

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اِسْتِقَامَتِ دُرُجُوسُطِ الْاِمَامِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي تَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اِسْتِقَامَتِ

مَاهِنَا

دُرُجُوسُطِ

کاپیوگا

تَحْفِظُ عَقَائِدِ

مُصَنَّفٌ وَمُرَتَّبٌ: ظَهْرُ الدِّينِ قَامِلُ الدِّينِ

اداره استقامت ۴۸۸/۲۲ ریل بازار
کاپنپور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ماہنامہ
استقامت
واجبۃ

کانپور
تحفظ عقائد

مفت و مرتب
ظہیر الدین قادری
ایڈیٹر استقامت

شائع کردہ

۴۴/۴۸۸ ریٹ بازار
ادارہ استقامت
کانپور

MADRASA AMEERUL ULOOM SAMANIA

ACHERPUR, KICHOUHA SHARIF DIST. RAIZABAD U.P.

مَدْرَسَةُ اَمِيرِ الْعُلُومِ سَمَانِيَّة

اشرف پور، کچھوہہ شریف، ضلع اشرف آباد، اتر پردیش

مَدْرَسَةُ اَمِيرِ الْعُلُومِ سَمَانِيَّة

مَدْرَسَةُ اَمِيرِ الْعُلُومِ سَمَانِيَّة (MADRASA AMEERUL ULOOM SAMANIA) ایک جامع تعلیمی ادارہ ہے جس میں اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انگریزی اور دیگر سائنسی مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ اتر پردیش کے اشرف آباد ضلع میں واقع ہے۔

اس مدرسے کے زیرِ نگرانی ایک بڑا سا حوض بھی ہے جس میں پانی بہا کر رکھا جاتا ہے۔ اس حوض کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جس میں نماز پڑھائی جاتی ہے۔

یہ مدرسہ ۱۹۷۸ء میں بنایا گیا تھا۔ اس وقت تک اس میں تقریباً ۱۰۰۰ طلبہ پڑھ رہے تھے۔ اس مدرسے کے بانی مولانا امیر اہل علم و عمل تھے۔

اس مدرسے میں اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انگریزی اور دیگر سائنسی مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ اتر پردیش کے اشرف آباد ضلع میں واقع ہے۔ اس مدرسے کے زیرِ نگرانی ایک بڑا سا حوض بھی ہے جس میں پانی بہا کر رکھا جاتا ہے۔ اس حوض کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جس میں نماز پڑھائی جاتی ہے۔

ضمیمہ علمی دینی ڈائجسٹ
جملہ حقوق محفوظ
استقامت
کانپور

مُرشد سلمان رشدی کی دل آزار و ناپاک کتاب

ایمانی آیات

کاجواب

شیطانِ آیات

مستند مصنف
محمد ظہیر الدین قادری
ایڈیٹر استقامت کانپور
نوں
۲۵۲۳۱۸

اس کتاب کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
بلا اجازت مصنف کتاب کا طبع کرانا
شدید جرم ہے

ماہ مقدس ربیع الاول ۱۴۱۷ھ
مطابق جولائی ۱۹۹۶ء

ترجمہ و کتابت نصرت علی خان
مطبوعہ: امپریل پریس
لال کنواں دھلی
ذائقہ الماسی قادری دامپوری

۳۳ اداریہ
بجیر الدین قادری

۴۲ شکرانِ نعمت
بجیر الدین قادری

۴۱ دعائے کامیابی و کامیابی
مناجیہ العلماء سید محمد میاں قادری

۵۴ ہندوستانی کا اتحاد
بجیر الدین قادری

۵۸ جواب ایمانی آیات
بجیر الدین قادری

۲۴۱ تسلیمِ سرین کا جواب
بجیر الدین قادری

۳۰۱ حمدِ باری تعالیٰ
اعلیٰ حضرت فاضل ربیوی

۳۰۲ تقدیر و تدبیر
اعلیٰ حضرت فاضل ربیوی

۳۲۸ وجودِ باری تعالیٰ
مولانا غلام رسول سیدی

۳۲۴ تخلیقِ سماویہ
اعلیٰ حضرت فاضل ربیوی

۳۵ آفتابِ آمد
حضرت منشی آخوند ہند علیہ الرحمہ

۳۴۱ حضور کے آباء کرام
حضرت مولانا حاشمت علی خان علیہ الرحمہ

۳۴۰ اندرِ حق تعالیٰ کا راز
سلام ازہری میاں

۳۴۵ کذبِ باری نامکون
مفتی محمد علیل خان برکاتی

۳۴۹ تخلیقِ زمین و آسمان
مفتی عبدالرشید صاحب علی

۳۸۵ بارگاہِ دہلی کا شرف
حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ

۳۸۸ باری شانی زبانی
حضرت علامہ مشتاق احمد نقوی

۳۴۶ عظیم نبوت
حضرت علامہ ارشد نقادی

۴۲۳ تعلیم و توفیق
پروغیہ محمد سعید

۴۲۲ خیریت و طریقت
اعلیٰ حضرت فاضل ربیوی

۴۲۸ قرآن کے دس اصول
مناجیہ العلماء مولانا محمد میاں صاحب

۴۴۵ حق کا دال
مولانا سید امجد علی صاحب

۴۵ ما اھل بیت
حضرت مولانا سید حسن میاں صاحب

۴۵۳ کرامت و معجزہ
علامہ شرف قادری

۴۵۹ علمِ غیب
اعلیٰ حضرت فاضل ربیوی

۴۸۳ سیرِ غیب
حضرت علامہ محمد مدنی میاں

۴۹۰ علمِ غیب ذاتِ یاسمانی
مولانا ناظر اشرف

۵۰۱ ادبِ ارشدِ فضائل
مولانا عبدالمبین نعمانی

۵۰۸ وسیلہ
علامہ زاہد انصاری

۵۲۰ وسیلہ نسبتِ تعلیم
علامہ مشتاق احمد نقوی

۵۳۱ معینہ آس
مولانا حضور احمد نقوی

۵۵۱ نبی آج
مولانا سید سعادت علی قادری

۵۷۱ فرقہ ہماجیہ
حافظ ملت قدس سرہ

۵۶۴ حاضر و ناظر
علامہ شرف قادری

۶۰۱ انبیاء کرام کی وصیت
مولانا یحییٰ انصاری مصباحی

نئی کیلئے نئی مال ۴
مفتی محمد اعظم ہنوی

۶۱۵ حضرت نبوت
علامہ سید احمد سعید کاظمی

۶۱۸ منصب نبوت
مولانا غلام رسول سعیدی

۶۲۹ تہذیب و تمدن
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی

۶۲۲ نداء کائنات کی سلسل
مفتی عبدالنار اعظمی

۶۲۸ عقیدہ آخرت
علامہ ارشد القادری

۶۴۹ روح کے کائنات
علامہ سید اشرف کلیم جاشی

۶۸۲ نورانیت مصطفیٰ
مفتی عبداللہ صاحب کراچی

۶۹۰ تحفہ حقائق
مفتی سید شجاعت علی کراچی

۷۰۲ فلسفہ برہنیت
مولانا عیسیٰ اعظمی

۷۱۷ قیام و سلام
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی

۷۲۸ مسلک شیخ
علامہ شرف قادری

۷۳۳ مسلک شیخ
مولانا ابو داؤد محمد صادق

۷۷۸ مسلک شیخ مجدد
میان جمیل شرف پوری

۷۹۳ جسم بے سایہ
علامہ ارشد القادری

۸۰۴ انجمنوں کا بوسہ
حضرت مولانا سید محمد حسینی

۸۱۲ انجمنوں کا بوسہ
مولانا محمد شفیع اکاروی

۸۲۲ فقہی مسائل کی تقلید
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

۸۲۶ فقر کی ضرورت
علامہ نعیم علی زیدی

۸۳۷ مسئلہ تقلید
مولانا فاکر علی خاں

۸۴۰ دین چہا دست
علامہ سید نعیم اشرف

۸۴۸ شافعہ فخر
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی

۸۵۶ فضائل درویشان
علامہ یوسف ہنہانی

۸۷۷ توحید و رسالت
مولانا انتظار قادری

۹۰۳ اذان شمال
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی

۹۰۸ حیات النبی
مولانا محمد شفیع اکاروی

۹۲۷ فاتحہ و ایصال التراب
مولانا محمد شفیع اکاروی

۹۵۵ خلافت سادہ و وزیر
علامہ مفتی شریف الحق امدوی

۹۶۹ جہان طغیانی اور زلزلہ
مولانا عبدالحق مصباحی

۹۸۰ اقامت میں نئی علامات
مولانا مظہر الدین بہاری

۹۹۶ صحائف اسلوب
خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی

شرف انتساب

تحفظ عقائد نمبر بشمول ”شیطانی آیات بجواب ایمانی آیات“
کی مثالی کوشش و کاوش کو اپنے مرشد گرامی گل گلزار
برکاتیت مخدومی و استاذی تاج العلماء سراج الوفاء
حضرت مولانا حافظ قاری مفتی سید شاہ اولاد رسول محمد میاں
قادری برکاتی مادرہروی علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ سیکس پناہ
میں بصورت عقیدت و نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا
ہوں جن کی نگاہ ولایت نے مجھے خاک سے پاک بنایا۔ اور جن کی روحانیت
و کرامت نے قدم قدم پر میری بھرپور دستگیری فرمائی۔

اس مرد حق آگاہ کی نگاہ التفات کی بدولت آج بھی بیشمار قلوب
حُب مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے نور سے جگمگا رہے ہیں۔

ہے کیسے آفتاؤں کا بندہ ہوں رضا

بول بالے مری سرکاروں کے (اعلیٰ حضرت)

خاکینے برکاتی محمد ظہیر الدین قادری

مینارہ نور

عارف باللہ ولی کامل۔ آسن العلماء حضرت مولانا سید شاہ مصطفیٰ احید حسن میاں
قادری برکاتی سجادہ عالیہ قادریہ برکاتیہ بارہہ مطہرہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ الغریزی
بارگاہ قادری میں

خرائج عیقہ و تذرائع عجیب

جن کے فیض روحانی سے اطراف عالم میں لاکھوں سینے قادری و قادریہ قندیلوں میں
تبدیل ہو گئے۔ جو اپنی ذات میں ایک انجن اور اپنی دعوتی و فکری جدوجہد کے
اعتبار سے ایک عہد آفرین تاریخ کے مالک تھے اسلام و سنیت کے مینارہ نور تھے
خاندانہ برکاتیہ کے ایک یادگار اور منفرد روشن چراغ تھے

۱۳ رجب الآخر ۱۴۱۶ھ مطابق ۱۱ ستمبر ۱۹۹۶ء یوم دو شنبہ مبارکہ
رات ۹ بجکر ۲۰ منٹ پر وصال پُر ملاں مکی خبر سن کر دنیا بھر کے مسلمان
ہلک پڑے اور ایک زبان پکارا اٹھے

اے نقیب العظمیٰ حضرت مظہر حید حسن
اے بہار باغ زہرا میرے برکاتی چمن
غمزدہ اس میں ہو کا فتنے

مظہر الدین قادری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِئْسَ مَا كَانُوا يَكُونُونَ

(پارہ ۷۱ رکوع ۱)

منافقین
اسلام

قرآن
کی روشنی
میں

ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر ہتھ کر دی۔ اور ان کی آنکھوں پر گھسٹا ٹوپ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ فریب دیا جاتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ اور انہیں شعور نہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ اور ان کے لئے درد ناک عذاب ہے بدلا ان کے جھوٹ کا۔

(کنز الایمان)

الکافی

وَصَاحَتْ : لوگ تین قسم کے ہیں۔ مومن، کافر، منافق۔ مومن وہ جس کے دل و زبان میں ایمان ہو۔ کافر وہ جس کے دل و زبان پر کفر ہو۔ منافق وہ جس کے دل میں کفر ہو، مگر تقیہ کر کے زبان پر اسلام ظاہر کر لے۔ سب میں بدتر منافق ہے۔ پہلا تقیہ ابلیس نے کیا کہ دل میں حضرت آدم کا دشمن تھا۔ اور زبان سے دوست بنا۔ قرآن فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں۔ یا تو اس لئے یہ مومن نہیں کہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں یا اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور قیامت کا نام تو لیا مگر رسول کا نام نہ لیا۔ جو رسول کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کو مان لے وہ کافر ہی ہے۔ جیسے ابلیس کہ سارے ایمانیات کا معتقد تھا مگر کافر ہے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ رسالت کا منکر ہے۔ معلوم ہوا کہ تقیہ بدترین عیب ہے جس دین کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل ہے اور تقیہ باز سخت دردناک عذاب کا مستحق ہے۔

(خلاصہ تفسیر نور العرفان)

دُعَائے رحمت سے محروم

حدیث شریف: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے
شام اور یمن کے لئے دُعا فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں:-

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْنِنَا اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمِينِنَا
تَالُوَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِي خِدْمَتِنَا قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي
شَأْنِنَا اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمِينِنَا تَالُوَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَفِي
خِدْمَتِنَا فَاطَمَتْهُ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ هَذَا الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَجَا
يُطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. (بخاری)

ترجمہ:- خداوند! ہمارے لئے ہمارے شام اور یمن میں برکت
نازل فرما (دعا کرتے وقت نجد کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے) انہوں نے
عرش کیا اور ہمارے نجد میں یا رسول اللہ! اس پر حضور نے ارشاد فرمایا
خداوند! ہمارے لئے شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ پھر دوبارہ نجد کے
یوگیوں نے عرش کیا اور ہمارے نجد میں یا رسول اللہ! راوی کا بیان ہے کہ تیسری
مرتبہ میں حضور نے فرمایا کہ وہ زلزلوں اور فتنوں کی جگہ ہے اور
وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔

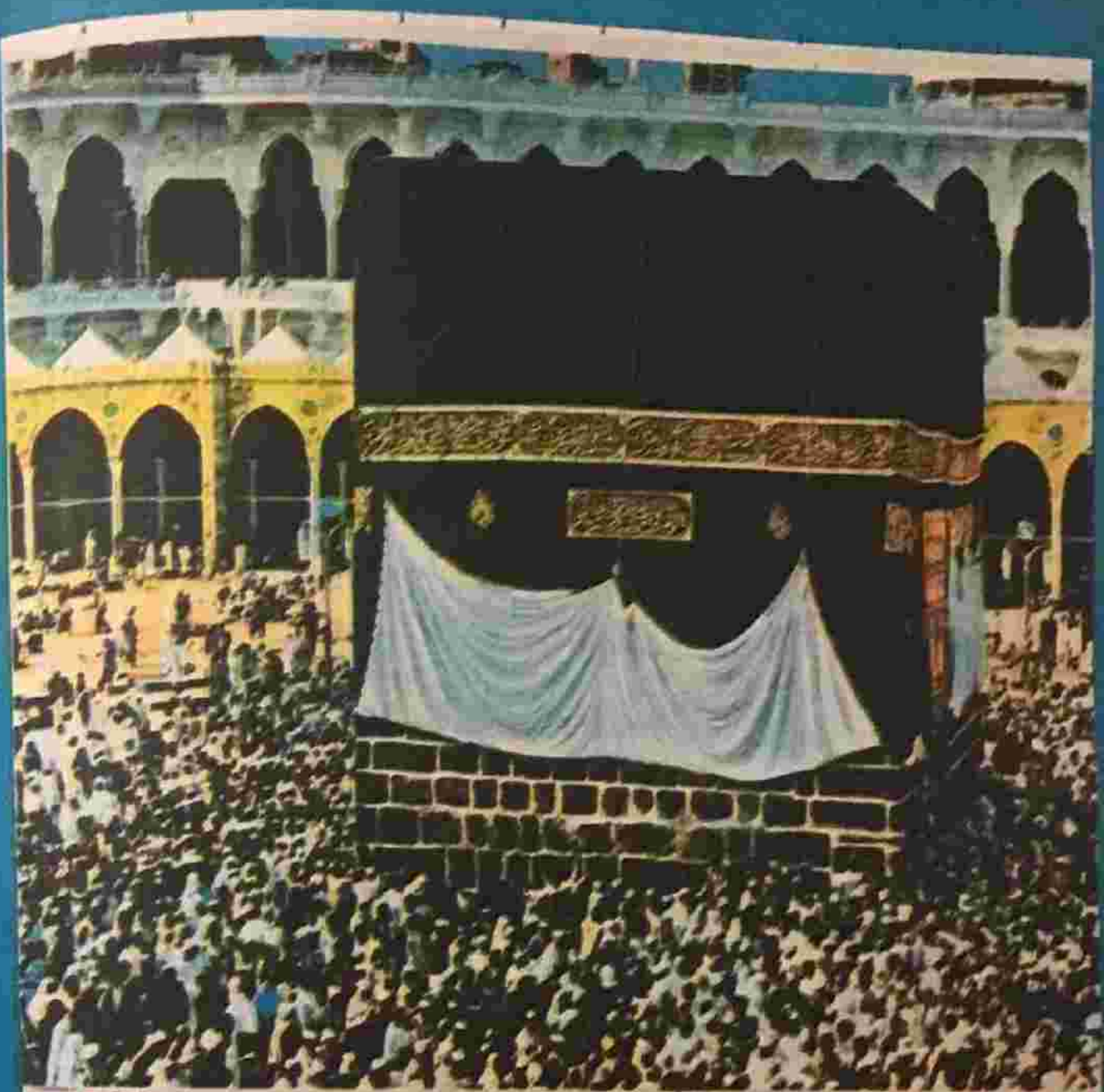
(بخاری)

شیطان کی سینگ

عام طور پر "قرن الشیطان" کا ترجمہ "شیطان کی سینگ" کیا جاتا ہے۔ مصباح اللغات میں اس کا ایک ترجمہ "شیطان کی رائے" کا پابند بھی کیا گیا ہے (ص ۶۶۳)۔ بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجد خیر و برکت کی جگہ نہیں بلکہ فتنہ و شر کی جگہ ہے۔ کیونکہ رحمۃ اللعالمین کی دُعا کے خیر سے محروم ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ کے لئے اس خطے پر شقاوت و بد بختی کی نہر لگ گئی۔ اب وہاں سے کسی خیر کی توقع رکھنا تقدیر الہی سے جنگ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہاں کی خاک سے کوئی ایسا شخص ضرور اُٹھے گا جو شیطان کی رائے کا پابند ہو گا یا جس طرح سینگ کی پیل جان بھالی پیل کر کے کو قرن الشمس کہتے ہیں اسی طرح شیطان کا فتنہ بھی وہاں سے سارے جہاں میں پھیل جائے گا۔

اشارۃ محسوس: نجد و حجاز کا اٹلس (جغرافیائی نقشہ) سامنے رکھتے تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ نجد کا علاقہ مدینہ منورہ کے بالکل مشرقی سمت پر واقع ہے۔ مدینے سے سرکارِ مدینہ نے جن الفاظ میں اس سمت کی طرف اشارہ کئے ہیں وہ ایک وفادار مومن کو چونکا دینے کے لئے کافی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نگاہِ رسالت پناہ میں نجد کا فتنہ امت کے لئے کس درجہ ہولناک اور ایمان شکن تھا۔ (بخاری)

.....

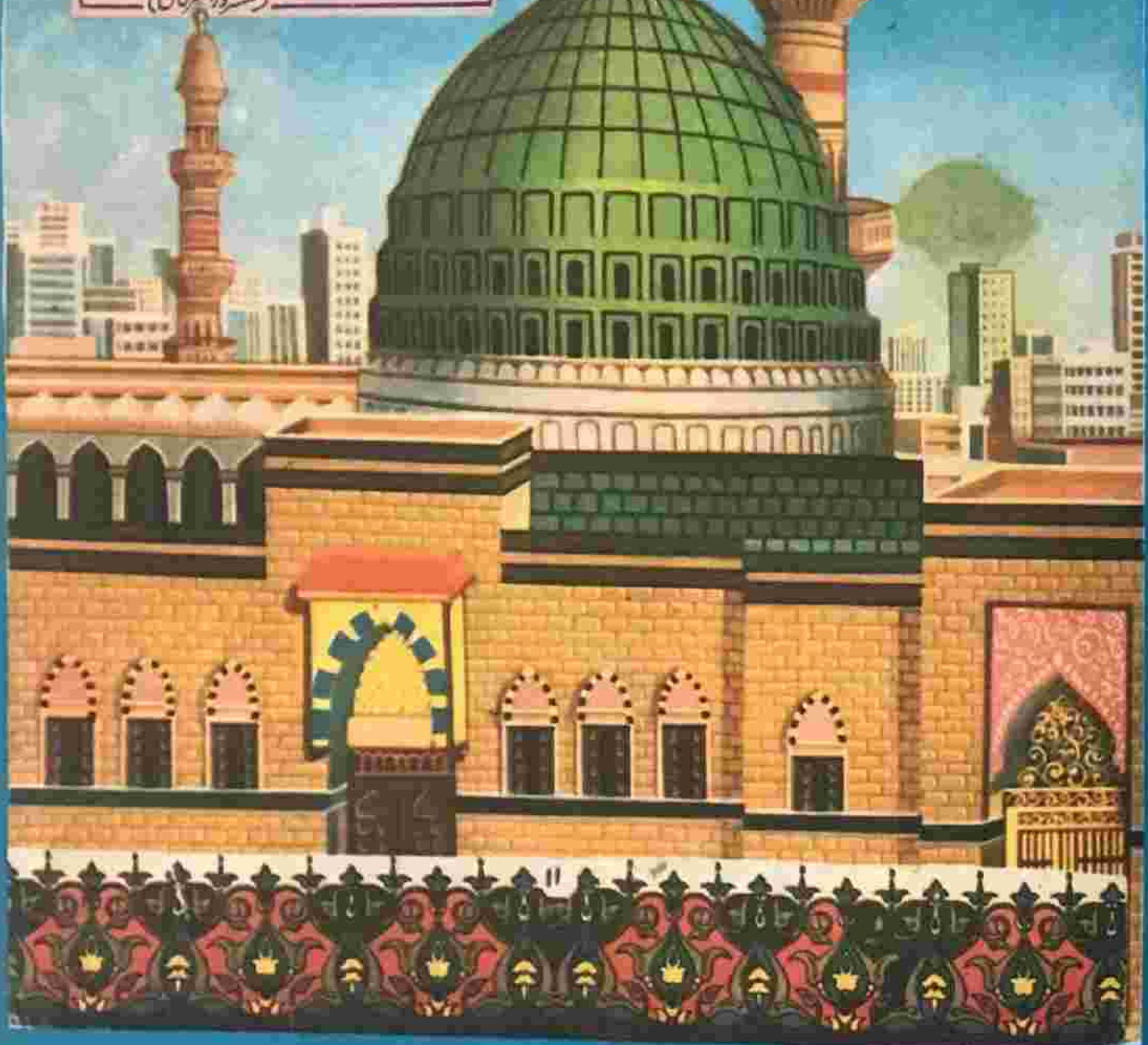

إِذَا الْجَنَاحُكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا..... فَنُفِمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ (پارہ ۲۱۱ رکوع ۱۲)

ترجمہ :- جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں اور انہوں نے اپنی قسموں کو دھمال ٹھہرایا۔ تو اللہ کی راہ سے روکا۔ بے شک وہ بہت ہی بُرے کام کرتے ہیں یہ اس لئے کہ وہ زبان سے ایمان لائے۔ پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ (کنز الایمان)

نفاق
کفر
ہے
القرآن

وضاحت :- معلوم ہوا کہ اتفاق سے حضور کی بارگاہ میں آنا گناہ ہے کہ رب تعالیٰ نے منافقوں کی یہ حاضری ان کے عیوب میں شمار فرمائی۔ جیسے کفار کا حضور کے چہرہ اور کو دیکھنا گناہ ہے۔ ایمان کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضری انہیں دیکھنا بہترین عبادت ہے۔ جو مومن کو صحابی بنا دیتی ہے۔ عمل ایک ہے مگر نیت کے اختلاف سے احکام مختلف ہیں۔ اسی لئے قرآن نے فرمایا منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ خود اپنے کو اس قول میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ گواہی وہ ہے جو دل سے دی جائے۔ یہ لوگ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں معلوم ہوا کہ بارگاہ نبوی ایسی نازک ہے کہ کبھی انسان بات سچی کہتا ہے مگر جھوٹا ہوتا ہے وہاں صرف زبان نہیں دیکھی جاتی دل کی گہرائیوں پر نظر ہے زیادہ سمجھیں گھا کر اپنے مومن ہونے کا ثبوت دینا منافقوں کا کام ہے یہی قرآن نے فرمایا کہ وہ دل سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے۔ یہی منافقوں کا عمل ہے۔ (تفسیر نور العرفان)

مُتَافِقُ كِي پُہُشَانُ

مَشْكُوتَةُ شَرِيفِ مِیْنِ حَضْرَتِ اَبُو سَعِیدِ خَدْرِی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سَے مَنقول ہے۔

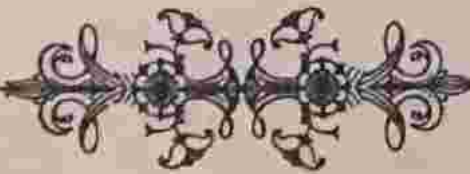
قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْسِمُ قَسَمًا امْتَاةً وَاخْوَيْصَرَةً وَهُوَ يَرْجُلُ مَنْ بَنَى تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَوَاعَدَ اَعْدَلَ فَقَالَ وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ يَأْكُنْ اَعْدَلَ فَقَالَ عَمْرَأُذْنُ لِي اَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعَاهُ فَاَنْ لَهَا اَصْحَابًا يَحْكُرُ احَدَكُمْ صَلَوَاتُكُمْ مَعَكُمْ صَلَوَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ مَعَكُمْ صِيَامُهُمْ يَقْتَرُونَ الْقُرْآنَ لَا يَحْبِوْنَ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُّ قَتُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ -

(مَشْكُوتَةُ ص ۵۳۵)

قرآنِ خَلق سے نہیں اترے گا

ترجمہ:

وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور انور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخولصرہ نام کا ایک شخص جو قبیلہ بنی تمیم کا رہنے والا تھا، آیا اور کہا اے اللہ کے رسول! انصاف سے کام لو حضور نے فرمایا: افسوس تیری جسارت بہر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرنے والا ہے اگر میں انصاف نہ کرتا تو خائب و خاسر ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر سے جب نہیں رہا گیا تو انہوں نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ اکیلا نہیں ہے اس کے بہت سے ساتھی ہیں جن کی نمازوں اور جن کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ ان ساری ظاہری خوبیوں کے باوجود وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ

دو دن پہلے کاتب اودھنوں کی کچھ کاتب
تو تم اپنے رب کی کوئی نعمت کو فراموش نہ کرو

فَبَايَ الْأَاجِمْهَاتِ كَذِبًا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ... مِنْ وَرَثَةِ وَلَا نَصِيْبُهُ

پ ۱۰ رکو ۱۵

ترجمہ: اے غیب کی خبریں دینے والے (نبی) جہاد
فرماؤ کافروں اور منافقین پر۔ اور ان پر سختی کرو۔ اور انکا ٹھکانا
دور رخ ہے۔ اور کیا ہی بڑی جگہ ملنے کی۔ اللہ کی قسم کھاتے
ہیں کہ انہوں نے نہ کہا۔ اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی
بانت کہی۔ اور اسلام میں آکر کافر ہو گئے اور وہ چاہا ہفتا جو
انہیں نہ ملا۔ اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ و رسول نے
اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے
اور اگر منہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا۔ دنیا
اور آخرت میں۔ اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا اور
نہ مددگار۔

مُتَّافِقِينَ
سَخِّتْ تَمْرِيْنُ
جِهَادِ كَا حَكَمِ
الْقُرْآنِ

(کنز الایمان)

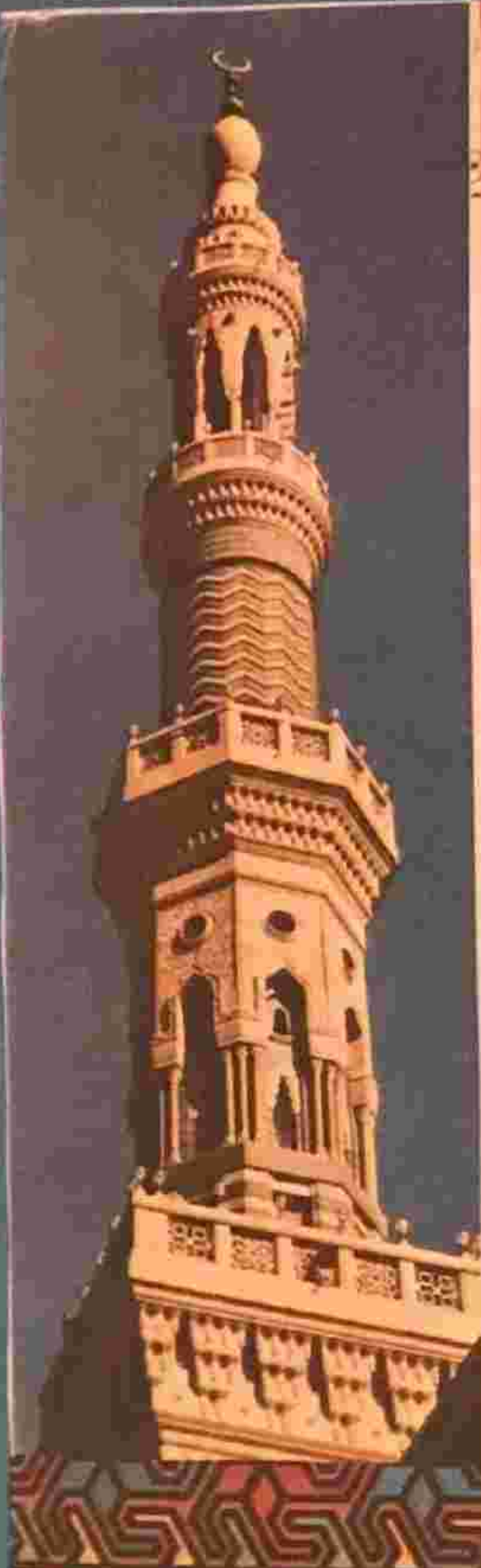

وضاحت :- شانِ منقول : غزوہ تبوک

کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بڑے اہتمام کا ذکر فرمایا۔ تو ایک شخص مجلس میں نے کہا کہ اگر حضورؐ تھے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہونے۔ عامر ابن قیس نے یہ خبر حضورؐ کے گوش گزار کر دی۔ حضورؐ نے مجلس سے پوچھا وہ قسم کھا گیا کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ عامر نے عجب پر ہمت ہاندھی ہے۔ پھر عامر نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے سچ کہا ہے۔ اور عامر نے دعا کی کہ مولا! سچے کی تصدیق فرمادے اس وقت یہ آیت کریمہ اتری۔ روایت میں ہے کہ مجلس نے توبہ کر لی۔ اور مخلص مومن بن گیا۔ (خزائن العرفان)

مذکورہ آیات کریمہ میں کفار کا ذکر ہے یہاں کفار سے مراد حربی کفار ہیں۔ اور کفار سے جہاد تلوار سے ہے۔ منافقین سے جہاد زبانی سختی اور قوی دلائل سے۔ معلوم ہوا کہ کھٹے کافر اور منافق دوزخی ہونے میں برابر ہیں۔ اگرچہ دنیا میں ان کے احکام مختلف ہیں۔ مذکورہ آیت میں ہے یعنی ظاہری طور پر مسلمان ہونے کے بعد ظاہری کافر بھی ہو گئے۔ کیونکہ منافقین تو درحقیقت پہلے ہی سے کافر تھے۔ مجلس نے عامر کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر نہ کر سکا۔

(خلاصہ تفسیر نور العرفان)

پہچان سرمنڈانا ہے

حدیث شریفہ: حضرت ابوسعید خدری اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔

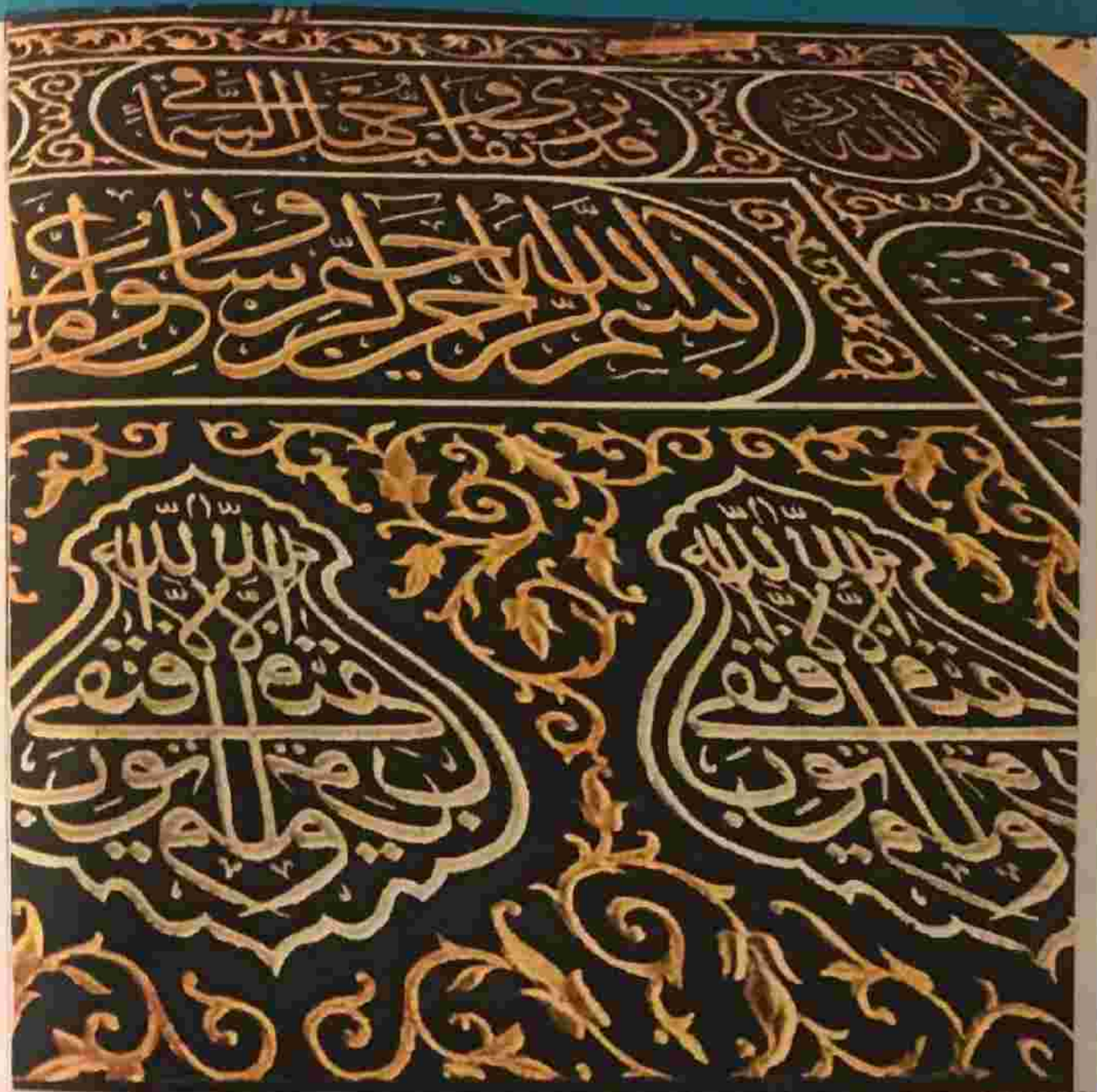
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال سيكون في أمي اختلاف وفريقه
قوم يحسنون القيل ويسئون الفعل
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم
يمرقون من الدين مروق السهم
من الرمي لا يرجعون حتى يبرئ
السهم على قرعهم ثم يبرئهم
والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه
يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في
شيء من قاتلهم كان أولى بالله
منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم
قال التحليق-

(مشکوٰۃ ص ۲۸)

بدترین مخلوق

ترجمہ :- حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اختلاف و تفریق کا واقع ہونا مقدّر ہو چکا ہے۔ پس اس سلسلے میں ایک گروہ نکلے گا جس کی باتیں بظاہر دل فریب و خوش نما ہوں گی لیکن کردار گمراہ کن اور خراب ہوگا۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے پھر دین کی طرف واپس لوٹنا انہیں نصیب نہ ہوگا۔ یہاں تک تیر اپنے کمان کی طرف لوٹ آئے۔ وہ اپنی طبیعت و سرشت کے لحاظ سے بدترین مخلوق ہوں گے وہ لوگوں کو قرآن اور دین کی طرف بلائیں گے حالانکہ دین سے ان کا کچھ بھی تعلق نہ ہوگا جو ان سے قتال کرے گا وہ خدا کا مقرب ترین بندہ ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا ان کی خاص پہچان کیا ہوگی یا رسول اللہ۔ فرمایا سر منڈانا۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ... وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ رُكُوع ۸

مرتد کی سزا
قتل
۴
ارشاد قرآن

ترجمہ: تو نہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا۔ ان کے کونکوں کے سبب کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لئے راہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے۔ تو تم سب ایک ہو جاؤ تو ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں پھر اگر وہ پھر سے تو انہیں بکڑواؤ جہاں چاہو بل کرو اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بنو نہ نگار۔ (کنز الایمان)

وضاحت :- جو منافق مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوئے بلکہ ان کے خلاف کفار سے ساز باز کی اور ان کی یہ حرکت مسلمانوں پر کھل گئی تو وہ شریعت کے مُرد، ملت کے باغی، ملک کے غدار، بہر حال قتل کے سزاوار ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابل کفار سے ساز باز کرنے والا قتل کا مستحق ہے اگرچہ کلمہ کیا پڑھتا ہو۔ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اُتری جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ روانہ ہوئے راستہ میں مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر مکہ چلے گئے۔ اور مشرکین سے مل گئے۔ ان کے متعلق مسلمانوں سے اختلاف ہوا کہ آیا یہ لوگ منافق ہیں یا مجاہد کا درجہ ہیں۔ انہیں قتل کیا جائے یا نہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ اُتری (روح) رب نے حکم دیا کہ یہ ایمان نہ لائیں تو انہیں جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں مُرد کی سزا قتل ہے (ملاحظہ فرمائیے نور العرفان)

مُنافِق

حَدِيثُ كِي رُوشَنِي مِينِ

أَقْبَلَ رَجُلٌ غَاثِرَ الْعَيْنَيْنِ مَنَاقِي الْجَبْهَةِ كَشَّ
الْحَيِيَّةَ مَشَرَفَ الْوَجْهَتَيْنِ مَحْلُوقِ السَّارِسِ
نَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ نَمِنُ
يَطْعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتَهُ فَيَا مَنِي اللَّهَ
عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُ فِي
فَيْسَلُ قَتْلَهُ فَمَنْعَهُ فَلَمَّا وَفَى
قَالَ إِنْ مِنْ صُفْتِي هَذَا تَسُومَا
يَقْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِدَهُمْ
يَهْرَقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَرُوقِ السَّهْمِ مِنَ
الرَّمِيَّةِ فَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ
أَهْلَ الْأَوْشَانِ لِأَنَّهُمْ لَا قَتْلَ لَهُمْ
قَتْلَ عَادٍ-

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۵)

اس کی نسل سے

ایک جماعت پیدا ہوگی

ترجمہ :- ایک ایسا شخص آیا جس کی گہری آنکھیں کھڑا مٹا کھڑی داریوں پر ڈھلکی ہوئی گالیں اور مونڈھا ہوا سر پہنے لگائے تھے! اللہ سے ڈرو۔ حضور نے فرمایا میں ہی نافرمان ہوں جاؤں گا تو اللہ کی فرماں برداری کون کرے گا۔ اللہ نے تو مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ حضور نے انہیں روک دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بہت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں انہیں پاتا تو قوم عاد کی طرح ان کے ساتھ قتال کرتا۔

يَا اَللّٰهُ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ

کافر
ہو گئے
ایمان
لانے
کے
بعد
القرآن

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ يَا اَللّٰهُمَّ اَكَلُوْا مَجْرِيْ مَيْمَنِ ۝ (پارہ عا رکوع ۱۴)

ترجمہ :- منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھٹی
جناوے۔ تم فرماؤ کہ جہاں اللہ کو ضرور نظر پھر کرنا ہے جس کا ہتھیں ڈر ہے۔ اور اے محبوب اگر تم
ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور
اس کے رسول سے ہنستے ہو۔ یہاں نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ (کنز الایمان)

محمد

اللہ

سے مسلمان انہیں
پہچان جائیں گے۔ اس
لئے مَنَابِقُہُمْ میں ضمیر
جمع لائی گئی۔ تیسرے یہ
کہ حضور ہمدہ پوش ہیں۔
منافقوں کو حتی الامکان
رسوا نہیں فرماتے۔ قرآن
ان بد نصیبوں کے راز
فاش فرماتا ہے۔ مشان
نزدل یہ ہے کہ غزوہ تبوک
میں جاتے ہوئے تین
منافقوں میں سے دو آپس
میں بولے کہ حضور کا خیال
ہے کہ ہم روم پر عالم آ
جائیں گے۔ یہ بالکل غلط
ہے۔ تیسرا خاموش تھا مگر
ان کی باتوں پر ہنستا تھا
حضور نے ان تینوں کو بلا کر
پوچھا تو وہ بولے کہ ہم تو
راستہ کاٹنے کے لئے دل
لگی کرتے جا رہے تھے۔ اس
پر یہ آیت اتری معلوم ہوا
کہ کفر کی باتیں سن کر ہنسا
خاموش رہنا بھی کفر ہے۔
کیونکہ رضا یا کفر کفر ہے۔
اس نے رہنے فرمایا کہ تم
کافر ہو گئے ایمان لانے کے
بعد۔

خلاصہ
(تفسیر نور العرفان)

وَصَاحَتٌ :- خیال رہے کہ عَلَیْہِمْ - مَنَابِقُہُمْ کی ضمیریں
مسلمانوں کی طرف اور ضَلُّوْہُمْ کی ضمیر منافقوں کی طرف لڑتی ہے۔
اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآن کا حضور پر اتنا گویا
اُمت پر اتنا ہے۔ کیونکہ قرآن سے اُمت کی ہدایت مقصود ہے۔ دوسرے
یہ کہ حضور تو منافقوں کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ منافقوں کی آیات اترنے

نام نہاد مت سازی کا قتل

محدث کبیر امام ابوحنیفہؒ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس

حدیث کی تخریج فرمائی اور صاحب البرزخ نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

عن انس قال کان فینا شاب ذوی عبادۃ وزہد واجتہاد

فہیئناہ لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلم

یعرفہ و صفناہ بصفتہ فلم یعرفہ فبینما نحن کذا لک اذا

قیل فقلنا یا رسول اللہ ہو ہذا فقال اتی لاری علی وجہہ

سفعۃ من الشیطن فجاء فسلم فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اجعلت فی نفسک ان لیس فی القوم خیر منک

فقال اللہم نعم ثم ولما قد دخل المسجد فقال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل الرجل فقال ابوبکر انا

مدخل فاذا ہوقائم یصلی فقال ابوبکر کیف اقتل رجل

وہو یصلی وقد نہا الہی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل المصلین

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل الرجل فقال عمر انا

یا رسول اللہ فدخل المسجد فاذا ہو ساجد فقال مثل

ما قال ابوبکر و اراد لا رجوع ففقد رجوع من ہو خیر منی

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ یا عمر

فذكر لہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل

الرجل فقال علی انا فقال انت تقتلہ ان وجدته فدخل

المسجد فوجده قد خرج فقال اما اللہ لو قتله لکان

اولہم و اخرہم ولما اختلفا فی امتی اثنان۔

(ابو یزید شریف ص ۲۷)

حدیث پاک کی روشنی میں

ترجمہ:

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک بڑا ہی عابد و زاہد نوجوان تھا ہم نے ایک دن حضور سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور اسے نہیں جان سکے پھر اس کے حالات و اوصاف بیان کئے جب بھی حضور اسے نہیں پہچان سکے۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ اچانک سامنے آگیا جیسے ہی اس پر نظر پڑی ہم نے حضور کو خبر دی کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ حضور نے اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا میں اس کے چہرے پر شیطان کے دھبے دیکھتا ہوں۔ اتنے میں وہ حضور کے قریب آیا اور سلام کیا۔ حضور نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تو ابھی اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ تجھ سے بہتر یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا ہاں! اس کے بعد جیسے ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوا حضور نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے حضرت ابو بکر نے جواب دیا میں۔ اس ارادے سے وہ مسجد کے اندر گئے تو اسے نماز پڑھتا دیکھ کر واپس لوٹ آئے اور اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک نمازی کو کیسے قتل کروں جبکہ حضور نے نمازی کے قتل سے منع کیا ہے پھر حضور نے آواز دی کون اسے قتل کرتا ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا میں۔ جب وہ مسجد کے اندر گئے تو اس وقت نوجوان مسجد کی حالت میں تھا وہ بھی اسے نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت ابو بکر کی طرح واپس لوٹ آئے پھر حضور نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے حضرت علی نے جواب دیا میں۔ حضور نے فرمایا تم اسے ضرور قتل کر دو گے بشرطیکہ وہ تمہیں مل جائے لیکن جب حضرت علی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہ جا چکا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت کے جہانگیر پادشاهوں میں سے یہ پلا اور آخری شخص ثابت ہوتا میری امت کے دو افراد بھی کبھی آپس میں نہیں لڑتے۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ... عَذَابًا أَلِيمًا

(پارہ ۲۶ رکوع ۱۰)

ترجمہ مکمل :- وہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام بدل دیں۔ تم فرماؤ ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ آؤ۔ اللہ نے پہلے سے یہی فرما دیا ہے تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو۔ بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر مقہوری ان پیچھے رہ گئے گنواروں سے فرماؤ عنقریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو۔ یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا۔ اور اگر پھر جاؤ گے جیسا کہ پہلے پھر گئے تو تمہیں درد ناک عذاب دے گا۔ (کنز الایمان)

باغی اسلام

کو

قتل کا حکم

القدران

وضاحت: یہاں کلام اللہ سے مراد رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ خیر میں صرف حدیثیہ
 والے جائیں گے وہاں کی غنیمت صرف انہیں کا حصہ ہے صحابہ کرام کے کام رب کی طرف
 سے تھے۔ ان پر اعتراض لب پر اعتراض ہے صحابہ یا خصوص بیعت الرضوان والوں کو حاسد
 یا خائن کہنا منافقوں کا کام ہے۔ پیامہ والے قبیلہ بنی حنفیہ کے لوگ ہیں۔ جو میلہ کذاب پر
 ایمان لاکر مرتد ہوئے۔ خلافت صدیقی میں ان سے سخت تر جنگ ہوئی جس میں بہت سے صحابہ
 شہید ہوئے۔ میلہ جہنم رسید ہوا۔ اتنے حفاظ، صحابہ شہید ہوئے کہ قرآن کریم کی حفاظت خطرے
 میں پڑ گئی۔ تب قرآن کریم جمع کیا گیا تاکہ کتابی شکل میں بھی آجائے۔ قرآن نے فرمایا ان (مرتدین)
 سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ کیونکہ وہ لوگ مرتدین ہوں گے۔ مرتد سے جذبہ نہیں لیا جاتا۔ ان
 کے لئے قتل ہے یا اسلام معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبی ماننا کفر و تلباس ہے کہ پیامہ
 والے میلہ کو نبی ماننے کی بنا پر مرتد مانے گئے نیز معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا قتل ہے (تفسیر نور العرفان)

آخری درستی مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا

حدیث شریفہ :- حضرت شریک ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے اس میں انہوں نے گستاخ شخص کے متعلق نہ کار رسالت مآب کا یہ ارشاد نقل کیا ہے :-

ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤن القرآن لا يحاوز متراقيهم يهرقون من الاسمار كما يهرق السهم من الدرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا القيتهم هم مشر الخلق والخليقة.

(مشکوٰۃ ص ۲۹)

ترجمہ :- پھر حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا گویا یہ شخص اسی گروہ کا ایک فرد ہے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے ان کی خاص پہچان "مسنڈانا" ہے وہ ہمیشہ گروہ در گروہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری دستہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ جب تم ان سے ملو گے تو انہیں اپنی طبیعت و سرشت کے لحاظ سے بدترین پاؤ گے۔

قاتل کے لئے بڑا اجر و ثواب ہے

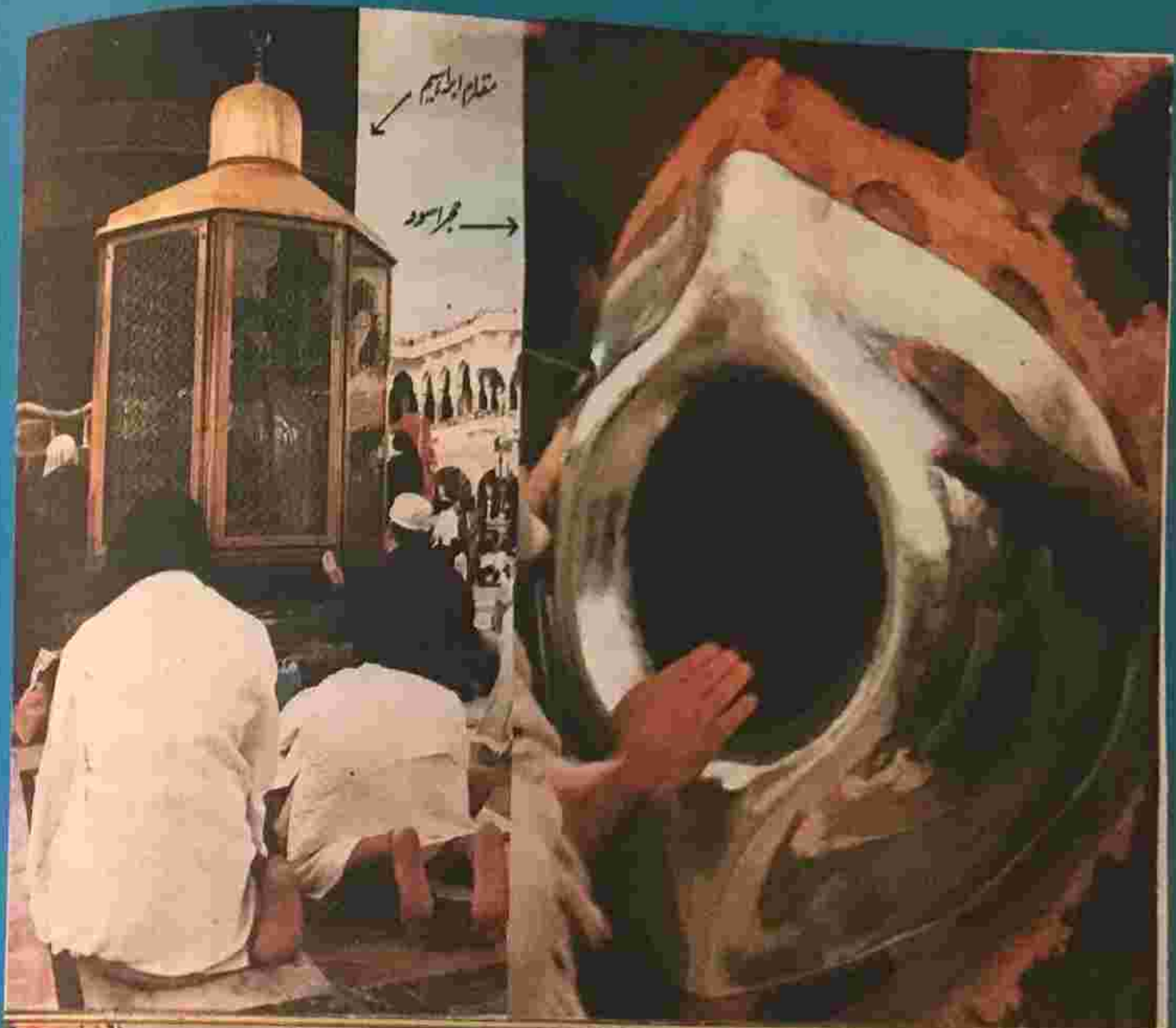
حدیث شریفہ :- اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اصل حدیث بیان کرنے سے پہلے حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ قسم خدا کی آسمان سے زمین پر گرنے میرے لئے آسان ہے لیکن حضور کی طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد اصل حدیث کا سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
سَيُخْرِجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حُدَاثَ الْأَنْسَادِ سَفَهَاءَ
الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ
إِيمَانُهُمْ خَاجِرُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا
يَمْرُقُ السُّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ فَاثْنِمَا تَعْتِمِدُوهُمْ فَاتْلُوهُمْ
فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ -

(بخاری ج ۲ ص ۲۲۲)

ترجمہ :- میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اخیر زمانے میں نو عمر اور کم سجدہ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی یا میں وہ بظاہر اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے پس تم انہیں جہاں پانا قتل کر دینا کہ قیامت کے دن ان کے قاتل کے لئے بڑا اجر و ثواب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا آدَاءُ عَنَّا وَقُولُوا إِنَّا نَسْمَعُ وَأَنَّا
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢﴾ (پارہ ۷۱ البقرہ رکوع ۱۲)
 ترجمہ: اے ایمان والو! راعناتہ کہو۔ اور یوں عرض کرو کہ
 حضور ہم پر نظر رکھیں۔ اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ اور کافروں کے لئے دردناک
 عذاب ہے۔ (کنز الایمان)

تو ہیں رسول
 کامٹیکٹ
 کافر ہے

The first Mosque of Islam, the Mosque of Quba, is now a simple whitewashed building. It dates from the reign of the Turkish Caliph Mahmud II - 1199-1255 Hijrah (1784-1839). It was originally a structure of wattle and clay built by the Prophet himself and his fellow exiles from Mecca.

وضاحت

بعض دفعہ صحابہ حضور کے وعظ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ! ہمارا کی رعایت فرماتے ہوئے یہ کلام واضح فرمادیں۔ یہودی زبان میں یہ لفظ نکالی تھا۔ انہوں نے بُری نیت سے یہی لفظ کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد نے یہودی سے کہا کہ اگر تم آئندہ یہ لفظ بولے تو ہمارے گردن مار دوں گا۔ کیوں کہ آپ یہودی زبان سے واقف تھے۔ یہودی بولے کہ مسلمان بھی تو یہ لفظ بولتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں تمام مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ حضور کی شان میں ہلکا لفظ بولنا کفر ہے اگرچہ توہین کی نیت نہ بھی ہو۔ اسی لئے فرمایا تَمِيزُوا بَيْنَ الْكَافِرِينَ (تفسیر نود العرفان)

اداریہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہم جو کہتے ہیں وہی کر کے دکھا دیتے ہیں

ظہیر الدین قادری

لیجے! تحفظ عقائد نمبر "پیش خدمت ہے:-

قارئین کرام: وہ عظیم شمار سچ ساز، عہد آفریں اور معلومات و معارف کا انمول و بے مثال خزانہ جس کے لیے آپ کو طویل، سخت، صبر آزما اور بے پناہ انتظار کی کھفوں، زحمتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، اب وہ خزانہ بصورت "تحفظ عقائد نمبر" اپنی تمام تر مایائیوں، رعنائیوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ زلیولہ طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آپ کی نظروں کے سامنے جلوہ گر و منیا، بار ہے۔ یہ خوبصورت تحفہ ایہ انمول سوغات، یہ مگر القدر دولت، یہ بیش بہا خزانہ پاکر کیا اب بھی آپ کا غفلت فراموش نہیں ہوا، کیا اب بھی آپ مدیر استقامت، پریچ و تاب کھارہے ہیں، کیا اب بھی آپ کے ہونٹوں پر تبسم کی کوس قریح بکھر نہیں سکی، کیا اب بھی آپ گود پر آئید درست آئین کی بات کی صداقت کو تسلیم کرنے میں کوئی پس درپیش ہے؟

تحفظ عقائد نمبر کی ترتیب و تکمیل کے جانگداز مراحل پر ایک نظر

صحافت کا میدان خاص کر دینی و مذہبی صحافت کا میدان کتنا سنگلاخ، کیسا سخت اور کس قدر ناہموار ہے۔ اس سے کم و بیش ہر صحافی، ہر قلم کار اور اس میدان سے تعلق رکھنے والا ہر دیدہ و نظر شخص محسن و خوبی واقف ہے، میں نے اپنی چالیس سالہ صحافتی زندگی میں کیا کیا تشیب و فراز دیکھے، کیسے کیسے نامور قلم کاروں اور بلند حوصلہ صحافیوں کو سینہ

تحفظ عقائد نمبر

ساختی ہے کوئی اور نہ کچھ زاد سفر ہے
اللہ پہ بھروسہ ہے محمد علیہ وسلم پر نظر ہے

ٹھونک کر اس پر خار و ناہموار و سنگلاخ سر زمین پر قدم رکھتے، لڑھکتے اور سر
کھیل گرتے دیکھا۔ کچن کن رسائل و خبر اند، اخبارات و مجلات کو اپنی بے پناہ
آب و تاب اور چمک دمک کے ساتھ آسمان صحافت کے افق پر طلوع ہوتے
جگمگاتے اور پھر کچھ ہی عرصہ میں غروب ہو کر فنا کے غار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے
نہست و نابود ہوتے دیکھا۔ اگر ان سب کی تاریخ مرتب کرنے پر آجواں تو
شاید ایک ضخیم دفتر تیار ہو جائے۔ اس میدان میں آپ کو حوصلہ شکنی تو ملے گی مگر
ہمت افزائی نہیں۔ نکتہ چیں اور عیب جو تو ملیں گے مگر ہم قدم و ہم سخن نہیں۔
اس مقام پر ایک واقعہ نقل کر دینا بے جا نہ ہوگا۔ چند سال پیشتر کی بات ہے۔ میں
حضور احسن العلماء علیہ الرحمۃ والرضوان کی قدم بوسی اور حصول دعا کے لئے بارہ
مظہرہ حاضر ہوا تو وہیں پر ایک ممتاز و نامور مفتی صاحب سے ملاقات ہو گئی مفتی
صاحب سے جب میں نے "تحفظ عقائد نمبر" نکالنے کی بات کی اور ان سے قسمی
تعاون اور مشورۃ نیک کا طلب گار ہوا تو انھوں نے بڑے ہی روکھے اور حوصلہ
شکن انداز میں فرمایا کہ:

"ظہیر الدین قادری! مانا کہ آپ میدان صحافت کے ایک ماہر کھلاڑی ہیں اور
آپ تک آپ اولیاء نمبر، حج نمبر، شام گریڈ نمبر، معنی اعظم شدہ نمبر یا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم عربی نمبر جیسے ممتاز اور جاندار و شاندار نمبر نکال آچکے ہیں، لیکن تحفظ عقائد نمبر
کا نکالنا آپ مجھے بس کی بات نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ نمبر شایان شان علوم پر
نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔"
مجھے معنی صاحب کے اس طرز عمل اور انداز تکلم سے کافی صدمہ پہنچا۔ لیکن

ان کی اس حوصلہ شکن اور مایوس کن گفتگو کے باوجود میں نے ہمت نہ ہاری۔ میرے ذہن میں استقامت ڈائجسٹ کے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ہی کے انداز پر "تحفظ عقائد نمبر" مرتب کر کے منظر عام پر لانے کا جو ایک خاکہ وجود میں آچکا تھا۔ میں اس خاکہ کے اندر شب و روز رنگ بھرنے کے کام میں تین تین مہینوں سے جُٹ گیا۔ مجھے اس راہ کی آزمائشوں، کڑواؤں، ٹھکاوٹوں اور دشواریوں کا پورا پورا احساس تھا، لیکن اس جائگہ اندر جانگل و ہتھ شکن احساس کے باوجود میرا اس حقیقت پر یقین کامل تھا کہ یہ

سفر بے شرط مسافر نواز بہتیرے ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں اب اس مقام پر "تحفظ عقائد نمبر" کی ترتیب و تالیف و تکمیل کے جائگہ از مراحِل کی المناک داستان سنا کر آپ کے وقت کو ضائع کرنا ہرگز مناسب نہیں سمجھتا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ

اس طرح طے کی ہیں ہم نے منزلیں
گر پڑے اگر کہ اُٹھے، اٹھ کر چلے

ایچی کی چوری کا المناک واقعہ

"تحفظ عقائد نمبر" کس طرح اور کیوں کہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچا اور اس راستے میں مجھے کئی کن دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو بیان کرنا حقیقتاً آپ کا وقت ہی ضائع کرنا ہے، لیکن ایک المناک سانحہ کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے میرے اس عظیم کاز کو سخت دھچکا لگا۔ منزل تک پہنچنا اور بھی دشوار ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا سا چھا تا ہوا محوس ہونے لگا۔ درحقیقت

یہی وہ واقعہ تھا جو عقائد نمبر کی جلد از جلد تکمیل کے راستے کا سب سے بڑا روڑا ثابت ہوا۔ جس کے باعث کتاب ہذا کے زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منصفہ شہود پر جلوہ گر ہونے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی اور ہمارے مخلصین و معاونین اور احباب کو انتظار کے جالِ گسلِ لمحات سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض حضرات تو میری نیت ہی پر شبہ کر بیٹھے، گالیوں بھرے خطوط آنے لگے۔ جبکہ خدا گواہ ہے کہ میں ردِ بڑاؤل ہی سے پورے اخلاص و دلالت اور تندہی کے ساتھ نمبر کی تیاری اور اس کی طباعت کے لیے اسباب و وسائل کی فراہمی میں اپنے آرام کو بچ کر ہمہ تن مصروف رہا۔ نگر نگر، شہر شہر کی خاک چھانی۔ معیاری پڑمغز اور معلومات افزا مضامین کے لیے بہترین اور صرف اول کے علماء اور اہل قلم حضرات سے رابطہ قائم کیا۔ کتابت و ترمیم کے لیے ملک کے ممتاز و منفرد کتابوں اور آرٹسٹوں کی خدمات حاصل کیں۔ یہ ایک طویل داستان ہے جس کی تفصیل میں جانا بے سود ہے۔ یہاں تو وہ المناک واقعہ بیان کرنا مقصود ہے جس کی کسک میں آج بھی محسوس کرتا ہوں اور شاید ہمیشہ محسوس کروں گا۔

یہ رمضان المبارک ۱۴۱۵ھ کا واقعہ ہے۔ میں ملک کے اہل دل و دردمند حضرات سے نمبر کی اشاعت کے لیے مالی تعاون حاصل کرنے کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں کی خاک جھانسا ہوا میں اس دن باند رہ گئے اریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی آمد کا منتظر تھا کہ پلک بھٹکتے ہی کبھی روسیہ نے میری اٹیچی چیر لی۔ وہ اٹیچی جس میں ”تحفظ عقائد نمبر“ کے کتابت شدہ تقریباً تین سو صفحات، پینتیس ہزار روپے نقد، دس ہزار روپے کا ایک چیک، استقامت کا سرکاری لائسنس و دیگر ضروری کاغذات موجود تھے۔ اٹیچی کی چوری کا علم ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے پیر کے پیچے سے زمین ٹھسک گئی ہو۔ آنکھوں ملے اندھیرا چھا گیا ہو۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ اگر کوئی نووارد کم ہمت صحافی ہوتا تو شاید وہ قدم آگے

بڑھانے کی جارہی نہ کرتا۔ اس کے حوصلے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے، مگر میں تو
 تحفظ عقائد نمبر کو تکمیل سے چمکانے کے لیے دیوانگی کی حد تک خود کو تیار
 کر چکا تھا۔ میں نے اپنی بچی بچی قوتوں کو جمع کیا، اپنے پیشوایان طریقت سے روحانی
 مدد و حمایت کا خواستگار ہوا اور یہ شعر پڑھتا ہوا صاف شدہ اوراق کی دوبارہ
 کتابت اور ان کی تزئین و آرائش کرانے میں جٹ گیا کہ س
 کم ہمتی سے زلیبت کا ساماں نہیں ہوتا
 آہوں سے علاج غم دوراں نہیں ہوتا
 کیا یہ فضل ایزدی اور تائید غیبی نہیں کہ ملک کے اعلیٰ اور ممتاز ترین آئسٹوں اور کاتبوں
 کے ذریعہ جب وہی چوری شدہ صفحات دوبارہ تیار کرائے گئے تو پہلے سے بھی
 زیادہ دیدہ زیب اور خوب صورت تیار ہوئے۔ چوری کا یہ سانحہ یقیناً میرے لیے
 بڑا ہی صبر آزما اور حوصلہ شکن تھا، مگر اللہ عز و جل نے وہ طاقت اور قوت عطا
 فرمائی کہ میں ہمت نہ ہارا۔ قدم بہ قدم آگے ہی بڑھتا رہا۔ نتیجہً منزل قریب سے
 قریب تر ہوتی گئی۔

نہ آنے پانے بل پیشانی سعی و عزیمت پر
 جہاد زندگی میں استقامت کی ضرورت ہے

ایمانی آیات در جواب شیطانی آیات

یہ غالباً پانچ چھ سال قبل کی بات ہے میں احباب اہلسنت کی مخلصانہ
 دعوت پر لندن پہنچا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہندی نشر ادب برطانوی مصنف
 سلمان رشدی کی دلائل ورم دود کتاب "شیطانی آیات" منظر عام پر آکر دنیا بھر
 کے ایک ادب سے زائد مسلمانوں کے قلوب کو کھٹا کر چکی تھی۔ ہر طرف غم و غصہ

کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ عالمی سطح پر مسلمان رشیدی کے خلاف احتجاجات اور مظاہرے ہو رہے تھے۔ خود انگلینڈ کے طول و ارض میں بھی مسلمان جلسے و جلوس اور قراردادوں کے ذریعے حکومت برطانیہ سے اس مردود کتاب پر پابندی عائد کرنے اور اہانت رسول کے جرم میں ملعون رشیدی کو قرار واقعی سنرا دینے کا زبردست مطالبہ کر رہے تھے۔ بسیں پھونکی جا رہی تھیں، راستے جام کیے جا رہے تھے۔ ہر چار جانب ایک ہنگامہ مچ رہا تھا۔ شاید ہی چشم عالم نے کبھی عالم اسلام کے اس ہتم کے اضطراب کو دیکھا ہو۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کی یہ بے چینی، یہ کرب، یہ اضطراب اس بات کا واضح غماز تھا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ فلک و قمار میں کسی طرح کی توہین و اہانت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے جب مسلمانان عالم کے اس کرب و اضطراب کو دیکھا تو میں نے عام روش سے ہٹ کر اس پہلو پر غور کیا کہ کیوں نہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جائے۔ تحریر کا جواب تحریر سے دیا جائے، اور ایسا دندان شکن مسکت اور مدلل و مکمل جواب دیا جائے کہ یورپ کا سنجیدہ اور انصاف پسند طبقہ بھی مسلمان رشیدی کی شیطنت و نیاست کو پہچان لے اور محض اسلام دشمنی کے جذبے کے تحت اس شیطان اور تجلیت صفت مصنف کی بے جا حمایت و طرفداری سے باز آجائے، اور جان لے کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسن انسانیت اور رحمت عالم پر جاہل خانہ، اراکین اور انسانیت سوز حملہ کرنے والا شخص صبح الدماغ، سلیم الطبع اور سنجیدہ فکر و شعور کا مالک ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کام تو وہی کر سکتا ہے جو لطفہ نما شخصیت ہو، دیوانہ و پاگل ہو، شیطانِ رجم کا شاگرد ہو۔

چنانچہ جب میں انگلینڈ و دیگر ممالک کے دورے سے واپس ہوا تو اس عزم مصمم کے ساتھ واپس ہوا کہ مجھے اس کتاب کا جواب ضرور بالضرور دینا

ہے۔ چنانچہ کئی ماہ کی لگاتار محنت، پیہم جدوجہد اور مسلسل کدوکاوش کے بعد شیطانی آیات کا جواب ”ایمانی آیات“ کے نام سے لکھنے میں اللہ عزوجل نے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ کئی سو صفحات پر مشتمل یہ کتاب کیسی ہے؟ کس قدر باصرہ افزوز اور باطل سوز ہے؟ ہاتھ کنکھن کو آرسی کیا۔ خود پڑھئے اور فیصلہ کیجئے۔ میں تو بس اتنا ہی لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ خونِ جگر سے لکھی گئی یہ کتاب اگر محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور باریاب و قبول ہوگئی تو میں بھول گا کہ مجھے اپنی مغفرت و نجات کا پروانہ مل گیا۔

ایمانی آیات انگلش میں۔ سٹینک ورسیر ڈی فائل ریسر

انگریزی زبان چونکہ ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں یہ زبان رائج ہے اور ملوں رشتہ کی ناپاک کتاب ”سٹینک ورسیر“ بھی انگریزی ہی میں ہے۔ لہذا ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ”ایمانی آیات“ کو بھی انگریزی میں شائع کیا جائے۔ پھر جب میں نے ملت کے بعض با شعور و دانشور حضرات کے درمیان اپنے اس خیال کو پیش کیا تو انھوں نے بھی میرے اس نظریہ کی بھرپور تائید فرمائی۔ بلکہ بعض مخلصین نے تو یہاں تک کہا کہ ”شیطانی آیات“ چونکہ انگریزی میں ہے لہذا اس کا جواب بھی انگریزی میں آنا چاہیے۔ تبھی دراصل احقاقِ حق اور البطل باطل کا اصل مقصد حاصل ہو سکے گا۔ لیکن مسئلہ تھا ترجمے کا۔ میں نے اس سلسلے میں جب غور کیا تو میری نگاہ تاجدارِ مابہرہ مطہرہ احسن العلماء حضرت علامہ سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں قبلہ نور اللہ مرقدہ کے چہیتے بھانجے ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم (مارہروی) جامو ملیہ دہلی پر جا کر ٹھہر گئی۔ چنانچہ میں

اپنی اولین فرصت میں آپ سے ملاقات کے لیے جون ۹۵ء میں دہلی پہنچا۔
موصوف بڑے ہی پُر تپاک انداز میں ملے اور آنے کا مقصد معلوم کیا۔ میں نے
جب آپ کے سامنے اپنے آنے کا مقصد رکھا تو آپ نے بڑی ہی مسرت اور
خوشی کا اظہار کیا اور بے حد حوصلہ افزائی فرمائی اور خانودہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ سے میری
والہانہ وابستگی اور گہری ارادت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری عرضداشت کو قبول فرما
دیا۔ اس دورہ دہلی میں مجھ پر اچانک بیہوشی کا دورہ پڑا اور بغرض علانج میں روز
سبک دہلی میں قیام پذیر رہا۔ اس عرصہ میں شہزادہ ذی وقار مخدوم گرامی ڈاکٹر سید
جمال الدین اسلم صاحب قبلہ نے جس خلوص و محبت کا ثبوت دیا اور عبادت و تہذیبی
فرمانی میں اس کے لیے نایات ان کامنوں کرم رہوں گا اور اس عظیم احسان کا بدلہ بھی
چکانہ پاؤں گا۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری مخلصانہ درخواست کو
قبول کرنے کے بعد پروفیسر اسلم صاحب قبلہ اپنی بے پناہ مصروفیات اور گونا گوں تدریسی
مشاغل کے هجوم میں گھرے ہونے کے باوجود اپنے رفیق کار عالی جناب ڈاکٹر سہیل احمد
صاحب فلدوتی کے تعاون سے ایمانی آیات کو انگریزی قالب عطا کرنے میں پوری تندی
کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تاہم تحریر انگریزی ترجمہ کے ایک سو ساٹھ صفحات کمپوٹر سے
پرنت ہو کر دستیاب ہو چکے ہیں۔ ایمانی آیات کے اس انگریزی ترجمہ کا نام محترم ڈاکٹر
سید جمال الدین نے (دی فائنل ورسیز) "THE FINAL VERSES" تجویز کیا ہے۔
اس نام کو اہل علم و دانش حضرات نے بے حد پسند کیا ہے۔ انشاء اللہ جلد ہی یہ کتاب بھی
زیور طبع سے مزین ہو کر منظر عام پر آجائے گی۔ اور امید ہے کہ پوری دنیا میں انگریزی وال
طبقہ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لے گا اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا۔

استقامت و اجٹ کی ایک مختصر تاریخ

بیسویں صدی عیسوی کے وسط کا وہ دور کشنا نازک اور مایوس کن تھا جب کہ

تقسیم ہند کے بعد رونما ہونے والا سناٹا ہر چار جانب اپنے نیچے مضبوطی کے ساتھ گاڑے ہوئے تھا۔ مسلمانان ہند میں ایک عجیب سی بے تکی، بے اطمینانی اور بے چینی پائی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ یتیم و بے سہارا ہو گئے ہوں اور انھیں کسی سہارے، کسی رہنمائی اور کسی مرہم کی شدید حاجت ہو۔ ایک پشمرہ قوم کے اندر ایک نیا حوصلہ، ایک نئی اُمنگ اور ایک نئی جرات پیدا کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی اخبار شائع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تاجدار اہلسنت شہزادۂ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند و سید العلماء حضور سید آل مصطفیٰ صاحب مارہروی و خلیفہ مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی رضی اللہ عنہم سے اس سلسلے میں رائے کا طلب گار ہوا تو قوم و ملت کے ان مخلص اور عظیم معماروں نے میرے عزم و ارادے کو ہمیز لگائی، دعاؤں سے نوازا اور ہر قسم کی رہنمائی و تعاون کا وعدہ فرمایا۔

چنانچہ انھیں صاحب الرائے اور دیدہ ور اشخاص کی رہنمائی میں میں نے ۱۹۶۱ء میں استقامت کو ہفت روزہ کی شکل میں نکالنا شروع کیا۔ اس ہفت روزہ نے کچھ ہی عرصہ میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر لی۔ تقریباً چار سال تک استقامت ہفت روزہ کی شکل میں نکلتا رہا۔ پھر ۱۹۶۵ء ہی میں لوگوں کے بے حد اصرار پر اس کو بڑے سائز پر روزنامہ کی شکل میں نکالنا شروع کیا۔ روزنامہ کی شکل میں استقامت مسلسل تین سال تک نکلتا رہا۔ پھر کچھ عرصہ بعض ناگفتہ بہ وجوہ کی بنا پر استقامت کو بند رکھنا پڑا۔ بالآخر ۱۹۶۶ء میں نئی تیاری اور نئے ارادے کے ساتھ استقامت کا ڈائجسٹ کی شکل میں احیا کیا۔ اللہ عزوجل کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تب سے استقامت شائع ہو رہا ہے اور مسلمانان برصغیر کی مثبت انداز میں مذہبی و ملی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اس بیس سال کی مدت میں استقامت ڈائجسٹ کے کئی خصوصی شمارے بھی نکلے اور ہر شمارے کو بے حد پسند کیا گیا۔ استقامت ڈائجسٹ کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہنر

تحفظ عقائد نمبر

کی تو عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی۔ پاکستان کی بزم قاسمی برکاتی نے اپنے خریج پاکستان میں خوب صورت انداز میں اس کا ایڈیشن شائع کیا۔ پاکستان کے صدر مملکت جنرل محمد ضیا الحق نے میری اس خدمت کو بے پناہ سراہا اور خوش ہو کر مجھ کو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تقریباً پانچ کلو وزن کا انتہائی دیدہ زیب اور جاذب نظر کلام پاک تحفہ پیش کیا۔ اس اعزاز کے لیے ہمدرد قوم الحاج حنیف طیب صاحب قابل شکر و لائق مبارکباد ہیں۔ سید ناعربی نمبر کے بعد استقامت "شہادت بابر بن مسجد نمبر" شائع ہوا جو حقیقتاً جہاد نمبر ہے۔ اور اب استقامت ڈائجسٹ قوم کو تحفظ عقائد نمبر پیش کر کے اردو صحافت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ نمبر سیکڑوں قلم کار علماء و مشائخ، محققین و مفکرین اور دانشوران قوم کے فکر انگیز، گرفتار اور روح پرور مضامین و مقالات کا ایک حسین و مجرب بہار گلہ سترہ ہے۔ عقائد، مراسم اور مستحبات سے متعلق اس نمبر کا ہر مضمون لائق دید و لائق مطالعہ ہے اور ہر قلم کار مستحق مبارکباد ہے مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ تحفظ عقائد نمبر پورے عالم اسلام میں فکر و نظر کی دنیا میں ایک خوش گو اور صالح انقلاب کا نقیب بنے گا اور اباب علم و دانش اور اصحاب علم و خرد سے زبردست خراج تحسین وصول کرے گا۔

اب میں اپنے اس تاثر اور پیغام کے ساتھ ادارہ کو ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ کارزار حیات میں سچی پیہم، جہد مسلسل اور یقین محکم کی تصویر بن جایا کرتے ہیں رب بے نیازان کی کاوشوں اور کوششوں کو ہرگز ضائع و رائے گال نہیں فرماتا، وہ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ منزل مقصود ان کے قدم چومتی ہے۔ درحقیقت اسی سچی پیہم، جہد مسلسل اور یقین محکم میں زندگی کی کامیابی اور نجات کا راز مضمر و مخفی ہے۔ بقول علامہ نسیم شاہجہان پوریؒ

قول و کردار کو یک رنگ بنا دیتے ہیں
ہم جو کہتے ہیں وہی کر کے دکھا دیتے ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سجدہ نیاز مندی شکرانہ نعمت

جب ایک انسان کسی اعلیٰ بلند ترین اور پاک و پاکیزہ مقصد کو اپنی منزل قرار دیتا ہے، اور جب انسان تک جہد مسلسل سعی و کوشش اور لگاتار اہلہ پانی کے بعد وہ شخص اپنی منزل مقصود کو پالیتا ہے تو پھر اس کی مسرت و سرخوشی کا عالم مت پوچھئے۔ اس کی روح بھوم اٹھتی ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک روتکٹا نشہ شادمانی سے سرشار ہو اٹھتا ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے پورا ماحول نغمہ ریز ہو گیا ہو۔ اس کی زندگی اسے اس آگئی ہو۔ وہ اس عظیم نعمت کے حصول کو سرا سرتا شہد ایزدی اور رحمت خداوندی تصور کرتا ہے اور سراپا سیاس بن کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ گزار ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ کسی نعمت کے حصول پر سجدہ شکر بجا لانا ایک وفا شعار اور اطاعت گزار بندے کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ میرا حال بھی شخص مذکور سے کچھ مختلف نہیں۔ میں نے بھی عرصہ ہوا ایک خواب دیکھا تھا ایک حسین خوب صورت اور ولولہ انگیز خواب۔ ایک اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد کو اپنی منزل قرار دیا تھا، ایسی منزل جو زندگی کا حاصل تھی۔ آج وہی خواب "تحفظ عقائد غیر" کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے۔ میں اسی منزل مقصود سے ہمکنار ہو چکا ہوں۔ میرا روال روال مسرت اور سرخوشی سے سرشار ہے۔ "تحفظ عقائد غیر" ایک ایسا گہر گراں مایہ ہے جس سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں فرزندان نوید صبح قیامت تک مستفیض و مستفید ہوتے رہیں گے، جو علوم و معارف، اسرار و رموز اور اسلامی عقائد و احکام کا ایسا بحر ذخار ہے جس سے عوام و خواص، علماء و صلیحا اور محققین و دانشور سبھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنی اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے۔ اور اپنے اپنے ایمان ایقان کو نکھارتے و نوارتے رہیں گے۔ جو ان گنت اچھوتے موضوعات پر لکھے گئے مضامین کا ایک ایسا خوشنما

تحفظ عقائد مبر

و دل کو باغداد سے جس کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے اہل ایران کے مشام جہاں تادیر
چمکے و دمکے رہیں گے۔ قوم کو ایسا مفید اور گر القدر تحفہ پیش کرنے پر میں ہرگز کامیاب
نہ ہوتا۔ میں اپنے خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، میری منزل مقصود
مجھ سے بہت دور ہوتی اگر پروردگار عالم خالق دو جہاں مہبود برحق۔ احکم الحاکمین کی تائید
حمایت اور نصرت و رحمت ہر ہر قدم پر معین و مددگار نہ ہوتی۔ اس کی رحمتوں نے بڑھ
بڑھ کر ڈمگائے قدموں کو سنبھالا نہ ہوتا۔ اس عظیم نعمت کے حصول اس حین و حیل خواب
کی تکمیل اور منزل مقصود سے ہمکنار ہونے پر میرے بدن کا بال بال اور ایک ایک سانس
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر گزار ہے۔ ارحم الراحمین! تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ
تو نے مجھ ناتواں و ضعیف کو یہ بار عظیم اٹھائے اور اس تاریخ ساز ممبر کو منظر عام پر
لانے کی توفیق رفیق بخشی۔ مولا! میں تیرے اس احسان کا شکر قیامت تک ادا نہیں کر
سکتا۔ رب قدر! میرے اس عجز و قصور کو معاف فرما اور میری اس خدمت دینی کو اپنے
اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں مقبول و مقبول فرما۔ آمین۔

بجاء سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام

یہ بڑی ہی احسان فراموشی ہوگی اگر میں اس مقام پر اپنے ان رفقاء کار کا بعضیہ قلب
شکر یہ ادا نہ کروں جنہوں نے ہر ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، میری رہنمائی فرمائی، میرے
شانہ بہ شانہ چلتے رہے۔ میرے دست و بازو بنے رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر
یہ مخلص رفقا اور معاونین میری معاونت نہ فرماتے، میرا ہاتھ نہ پٹلتے، مجھ کو اپنے صائب
مشوروں سے نہ نوازتے بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس صبرا زما شاہراہ پر میرے ہمسفر نہ بننے تو
”تحفظ عقائد مبر“ میں یہ دیدہ زیبی کہاں سے آتی۔ اس کے انداز فکر و فن کی مسکور کن
خوشبو کہاں سے سماتی۔ اس کا ہر صفحہ قاری کو دعوت نظارہ کیونکر دیتا۔ گلہائے
رنگا رنگ سے مزین اس گلدستے کی تزئین و آرائش اور نوک پلک کی درستگی میں
نیز اس کو دل کش و دلآویز اور پُرکشش و پُر بہار بنانے میں میرے انھیں رفقا کا
ہاتھ رہا ہے۔ میرے یہ سارے ہمسفر لائق صد ستائش، لائق صد مبارک باد لائق صد
شکر ہیں۔ میں خود میں یہ استطاعت نہیں پاتا کہ ان کی بے پناہ کاوشوں، کوششوں اور
محنتوں کا معقول و مناسب اور جب حیثیت اخرو صلوٰۃ سکون۔ انہوں نے میرے
قدم سے قدم ملا کر علم و قوم اور مذہب و ملت کی جو عظیم اور پُر خلوص خدمت انجام دی ہے
میں سیم و زر کی صورت میں اس کا جو بھی صلہ دوں گا وہ کم ہوگا۔ اب آپ حیرت و استعجاب
میں مبتلا ہوں گے کہ آخر میرے یہ رفقاء ہیں کون؟ تو سنئے! یہ ہیں:

۱۔ رئیس التحریر شیخ الادب حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب بھیروی مبارکپور۔
 ۲۔ مفکر ملت حضرت علامہ مولانا عبدالمبین نعمانی صاحب، چریا کوٹ۔
 ۳۔ شہنشاہ نطق و قلم حضرت علامہ مولانا حضور احمد صاحب منٹری ایم اے شاہجہاں پور
 ۴۔ ماہر صنویات حضرت علامہ مولانا عبد النعم صاحب عزیز بی بریلی شریف
 یہ علماء درحقیقت سواد اعظم اہلسنت وجماعت کا عظیم سرمایہ ہیں۔ یہ بڑے
 ہی متحرک اور فعال ہیں۔ عادتاً بڑے ہی شریف النفس، منکسر المزاج، مستقیم الطبع
 اور سچیدہ و متین ہیں۔ ہمہ وقت درس و تدریس، وعظ و تقریر اور تصنیف و
 تحقیق کے ذریعہ قوم مسلم کی صلاح و فلاح کا فریضہ انجام دیتے رہنا ہی ان کی زندگی
 کا نصب العین ہے۔ انہوں نے جس ہمدردی و محبت ایثار و اخلاص اور ذوق و شوق
 کے ساتھ تحفظ عقائد مذہبی میں شامل مضامین کی فراہمی، دیکھ بھال، چھان بھٹاک اور
 تصحیح میں حصہ لیا ہے اس کے لئے ان سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں
 گوہوں کہ مولیٰ تعالیٰ ان سب کے درجات و مراتب میں دن و رات چمکاتی ترقی
 عطا فرمائے۔ جہاں تک کتابت و ترمیم کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں جناب
 نصرت علی خاں ترقی انما سی صاحب قادری رام پوری کا نام قابل ذکر ہے آپ نے
 جس محنت اور دل چسپی کے ساتھ نمبر کی ترمیم و کتابت کا کام انجام دیا ہے اس
 کے لئے موصوف بجا طور پر شکریہ کے مستحق ہیں۔ طباعت کے لئے فراہمی سرمایہ اور
 جبر سازی میں جن علماء، رفقاء نے ہمارا قیمتی تحریک میں دامن دے دیے۔ قدرے
 سخنے معاونت فرمائی ہم ان تمام مجتہدین، مخلصین و معاونین کے بصمیم قلب شکر گزار
 دعا گو ہیں مولیٰ عزوجل سبھی حضرات کو جزائے خیر سے نوازے۔ طباعت کے
 معاملے میں جناب بھائی انیس خیری صاحب (مالک المیر علی پریس دہلی) نے جس
 دل چسپی اور تعلق خاطر کا مظاہرہ کیا ہے وہ انہیں کا حصہ ہے۔ مولیٰ تبارک و
 تعالیٰ سب کو جزائے خیر سے نوازے اور اپنے حبیب سارے جہاں کے طبیب
 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت سے سرفراز فرمائے
 آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

حضرت علامہ حافظ ظہیر الدین قادری مدیر اعلیٰ استقامت ڈائجٹ حقائق کے آئینہ خالص

ادیب عصر علامہ سید قمر شاہجہاں پور کے نائب قاضی شہر کانپور

غالباً ۱۹۶۶ء کی بات ہے کہ ایک شام حضرت سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لئے جب میں ہاشمی کا پور پہنچا (جہاں اکثر حضرت کا کانپور آنے پر قیام رہتا تھا) تو حضرت کے پاس ایک خوش پوش و خوش جمال فہم و فراست کی آئینہ دار شخصیت کو حضرت سے گفتگو میں مصروف پایا۔ میں بھی سلام و مصافحہ کے بعد ایک سمت مودب بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ مولانا حافظ ظہیر الدین قادری برکاتی ہیں۔

یہ میری پہلی ملاقات اور تعارف تھا جب میں علامہ ظہیر الدین قادری کے ساتھ موصوف کی شخصیت کے منظر نامہ میں موصوف کا وہ تابناک مستقبل وہ عزت و شہرت وہ علم و عمل کی ضیا باریوں کے نقوش ذریں بھی پڑھنے لگا جو آج حقیقتوں کی جامہ زیبائی اور صداقتوں کی جلوہ سامانیوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔

مجھے عالم انبساط میں یہ فخر و سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں قارئین کے سامنے عالم اسلام کی ایک عظیم باکمال شخصیت کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔

علامہ ظہیر الدین قادری کی ولادت اتر پردیش کے ایک مرموز شہر فتح پور میں ۱۹۱۸ء میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت قبلہ تاج الدین مرحوم صاحب علم و فضل اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کے سچے عقیدت مند اور مساکب حقہ کے پیرو تھے۔ ذہن و فکر عمیق رسالت پناہی و اتہام مصطفوی کے چراغ سے روشن تھے بدو شعور سے متصل علامہ ظہیر الدین قادری نے پریڈ جوئیر مائی اسکول میں تعلیم

حاصل کی مولانا نے محترم ۱۹۵۱ء میں اپنے برادر معظم جناب و حاج الدین صاحب کی سرپرستی میں پنجپور سے کانپور آئے اور تعلیمی مراحل طے کرتے رہے۔ کانپور سے مرزا محمد عثمان بیگ برکاتی کی رہنمائی میں موصوف ماربرہ شریف حاضر ہوئے۔ اور دارالعلوم قاسم البرکات میں دینی تعلیم کے حصول میں مصروف ہو گئے۔

حضرت تاج العلماء مولانا مفتی حافظ قادری سید شاہ اولاد رسول محمد میاں صاحب قبلہ صاحب ستجادہ خانقاہ عالیہ برکاتیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص سلامہ بطیر الدین قادری کو اپنی سرپرستی میں لے کر بذات خود تعلیم سے سرفراز فرمایا۔ قرآن پاک حفظ کیا اور علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی۔ علامہ بطیر الدین قادری کے استاذ اور مرشد کامل نے اپنے پیارے اور چھپتے مرید و شاگرد کو خطا ہر کی و باطنی علوم سے آراستہ فرمایا۔ دوران تعلیم حضرت نے دصال فرمایا کئی سال ماربرہ شریف جیسی عظیم دینی و روحانی خانقاہ کی حاضری کی سعادت اور تاج العلماء جیسی عمیقی شخصیت کی زیارت و خدمت و اکتساب فیض سے مالا مال ہو کر علامہ قادری کانپور آ گئے۔ اور وقتی طور سے مسجد قلیان ریل بازار کی امامت و خطابت کو سنبھال لیا۔ چونکہ قدرت کو اس نوجوان سعید سے تو عالمی طور پر اسلام و سنیت کی گراں بہا خدمات مقصود و مطلوب تھیں۔ اس لئے علامہ نے کانپور کی سرزمین سے ہفت روزہ استقامت اخبار کا اجرا فرمایا۔ علامہ موصوف ماربرہ شریف میں حضرت تاج العلماء علیہ الرحمۃ والرضوان کے خطوط و مضامین اور لکھے پڑھنے سے متعلق سارے امور انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت تاج العلماء علیہ الرحمۃ والرضوان نے علم و قلم کے میدان میں بھی علامہ کو ایسا مشاق بنادیا تھا کہ موصوف کو اخبار جاری کرنے اور گرانقدر معیاری مضامین پیش کرنے میں ذرا بھی تکلف و تامل نہ ہوا۔ مولانا بطیر الدین قادری کی بھرپور صلاحیتوں نے ہفت روزہ استقامت کو جلد ہی روزنامہ کی شکل دے دی۔ چنانچہ ۱۹۵۲ء میں استقامت روزنامہ ہو گیا۔ اور مسلسل کئی سال تک بشکل روزنامہ استقامت شائع ہوتا رہا۔ اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد یہ اخبار ماہنامہ ڈائجسٹ کی صورت میں شائع ہونے لگا۔

بمجدہ تعالیٰ اس علمی دینی ادبی ڈائجسٹ کے ذریعہ اسلام و سنتیت کی وہ مقیم بالشان خدمات انجام دیں جو مولانا طہیر الدین قادری کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھیں گی۔

استقامت نے وہ عظیم الشان عالم اسلام کے مشہور و مقبول نمبر کربلا نمبر حج نمبر، بابر می مسجد نمبر، خواجہ غریب نواز نمبر، اولیاء نمبر، مفتی اعظم ہند نمبر اور محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے شاہکار نمبر شائع کئے۔ جن کی پذیرائی ہندو پاک ہی کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے دانشوروں عمائدین مملکت اور سربراہان مملکت نے فرمائی پاکستان کے صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے ملاقات کا شرف بخشا اور محمد عربی نمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بے پناہ پذیرائی کی۔ زرنگار قرآن پاک حکومت پاکستان کی طرف سے مولانا قادری صاحب کو تحفہ پیش کیا گیا۔ دنیا بھر کے انگریزی، اردو اخبارات نے حالات زندگی اور خصوصی نمبر شائع کر کے مولانا قادری صاحب کی مذہبی علمی ادبی خدمات کا اعتراف کیا۔

استقامت ڈائجسٹ کی عالمی مقبولیت و شہرت کی بنیاد پر مولانا نے محترم نے ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا۔ واپسی پر دہلی کے عاشقان اسلام کی فہمائش و فرمائش پر مولانا موصوف نے استقامت انگلش ڈائجسٹ نکالا۔ جس نے انگریزی داں طبقے میں اپنی مقبولیت کے چبڑے کا رڈ سے۔ انگلش میں ۴ سال تک متعدد شمارے نکال کر مملکت قادری نے انگریزی زبان کے ذریعہ بھی سنتیت کی بھرپور خدمت کیا اور فروغ سنتیت کا حق ادا کیا عروس البلاد بمبئی میں مفتی اعظم کالفرنس اور عالمی کالفرنس اور انڈوپاک نعتیہ مشاعرہ کا انعقاد بھی مولانا نے محترم کا ایک زریں کارنامہ ہے۔ ۱۹۸۸ء میں مولانا قادری نے عمر کا شرف حاصل کیا۔ دین و سنتیت کے جذبہ صادقہ اور فروغ سنتیت کی خاطر سنگاپور، ملیشیا، انگلینڈ، تیرنی افریقہ، بالینڈ، دوہی، ابو ذہبی کا تبلیغی دورہ بھی مولانا کی خدمات جلیلہ کا آئینہ دار ہے۔ مولانا نے محترم نے پورے بھارت کا دورہ کر کے اپنی شاندار خطابت اور فروغ استقامت کے ذریعہ ایک قائد کے فرض کو انجام دیا۔ مولانا کی قوت ارادی، حوصلہ مندی اور نامساعد

دل شکن حالات میں بھی سراپا استقامت ہونے کی ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ استقامت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ان کو بھی مستقیم بنا دیا۔ مکتبہ استقامت کے ذریعہ بھی تفسیر نور العرفان، قرآن عظیم مترجم، مشکوٰۃ شریف کی چار جلدوں کی آئینہ طباعت کے ساتھ بہت سی دینی علمی کتب کی اشاعت و طباعت کا بھی قابل فخر کارنامہ انجام دیا۔ اور آج آپ کے سامنے مولانا قادری کا زریں کارنامہ تحفظ عقائد نمبر کی شکل میں ایک بہار حسین و خوبصورت صفحات پر بکھرا ہوا ہے۔ ساتھ ہی فرقہ ہائے باطلہ یا مخصوص مرتد سلمان رشدی کی ناپاک کتاب کا مدلل اور دندان شکن جواب بھی موجود ہے جسکی اشاعت کی توفیق بطور خاص رب قدیر نے اپنے پیارے رسول و آل رسول و اصحاب رسول کے صدقہ مولانا کے محترم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ و قومی خدمت ہے جو مولانا کے محترم کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے گی۔ آج مولانا کی عمر شریف ۵۸ سال ہے مگر چہرے پر شکن کے مطلق آثار نہیں ہیں۔ اس لئے کہنا پڑتا ہے۔

ایں سعادت بزورِ باز و نیست

تا نہ بخشد خدا کے بخشندہ !

رب قدیر مولانا کے محترم کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے ذریعہ اسلام و سنیت کی بیش از بیش خدمات لیتا رہے۔ نیز دارین کی سر بلندیاں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔

خادم اسلام و سنیت

سید محمد شاہجہاں پوری

نائب قاضی شہر
کانپور

حق بات میں کسی کی رعایت کا کیا لحاظ

تبرکات مقدسہ: تاج العلماء حضرت مولانا سید شلالہ
اولاد رسول محمد مہمان قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ (مارچ ۱۹۶۷ء)

اعلئے دین کی جھوٹی عبادت کا کیا لحاظ بد مذہبوں کی گندی طہارت کا کیا لحاظ
گستاخ جو میں حضرت حق کی جناب میں پھر ہم کو ان کی جھوٹی وجاہت کا کیا لحاظ
جن کو ادب نہیں ہے حبیب کریم کا پھر ہم کو ان کی کھوٹی شرافت کا کیا لحاظ
شیطان ہیں وہ جن کو نبی کا ادب نہیں پھر ہم کو ان کی علمی لیاقت کا کیا لحاظ
توڑا جہنوں نے رشتہ خدا و رسول سے پھر ہم کو ان کے رشتہ و نسبت کا کیا لحاظ
رکھیں جو اولیاء سے عداوت وہیں کریم پھر ہم کو ان کی جھوٹی ولایت کا کیا لحاظ
سردارِ دو جہان کی توہین جو کریم ایسوں کے ادعائے سیادت کا کیا لحاظ
جن کے دلوں میں بغضِ خدا و نبی سے ہے پھر ان کے ہم سے بغض و عداوت کا کیا لحاظ
جو کہتے ہیں حرام نہ کرنے سے ہو گناہ ایسوں کے ادعائے فقاہت کا کیا لحاظ
اپنا تو دین یہ ہے کہیں کچھ بھی صلح کُل ملحد کے پھٹوؤں کی شکایت کا کیا لحاظ

ایمان کی یہی ہے یہی کہنا تو فقیر

حق بات میں کسی کی رعایت کا کیا لحاظ

از نکتہ فکر :- نسیم شاہجہان پوری

جہنمی فرقہ

اُنہیں کے زیر اثر گروہ شش زمانہ ہے
یہ حکم سرور دیں کتنا مخلصانہ ہے
کچھ ایسے بھی ہیں روش جن کی باغیا ہے
عقیدتا جہنمیں نسبت برادرانہ ہے
کہ آج ذہنیت اپنوں کی تاجرانہ ہے
عقیدہ اتنا ہی ناچختہ غائبانہ ہے
یہ لوگ وہ ہیں عمل جن کا نافرمانہ ہے
نہ عشق خواجہ اجسیر والہانہ ہے
نظر میں ان کی یہ اک فعل مشرکانہ ہے

جہنمیں بھی عشق رشتہ دیں سے والہانہ ہے
خدا کو مان لو تم بے دلیل اے لوگو!
رسول پاک کے شیدائیانِ حاضر ہیں
زباں پہ اُن کی ہے بعد از خدا بزرگ توئی
یہ بیچ دیں نہ حضور آپ کی امانت دیں
عمل میں ان کے بظاہر ہے بختگی جتنی
نہ دل میں خوفِ خدا ہے نہ احترامِ رسول
نہ ان کو الفتِ پیرانِ پیر سے مطلب
حرام کہتے ہیں میلاد و فاتحہ کو یہ لوگ

یہی وہ فرقہ ہے شامل ہے جو بہتر ہیں
نسیم اس کا جہنم ہی میں ٹھکانہ ہے

تصویرِ شقتِ نبوی سر سے پاؤں تک
دل میں مگر ہے بغضِ رسالتِ مآب سے
اقرارِ روشنی کا تو کرتے ہیں بر ملا
منکر ہیں کوہِ حشم مگر آفتاب سے

مظہر

رشدی پرین حروف

سیدنا ال رسول نطقی مارہروی

جو محمد ہیں مذم اُن کو کیا کر پائے گا
آپ اپنی موت رُشدی ایک ن مَچائے گا
جن کو بخشنا رحمتہ للعالمین رب نے لقب
انشاء اللہ اُن کا ہر کُتباخ منہ کی کھائے گا

رشدی تجھ پر ہو گیا ہے مغربی جن کا اثر
باعث تخلیق عالم جن کی ذات پاک ہے
ہاں اگر تیرے گلے میں طوق لعنت پڑ گیا
تیری ہاں میں ہاں ملانے والے سارے نصیب
اے مسلمانو نہ یوں ہوشِ متعل اور مضحل
علم ایسا علم نافع ہو نہیں سکتا کبھی
وہ محمد مصطفیٰ جن کے سبھی مداح ہیں
جلوۂ نورِ ازل ہیں رب کے وہ محبوب ہیں
ہے نجس رشدی تو اُسکے سر کی قیمت کیوں لگے

یا کہ تیرے دل کے اندر کر لیا شیطان نے گھر
ان کی عظمت کو ترے ناول سے کیا پہنچے ضرر
بو لب تنانی تو کہلائے گا رُشدی عمر بھر
روپ میں انسان کے شیطان ہیں سب سر بسر
نطقہ ابلیس ہے رشدی تو پھیلائے گا شر
جس کے حامل کو نہ ہو کچھ امتیازِ خیر و شر
جن کے دستِ پاک میں ہے انتظامِ بحر و بر
ان کی کیا توہین کر پائے گا رشدی بے خبر
کیوں نہ ہم ذکرِ محمد پر لٹائیں سیم و زر

لب پہ ہو صلِ علی کا وردِ نظمی دم بہ دم
اور پڑھو لا حول تم سلمان رشدی نام پر

مکتوب حضرت علامہ سید شاہ ال رسول حسنین برکاتی نقوی (مدبرہ شریف)

برادر محترم حافظ ظہیر الدین صاحب قادری برکاتی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
تحفظ عقائد نمبر کا اعلان پڑھتے ہی اپنے رب سے دعا کی تھی کہ
اے اللہ تیرا ایک بندہ اور تیرے حبیب کا ایک عاشق جس مقدس مشن
کو لے کر اٹھا ہے، اپنے فضل و کرم سے تو اُسے قدم قدم کامیابی سے
ہم کنار فرما، دستِ غیب سے اس کی مدد فرما اور اس کی کوششوں کو
شرف قبولیت عطا فرما۔ حج کے دوران اور حاضری مدینہ منورہ میں بھی
یہی دعا میرا وظیفہ تھی۔ مجھے اس وقت بھی یقین تھا اور آج بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم خدمت دین آپ ہی سے لے گا۔
اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ دشوار ترین راہوں
سے گذر کر آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ اب یہ ہم سنیوں کی اور دنیا
بھر کے عاشقانِ رسول کی ذمہ داری ہے کہ انتہائی منزل پر آپ کا
خیر مقدم کریں اور جس مشن کی تکمیل میں آپ نے اپنا سب کچھ داؤ پر
لگا دیا ہے اس میں ہم بھی حصہ دار بنیں اور تحفظ عقائد نمبر کے خواب
کو پورا کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی تو فیق عطا فرمائے کہ
ہم اس نمبر کو سیکڑوں کی تعداد میں خریدیں۔ اپنی بچیوں کو کلامِ پاک
کے ساتھ ساتھ تحفظ عقائد نمبر کی ایک کاپی بھی دیں۔
میری دعائیں اور نیک خواہشات۔

والسلام
آپ کا اپنا

سید ال رسول حسنین برکاتی
سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ
مدبرہ شریف

ملعون
رشدی کی

ناپاک کتاب کا جواب انگریزی میں

بدنام زمانہ مرتد سلمان رشدی کی دل آزار کتاب "شیٹک وریز"

The Satanic Verses

کا جواب انٹرنیشنل زبان انگلش میں دی فائنل وریز

THE FINAL VERSES

کے نام سے بہت جلد منظر عام پر آ رہا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی
کے قابل اور مایہ ناز پروفیسر صاحبان کے نوک قلم سے نکلا ہوا انگلش
ترجمہ پوری دنیا میں داد تحسین حاصل کر چکا۔ مرتد سلمان رشدی کی ناپاک کتاب کا جواب

لکھ کر ادارہ استقامت نے

دنیا بھر کے مسلمانوں کا

قرض آٹا دیا ہے

(فلاح احمد)

ادارہ

دَعَانَمَہ

شہزادگان مارہرہ مظہرہ

ہندوستانی مسلمان دنیا کی مسلم آبادی میں اپنی کثرت و کیفیت کے اعتبار سے ایک امتیازی مقام کے حامل ہیں۔ ان کی مٹی شناخت ان کے عقیدے کی مضبوطی کے سبب قائم ہے۔ عقیدے کی یہی مضبوطی افراد و جماعت کو وہ قوت عطا کرتی ہے کہ زمانے کے سرد و گرم پہنچ پڑ جاتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اپنے مذہب قدیم یعنی مسلمانیت پر قائم ہے۔ زیرِ نظر تحفظ عقائد غمَر ضخیم و وسیع کتاب اسی عقیدے اور اس کی جزئیات پر دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کے حاصل مسودات کامیاب نے جدیدہ جدیدہ مطالعہ کیا اور پایا کہ محترم حافظ ظہیر الدین صاحب قادری برکاتی مدظلہ العالی نے اس کتاب کو دستاویز کی منزل تک پہنچانے میں اور حروف کو نقش کے مرحلے تک لے جانے میں کوئی کمی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ حافظ صاحب موصوف کھلے یہ پہلا بڑا صحافتی کام نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار وہ ادب صحافت دے چکے ہیں لیکن ان کے تمام کارناموں میں زیرِ نظر کتاب تحفظ عقائد غمَر سب سے زیادہ کارآمد سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ وسیع و عظیم النظیر ہے۔

برادر محترم امین تہت حضور ڈاکٹر سید شاہ محمد امین میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ مظہرہ نے ہدایت فرمائی ہے کہ اس پیغام میں ان کی دعائیں اور نیک خواہشات بھی شامل کر دوں۔ خاندان برکات کا بچہ بچہ دعا گو ہے کہ اس کتاب سے ملت کے عقائد صحیحہ کی مضبوطی میں مزید اضافہ ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب پاک جانِ رحمت حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شانِ صحافت جناب ظہیر الدین صاحب قادری برکاتی کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے آمین بجاہ حبیب الامین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

دعا گو خاکسار سیدہ اشرف قادری برکاتی

خلف حقیر حسن العلماء علیہ الرحمۃ والرضوان مارہرہ مظہرہ

پیغام

آبرو کے صحافت حضرت علامہ مظہر الدین صاحب
قادر علی مدظلہ العالی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ————— مزاج اقدس !

یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ استقامت ڈائجسٹ کا بے مثال و عظیم النظم "تحفظ عقائد نمبر" جلد ہی زیور طباعت سے مزین ہو کر منظر عام پر آ رہا ہے اور جس کی رسم اجراء کا نفرنیوں کی سرزمین کلکتہ پر منعقدہ "عالمی تحفظ عقائد کانفرنس" میں شایان شان طریقے پر ادا کی جائے گی۔ محترم :- آپ نے اپنی پچاس سالہ طویل زندگی میں استقامت ڈائجسٹ کے ذریعہ دین و نبیت اور ملت بیضار کی جو زبردست خدمت انجام دی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ آپ کی صحت مند ادارت میں اشاعت پذیر ہونے والے استقامت کے نصف درجن سے زائد نمبر ایک انسائیکلو پیڈیا اور مستند ماخذ کی حیثیت کے حامل ہیں۔ جو رہتی دنیا تک متلاشیان حق اور ارباب تحقیق کے لئے مشعل راہ کا کام انجام دیں گے۔ اور اب باطل فرقوں کے افکار فاسدہ اور نظریات کا سدھ کے رد و ابطال اور فرقہ ناجیہ کے عقائد و مراسم کے اثبات و احقاق کے لئے "تحفظ عقائد نمبر" کی اشاعت آپ کا ایک اور انقلاب آفریں و مستحق صد مبارک باد اقدام ہے۔

یہ جان کر اور بھی مسرت ہوئی کہ آپ نے مردود زمانہ سلمان رشدی کی دلائل اور حد درجہ مکروہ کتاب "شیطانی آیات" کے جواب میں نہایت ہی سنجیدہ، مثبت اور مدلل طور پر تالیف فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب فکر و نظر کی دنیا میں ایک خوش گوار انقلاب برپا کرے گی اور یورپ کے سرے "شیطانی آیات" کے ذریعہ پھیلائی گئی جہانتوں، بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کا بادل چھٹ جائے گا۔ میں آپ کو بقیہ قلب اس عظیم کاز کی تکمیل پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعاگو ہوں کہ خالق ارض و سما بظیفیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے جملہ رفقاء کو اس عظیم دینی و ملی فریضہ کی بحسن و خوبی انجام دہی پر اجر جمیل و جزائے خیر سے سرفراز و شاد کام فرمائے آمین۔ نیک خواہشات کے ساتھ۔

حضور احمد منظری قادر علی غفرلہ ۲۲ شوال المکرم ۱۴۱۶ھ

ادائیگی عمرہ و سجدہ شکر

شہزادہ حسن العہد محمد دوم گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمد امین میاں قادری برکاتی سجادہ نشین استاذ عالیہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ مظہرہ نے تحفظ عقائد نمبر دیکھنے کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا۔
 ظہیر الدین! تحفظ عقائد نمبر بشمول ایمانی آیات لکھ کر آپ نے ملت اسلامیہ کو عظیم سرمایہ دیا ہے میرے پاس اس عظیم تعمیری و مثالی کتاب کی تحسین کے لئے الفاظ نہیں ہیں۔
 نے مشت مان لی ہے کہ عقائد نمبر کے منظر عام پر آجانے کے بعد اپنے رب در رسول جل و علا علیہ الصلاۃ والسلامات کا حقیقی طور پر سجدہ شکر ادا کرنے کے لئے ہم اور آپ ادائیگی عمرہ کے لئے مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ حاضری دیں گے۔ قبلہ سید امین میاں کی اس نوازش و حوصلہ افزائی پر بے بسیم قلب شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جب قدر حضرت موصوف کے مراتب و درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے نیز صحت و تندرستی کیساتھ حضرت کا سایہ عاطفت ہم علما و برکاتیت کے سروں پر تادیر قائم رہے
 امین۔ ظہیر الدین قادری برکاتی

تَحْفَظُ عَقَائِدَ دَعْوِی

مُرشد و مُلِیْعُون

سَلَامَاتُ الدِّینِ قَادِرِی

کی نایاک کتاب

شیطانِ ایمان

کے جواب میں لکھی گئی کتاب

اِسْتِغْنَاءُ الْاِیَّامِ

محمد ظہیر الدین قادری (ایڈیٹر استقامت)
کانپور (انڈیا)

دورِ حاضر کا یزید اور مذہبِ اسلام کا بدترین دشمن

ہمائد

سلمانِ راشدی

ظہیر الدین قادری ایڈیٹر استقامت کانپور

کی شیطنیت کا پس منظر

دیا گیا۔ لیکن برطانوی حکومت اور مغرب نے عالمِ اسلام کی تڑپ، روحانی کرب اور صدائے احتجاج کا کچھ بھی اثر قبول نہیں کیا۔ بلکہ سلمانِ راشدی کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس کی جان کے تحفظ کے لئے بخوری کے منہ کھول دیئے گئے اس کی درودِ بدنام زمانہ کتاب کے سستے ایڈیشن شائع کئے گئے۔ برطانوی وزیرِ اعظم جان میجر سے لے کر امریکہ کے صدر بل کلنٹن تک جملہ مغربی ممالک کے سربراہوں نے اسے ملاقات کا شرف بخشا اور اس کی اسلام دشمن حرکت کو سند جواز عطا کیا نیز آئندہ کے لئے اس کی ذہنی و فکری قوت خبیثہ کو مزید محرک و فعال بنانے کی راہیں استوار کیں۔ گذشتہ چند سالوں میں مرتد و بددین سلمانِ راشدی کے تعلق سے پیش آنے والے واقعات اب فرزندانِ توحید اور شیخِ رسالت کے پروانوں کو یہ سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ دراز اور مدتِ مدید سے ایک

سلمانِ راشدی کا نام اس وقت ایک گستاخِ رسولِ دشمنِ اسلام اور مرتدِ اعظم کی حیثیت سے نہایت ہی مشہور و معروف ہے اور اس کی بدنام زمانہ تصنیف *The Satanic verses* (شیطانی آیات) ولازارتی مسلم میں اپنی مثال آپ ہے۔ آخر سلمانِ راشدی کو کیا سوچا کہ اس نے ایسی زہر آلود بیہودہ اور مردود کتاب لکھ ڈالی کہ جس نے شیدائیانِ اسلام خدا کا ارادِ رسول اور فرزندانِ توحید کے قلوب کو پار و پارہ کر ڈالا۔ پورے عالمِ اسلام میں ایک آگ لگ گئی۔ ہر چار طرف سے اس پر لعنت و ملامت کی جانے لگی۔ اس کی مردود کتاب بد بندش لگانے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ حتیٰ کہ سلمانِ راشدی پر اس کے کفر و ارتداد کے باعث موت کا فتویٰ صادر کر

قنصل کے ساتھ یہ جو امت مسلمہ کے دل و دماغ کے تاروں کو جھنجھوڑنے اور ان کے دینی و مذہبی جذبات میں بھونچال پیدا کرنے والے واقعات باطل، گمراہ کن اور اسلام دشمن افکار و خیالات اور عقائد و نظریات کی صورت میں رونما ہو رہے ہیں ان کا حقیقی پس منظر کیا ہے۔ آخر وہ کون سی قوتیں ہیں جن کی ترغیب و تحریک پر ایسے اشخاص جو اسلامی شکل و صورت میں ہوتے ہیں صحتِ علم سے نظر آتے ہیں۔ قومِ مسلم میں افتراق و انشقاق کا کام انجام دے جاتے ہیں۔ کہ عقل و جو حیرت رہ جاتی ہے جن کی کتابیں بظاہر بڑی مدلل اور عمدہ نظر آتی ہیں لیکن کہیں کہیں ایسی باتیں لکھ دی گئیں کہ وہ مسلمانوں میں قتال و جدال اور فتنہ و شقاق کا باعث بن گئیں۔ مسلمان آپس ہی میں کٹنے

دلوں کا ایک مضمون اشاعت پذیر ہوا ہے جس میں نواب چغتاری کے حوالے سے ایک ایسے خوفناک منصوبے کا انکشاف کیا گیا ہے جس کو پڑھ کر آنکھیں حیرت و استعجاب سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ مضمون اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آج اہل مغرب کس قدر برسرِ ارادہ زمینِ اسلامی وحدت کو ختم کرنے میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ پورا واقعہ دہلوی صاحب ہی کی زبانِ قلم سے سامعت کیجئے۔ موصوف لکھتے ہیں:-

دورانِ سفر ایک صاحب سے میں نے دریافت کیا کیا آپ نے سلمان رشدی کی لکھی ہوئی کتاب شیطانی آیات پڑھی ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے جو اس قدر مخالفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہل پڑھی تو میں نے بھی نہیں گھر سنا ہے کہ اس کتاب میں حضور کی بیعت

لندن میں اسلامی درس گاہوں کے خفیہ اڈے جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی تربیت کا کام شب و روز جاری ہے۔ ”نواب چغتاری کا سنسنی خیز انکشاف“

دور نے لگے۔ ان کے اہل عقول سے اللہ کی رسی چھوٹنے لگی۔ اس لئے اس سے قبل کہ شیطانی آیات کے ذریعہ اسلام و پیغمبر اسلام نیز قرآن حکیم وغیرہ سے متعلق پیدا کئے گئے شکوک اور شیطانی وساوس کے ازالہ کی طرف توجہ کی جاتے بہتر یہ ہو گا کہ ناقابلِ تردید شہادتوں کی بنیاد پر یہ معلوم کر لیا جائے کہ ایسے اشخاص کی ذہنی تربیت کہاں کی جاتی ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں۔

نواب چغتاری کے حوالے سے ایک خوفناک منصوبے کا انکشاف عالمِ اسلام میں غیساہیت کی خفیہ سرنگ کے عنوان سے ہدی ڈائجسٹ اپریل ۱۹۹۲ء میں محمد آصف

توحید (خاکم بدھن) کی گئی ہے اسی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے اس قدر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دورانِ گفتگو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک پرانا نقشہ یاد آگیا وہ نقشہ یوں ہے۔

میرے ایک دوست جو علی گڑھ میں نواب چغتاری کے یہاں کسی اونچی ملازمت پر تعینات تھے اور نواب صاحب ان سے کافی بے تکلف تھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ نواب صاحب ہندوستان کی تقسیم سے پہلے انگریزوں کے بڑے ہی خواہ تھے وہ مسلم لیگ اور کانگریس پارٹی سے بالکل لائق تھے اور سیاست میں انگریزوں کے ہر طرح مددگار تھے۔ اسی لئے انگریزی حکومت نے ان کو یوپی کا

اپنا تحریری اجازت نامہ لے کر آیا اور کہا کہ کل صبح
آپ میرے ساتھ میری موٹر میں چلیں گے۔ سرکاری
موٹر نہیں لے جائیں گے۔ نواب صاحب اس پر
راضی ہو گئے۔

اگلے روز نواب صاحب اس کے ساتھ روانہ
ہوئے۔ شہر سے نکل کر ایک طرف جنگل شروع ہو
گیا۔ اس میں ایک چھوٹی ٹیسی سڑک تھی جس پر جوں
جوں چلتے گئے۔ جنگل گھٹنا ہوتا گیا۔ راستے میں کوئی
پیدل چلتا نظر آیا نہ کسی قسم کی سواری پر نظر پڑی کسی
طرح آمدورفت کا سلسلہ نہیں تھا۔ چلتے چلتے کوئی
آدھ گھنٹہ گزرا تو نواب صاحب نے دریافت کیا
کیا دکھانے کے لئے جارہے ہو؟ کوئی جنگل جانور ہے
یا تالاب جس میں خاص قسم کے جانور ہیں۔ اس طرف
آبادی ہے نہ آمدورفت۔ ابھی کتنا دور چلنا ہے؟ اس
نے کہا بس تھوڑی دور اور چلنا ہے۔ جنگلی جانور یا
تالاب وغیرہ نہیں دکھانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک
بڑا دروازہ آیا جو ایک بڑی عمارت کے مین گیٹ
کی صورت میں تھا اس میں آگے اور پیچھے دروازے
تھے۔ دونوں طرف فوجی پہرہ تھا۔ کلکٹر نے موٹر سے
اتر کر پاسپورٹ اور تحریری اجازت نامہ دکھایا
اس نے دونوں رکھ لئے۔ اور اندر آنے کی اجازت
دے دی مگر یہ کہا کہ آپ اپنی موٹر ہمیں چھوڑ دیجئے
اور اندر جو موٹر ہیں کھڑی ہیں ان میں سے کوئی لے
لیجئے۔ نواب صاحب نے یہ دیکھا یہ دروازہ کسی
عمارت کا نہیں تھا اور اس کے دونوں طرف
دیواروں کے بجائے بہت گھنی جھاڑیاں اور کانٹے
دار درخت تھے جن میں سے کسی کا گزرنہ ممکن نہ تھا
موٹر چلتی رہی مگر گھنے جنگل اور جنگلی درختوں کی دیوار
کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نواب صاحب نے
گھبرا کر پوچھا! کب وہاں پہنچیں گے؟ اس نے کہا
بس پہنچ گئے دیکھئے وہ جو عمارت نظر آ رہی ہے

گورنر بنا دیا تھا۔ ایک بار برطانوی حکومت نے
سب ہندوستانی صوبوں کے گورنروں کو مشورے
کے لئے انگلستان بلایا تو نواب صاحب بھی
بحیثیت گورنر انگلستان گئے۔ یہاں علی گڑھ کا
جو بھی کلکٹر یا آتا تھا ان سے برابر ملتا رہتا تھا اور
کبھی کبھی آگرہ کا کٹر بھی۔ ان سب انسروں کے
نواب صاحب سے عمدہ تعلقات تھے جب
نواب صاحب لندن پہنچے تو جو کلکٹر اور کٹر ان کے
کے پرانے ملاقاتی تھے اور ریٹائر ہو کر انگلستان
چلے گئے تھے۔ جب انہیں نواب صاحب کے آنے
کی اطلاع ملی تو وہ ملنے آئے۔ ان میں سے ایک کلکٹر
جو نواب صاحب سے بہت مانوس تھا اس نے کہا
نواب صاحب! آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو
آئیے میں آپ کو یہاں کے عجائب خانے دکھا دوں
جن میں ہزاروں برس پرانی ایسی ایسی چیزیں ہیں جو
آپ نے کبھی دیکھی نہ سنی ہوں گی۔ نواب صاحب
نے کہا عجائب خانے تو میں نے سب دیکھ لئے
حکومت نے دکھا دیئے اور یہاں جو بھی آتا ہے یہ
دیکھ کر ہی جاتا ہے۔ البتہ اگر تم کچھ دکھانا چاہتے
ہو تو ایسی چیز دکھاؤ جو یہاں سے اور کوئی دیکھ کر
نہ گیا ہو۔ انگریز کلکٹر نے کہا نواب صاحب! ایسی
کون سی چیز ہو سکتی ہے جسے اور کوئی دیکھ کر نہ گیا ہو؟
اچھا میں سوچ کر پھر بتاؤں گا۔ دو روز بعد وہ آیا
اور اس نے کہا کہ نواب صاحب میں نے سوچ لیا
اور معلومات بھی حاصل کر لی ہیں۔ اب آپ کو ایسی
چیز دکھاؤں گا جو اور کوئی یہاں سے دیکھ کر نہیں
گیا۔ اس پر نواب صاحب خوش ہو گئے کہ بس ٹھیک
ہے کلکٹر نے نواب سے پاسپورٹ مانگا اور کہا کہ
وہ جگہ دیکھنے کے لئے حکومت سے تحریری اجازت
لینی ہوتی ہے اس لئے پاسپورٹ کی بھی ضرورت
ہوگی۔ دو ایک روز کے بعد وہ نواب صاحب کا اور

تحفظ عقائد غیر

وہاں جانا ہے، پھر اس نے خاص طور سے یہ کہا۔
اس عمارت میں جب داخل ہوں گے تو ہر چیز
دیکھئے مگر آپ کسی قسم کا کوئی سوال کسی سے نہیں
کریں گے۔ بالکل خاموش رہنا ہے آپ کو جو کچھ
دریافت کرنا ہو وہ ٹیچر سے پوچھ لیجئے گا ویسے تو
میں خود ہی بتاتا جاؤں گا۔ نواب صاحب نے
کہا: اچھا ٹھیک ہے۔ عمارت سے تھوڑے فاصلے
پر انہوں نے موٹر چھوڑ دی اور پیدل عمارت کی
طرف بڑھے۔ یہ ایک بڑی سی عمارت تھی شروع میں
دالان تھا۔ اس کے پیچھے متعدد کمرے تھے جب
دالان میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان دائرہ
موجیوں والا عربی کپڑے پہنے اور سر پر رومال
ڈالے ایک کمرے سے نکلا۔ ایک دوسرے کمرے
سے دو ایک نوجوان اور نکلے ان لوگوں نے پہلے
کمرے سے نکلنے والے لڑکے سے کہا: السلام علیکم!
دوسرے نے جواب دیا: علیکم السلام! کیا حال ہے؟
نواب صاحب حیران رہ گئے۔ جب لڑکے ان کے
قرب سے گزرے تو نواب صاحب نے کچھ دریافت
کرنا چاہا۔ مگر کلکٹر نے فوراً اشارے سے منع کر دیا۔
پھر کلکٹر نے انہیں ایک کمرے کے دو دروازے پر جا کر
کھڑا کیا۔ دیکھا کہ اندر فرش بجلی ہے اور اس پر
عربی لباس میں متعدد طلبہ بیٹھے ہیں اور ان کے
سامنے ان کے استاد بالکل اسی طرح بیٹھے سبق
پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں استاد
پڑھاتے ہیں۔ طلبہ عربی میں اور کبھی انگریزی میں
سوال کرتے تھے۔ کلکٹر نے نواب صاحب کو سب
کمرے دکھائے اور ہر کمرے میں جو تعلیم ہو رہی تھی
وہ بھی بتائی۔ نواب صاحب نے دیکھا کہیں کلام
مجید پڑھا یا جا رہا ہے کہیں قرأت سکھائی جا رہی
ہے۔ کہیں معنی اور تفسیر کا درس ہو رہا ہے۔ کہیں
احادیث پڑھائی جا رہی ہیں۔ کسی جگہ بحاری

شریعت کا سبق ہو رہا ہے اور کہیں مسلم شریف کہیں
مسکے مسائل سکھائے جا رہے ہیں اور کہیں عظامیات
کی وضاحت اور ہمیں مناظرہ ہو رہا ہے یہ سب
دیکھ کر نواب صاحب بہت حیران ہوئے۔ ان کا
جی چاہتا تھا کہ کسی طالب علم سے کمرے
سے نکلے وقت کوئی سوال کریں گے مگر کلکٹر ان کو
اشارے سے روک دیتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر
جب واپس ہوئے تو نواب صاحب نے کہا کہ اتنا
بڑا دینی مدرسہ ہے جس میں اسلام کے ہر پہلو کی اس
قدر عمدہ تعلیم اور باریک سے باریک باتیں سکھائی جا
رہی ہیں۔ آخر یہ ان مسلمان طلبہ کو اس طرح علیحدہ
کیوں بند کر رکھا ہے اور کیوں چھپا رکھا ہے؟ کلکٹر
نے کہا کہ ان میں کوئی مسلمان نہیں سب عیسائی ہیں
نواب صاحب کو مزید حیرت ہوئی اور انہوں نے اس
کی وجہ دریافت کی تو کلکٹر نے کہا کہ تعلیم مکمل کرنے
کے بعد انہیں مسلمان ممالک میں خصوصاً شرق اوسط
بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں یہ لوگ کسی بڑے شہر کی کسی
بڑی مسجد میں جا کر نمازیں شریک ہوتے ہیں اور
نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ انگریز ہیں انہوں نے
مصر میں ازہر یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور مکمل عالم
ہیں۔ انگلستان میں اسلامی ادارے نہیں جہاں وہ
تعلیم دے سکیں اور نہ مسجدیں ہیں۔ اس لئے جلا وطنی
اختیار کی ہے دوسرے دستہ خواہ نہیں چاہتے بلکہ صرف
کھانا اور سر چھپانے کا ٹھکانا اور پینے کے کپڑے
درکار ہیں وہ مسجد میں نماز یا پیش امام یا بچوں کو
کلام مجید کے معلم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے
کو تیار ہیں۔ اگر کوئی بڑا تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں
استاد کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں ان میں سے کسی
کو مسجد یا مدرسے میں رکھ لیا جاتا ہے تو مقامی لوگ
بطور امتحان ان سے مسئلہ مسائل بھی معلوم کر لیتے ہیں
اور وہ کافی دشمنی جواب دیتے ہیں کچھ عرصے بعد

تحفظ عقائدِ عمر

غفلتوں اور صداقتوں پر حملے کے امت مسلمہ کے صبرِ تحمل اور ان کی غیرتِ ایمانی و حمیتِ دینی کا امتحان لیا۔ جس کے نتیجے میں کتنے ہی فرزندانِ توحید نے اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہوئے اس طرح کے گستاخوں اور بد نفسیوں کو کیفرِ کردار تک پہنچا دیا اور خود بھی ہنسی خوشی نامِ مصطفیٰ پر کٹ کر عروسِ شہادت سے ہم کنار ہو گئے۔ گستاخی رسول اور منصب رسالت و توحید پر حملے کی جہاں ایک ظویل ساریج ہے وہیں ایسے ظالموں، دریدہ دہنوں اور

جب کوئی اختلافی مسئلہ آتا ہے تو لوگ ان کے معتقدین ہو جاتے ہیں اور وہ اس اختلافی مسئلے پر ان کی دو پارٹیاں بنا کر خوب اختلاف پیدا کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اچھی طرح آپس میں لڑاتے ہیں۔ سو اس ادارے کا پہلا اصلی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو باہم لڑاؤ، چنانچہ مشرقِ اوسط میں گرجاؤں کے پادریوں کے ایک سالانہ جلسے میں ZAVYAR نامی پادری نے بحیثیت صدر اپنی تقریر میں کہا کہ مسلمانوں سے ہم مناظرے میں نہیں جیت سکتے، اس لئے ہم نے اسے چھوڑ کر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہیں آپس میں لڑاؤ، اس میں ہم کامیاب ہیں، لہذا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیئے۔ اس مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹاؤ تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ان کی عزت اور محبت ہے وہ کم ہو جائے اور اس کے بغیر مسلمانوں پر قابو نہیں پاسکتے۔ کیونکہ محض مسلمانوں کے اختلافات سے اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ کلکٹر کی ان باتوں پر نواب صاحب حیرت کے سمندر میں غوطہ کھا رہے تھے۔

نواب پھٹاری کے اس انکشاف سے شیطانِ آیات کی تصنیف کے اصل عوامل و محرکات اور سلمانِ رشدی کی شیطنیتِ خباثت کا صحیح پس منظر کھل کر منظرِ عام پر آجاتا ہے۔

سلمانِ رشدی کے ارشاد

کے اسباب

ابتداءً اسلام سے لے کر اب تک یعنی ابو لبیب ولید بن مغیرہ، بشر منافق اور عبداللہ بن ابی سہل کے مسلمانِ رشدی تک بہت سے دشمنانِ اسلام اور گستاخانِ رسول پیدا ہوئے اور ان خلعتِ پندوں اور دریدہ دہنوں نے منت منے انداز میں اسلام اور پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی

اسلام دشمنی
میں اب تک جس قدر کتابیں
تحریر کی گئی ہیں ان سب میں
عصرِ حاضر کی بدنام ترین کتاب
”شیطانِ آیات“ ہے جس نے پچھلے
سالے ریکارڈ توڑ دیئے۔

بدبختوں کو جہنم رسید کرنے والے وفا آتشاء ایشارِ پیشہ اور سراپا تسلیم و رضا عاشقِ رسول کی بھی کمی نہیں۔ برصغیر ہندوپاک کے مسلمانوں پر ایک قیامت اس وقت گزری تھی جب برطانوی دورِ حکومت میں ایک ظالم نے ”رنگیلا رسول“ نامی کتاب لکھ کر مسلمانوں کے خرسن ہوش و خرد پر بجلی گرا دی تھی اور ایک دیوانہ رسول نے اس ظالم کو بھری عدالت میں گولی مار کر دنیا پر یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے پیارے آقا نبی رحمت جناب

تحفظ عقائد غمیر

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل مساندانہ اور مخالفانہ تاریخ کا مطالعہ اس بات کا غماز ہے کہ اب تک جتنی بھی اسلام دشمنی میں کتابیں تحریر کی گئی ہیں ان سب میں عصر حاضر کی بدنام ترین اور مردود ترین کتاب "شیطانیا آیات" نے سارے ریکارڈ توڑ رکھے ہیں۔ ہندی نثر ادب برطانوی مصنف سلمان رشدی نے جس طرح اس کتاب میں اپنی جہالت اور دریدہ دہنی کا ثبوت دیا ہے اور قرآن مقدس اور رسول اعظم اور امت مسلمہ کے مایہ ناز سپوتوں، اہل بیت المؤمنین نیز ملائکہ مقربین کے حضور میں جس طرح کے نازیبا کلمات اور گندے خیالات کا استعمال و اظہار کیا ہے۔ شاید تاریخ میں کبھی بھی کسی بڑے سے بڑے دشمن اسلام نے بھی ایسی جرات و جسارت نہیں کی ہے۔ اگر یہ شخص بظاہر کلمہ گو نہ ہوتا تو شاید "شیطانیا آیات" کو قہر پر پانا نہ کیا ہوتا لیکن طرہ تماشا یہ ہے کہ یہ رکیک و ذلیل حرکت اس شخص کی ہے جو اسلامی نام رکھتا ہے اور بظاہر کلمہ گو ہے لیکن حیرت کی کوئی بات نہیں ایسے منافقین تو ہر دور میں ہوئے ہیں جنہوں نے کلمہ و نماز کی آڑ میں امت مسلمہ میں لُناق و شقاق کا بیج بونے کا کام کیا ہے۔ عظمت رسول پر حملہ آور ہو کر وفاداران رسول کے جذبہ ایمانی کو آزما رہے۔ اس لئے اگر انگریزوں اور اسلام دشمنوں کی آغوش میں بل بڑھ کر جو ان ہونے والا یہ نام ہندو مسلمان "شیطانیا آیات" جیسی مردود و ملعون کتاب لکھتا ہے تو کیا مقام تعجب ہے! البتہ حیرت و استعجاب کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ایسا بدترین گستاخ رسول زندہ ہے؟ خیر! یہاں موضوع بحث یہ نہیں کہ یہ زندہ کیوں ہے۔ جب وقت اجل

آئے گا یہ ظالم خود ہی تمام تر مغربی طاقتوں کے حفاظتی حصار کے باوجود کسی عاشق رسول کی گولیوں کا نشانہ بن کر جہنم رسید ہو جائے گا۔ یہاں موضوع بحث یہ امر ہے کہ آخر سلمان رشدی کیوں واجب القتل ہے؟ اس کے قتل کا فتویٰ کس بنیاد پر دیا گیا ہے؟ اگر وہ مرتد ہے اور اسی ارتداد کے باعث وہ قابل گردن زدنی قرار دیا گیا ہے تو اس ارتداد کے اسباب کیا ہیں؟ اس نے کتاب کے مختلف کرداروں کا سہارا لے کر قرآن پر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ملائکہ مقربین پر، وحی و اولیاء پر اہل بیت المؤمنین رضی اللہ عنہم پر نیز دیگر عقائد و احکام اسلام پر جو جارحانہ حملے کئے ہیں۔ وہ کیا ہیں اور علمی و تحقیقی طور پر ان کے شافی و کافی جوابات کیا ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے بحث کا آغاز اس امر سے کرتے ہیں کہ اگر سلمان رشدی مرتد ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور ایک مرتد کی اسلام نے کیا سزا متعین کی ہے؟

ملعون رشدی نے اپنی کتاب "شیطانیا آیات" میں جو غلیظ زبان استعمال کی ہے اور ملائکہ مقربین انبیائے کرام اور اہل بیت المؤمنین رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں جس طرح کی بے ہودہ گویاں کی ہیں ہم ان کو بعینہ نقل کرنے کی جسارت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں اور چونکہ اس کتاب پر قانوناً پابندی عائد کی ہے اس لئے بھی اس کتاب کا کوئی جہل و اعتباس نقل کرنا جرم ہے۔ اس لئے کتاب کے مرکزی خیالات کو سامنے رکھ کر سلمان رشدی کے ارتداد اور کفر پر بحث کرتے ہیں۔

پہلا سبب: یہ کتاب جس نے پوری دنیا میں شیطان کی طرح شہرت پائی ہے دراصل ایک ناول کی صورت میں رقم کی گئی ہے

جس کے درمزدی کردار ہیں۔ اس شیطان صفت مصنف نے ایک کردار کا نام "جبریل فرشتہ" اور دوسرے کردار کا نام "صلاح الدین چچہ" رکھا ہے۔ اس طرح انہی نے شروع سے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اور معرکہ صلیب ہلال کے ہیرو عظیم مرد مجاہد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا مذاق اڑایا ہے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ اس مردود مصنف نے یہ بھی دکھایا ہے کہ جبریل فرشتہ کی والدہ محبت میں اس کو فرشتہ اور شیطان دونوں ناموں سے (غور باللہ) پکارتی ہے۔ اس طرح ملعون سلمان رشدی نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ لائی گئی وحی یا آیات قرآنیہ اور شیطان کی جگو اس میں (غور باللہ) کوئی فرق نہیں۔

دوسرا سبب :- کتاب کے یہ دونوں کردار خواب پر خواب دیکھتے ہیں اور ان خوابوں ہی کی آڑ میں درحقیقت اس بدنام زمانہ ملعون و مردود مصنف مرتد اعظم سلمان رشدی نے مذہب و مذهب اسلام، بدالعرب و اعجم رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ملائکہ خصوصاً حضرت جبریل علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت المؤمنین خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں دیدہ ویدی ویاوہ گوئی کی ہے اور انتہائی جھوٹے انداز میں کالیاں لگی ہیں۔

تیسرا سبب :- قرون وسطیٰ کے عیسائی مصنفین و مترجمین خصوصاً عیسائیوں کے مذہبی رہنما یعنی راہب اور پادری جب بھی آقاے نامدار سید اختیار و ابرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتے تو آپ کے نام پاک کی اہانت کی نیت سے آپ کا صحیح نام نہیں

لیتے تھے بلکہ آپ کو "مہوٹہ" کہہ کر اپنی ازلی بدبختی اور بد باطنی کاشتوت دیا کرتے تھے۔ مرید و ملعون رشدی نے اپنی اس کتاب میں ایک خواب کا نام "مہوٹہ" رکھا ہے۔ جس میں رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مٹی زندگی کو نہایت ہی غلط اور مضحکہ خیز انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح اس بد بخت اور خبیث مصنف نے کھل کر اپنی اسلام دشمنی، رسول دشمنی اور اہل مغرب کی چچی گیری کا ثبوت دے کر اپنے اوپر نارنجیم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے واجب کر لیا ہے۔

چوتھا سبب :- مردود رشدی نے ایک اور خواب کا نام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام مبارک پر عائشہ "رکھا ہے جس میں اس بد نصیب اور کور بخت مصنف نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو غلط طریقے پر پیش کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے نیز ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ اور مقدس حیات پر رکیک حملے کئے گئے ہیں اور ان محترم و مکرم ہستیوں کے لئے گالیوں بھرے جملے استعمال کئے گئے ہیں۔

پانچواں سبب :- اس بدنام زمانہ مصنف نے ایک اور خواب کا نام "جہالت کی طرف واپسی" رکھا ہے۔ اس میں اس نے فتح مکہ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد کی حیات مقدسہ کو انتہائی گندے اور بے ہودہ ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ جس کے کسی حصے کو نقل کرنا نہ ہی

ایسا ان اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون۔ الغرض پوری کتاب ایسے ہی سبب و شتم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیوں اور دیدہ ویدیوں سے پر ہے اور اس بات پر جملہ فقہائے کرام اور علمائے رباعین کا اتفاق ہے کہ

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام یا فرشتوں کی شانِ اقدس و اطہر میں سب شتم کرنے والا مسلمان خارج از اسلام یعنی مرتد ہو جاتا ہے جس کی سزا موت ہے اس سلسلے میں ایک علمی بحث آگے آ رہی ہے اس طرح کتاب کے مذکورہ مشمولات و مندرجات اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ سلمانِ رشدی یقیناً خارج از اسلام مرتد و بد دین اور واجب القتل ہے۔

شتمِ رسول کی سزا

اقوال فقہاء کی روشنی میں

بارگاہِ الوہیت میں نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب و مقام ایسا رفیع و اعلیٰ ہے کہ جہاں تک طائرِ عقلم کی رسائی ناممکن ہے۔ جن کی تعظیم و توقیر ہر مومن پر فرض عین ہے۔ جن کی بارگاہِ عظمت میں رفیع صوت بھی تمام اعمال کے ضیاع کا موجب ہے۔ جن کی بارگاہ میں کسی ایسے لفظ کے استعمال پر جو سوء منیٰ کا بھی احتمال رکھتا ہو عذابِ الیم کا مزدہ ہے جن کی شانِ اقدس میں نازیبا کلمات استعمال کرنے والے گستاخوں کو خود رب کائنات نے عبرت ناک سزائیں دی ہیں۔ اور قرآن پاک میں ان کے لئے سخت وعیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔

آفتاب رسالت کی جلوہ گری کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایسے بد نصیب اور کور بخت گستاخانِ رسول کے لاشے تڑپتے نظر آتے ہیں جنہوں نے یا تو آپ کے حق و صداقت پر مبنی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا یا جنہوں نے اپنے کج رویہ اشعار کے ذریعہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی

تصفیٰ و توہین کے ناقابلِ معافی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ ایسے شریروں اور قہقہہ پردازوں میں بشرِ منافق کا واقعہ مشہور زمانہ ہے جس کو حضرت فاروق اعظم نے محض اس بنا پر کہ اس نے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کیا تھا، اور آپ سے فیصلہ چاہا تھا۔ بے تیج کر دیا تھا اور آیت قرآنی نے آپ کے اس اقدام کے صحیح اور برحق ہونے کی شہادت دی تھی۔ ایسے ہی ایک بوڑھا یہودی ابو عفاک کا واقعہ کتب سیر میں ملتا ہے یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا تھا جن میں سخت گستاخی کے الفاظ استعمال کرنا تھا۔ اور لوگوں کو آپ کے ان اسلام کے خلاف اکساتا تھا۔ ایک بار اس نے چند ایسے اشعار کہے جس میں اس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کا آدمی بتایا اور قرآن مجید کے بعض احکام کا مستخر اڑایا۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس (شخص) کے لئے کون آدمی ہے؟ یہ سن کر حضرت سالم بن عمیر اٹھے اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ شوال ۳۵ھ کا ہے۔

(ابن ہشام۔ السیرۃ النبویہ ج ۲ ص ۲۸۵)

اسی طرح ایک شاعرہ مکی جس کا نام عصائب بنت مروان تھا۔ جس کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلہ اوس سے تھا۔ اس حرمِ انصیب شاعرہ نے ایک مرتبہ اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کی بارگاہ میں ہجویہ اشعار کہے جن کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

”بنو مالک، بنو بنیہ، بنو عوف اور بنو خزرج کی اصل و بنیاد اور ان کے مورث اعلیٰ کی قسم! تم نے ایک باہر سے آئے ہوئے اجنبی شخص کی اطاعت کر لی جو تم میں سے نہیں۔ وہ نہ قبیلہ مراد سے ہے نہ قبیلہ مذحج سے۔ تم لوگ اپنے اپنے بڑے بڑے

سرداروں کے قتل ہونے کے باوجود اس شخص کو اپنے آپ سے اسی طرح امید دل رہے ہو جس طرح کئے ہوئے شور بے سے امید لگائی جاتی ہے۔ کیا کوئی ناک والا ہے جو اس غافل جماعت کے خلاف اٹھے اور امید کرنے والے کی امیدیں قطع کر دے؟ ان اشعار میں اجنبی شخص سے مراد رسول قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لیا گیا ہے اور غافل (نالائق) جماعت سے مراد مسلمان ہیں۔ جب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اشعار کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا: کیا کوئی میرے لئے مردان کی بیٹی کو گرفت میں لینے والا ہے؟ ایک جاں نثار صحابی حضرت عمیر بن عوف نے آپ کی پکار پر لبیک کہا اور آنے والی شب میں عمار کے گھر جا کر اسے ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا۔ ابن سعد کے مطابق عمار بنیت مردان کا قتل رمضان ۳۷ھ میں ہوا۔ (ابن سعد الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۲۷۷)

اسی طرح یہودیوں کا مشہور شاعر اور مدینہ کا مالدار ترین شخص مردود کعب بن اشرف بھی رسول دشمنی اور دلاداری مسلم میں پیش پیش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے مسلمان عورتوں کے متعلق بے ہودہ اور عاشقانہ اشعار کہے اور انہیں ناقابلِ حکمانی ذہنی دروہانی ایذا پہنچائی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: مَنْ لِي بِابْنِ الْأَشْرَفِ؟ یعنی میری خاطر کعب بن اشرف کی خبر لینے کے لئے کون تیار ہے۔ اس پر بنی عبدالمطلب قبیلہ کے جانباز صحابی رسول حضرت محمد بن مسلم نے کہا: یا رسول اللہ! میں آپ کی خاطر اس کے لئے تیار ہوں۔ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خُذْ لَنْ نَفْعَكَ عَلَى خَدِّكَ یعنی اگر تمہیں اس پر قدرت حاصل ہو جائے تو کر دو۔ یہ ایک سخت کام تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنی مرد

سلمانے رشیدی واجب القتل ہے

ہمیں یقین ہے کہ وقت آنے پر یہ مرتد

خود ہی تمام تر مغرب طاقتوں کے حصار

کے باوجود کسی عاشقے رسول کے

گو لیوں کا نشانہ بن کر جہنم رسید

ہو جائے گا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

کے لئے اپنے قبیلے اوس سے چار آدمیوں کو لیا جن کے نام یہ ہیں۔ ابوناکر، سلیمان بن سلام، عاتر بن اوس، عباد بن بشر، اور ابوس بن جبر یہ لوگ گئے اور بڑی حکمت علی سے کعب بن اشرف کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کعب بن اشرف کا قتل ۳۷ھ ربیع الاول ۳۷ھ کو ہوا۔

(ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ج ۳ ص ۵۰)

یہ شعور جو صحابہ کرام کے ہاتھوں فنا فی النار ہوئے ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اشعار میں بعض ایسے کلمات استعمال کئے تھے جو شانِ نبوت کے سراسر خلاف تھے، غش گالیاں نہیں تھیں۔ پھر بھی ان کے لئے بارگاہِ نبوت سے قتل کا فرمان جاری ہوا اور موت کی نیند سلا دی گئی اور مسلمان رشیدی تو وہ بددین اور شیطانِ اعظم ہے جس نے انبیاء کرام ملائکہ مقربین صحابہ کبار اور اہل بیت المؤمنین کے لئے غش اور گندمی گالیاں لکھی ہیں۔ ایسے مردود شخص کے لئے اگر سزا تے موت کا فرمان جاری ہوتا ہے تو اس پر پرستار ابن صلیب اور علمبرداران

تحفظ عقائد نمبر

عقیدہ تخلیث کی طرف سے اعتراضات ہوں تو کیا تعجب ہے لیکن اگر اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار اس پر اعتراض کریں اور اس کو اظہار رائے کی آزادی پر حملہ قرار دیں تو یہ البتہ سخت تعجب کی بات ہے جب کہ مسلمان رشدی جیسے شیطانوں اور گستاخوں کی سزائے موت سے متعلق کتب فقہ میں فقہاء کرام کے واضح اقوال موجود ہیں جن کو پڑھ لینے کے بعد کسی بھی شخص کے ذہن و دماغ میں ایسے مردود شخص کے لئے سزائے موت کے تعلق سے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ لہذا آئیے دیکھیں کہ بارگاہ

اسلام سے بغاوت اور شان رسالت کی تنقیص کرنے والوں پر اساطین اسلام و فقہائے کرام کے زیریں ارشادات

رسول میں گالیاں بکنے والوں، شان رسالت کی تنقیص کرنے والوں کے بارے میں اساطین اسلام و فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں۔

حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری ایک باوقار اور جید اہل علم و صاحبِ سلم ہیں۔ آپ نے اس سلسلے میں ایک بہترین مضمون سپرد قلم کیا ہے۔ قارئین کی معلومات کے لئے آپ ہی کا مضمون جو تنقیص شان رسالت سے متعلق ہے، حاضر خدمت ہے۔

شرح و تالیف پر علامہ حلبی کے حواشی میں ہے:

قَدْ اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى
أَنَّهُ لَا سَبْخَافَ بَيْنَنَا صَلَّيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَتَى نَبِيٌّ
مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَتْ كُفْرًا أَسْوَاءَ
فَعَلَّمَنَا نَاعِلُ ذَاكَ اسْتِخْلَا لَا
أَمْ فَعَلَّمَا مُعْتَقِدًا الْحُرْمَتِهَا

وَلَيْسَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافٌ
فِي ذَاكَ السَّبْخِ نَقَلُوا لِاجْتِمَاعِ
فِيهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى۔

یشک تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم یا کسی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحقیر شان کفر ہے عام ازب کہ تحقیر کرنے والا اسے حلال جانتا ہو یا حرام اس مسئلہ میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلہ پر اجماع نقل کرنے والے مدسثار سے باہر ہیں۔

قَالَ الْقَاضِي فِي الشَّفَاءِ
إِنَّ جَمِيعَ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَابَهُ
أَوْ أَحْلَقَ بِهِ نَقْضًا فِي نَفْسِهِ
أَوْ شَبَّهَهُ بِشَيْءٍ عَلَى طَرِيقِ لَسْتِ
وَالْإِذْرَاءِ عَلَيْهِ أَوِ التَّصْغِيرِ
لِشَانِهِ أَوْ الْغَضَبِ مِنْهُ أَوِ الْعَيْبِ
لَهُ فَهُوَ سَابٌّ لَهُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ
السَّابِّ يُقْتَلُ كَمَا نَبَّيْتُ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ وَلَا تَسْتَنْتَنِي فَضْلًا مِنْ
نُصُولِ هَذَا السَّبَابِ عَلَى هَذَا
النُّصُولِ وَلَا تَمْتَرِي فِيهِ تَصَرُّعًا
كَانَ أَوْ تَلَوُّعًا۔

حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاء شریف میں فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا عیب لگائے آپ کی ذات شریف یا آپ کے نسب یا آپ کے دین یا آپ کی کسی خصلت کی طرف نقص کی نسبت کرے یا آپ کی طرف تعریض کرے (اشارہ عیب جوئی کرے) یا آپ کو کسی شے سے گالی یا توہین یا شان کی کمی کرنے

تحفظ عقائد نمبر

اس وقت تک کے تمام علماء اور ائمہ فتنوی کا اجماعی فیصلہ ہے:

یہ بھی شفاء شریف میں ہے:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
الْعَلَاءِ عَنْ أَنَسٍ شَاتِمِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْتَقْبِلِ
لَهُ كَافِرًا وَالْوَعِيدُ جَارٍ عَلَيْهِ
بِعَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ وَحُكْمُهُ
عِنْدَ الْأُمَّةِ الْقَتْلُ وَمَنْ شَاؤَ
فِي كُفْرِهِ وَعَذَابُهُ فَقَدْ كَفَرَ.

حضرت محمد بن سعد بن سحنون نے فرمایا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کالی دینے والا اور آپ کی تنقیص شان کرنے والا کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید اس پر جاری ہے اور امت یعنی تمام ائمہ کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جو شخص اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

شفاء شریف اور حواشی چلی میں ہے:

قَالَ ابْنُ عَثَابٍ أَلَيْكَ أَكْبَرُ النَّبِيِّ
مَوْجِبَانِ أَنَّ مَنْ قَصَدَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِإِذْنٍ أَوْ نَقَصَ مَقْبُرَ صَاحِبِهِ أَوْ مَقْبُرَ
وَرَأَى قُلُوبَ قَتْلِهِ وَاجِبٌ.

حضرت ابن عثاب فرماتے ہیں کہ تحقیق قرآن و حدیث اس امر کو واجب کرتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دینے یا آپ کی تنقیص شان کا ارادہ کرے تو قریضاً کرے یا تصریحاً اگرچہ قلیل ہو اس کا قتل واجب ہے۔

حواشی چلی میں ہے:

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمُتَقَرَّرَ مِنْ تَسْبِيحِ
الْمُعْتَبَرَاتِ أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ مَنْ

یا آپ سے چشم پوشی کرنے یا عیب لگانے کے طور پر تنبیہ دے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کالی دینے والا ہے اس کا حکم وہی ہے جو آپ کو کالی دینے والے کا حکم ہے یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا جیسے کہ بیان کریں گے۔ اس مقصد (قتل کرنے) سے ہم کسی قسم کا استثناء نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس میں شک کرتے ہیں خواہ صراحت ہو یا اشارت۔

وَكَذَلِكَ مِنَ كَسَمِهِ إِذْ كُنَا
عَلَيْهِ أَوْ تَعَالَى مَضْرُوبَةً لَنَا أَوْ لِسَبَّ
الْيَدِ مَا لَا يَلِيَنَّ بِمَنْصِبِهِ عَلَى
طَرِيقِ النَّبِيِّ أَوْ عُبَيْتَ فِي جَهْلِهِ
الْعَيْنِ يَرْتَفِعُ مِنَ الْكَلَامِ وَحُجْرَةٍ
مَنْكُورٍ مِنَ الْقَوْلِ وَزُؤْمًا أَوْ غَيْرَهُ
بَشَوِّ مَا حَرَى لَهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَ
الْمُحَنَةِ عَلَيْهِ أَوْ شَصَصَهُ بَعْضُ
الْعَوَارِضِ الْمَشْرِيقِيَةِ الْجَائِزَةِ
عَلَيْهِ الْمُحْمُودَةِ لَهُ —

اسی طرح وہ شخص کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لعنت کی نسبت کرے یا آپ کے لئے بد دعا کرے یا آپ کے نقصان کی آرزو کرے یا آپ کی طرہ ایسی چیز کی نسبت کرے جو آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ بطور مذمت یا آپ کی جانب عزیز سے کھیلتے ہوئے ہلکے کلام یا جو یا جھوٹے کلام سے آپ کو عیب لگائے اس آزمائش اور مشقت کی بنا پر جو آپ پر گذری یا آپ کو عیب لگائے بعض ان عوارض بشریہ سے جو آپ کے لئے جائز اور محمود تھے۔

وَهَذَا أَكْثَرُ أَجْمَعًا مِنَ الْعُلَمَاءِ
وَأَبْثَمًا الْقُشُورِيِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ
مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمْ إِلَى هَلُمِّ جَمْعًا.

پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ سے

تحفظ عقائد میں

صَدَّ رَمْتُهُمَا بِدَلٍّ عَلَى تَخْفِيفِهِ •
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَمْدٍ وَتَصَدُّ مِنْ
عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَا
تَقْبَلُ تَوْبَتُهُ بِمَعْنَى الْخُلَاصِ
عَنِ الْقَتْلِ وَإِنْ أَتَى بِكَلِمَةٍ
الشَّهَادَةِ دَاكِرُ الْجُوعِ وَالتَّوْبَةِ
لَكِنْ تَوَمَّاتٍ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ
قَتَلَ هَذَا أَمَاتَ مَيْتَةَ الْإِسْلَامِ
فِي غَسْلِهِ وَصَلْوَتِهِ وَدَفْنِهِ •

• معتبر کتابوں کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ
مذہب مختار یہ ہے کہ عامۃ المسلمین میں سے جس شخص
سے قصداً اور ارادۃً ایسا کلام صادر ہوا جو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفیف شان پر دلالت کرتا ہو

صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفیف شان کی ہے اور اپنا
ایمان برباد کیا ہے جیسا کہ مقام شالٹ میں بیان ہوا
• ہے جو شخص اس بڑے جرم کا قصداً مرتکب نہ ہوا ہو
بلکہ کسی اور سبب سے یہ عظیم جرم اس سے سرزد ہو گیا
ہو اس کے حال کا بیان اگرچہ ہماری گفتگو سے متعلق
نہیں ہے تاہم تکمیل بیان کے لئے مناسب معلوم ہوتا
ہے کہ اس کا حال بھی ذکر کر دیا جائے لہذا سنئے :

شفا شریف اور حواشی چلی میس ہے۔
وَالْوَجْهَ الثَّانِي لِأَحْنُ فِي
الْبَيَانِ وَالْجِلَاءِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ
الْقَابِلُ بِمَا قَاتَلَ فِي جَهْتِهِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرُ
قَاصِدٍ لِلشَّبِّ وَالْإِثْرَ رَأَى وَلَا

جس کو کسی نے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل مقدس یعنی جو کہ
کو جو توڑ دیا کہ اسے وہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک کافر ہے اور
واجب القتل ہے۔ (حدیث)

مُعْتَقِدًا •

• دوسری وجہ بیان اور ظہور میں پہلی وجہ
سے ملحق ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی شان میں یہ کلام کہنے والے کا ارادہ نکالی
توہین کا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کلام کے مضمون
کا عقیدہ رکھتا ہے •

وَلَا مَا تَكَلَّمُ فِي جَهْتِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ
مِنْ لَعْنِهِ وَسَبِّهِ أَوْ تَكْلِيمِهِمْ أَوْ
إِضَافَةِ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَوْ نَقْيِ
مَا يَجِبُ لَهُ مِمَّا هُوَ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَقْيِضُهُ مِثْلُ
أَنْ يَنْسَبَ إِلَيْهِ إِتْيَانُ كِبَرَةٍ أَوْ

اس کا قتل واجب ہے اور اس کی توبہ باہمی مستحی
مقبول نہیں ہے کہ وہ قتل سے بچ جائے اگرچہ وہ شہادت
کے دو کلمے پڑھے اور اس جرم عظیم سے توبہ کرے لیکن
اگر وہ توبہ کے بعد مر جائے یا اس جرم کی سزا میں قتل
کر دیا جائے تو اس کی موت اہل اسلام کی طرح ہوگی
غسل نماز جنازہ اور دفن میں یعنی تجہیز و تکفین اور
نماز جنازہ میں اس کا حکم تمام مسلمانوں کی طرح ہوگا
اگر معاذ اللہ توبہ سے پہلے مر گیا تو کافر مرا اور اس کے
ساتھ اہل اسلام والا معاملہ نہیں کیا جائے گا •

بلا ارادہ تنقیص کے مرتکب کا حکم

جاننا چاہیے کہ اس قاتل نے قصداً نبی اکرم

تحفظ عقائد نمبر

مَدَا هُنَا فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَوْ فِي
حُكْمِ بَيْنِ النَّاسِ أَوْ يَنْصَحُ مِنْ
مَرْتَبِهِ أَوْ شَرِّبَ نَسِيهِ أَوْ رُوِيَ
عَلَيْهِ أَوْ هَلْ بِأَوْ يَكْذِبُ بِمَا اشْتَهَرَ
بِهِ مِنْ أُمُورٍ أَخْبَرُ بِهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ وَتَوَاتَرَ الْخَبَرُ بِهَا عَنْهُ
عَنْ قَصْدٍ لِيَرْخِيَهُ أَوْ يَأْتِي بِنَفْعٍ
مِنَ الْقَوْلِ أَوْ يَقْبِضُ مِنَ الْكَلَامِ
وَلَوْ بِإِشَارَةٍ وَنُوعٍ مِنَ الْمَثَبِ
فِي حَقِّهِ فَإِنْ ظَهَرَ بِدَلِيلٍ خَالِهِ
أَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ مَتْنَهُ وَلَمْ يَقْصُدْ
سَبِّهِ إِمَّا الْجِهَالَةَ حَمَلَهُ عَلَى مَا
قَالَ أَوْ بَقْجَرًا أَوْ لُكْرًا أَوْ قِلَّةَ
مَوَاقِبِهِ وَصَبْطِ اللِّسَانِ وَعَجْزِ
فَتَى وَفَقْرٍ فِي كَلَامِهِ.

لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے
میں کلمہ کفر کہا یعنی لعنت یا تکذیب یا گالی یا ناروا چیز
کی نسبت یا ایسی چیز کی نسبت یا ایسی چیز کی نفی
کی کہ آپ کے لئے ضروری ہے وغیرہ الا کہ اگر آپ
کے حق میں نقص میں مثلاً آپ کی طرف گناہ کبیرہ کی
نسبت کی یا تبلیغ احکام یا لوگوں کے درمیان فیصلہ
کرنے میں مداخلت (مداخلہ) کی نسبت کی یا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے مقام شریف نسبت فراوانی علم یا زہد میں
کمی کی یا آپ کی خبر کی تردید کے ارادے سے ان امور
کی تکذیب کی جو آپ سے مشہور اور متواتر ہیں یا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کم عقلی یا برے کلام یا کسی قسم
کی گالی کی نسبت کرے اگرچہ اس کے حال سے ظاہر
ہو کہ اس نے آپ کی ذمت یا آپ کو گالی دینے کا
ارادہ نہیں کیا بلکہ یا وجہالت نے اسے اس کلام پر
برا نگیختہ کیا ہے یا بے عینیت یا تشبیہ سے ابھارا ہے
یا زبان کے ضبط اور اس کی حفاظت کی کمی اور اس

کلام میں جلدی اور بے باکی کی بنا پر کہہ کیا گیا ہے۔
فَحُكْمُ هَذَا الْوَجْهِ حُكْمُ الْوَجْهِ
الْأَوَّلِ الْقَتْلُ دُونَ قَلْعِهِ إِذَا
لَا يُعَدُّ رَأْسًا فِي الْكُفْرِ بِالْجِهَالَةِ
وَلَا مَدْعَوَى زَلَالِ اللِّسَانِ وَلَا
شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ إِذَا كَانَ عَقْلُهُ
فِي فِطْرَتِهِ سَلِيمًا إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ.

پس وجہ ثانی کا حکم وہی ہے جو وجہ اول کا حکم
ہے کہ اسے بغیر کسی تاخیر کے قتل کر دیں کیونکہ جب
پیدا الہی طور پر کسی کی عقل درست ہو تو کسی شخص
کے لئے کفر کے معاملے میں جہالت یا زبان کی لغزش یا
اشیاء مذکورہ (بے عینیت یا تشبیہ وغیرہ) کو عذر قرار نہیں
دیا جائے گا۔ سوائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا
ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔

اگر کوئی سچا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تفصیل شان پر دلالت کرتا ہو تو اس کا قاتل کافر
ہو جائے گا چنانچہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص
عوارض بشریہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفیف
شان کرے کافر ہو جائے گا حالانکہ وہ عوارض بشریہ
آپ کے جائز اور معلوم ہیں۔ اسی لئے علماء نے اس
شخص کے قتل کا فتویٰ دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خسر سے تعبیر کرے
آپ کی تحفیف شان کا ارادہ کرے جیسا کہ کتب
فقہ میں مذکور ہے۔ اس مسئلہ کی جزئیات حد حساب
سے خارج ہیں جو کچھ ہم نے بیان کیا وہی کافی ہے۔
اعتراف کتب عقائد میں مذکور ہے کہ اہل
سنت کے محققین کے نزدیک

اہل قبلہ کی تکفیر ممنوع ہے پس اہل قبلہ میں سے جو شخص
تفصیل شان کی قباحت کا مرتکب ہوا ہو اس کے کفر کا
حکم کس طرح لگایا جاسکتا ہے۔

تحفظ عقائد عامہ

جواب :- کتب عقائد میں مذکور ہے کہ :
وَلَا تَكْفُرْ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے
قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ اہل قبلہ کے ساتھ مخصوص
ہے جو ضروریات دین و امور جو دین میں بدیہی اور
یقینی طور پر معلوم ہوں، کا انکار نہ کرتے ہوں اور ان
سے کفر کی کوئی علامت اور کفر کا کوئی سبب صادر نہ
ہو اور جو شخص ضروریات دین میں کفر کا انکار کرے
یا اس سے کفر کی کوئی علامت ظاہر ہو یا کفر کا کوئی
سبب ظاہر ہو اسے بلا تامل کا فر قرار دیا جائے گا
اور وہ بلاشبہ کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک
کرے وہ بھی کافر ہے کیونکہ ایسے شخص کی تکفیر میں
شک کرنے کا مطلب ضروریات دین میں شک کرنا
ہے اور جو شخص ضروریات دین میں شک کرے وہ
بلاشک و شبہ کافر ہے۔

حضرت ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں۔

ثُمَّ اعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ
الْقِبْلَةِ الَّذِينَ اتَّفَقُوا عَلَى مَا هُوَ
مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ كَحُدُوثِ
الْعَالَمِ وَخَشَرِ الْأَجْسَادِ وَعِلْمِ
اللَّهِ بِالْكَلِّيَّاتِ وَالْخَزَائِنِ وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ لَمْ يَتَّ
فَعَنْ وَأُظْهِرَ طَوْلُ عُمَرَةَ عَلَى
الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ مَعَ الْقَوْلِ
بِقِدَمِ الْعَالَمِ أَوْ نَفْيِ لُحْشَرِ أَوْ
نَفْيِ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَهُ بِالْخَزَائِنِ
لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَأَنَّ
الْمُرَادَ بِعَدَمِ تَكْفِيرِ أَحَدٍ مِنْ
أَهْلِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ
أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ مَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ
أُمُورَاتِ الْكُفْرِ وَعَلَا مَا فِيهِ وَلَمْ

يَصْدُرُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ مُّوجِبَاتِهِ۔
اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات
دین پر متفق ہوں مثلاً عالم کا حادث (عدم کے بعد
موجود) ہونا، قیامت کے دن اجسام کا (مع ارواح)
کے اٹھایا جانا۔ اللہ تعالیٰ کا تمام کلیات اور جزئیات
کو جاننا اور اس جیسے دیگر اہم مسائل، پس جو شخص
طویل عمر، طاعت و عبادت پر عمل پیرا رہا اس کے
ساتھ ساتھ عالم کے قدیم (بے ابتداء) ہونے کا قائل ہایا
حشر جسمانی یا اللہ تعالیٰ کے جزئیات کو جاننے کا مستحکم
کہا وہ اہل قبلہ سے نہیں ہوگا۔ اہل سنت کے نزدیک

ملعون سلمان رشدی نے
اپنی ناپاک کتاب میں ملائکہ مقربین،
انبیائے کرام اور اُمہات المومنین کی
مقدس شانوں میں گستاخیاں کی ہیں اُسے
مسلمانان عالم کسی قیمت پر برداشت کرنے
کو تیار نہیں ہیں۔

اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی اس سے
مراد یہ ہے کہ جب تک کفر کی کوئی علامت نہ پائی
جائے اور اس سے کفر کا کوئی سبب صادر نہ ہو۔
شرح موافق میں ہے۔

وَلَا يَكْفُرُ أَهْلُ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِمَا
فِيهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْفَاضِلَةِ الْعِلْمِ أَوْ
شَرِّكَ أَوْ إِنْكَارِ لِلتَّبَوَاتِ أَوْ الْكَارِ
مَا عَلَيْهِمْ حَيْثُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَا

والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم

ضُرُورَةً أَوْ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَدَى
الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي أُجْمِعَ عَلَى حُرْمَتِهَا
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ
مِمَّا عَلِمَ ضُرُورَتَهُ مِنَ الدِّينِ
فَذَلِكَ ظَاهِرٌ وَدَاحِلٌ فِيمَا
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنْ كَانَ
إِجْمَاعًا ظَاهِرًا فَلَا كُفْرَ بِهِ خَالِقِهِ
وَإِنْ كَانَ قُطْعِيًّا فَفِيهِ خِلَافٌ
لَمْ يَنْتَهَى.

۱۔ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی مگر ایسے
کی جس میں قدرت والے علم والے خالق کی نفی یا شرک
یا نبوت سے متعلق امور کے انکار یا ایسی اشیاء کے
انکار سے جن کے بارے میں بدایہ ثابِت ہے کہ

انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یا جن پر امت
مسلمہ کا اتفاق ہے مثلاً محرمات کو حلال جانا جن کے
حرام ہونے پر اجماع ہے اگر وہ متفق علیہ ضروریات دین
سے ہے تو اس کے انکار کا کفر ہونا ظاہر ہے اور ماقبل
میں داخل ہے ورنہ اگر اجماع ظنی ہے تو اس کا انکار کفر
نہیں ہے اور اگر اجماع قطعی ہے تو اس کے انکار کے
کفر ہونے میں اختلاف ہے۔

جب ثابت ہو گیا کہ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق
ہے کہ نبی اکرم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی تحقیف
شان کفر ہے اور یقیناً یہ مسئلہ ضروریات دین سے
ہے پس جو شخص اس مسئلہ میں شک کرے وہ کافر
ہے نہ تحقیف شان کے مرکب کا کیا حال ہوگا؟

مذکور ہوں گے۔ اس باب میں ہم عقیدہ وحی اور عظمت قرآن حکیم پر شرح و بسط کے ساتھ بحث کریں گے۔ ملعون اعظم شیطان رشدی کی اصل عبارت کتاب کے ممنوع ہونے اور نافت بل تحریر ہونے کے باعث نقل کرنے سے ہم مجبور ہیں۔

الف) اسلام میں وحی کا تصور

ایک نبی غیر نبی سے ممتاز کیوں ہوتا ہے؟

فلسفہ اسلام پر گہری نگاہ رکھنے والے ارباب علم و دانش اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ایک نبی اور غیر نبی میں بنیادی فرق وحی کا ہے جب کہ ظاہری صورت اور اعضاء و جوارح میں ایک نبی عام انسان جیسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد

عقیدہ وحی اور قرآن مجید

ہدین اور ملعون سلمان رشدی نے اپنی کتاب "شیطانی آیات" میں عقیدہ وحی اور قرآن مجید پر شدید حملہ کیا ہے۔ اس نے نہ صرف وحی کا مذاق اڑایا ہے بلکہ نعوذ باللہ اس نے یہ بھی دکھانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کی ہے کہ شیطانی وساوس اور وحی قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ اس طرح اس ظالم نے قرآن حکیم کی مقدس ترین آیات کو نعوذ باللہ "شیطانی آیات" کا نام دیا ہے۔ اس سلسلے میں شیطان رشدی نے حاصل وحی سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی شان اقدس میں گستاخی و دشنام طرازی کی ہے حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقائد آئندہ ایک الگ باب میں

تَحْفَظْ عَقَائِدَ غَمَرِ

تبیانی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أُمُورًا
إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ
(کہت آیت عطا)

”تم فرماؤ ظاہر صورت بشری
میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی
ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔“
(کنز الایمان)

لیکن روحانی اعتبار سے نبی کا رتبہ و مقام
بڑا ہی ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ خالق و مخلوق
کے درمیان ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی
براہ راست اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات
بذریعہ وحی حاصل کرتا ہے اور مخلوق تک پہنچاتا
ہے۔ اس کا ہر کام اور ہر قول وحی خداوندی
کی روشنی میں صادر ہوتا ہے۔ جیسا کہ خود اللہ
عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (النجم، ۳۰-۳۱)
”اور وہ کوئی بات اپنی خواہش
سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو نہیں
کی جاتی ہے۔“ (کنز الایمان)

ان دونوں آیات کے مابین سے یہ بات روز
روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ایک نبی کو
وحی کے ذریعہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک
حقیقت ہے کہ وحی خداوندی سب سے اعلیٰ
ذریعہ علم ہے اور روحانی اعتبار سے سب سے بر
تر اور ادھیکما تجربہ ہے۔

وحی اور الہام میں کیا فرق ہے

اس مقام پر قبل اس کے کہ وحی کی تشریح

کی جائے اس کی تسموں سے بحث کی جائے ضرورت
ہے کہ الہام سے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین
کر لی جائیں تاکہ وحی اور الہام کا فرق واضح ہو سکے
نفت میں الہام کے معنی ہیں ”دل میں ڈالی ہوئی بات“
(المجدد اردو حصہ ۹۳) قرآن حکیم میں اس لفظ کا
استعمال اس معنی میں سورہ الشمس کی درج ذیلے
آیت میں ہوا ہے۔

فَأَلْهَمَهَا فُجُودَهَا وَ
تَقْوَاهَا (الشمس، ۸)

”پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری
دل میں ڈالی“ (کنز الایمان)

وحی اور الہام میں بنیادی فرق کیا ہے اس
سلسلے میں پروفیسر احمد سعید اکبر آبادی اپنی کتاب
”وحی الہی“ میں رقم طراز ہیں کہ ”وحی الہی اور الہام
دونوں میں یہ بات تو مشترک ہے کہ ان دونوں کے
ذریعہ کسی چیز کا علم بغیر حواس خمسہ کے غیبی طور پر ہوتا
ہے لیکن فرق یہ ہے کہ الہام ایک ایسا وجدان ہے
جو کہ نفس کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے
شے مطلوب کا علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں
چلتا کہ علم کا مبداء کیا ہے، گویا یہ وجدان بھوک
پیاس، غم اور خوشی کے وجدان کی طرح ہے۔
بخلاف وحی کے کہ اس میں علم کا مبداء پورے
طور پر معلوم ہوتا ہے۔ نیز وحی اور الہام میں بنیادی
فرق یہ ہے کہ وحی صرف انبیاء کے ساتھ ہی مخصوص
ہے یعنی وحی صرف انبیاء پر ہی نازل ہوتی ہے جبکہ
الہام نبی و غیر نبی دونوں کو ہوتا ہے۔ دراصل نبی کا
الہام وحی کی ہی ایک قسم ہے (جیسا کہ آیات
قرآنیہ سورہ نجم ۳-۴ میں اور مذکور ہے) اس لئے
اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا جبکہ
غیر نبی کا الہام صحیح اور غلط، حق اور باطل دونوں
ہو سکتا ہے کیونکہ غیر نبی کو علم کا حقیقی مبداء معلوم

نہیں ہوتا کہ تمہیں ہے یا شیطان۔ اسی وجہ سے الہام (یعنی غیر نبی کا الہام) ہمیشہ ہی وحی کے تابع ہوتا ہے۔ اگر کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات (یعنی الہام) اس دور کے نبی پر نازل شدہ وحی کے خلاف آئے تو وہ ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ (وحی الہی، ندوۃ المصنفین، دہلی، طبع سوم ۱۹۷۷ء ص ۲۶)۔

حجتہ الاسلام امام غزالی اور وحی

امام غزالی کے مطابق ”علم الوحی“ علم الکاشفہ یا علم الوجدان میں سب سے اونچے درجہ کا علم ہے

متخیلہ اس قدر قوی ہوتی ہے کہ حس مشترک کو حیات ظاہری نجات دے سکتی ہے تو نفس ناطقہ بیداری کی حالت میں بھی عقول مجرّہ اور نفوس سماویہ سے متصل ہو جاتا ہے اور اس کو غیب کی باتوں کا ادراک کئی طور پر ہوتا ہے اور پھر قوت متخیلہ اس کے مشابہ ایک جزوی صورت پیدا کر لیتی ہے یہ صورت حس مشترک میں اثر کر کے مشاہد اور محسوس ہو جاتی ہے اور بعضوں کو یہ پیش آتا ہے کہ وہ مسلسل کلام سنتے ہیں یا کوئی اچھی صورت دیکھتے ہیں جو ان سے مسلسل الفاظ کے ذریعہ سے باتیں کرتی ہیں یہ باتیں خود انہی کے متعلق ہوتی ہیں یا

”وحی“ وہ راز الہی ہے جو اللہ تعالیٰ صرف انبیائے کرام کو ہی بھیجتا ہے۔ وحی کی حقانیت کی دلیل خود قرآن عظیم ہے۔

ان کے تعلقات کے متعلق :-
(مقاصد المراد بحوالہ وحی الہی ص ۲۷۷)

عظیم فلسفی بوعلی سینا اور وحی
وحی اور الہام پر بحث کرتے ہوئے مشہور فلسفی بوعلی سینا نے وحی کی تعریف اس طرح کی ہے۔

فَنَحْنُ بَرَرَى الْأَشْيَاءِ
بِوَأَسْطَرَةِ الْحَقِّ وَالنَّبِيِّ
بَرَرَى الْأَشْيَاءِ بِوَأَسْطَرَةِ
النَّفْسِ الْبَاطِنَةِ وَنَحْنُ
بَرَرَى شَيْءٍ نَعْلَمُ وَالنَّبِيِّ
يَعْلَمُ شَيْءٍ مِثْلِي

ہم حس کے واسطے سے اشیاء کو دیکھتے ہیں اور نبی اشیاء کو تو اپنے

جو صورت انبیاء کے لئے خاص ہے۔ اس میں پیغام رسال فرشتہ نبی کے سامنے ایک ظاہری شکل اختیار کر لیتا ہے۔ علم الوحی کے علاوہ اور جتنے بھی وجدانی علوم ہیں وہ الہام (یا مکاشفہ یا صوفیانی تجربہ) کے تحت آتے ہیں ان سے بھی کم درجہ کا وجدانی علم وہ علم ہے جو انسان کو خواب کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

(احیاء العلوم، ج ۳، ص ۱۶)
وحی اور الہام کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے ایک اور جگہ امام غزالی تحریر فرماتے ہیں۔
”باقی وحی اور الہام تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ نفس ناطقہ اس قدر قوی ہوتا ہے کہ بدن کے ساتھ مشغول ہونے کے باوجود مبادئی قدسیہ سے متصل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ قوت

باطن کے ذریعہ دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں جب کہ نیا جانتا ہے پھر دیکھتا ہے۔

(وحی الہی ص ۲۸ بحوالہ ابو البقاء)

شیخ بو علی سینا نے اپنی متعدد کتابوں میں وحی الہام اور معجزات و خارق عادت پر بحث کی ہے۔ اپنی تصنیف "رسالۃ الفعل والافعال" میں تحریر کرتے ہیں وحی و کرامات تاثیر النفسانی فی النفسانی میں داخل ہیں، کیونکہ وحی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی امر عقلی کا القاء یعنی ان نفوس بشریہ میں ہے جو اس القاء کو قبول کرنے کی استعداد رکھتے ہوں۔ اگر یہ القاء جائز کی حالت میں ہو تو اسے وحی کہتے ہیں اور اگر عیند کی حالت میں ہو تو اس کا نام نفث فی الروح ہے۔ (کتاب مذکور، مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ص ۲)

وحی کے لغوی معنی

وحی کے معانی لغت میں حسب ذیل ہیں۔
الوحي الاشارة والكنية والرسالة والكلام الخفي وكل ما القيت الى غيرك۔

(ابن منظور، لسان العرب)

وحی کے معنی ہیں اشارہ کرنا، پیکر دینا، دل میں ڈالنا، چھپا کر دینا اور جو کچھ تم کسی دوسرے کے خیال میں ڈالو۔
القائوس المحيط میں ہے۔

(الوحي) الاشارة
والكناية والمكشوف
والرسالة والالهام

والكلام الخفي وكل ما القيت الى غيرك والصوت يكون في الناس وغيرهم۔

لفظ وحی کا مطلب ہے اشارہ کرنا، لکھنا، لکھی ہوئی چیز، پیغام دینا الہام کرنا (یعنی کوئی بات دل میں ڈالنا) مخفی بات اور ہر وہ بات جو تم کسی دوسرے کے خیال میں ڈالو اور وہ (مخفی) آواز جو انسان اور دوسری (ذی حیات) مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ (مقامہ مجدد الدین محمد بن یعقوب فی ذراعی القائوس المحيط، ج ۲، ص ۴۱)

عربی زبان و ادب اور نحو و لغت کے ماہر علماء نے مندرجہ بالا معانی کی تائید میں عہد جاہلیت کے فصیح و بلیغ شعراء کے اشعار کثرت سے پیش کئے ہیں جو کہ لغت کی کتابوں میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ بہر حال ان تمام معانی میں ایک امر سب میں مشترک ہے یعنی "کسی سے مخفی طور پر یا خاموشی سے بات کرنا۔"

لفظ "وحی" (وحی یحیی و حی) او حی ایحاء) قرآن مجید میں بھی متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے مثلاً۔

وا، دل میں کسی بات کا ڈالنا۔

وَاَوْحَيْنَا اِلٰی اُمِّ مُوسٰی
اَنْ اَرْضِعِیْہِ۔ (القصص)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام

فرمایا کہ اسے دودھ پلائے (کنز الایمان)

وَاِذَا وُحِّیْتُ اِلَی الْخَوَارِیْقِ

اَنْ اَسْوَ اِنِّیْ وَبِیْدِ سُوْلٰی۔ المائدہ ۱۱۱
اور جب میں نے تمہارا دل کے

تحفظ عقائد نمبر

دل میں ڈالا کہ محمد پر اور میرے رسول
پر ایمان لاؤ (کنز الایمان)

”حواریوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے اصحاب اور مخلصین ہیں“

(خزائن العرفان ص ۱۳)

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ
لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ
هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
(یوسف ص ۱۵)

اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور
انہیں ان کا یہ کام بتا دے گا ایسے
وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔

(کنز الایمان)

(۲) فطری حکم جس کو وحی نوعی بھی کہتے ہیں۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ
أَنْ أَخْبِرَ عَنْ الْجِبَالِ
بُيُوتًا - (النمل ص ۶۸)

اور تمہارے رب نے ہند کی
مکھی کو الہام کیا (حکم دیا) کہ پہاڑوں
میں گھر بناؤ (کنز الایمان)

وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ
أَمْرَهَا - (حجر ص ۱۲)

اور ہر آسمان میں اسی کے کام
کے احکام بھیجے (کنز الایمان)

(۳) غیر ذمہ روح اشیاء کو حکم

اور تحریر کردہ فطری حکم جس کو وحی
نوعی بھی کہتے ہیں صرت ذی روح مخلوقات کے
ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ بے جانے و
بے روح اشیاء کے لئے بھی وحی کا لفظ
قرآن حکیم میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد
باری تعالیٰ ہے۔

فِي مَسِيدٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا
بِأَنَّ ذِكْرَكَ أَذْهَىٰ لَهَا (الزلزال ص ۶)

”اس دن وہ (زمین) اپنی خبریں
بتائے گی اس لئے کہ تمہارے رب نے
اسے حکم بھیجا (کنز الایمان)

(۴) خاموشی سے یا اشارہ سے بات کرنا۔

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا
مُكْرَةً وَعَشِيًّا (مریم ص ۱۱۰)

”تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح
و شام تسبیح کرتے رہو“ (کنز الایمان)

قرآن مجید میں لفظ ”وحی“ کا استعمال مندرجہ
بالا معانی میں خالصتہ لغوی مفہوم میں ہوا ہے اس
کے علاوہ عام طور پر لفظ ”وحی“ اصطلاحاً
قرآن مجید میں خاص ”وحی الہی“ کے معنی میں یا اس
پیغام کے معنی میں کثرت سے آیا ہے جو اللہ تعالیٰ
صرف انبیاء کرام کو ہی بھیجتا ہے۔ بر چند آیات
کریمہ ذیل میں لکھی جاتی ہیں جن میں لفظ ”وحی“
خاص یہی مفہوم رکھتا ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ

وَالثَّابِتِينَ مِن بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

وَعِيسَىٰ وَآيُوبَ وَ
يُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (دخان ص ۱۵۵)

” اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری
طرف وحی بھیجی وہی حق ہے اپنے سے
اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی ہوئی بیشک
اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا
ہے۔“ (کنز الایمان)

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ
اَلْقِ عَصَاكَ (الاعراف ۱۷۱)
اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی

کہ اپنا عصا ڈال۔ (کنز الایمان)
وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی
وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبُوْا الْقَوْمَ
مِنْ مَّآبِیْمَ مَوْثِقَاتٍ۔
(یونس ۸۷)

” اور ہم نے موسیٰ اور اس کے
بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم
کے لئے مکانات بناؤ۔“ (کنز الایمان)

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰی
مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ
(طہ ۷۷)

” اور بے شک ہم نے موسیٰ کو
وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں
کو لے چل۔“ (کنز الایمان)

فَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی
اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
وَ اَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُرًا۔ (النساء ۶۴)

” بے شک اے محبوب ہم نے
تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح
اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی اور
ہم نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسمٰعیل
اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور
عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون

اور سلیمان کو وحی کی اور ہم نے داؤد
کو زبور عطا فرمائی۔“ (کنز الایمان)
لَحْنٌ نَّفَقْنَا عَلَیْكَ اَحْسَنَ
الْقَصَصِ مِمَّا اَوْحَيْنَا
اِلَیْكَ هٰذَا الْقُرْآنُ قَدْ اِنْ
كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ مِمَّنْ
الْغٰفِلِيْنَ۔ (یوسف ۳)

” ہم تمہیں سب سے اچھا
بیان سناتے ہیں اس لئے کہ ہم نے
تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی
اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں
اس کی خبر نہ تھی۔“ (کنز الایمان)

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَیْكَ اَنْ
اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ
حَنِیْفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِکِیْنَ۔ (النحل ۱۲۳)

” پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی کہ
دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل
سے الگ تھا۔“ (کنز الایمان)

(الشعراء ۶۳)
تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ
دریا پر اپنا عصا مار۔ (کنز الایمان)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْ اِلَیْهِ
اَمْثَلًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا
فَاعْبُدُوْنِ۔ (الانبیاء ۲۵)

” اور ہم نے تم سے پہلے کوئی
رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف
وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود
نہیں تو تمہی کو پوجو۔“ (کنز الایمان)

مذکورہ بالا جملہ آیات کریمہ میں لفظ وحی

تحفظ عقائد غیر

بمعنی 'روحی الہی' (یعنی اللہ کا وہ خاص پیغام اور حکم جو صرف پیغمبرانِ عظام کے پاس ملائکہ کے ذریعہ آتا ہے) استعمال ہوا ہے نیز ان سے یہ امر بھی پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ ایک نبی اور غیر نبی میں بنیادی فرق و امتیاز روحی کا ہے۔

روحی متلو اور روحی غیر متلو

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ عزوجل کی طرف سے روحی کی شکل میں مختلف احکامات لے کر نازل ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت جبریل کو فرشتہ روحی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بعض اوقات ایسے پیغامات بھی لے کر آتے تھے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، اسی بناء پر روحی کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک روحی متلو اور روحی غیر متلو۔

روحی متلو قرآن مجید ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جبکہ روحی غیر متلو احادیث طیبہ ہیں جو ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اس کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ ۱۰ النجم ۳

اور وہ (نبی) کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں، مگر وحی

جو انہیں کی جاتی ہے؟ (کنز الایمان)

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت صدر الافاضل قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اولیٰ کی دلیل ہے کہ حضور کا بہکنا اور بے راہ چلنا ممکن و متصور ہی نہیں کیونکہ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات فرماتے ہی نہیں جو فرماتے ہیں و دعا

الہی ہوتی ہے اور اس میں حضور کے خلق عظیم اور آپ کی اعلیٰ منزلت کا بیان ہے نفس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش ترک کر دے۔ (کبیر) اور اس میں یہ بھی ارشاد ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں فنا کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا۔ تجلی ربانی کا یہ استیلائے تمام ہوا کہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ (روح البیان)

(خزائن العرفان ص ۱۱۱)
استاذ عالمگیری شیخ احمد دہلوی عرف ملا جیون رحمۃ اللہ علیہما اصول فقہ کی اپنی مشہور زیارۃ کتاب نور الانوار میں وحی کی دو بڑی قسمیں لکھی ہیں ایک وحی ظاہر اور دوسری وحی باطن۔ وحی ظاہر کی انہوں نے تین قسمیں لکھی ہیں۔

۱۔ وحی قدان: وحی کی یہ قسم خاص جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے انہی الفاظ میں اس طرح نازل ہوتی تھی کہ نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پوری طرح علم تھا کہ یہ حضرت جبریل ہیں اور قرآن کی فلاں آیات یا سورت لے کر نازل ہوئے ہیں۔

۲۔ اشارۃ الملک: وحی کی یہ قسم بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ہی نازل ہوتی تھی لیکن الفاظ وہ نہیں رہتے تھے (بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کو ادا کرتے تھے) جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔

۳۔ الہام یا وحی قلبی: یہ یعنی وحی کی وہ قسم جس کا القاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا جاتا تھا۔ جہاں تک وحی باطن کا تعلق ہے حضرت

ملا جیون علیہ الرحمۃ کے مطابق یہ وہ وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کے نتیجے میں حاصل ہوتی تھی۔

مذکورہ بالا مسطور پر وحی ظاہر کے تحت لکھی گئی تیسری قسم "اہام یا وحی قلبی" اس اہام سے مختلف ہے جو غیر نبی کو یا صوفیاء وغیرہ کو ہوتا ہے۔ انبیاء کا اہام یقینی ہوتا ہے اس لئے اس کو وحی کی ہی ایک قسم کہا جاتا ہے جبکہ غیر نبی کے قیاس کا یقینی ہونا ضروری نہیں اس وجہ سے غیر نبی کا قیاس یا اہام اس دور کی نازل شدہ وحی کے تابع ہوتا ہے یعنی اگر وہ اس دور کے نبی پر نازل شدہ وحی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے اور اگر وحی کے خلاف ہے تو باطل ہے۔ عیسائیوں نے اس جگہ بڑا دھوکہ کھایا ہے جس کے باعث وہ نبی اور غیر نبی کے اہام میں فرق نہیں کرتے اس وجہ سے اکثر عیسائی مبلغین اور مصنفین نے وحی کے لئے غلط طریقے سے لفظ اہام (Intuition) کا استعمال کیا ہے Rev. T.P. Hughes, Notes on Mohammad's ism, Delhi Reprint 1975- P.P. 471/48 اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

حضرت جبریل علیہ السلام متعدد بار ایسے احکامات بھی لے کر نازل ہوئے جو کہ اللہ کے حکم سے قرآن کریم میں شامل نہیں کئے گئے ہیں۔ اس لئے علمائے اسلام نے (ملا جیون علیہ الرحمۃ) کی تقسیم سے قطع نظر وحی کو مندرجہ ذیل دو قسموں میں تقسیم کیا ہے (وحی الہی ص ۱۵۵-۱۵۶) ۱۔ وحی متلوہ اور ۲۔ وحی غیر متلوہ وحی متلوہ وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم اور غیر متلوہ وہ وحی ہے جس کی عام طور پر تلاوت

نہیں کی جاتی اور جو احادیث طیبہ کی شکل میں محفوظ ہیں۔ اس سلسلے میں دلیل کے طور پر سورہ النجم کی آیت ۳۰م اور نقل کی جا چکی ہے۔ اس طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ بھی دراصل وحی ہی کی ایک قسم ہے یعنی وحی عنید متلوہ۔

جہاں تک کہ وحی کی دونوں قسموں یعنی وحی متلوہ اور وحی غیر متلوہ میں فرق کا سوال ہے وحی متلوہ یعنی قرآن مجید کا ہر ہر لفظ بغیر کسی و نقصیر کے ہم تک اسی طرح پہنچا ہے جس طرح کہ

انبیائے کرام کے

خواب حقیقہ ہوتے ہیں۔ خود

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

"انبیائے کرام کے صرفہ آنکھ سونپتے

ہے دلہ نہیں سوتے۔"

نازل ہوا تھا۔ اس سلسلے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وحی غیر متلوہ کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ہیں جو مختلف راویوں کے ذریعہ احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں۔

نزول وحی کے مختلف طریقوں کا بیان

تحفظ عقائد غبار

اللہ عزوجل اپنے رسولوں اور پیغمبروں تک کن کن طریقوں سے اپنے احکام پہنچاتا ہے مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں اس کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ
يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
مِنْ ذُرِّي حَبَابٍ أَوْ
يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِآذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ
عِنْدَ حَكِيمٍ (الشوریٰ ۵۱)

اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے۔ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں مجانب اللہ پیغمبروں تک پیغام رسانی کے جو مختلف طریقے بیان کئے گئے ہیں ان میں سے پہلا طریقہ وحی کا بتایا گیا ہے اور وحی کا نزول جن مختلف طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے ان کا تفصیل بیان آگے مذکور ہوگا اس جگہ وحی متلو اور وحی غیر متلو کا ایک اور اہم فرق بیان کیا جاتا ہے۔

اللہ عزوجل کی طرف سے کسی نبی کے دل میں انشاء کیا گیا حکم چاہے اس کا تعلق اوامر سے ہو یا نواہی سے یا وہ کسی گذشتہ حقیقت یا واقعہ کو سمجھاتا ہو عام طور پر وحی غیر متلو ہوتا ہے جس کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے وحی کی یہ قسم تمام انبیائے کرام میں مشترک ہے۔ اور وہ وحی جس کے ذریعہ اللہ

تعالیٰ انہیں کی کسی زبان میں اپنے الفاظ کے ساتھ کوئی وحی بھیجتا ہے تو اس کو وحی متلو کہتے ہیں، وحی متلو کو وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کی وحی صرف عظیم المرتبت انبیائے کرام کو ہی بھیجی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید وحی کی اس دوسری قسم کے ذریعہ ہی نازل کیا گیا ہے۔ اس میں اس دوسری قسم یعنی وحی متلو یا وحی جلی کے علاوہ وحی کی کوئی اور قسم شامل نہیں ہے اس قرآن کو حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی خود اللہ عزوجل نے نازل فرمایا اور خود ہی اس نے اس مقدس آسمانی کتاب کی ہر قسم کی تحریف و ترمیم سے حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ جیسا اس کا ارشاد گرامی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ مُنْزِلُوهُ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ

بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے تحفظ میں۔ (کنز الایمان)

إِنَّا عَلَيْهِ جَامِعُونَ قُرْآنَهُ (القیامتہ)

بے شک اس کا محفوظ کرنا اور

پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ (کنز الایمان)

اول الذکر آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت صدر الافاضل قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ تحریف و تبدیل و زیادتی و کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں تمام جن و انس اور ساری خلق کے مقدور میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی کرے یا تغیر و تبدیل کر سکے اور چوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لئے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے دوسری کسی کتاب کو یہ بات

میسر نہیں۔ یہ حفاظت کئی طرح پر ہے ایک یہ کہ قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے، ایک یہ کہ اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو، ایک یہ کہ ساری خلق کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمالِ عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔
(خزانة العرفان ص ۹۴)

اس طرح ملعون و مردود سلمان رشدی کا قرآن حکیم پر عائد کردہ الزام بے بنیاد، لغو اور یکسر جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں شیطان و سوسہ کسی بھی درجہ میں شامل ہو گیا ہو، کیونکہ سارا کا سارا وحیِ متلو ہے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے ساتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اعلیٰ ترین قسم کے ذریعہ اس پوری وضاحت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام نازل کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن کریم ان احکامات سے الگ ایک جداگانہ شکل میں نازل کیا گیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطہر پر وحی غیر متلو کے ذریعہ القاء کئے گئے تھے، اور جن کو عام طور سے احادیث کہا جاتا ہے جب کہ قرآن مجید مع الفاظ و معانی اللہ کا کلام ہے۔
(اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ یوسف ۲)
حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں
(اَنْزَلَ فِيهِ الْوَحْيَ الْاَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ)
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے (فَاِنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَى قَلْبِكَ بِحَقِّ اَمْرٍ اللہ۔ البقرہ ۹۷)
حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی بے انتہا امین اور دیانتدار ہیں
(اِنَّا نَقُولُ دَسُّوْا كُرِيْمًا ذِي قُوَّةٍ

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُطَاعٍ شَمَّ اَمِيْن۔ التکویر ۱۹-۲۱) اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور شخص نے بنایا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ۔ یونس ۳۷) شیاطین نے اس کا القاء نہیں کیا ہے (وَمَا نَزَّلَتْ بِهَا الشَّيَاطِيْنُ وَمَا يُنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۔ الشعراء ۲۱) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ فَاَيُّنَ مَكْنُهَا هَبُوْنَ۔ التکویر ۲۵-۲۶) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول امین و کریم تھے۔ قرآن کریم آپ پر جیسا نازل ہوتا تھا ویسا ہی آپ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ کے لئے اس میں نسیان اور مغالطہ کوئی احتمال نہ تھا۔ (اِنَّا نَقُولُ دَسُّوْا كُرِيْمًا۔ الحاقة ۴) قُلْ مَا تَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَ لَكَ مِنْ تَفْغٰوَةٍ نَفْسِيْ اِنْ اَتَيْتُكَ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَیَّ۔ یونس ۱۵) سَتَقْبِرُ كُنْكَ فَلَا تَنْشِئُ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّهُمْ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰی وَنُفِیْرُكَ لِلنَّفِیْرِ حٰی۔ الاعلیٰ ۷۶)

دوسرا طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ کسی برگزیدہ بندے و رسول سے رابطہ قائم فرماتا ہے یہ ہے کہ وہ حجاب کے پیچھے سے اس سے کلام کرے۔ یہ حجاب کوئی مادی حجاب یا پردہ نہیں ہوتا بلکہ روحانی حجاب ہے یا نورانی پردے ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے "اللہ تعالیٰ کے ستر ہزار نورانی حجاب ہیں، اور ستر ہزار ظلماتی حجاب ہیں۔ تعداد ستر ہزار مختلف روایتوں میں مختلف ہے اس طرح یہ کوئی مقررہ تعداد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بہت بڑھ کر مقدار یا تعداد ہے۔

تحفظ عقائد غبر

تیسرا طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ کسی محبوب و مقرب بندے سے کلام فرماتا ہے یہ ہے کہ وہ کسی فرشتہ کو (حضرت جبریل) بھیجے جن کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔

احادیث کریمہ کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول جن طریقوں پر ہوا وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ روایات صادقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خواب میں رات کو دیکھا وہ دن میں یا کچھ دنوں کے بعد بعینہ ویسے ہی ہو گیا۔ احادیث کریمہ کے مطابق روایات صادقہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہیں (الروایا الصالحۃ جزء من ستة وربعین جزء من النبوة)۔

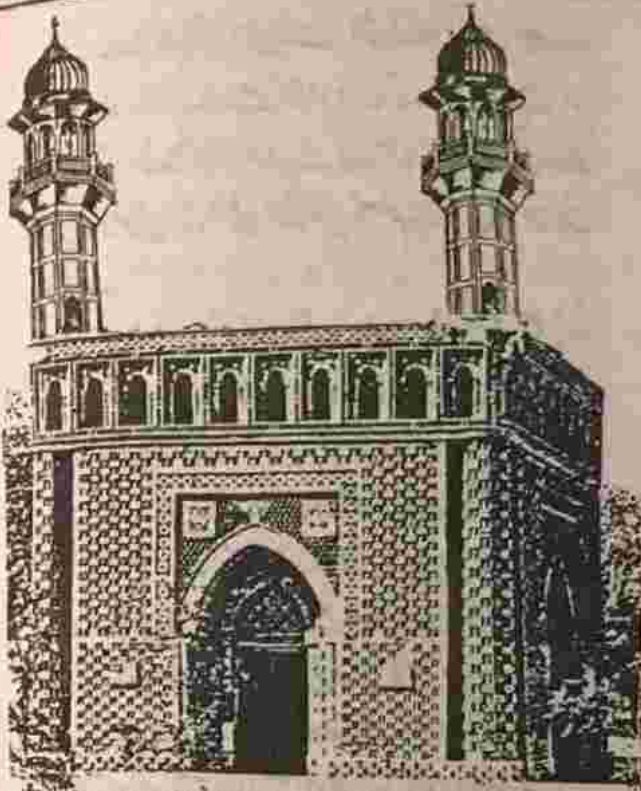
صحیح بخاری عن ابی سعید الخدری (یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح نبی کی خبر سچی اور صحیح ہوتی اور اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا اسی طرح روایات صادقہ بھی سچے ہوتے ہیں۔ اسی سیاق و سباق میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی روایات صادقہ کی شکل میں آتی تھی۔ آپ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہ منور صبح کی طرح صحیح نکلتا تھا۔ (صحیح بخاری باب بدء الوحی)

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات صادقہ کو مبشرات فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ "نبوت میں سے (اب) کچھ باقی نہیں رہ جائے گا (یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس لئے کسی شخص میں نبوت کی کوئی صفت نہیں پائی جائے گی) سوائے مبشرات کے" کسی نے دریافت کیا مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا "سچے خواب" (صحیح بخاری)

یہاں پر اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب درحقیقت ہمارے خوابوں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی حالت نوم (نیند) ہماری حالت نوم سے مختلف ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان کی (یعنی انبیاء کی) آنکھیں سوتی ہیں۔ دل نہیں سوتے (تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ)۔ (صحیح بخاری) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ (تَنَامُ عَيْنِي وَلَا تَنَامُ قَلْبِي)۔ علاوہ ازیں عربی زبان میں "روایا" سچے خواب کو کہتے ہیں جب کہ ایک دوسرا لفظ "علم" (جمع احلام) ہے جو خواب پریشان، شیطانی وساوس یا جھوٹے خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں الفاظ کا استعمال مندرجہ بالا معنی میں کیا گیا ہے

يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ الْأُنُوفِ
فِي رُءُوسِكُمْ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءُوسِ
تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا لَا أَصْنَعُ
أَحْلَامَ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ
الْأَحْلَامِ بِحُلُمَيْنِ ۚ (یوسف: ۲۳، ۲۴)
"اے درباریو! میرے خواب کا
جو اب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر
آتی ہو، بولے پریشان خواب ہیں
اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔"
(کنز الایمان)

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے: "الرُّءُوسُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ"۔ یعنی روایا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور علم شیطان کی طرف سے۔ (صحیح بخاری، کتاب الروایا)

آستانہ مبارک حضرت اسماعیل سامانی علیہ الرحمۃ بخارا

علامہ حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کرام
روایات صادقہ سے آغاز وحی کی حکمت بیان
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر عالم بیداری میں وحی نازل ہونے
والی تھی اس لئے بطور تمہید شروع میں وحی خواب
نازل کی گئی تاکہ آپ آہستہ آہستہ اس قسم کے
چیزوں کے عادی بن جائیں۔

۲. نفث فی الروح یا القاء فی القلب
نزول وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ
فرشتہ بغیر نظر آئے آپ کے قلب پر کسی بات
کا القاء کر دیتا تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ

فِي رُوحِي لَنْ تَمُوتَ نَفْسِي

حَتَّى تَكْمَلَ رِزْقُهَا فَأَقْوُوا

اللَّهُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ

وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ

الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوا

بِعَصِيَّةِ اللَّهِ فَإِنَّ مَا

عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْتَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

(زاد المعاد - جلد اول)

بے شک روح القدس (حضرت

جبریل علیہ السلام) نے میرے دل میں یہ

بات ڈالی کہ کوئی نفس اس وقت تک

نہیں مرے گا جب تک اس کا رزق سے

مکمل نہیں ہو جائے گا۔ لہذا تم اللہ سے

ڈرو اور طلب رزق میں خوش روشی

سے کام لو اور خبردار رہو کہ کہیں رزق

کا متناثر ہو جاتا تم کو اس بات پر آمادہ

نہ کر دے کہ اللہ کی معصیت کی راہ سے اس

رزق کو طلب کرو کیونکہ اللہ کے پاس

جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت و بندگی

سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

۳. صَلَٰةُ الْجُرْسِ

نزول وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ وحی

بڑے گھنٹے (جرس) کی آواز کی طرح آتی تھی۔ چنانچہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

أَحْيَا قَائِلِي مِثْلَ

صَلَٰةِ الْجُرْسِ وَهَوَّ أَشَدُّ

عَنِّي فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ

عَنَّمَا مَاقَالَ-

(صحيح بخاری، کیف کان بدء الوحی)

کبھی کبھی میرے اوپر وحی بڑے

گھنٹے کی آواز (صلۃ الجرس) کے

طرح آتی ہے اور یہ میرے لئے بہت ہی

سخت ہوتی ہے۔ جب یہ (عالت) منقطع

تحفظ عقائد غیر

ہو جاتی ہے تو فرشتہ جو کچھ کہتا ہے وہ
سب سچ کو یاد ہو جاتا ہے۔

اس طرح وحی کے نازل ہونے کے وقت
آپ کی جو کیفیت ہوتی تھی۔ اس کو حضرت ام المومنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں۔

وَلَقَدْ رَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ
عَلَيْهِمُ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ
الْبُؤْدُ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَارْتِ
جَيْدَتُهُ لَيَكْتَفُحَهُ عَرْقًا۔

(صحیح بخاری، کیف کان بدء الوحي)

میں نے شدید جاڑے کے دنوں
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر (اس طرح) وحی اترتے ہوئے
دیکھا اور جب یہ حالت دور ہو گئی تو
آپ کی پیشانی سے پسینہ کے قطرے
گرتے ہوئے دیکھے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما روایت
کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر اس طرح وحی آئی کہ میں اس وقت آپ کے
پاس بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا سر مبارک میری ران پر تھا میرے اوپر وحی کا اتنا
شدید بار ہوا کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اب
میری ران ٹوٹ جائے گی۔

(جامع ترمذی، صحیح بخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ آپ پر وحی کا اتنا بوجھ ہوتا کہ اگر آپ کسی سواری
پر ہوتے تھے تو سواری بوجھ کے مارے بیٹھ بیٹھ
جاتی تھی۔ (مسند احمد)

حضرت یحییٰ بن امیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس
وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ

ہو گیا ہے اور سانس بھی تیز ہو گئی ہے جیسے کوفے
تھکا ہوا ہو۔ (صحیح بخاری، کتاب الحج)

مندرجہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہو
جاتی ہے کہ اس طرح نزول وحی کے وقت رسول
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کچھ تغیر
ہوتا تھا جس کو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے تھے
پھر جیسے ہی سلسلہ وحی بند ہوتا وہ تغیرات بھی
ختم ہو جاتے۔

بعض متعصب عیسائی موزین اور مستشرقین
نے وحی کے اس غیر معمولی طریقہ کے بارے میں یہ بیہودہ
تبصرہ اور رکیک ریکارڈ کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ حالت
آپ پر تب طاری ہوتی تھی جب مرگی کا دورہ پڑتا
تھا۔ ایسے بد عقل اور کج فہم لوگوں سے یہ سوال
کیا جاسکتا ہے کہ کیا ایک مرگی کے دورہ میں مبتلا
وقعیہ مریض صداقت و حقانیت پر مبنی اتنی
اعلیٰ و پاکیزہ مذہبی تعلیمات پیش کر سکتا ہے جو کہ
قرآن مجید میں موجود ہیں جو اس حالت میں آپ
پر نازل ہوتا تھا۔ یا کوئی بھی ایسا مربوط اور فصیح
کلام پیش کر سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید یا احادیث
طیبہ ہیں۔ کیا وہ، آپ جیسی عزیمت و استقامت
اور عزم و ارادہ کا مظاہرہ کر سکتا ہے جس کی وجہ
سے بالآخر تمام باشندگان عرب آپ کی دعوت
قبول کرنے پر نہ صرف یہ کہ آمادہ ہو گئے بلکہ آپ
کو ایک نبی کی حیثیت سے بھی تسلیم کرنے پر رضامند
ہو گئے۔ کیا مرگی کا مریض، ایسی لاشافی بے نظیر
دیکھنا طاقت و قوت کا حامل ہو سکتا ہے کہ جس
کی جھلک اس کے زندگی کے ہر شعبہ میں دکھائی
دیتی ہو۔ کیا ایسا شخص اتنے عظیم اخلاق و کردار
کا مالک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدترین
دشمن بھی بہترین دوست بن گئے ہوں، کیا ایسے
شخص کے اندر ایسی مقناطیسی کشش اور پراثر

روحانیت پیدا ہو سکتی ہے جس کی تاثیر سے فقط تیس سال کی قلیل مدت تبلیغ و ہدایت میں پورا جزیرۃ العرب بت پرستی تو ہم پرستی اور منکرات و جرائم سے پاک ہو گیا ہو۔ کیا ایسا شخص کردار کی ایسی اعلیٰ اقدار کا مالک ہو سکتا ہے جس کے اثر سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور دوسری ہزاروں اعلیٰ شخصیتیں بن گئی ہوں جن کے سامنے اس وقت کی تمدن دنیا کی دو عظیم سلطنتیں سرنگوں ہو گئی ہوں۔ خود بدین و ملعون سلمان رشدی کے شیطانانہ کلام میں کیا یہ تاثیر ہو سکتی ہے کہ وہ انسانوں میں اتنی اعلیٰ اقدار و صفات پیدا کر سکے اور اس طرح کی سماجی و اخلاقی انقلاب برپا کر سکے؟ ہرگز نہیں! کبھی نہیں!

اس نوع وحی کا تحمل کیوں دشوار تھا

بقیہ طریقہ سائے وحی کی نسبت اس نوع وحی کا تحمل رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دشوار کیوں تھا، اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث صاحب اپنی مشہور زمانہ کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں تحریر کرتے ہیں۔

وَأَمَّا الصَّلَوةُ فَحَقِيقَتُهَا أَنَّ الْخَوَاسِ إِذَا صَادَ مَهَا مَا شَبَّ قُوَّتِي تَشَوُّشٌ فَتَشْوِيشٌ قُوَّةُ الْبَسَرِ أَنْ يَدْرِي الْوَأَنَّا الْخَمْرَةَ وَالْفَقْرَةَ وَالْخُظْرَةَ وَخَوْذَ الْوَلَا وَتَشْوِيشٌ قُوَّةُ السَّمْعِ أَنْ يَسْمَعَ أَحْوَاثًا مُبْهِمَةً كَالظَّنِّينِ وَالصَّلَوةُ وَالْهَمُّ هَمٌّ فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ حَصَلَ الْعِلْمُ

(حجۃ الباقی، من ابواب شتی، ج ۱۲ ص ۵۶۸)

• رہا صلہ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس سے جب کوئی قوی تاثیر متصادم ہوتی ہے تو وہ متشوش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قوت بصر کی تشویش یہ ہے کہ مختلف رنگ مثلاً سرخ زرد اور سیاہ نظر آئیں وغیرہ الکا۔ اور قوت سمع کی تشویش یہ ہے کہ مبہم آوازیں سنائی دیں۔ مثلاً ظنین، صلہ اور مبہم پھر جب اثر ختم ہو جاتا ہے تو علم حاصل ہو جاتا ہے۔

ایک دوسری جگہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں۔

وَرُبَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ تَوَجُّهِهِ إِلَى الْغَيْبِ وَانْقِهَارِ الْخَوَاسِ صَوْتُ صَلَوةٍ الْخَبَرِ كَمَا قَدْ يَكُونُ عِنْدَ غُرُوضِ الْغَيْبِ مِنْ رُؤْيَا الْوَأَنَّا حُمُرَ وَسُودَ (حجۃ اللہ بالغہ، باب الایمان بصفات اللہ تعالیٰ، ج ۱۱ ص ۱۲۶)

• اور بسا اوقات نبی کے غیب کی طرف متوجہ ہونے اور جو اس کے مغلوب ہونے کی صورت میں گھٹنے کے بجگنے کی آواز آتی ہے جیسا کہ غشی کے عالم میں سرخ اور سیاہ رنگ نظر آتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر سعید احمد اکبر آبادی رقم طراز ہیں۔

• حضرت شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ یہ وہ خاص وقت ہوتا تھا جبکہ سرور کائنات

کے لئے ہی ہے۔ (روحی الہی ص ۳۸۶)

یہ آواز کس کی ہوتی تھی ؟

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً اس کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ یہ آواز کس کی ہوتی تھی؟ اس سلسلے میں سب سے نمایاں مسلک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ آواز خود اللہ کی ہوتی تھی جو تمام فضا میں گونج جاتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں سن سکتا۔ اس جگہ پر جملہ معترضین کے طور پر یہ سوال کرنا نہایت اہم ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں سن سکتا تھا تو بدین و ملعون سلمان رشدی کے شیطان نے اس کو کس طرح سن لیا اور پھر شیطانی الفاظ میں اس کو کس طرح بیان کیا، ایسا سوچنا بھی محض لغو ہے۔ کیونکہ شیاطین ملائعہ اعلیٰ یا اہل سموت (عالم بالا) کی باتیں نہیں سن سکتے بلکہ ان کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:-

وَحِفْظًا مِّنْ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ
لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى
وَيُقَذَّفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ
دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
وَاصٍ (الصافات: ۹۷)

اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان
مردش سے، عالم بالا کی طرف کان
نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے
مار پھینک ہوتی ہے انہیں بھگالے
کو اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ۲

(کنز الایمان)

حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوا۔

صلی اللہ علیہ وسلم مادیت سے وراء الوریاء ہو کر ملائعہ اعلیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے تھے اور اس وقت اگرچہ آپ کے حواس ظاہری میں تشویش پیدا ہو جاتی تھی لیکن ساتھ ہی آپ کی تمام روحانی قوتیں، باطنی احساس و شعور اور ملکوتی صفات و خصائص مکمل طور پر عالم لاہوت کے جلوہ زار میں پہنچ جاتے تھے اور وہاں آپ وہ سنتے تھے جسے دوسرے نہیں سن سکتے تھے اور ان حقائق سے علی وجہ الیقین آشنا ہوتے تھے جس کو نہادی حواس محسوس کر سکتے ہیں اور نہ جسمانی آلات ادراک و شعور انہیں دریافت کر سکتے ہیں اور چوں کہ اس وقت آپ کی جہت بشری اور جہت ملکوتی میں تضاد نہ ہوتا اس لئے اس کا اثر آپ کے اعضاء و اعصاب پر بھی پڑتا تھا اور اس اثر کے باعث آپ کو کھنٹے کی سی آواز سنائی دیتی تھی۔ جب بین اقدس عرق آلود ہو جاتی تھی اور اس تاثیر میں اس قدر شدت ہوتی تھی کہ آپ کے پاس جو صاحب بیٹھے ہوتے تھے انہیں بھی اس حالت کا بین طور پر احساس ہوتا تھا۔ جب یہ کش مکش ختم ہو جاتی تو آپ کی یہ حالت یعنی اعصاب کا تاثر بھی زائل ہو جاتا تھا اور تمام وحی من و عن آپ کو یاد ہو جاتی تھی۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں:-

فینقص عینی وقد وعیت عنہ (یعنی وحی جب مجھ سے منقطع ہو جاتی تھی تو مجھ کو اس وقت سب کچھ یاد ہو جاتا تھا) میں اس امر کا ہی اظہار فرمایا گیا کہ لوگوں کو صلصلۃ البحر کے لفظ سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ محض آواز سنتے تھے اور وحی کا مضمون نہیں سمجھتے تھے، یا وحی کا مضمون اس وقت سمجھ لیتے تھے، لیکن وہ آپ کو محفوظ نہیں رہتا تھا۔ غور کیجئے بصیغہ ماضی وَعَیْتُتُ فرماتا اس مضمون کو زیادہ مؤکد اور موثق طریقہ پر بیان کرنے

نے اس آواز کی تشریح کے سلسلے میں جو نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت نقل کی ہے۔

إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ
سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ
شَيْئًا فَإِذَا قُلُوبُهُمْ وَ
سَكَنَ الصُّوْتُ عَرَفُوا أَنَّ
الْحَقَّ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ
رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ۔

(مجمع بخاری، کتاب التوحید، وحی الہی، ص ۴۱)

اللہ تعالیٰ جب کلام بالوحی کرتا ہے تو اہل سموات کچھ سنتے ہیں پھر جب ان کے قلوب سے خوف و ہراس کم ہو جاتا ہے تو وہ پہچانتے ہیں کہ یہی حق تھا اور وہ آپس میں ندا کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا۔ کہتے ہیں کہ حق کہہا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ جہیم کے نزدیک کتاب التوحید میں اور بھی احادیث پیش کی ہیں اور ان سے خدا کے لئے صوت کا ثبوت یہم پہنچایا ہے اس بناء پر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس آواز کا ذکر ہے وہ امام بخاری کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ہی آواز ہے۔ لیکن علماء کے ایک طبقہ کی رائے یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آواز وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آواز سنائی دیتی تھی وہ آواز فرشتہ وحی کے پردوں کی یا فرشتہ کی زبانی وحی کی ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق یہ آواز فرشتہ وحی کے پردوں کی ہوتی تھی۔ جب کہ شیخ محی الدین المعروف شیخ اکبر اس آواز کو اللہ کی ہی آواز مانتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اللہ

”امام بخاری فرماتے ہیں کہ وحی کی

یہ آواز خود اللہ کی ہوتی تھی جو تمام فضا میں گونج جاتی تھی۔ جب حضور اقدس کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں سُن سکتا تھا تو بدین و ملعون سلمان رشدی کے شیطان نے اس کو کس طرح سُن لیا۔ اور پھر شیطانی الفاظ میں اسکو کس طرح بیان کیا۔

کی آواز کے لئے کوئی جہت اور سمت متعین نہیں کی جاسکتی اور چونکہ گھنٹہ کی آواز (صلصلۃ الجرس) کی آواز کا حال بھی یہی ہے کہ وہ ہر طرف سے سنی جاتی ہے اس بناء پر ہی صوت بالوحی کو گھنٹہ کی آواز سے تشبیہ دی گئی۔“

(وحی الہی، ص ۴۱-۴۲)

۴۔ تمثیل | نزول وحی کی جو کھتی صورت یہ تھی کہ فرشتہ وحی (حضرت جبرئیل علیہ السلام) کسی انسان کی شکل و صورت میں نازل ہوتے تھے اور آپ سے خطاب فرماتے تھے یہاں تک کہ وہ بات آپ کو پوری طرح یاد ہو جاتی تھی جو وہ آپ سے فرماتے تھے حضرت جبرئیل علیہ السلام اکثر ایک صحابی حضرت وحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے، کیوں کہ صحابہ کرام میں حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ خوب صورتی اور حسن و جمال کے لحاظ سے ممتاز تھے

تحفظ عقائد نمبر

دیکھا تھا اس کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ
ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ
بِالْأُنْصُقِ الْأَعْلَىٰ ۖ ثُمَّ دَنَىٰ
فَصَدَّكُوهُ فَكَانَ قَابَ
قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْحَىٰ
إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۖ مَا
كَذَّبَ الْفَوَاحِشَ مَا رَآهُ
اَفْتَمَرُومَنَّا عَلَىٰ مَا
يَدْرِي ۖ (النجم ۵-۱۲)

”انہیں سکھایا سمیت تو نزل
دالے طاقتور نے پھر اس جلوہ نے
نقد فرمایا اور وہ آسمان بریں کے
سب سے بلند کنارہ پر تھا ابھروہ جلوہ
نزدیک ہوہ پھر خوب اتر آیا تو اس
جلوے اور اس لمحہ میں دو ہاتھ کا
فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم اب وحی
فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔
دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تو کیا تم ان
سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟
(کنز الایمان)

دوسری بار جب کہ سرکار ابد قرار حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل
علیہ السلام کو معراج میں دیکھا تھا اس کا ذکر مندرجہ
ذیل آیات میں ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأَهُ مُنْزَلًا
آخِرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ
الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَهَا جَنَّتَانِ
الْمَادَىٰ ۖ إِذْ يَعْشَىٰ النُّجُومُ
مَا يَعْشَىٰ ۖ مَا زَاغَ الْبَصَرُ
وَمَا طَغَىٰ ۖ (النجم ۱۳۰-۱۴۰)

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ
حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت رسول اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور باتیں کرنے
لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان سے
پوچھا ”یہ کون ہیں؟“ انہوں نے عرض کیا یہ تو وحیہ
ہیں! حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ
”بچہ! میں ان کو وحیہ ہی سمجھتی رہی یہاں تک کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں
آپ نے جبرئیل کے آنے کی خبر دی تب میں سمجھی کہ
حضرت جبرئیل علیہ السلام وحیہ کلبی کی شکل میں آئے
تھے۔ (صحیح بخاری) اس طرح کی احادیث طیبہ
جن میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کا کسی انسان
کی شکل میں آنے کا تذکرہ ہے حضرت عمر اور حضرت
عائشہ نے بھی روایت کی ہیں۔

۵۔ فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا

نزل وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ فرشتہ
وحی یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل
میں تشریف لاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ ایک حدیث کے
مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
جبرئیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ
دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ معراج میں سُدَّہ المنہی
کے پاس اور ایک مرتبہ کسی اور مقام پر عن ابی
اجیاد میں۔

علمائے کرام کے ایک طبقہ کے مطابق قرآن
مجید میں سورہ نجم کی مندرجہ ذیل آیات الہی دو
واقعات سے متعلق ہیں۔ معراج کے علاوہ رسول اللہ
علیہ وسلم نے جو حضرت جبرئیل کو ان کی اصلی شکل میں

تَحْفَظْ عَقَائِدَ غَمَر

اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے
بڑھ گئے اور استوائی عرش سے بھی گزر گئے۔
(خزانة العرفان ص ۷۶)

بہر کیف! حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی
اصلی صورت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیکھا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نیز
مندرجہ بالا آیات کریمہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا
اس کو من و عن بیان کر دیا تھا۔ جس میں کذب کا
شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔

۶۔ چھٹا طریقہ وحی :- نزول وحی کی ایک
صورت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتہ یا آواز کی
وساطت کے بغیر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی نازل فرماتا، جیسا
کہ شب معراج میں معراج کے موقع پر پانچ نازل
کرنے کیا گیا۔

۷۔ ساتواں طریقہ وحی :- نزول وحی
کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے کسی وساطت کے بغیر براہ راست
کلام کرے جیسا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
یہ طریقہ وحی بھی معراج میں ثابت ہے۔

اور انہوں نے تو وہ جسد
دوبارہ دیکھا، سدرۃ المنتہی کے پاس
اس کے پاس جنت المادئ ہے جب
سدرہ پر چار ہاتھ تھا جو چار ہاتھ تھا
آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی
(کنز الایمان)

مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں حضرت
صدر الافاضل مراد آبادی علیہ الرحمہ والرضوان رحمہ
طراز ہیں کہ عام مفسرین نے فاستوی کا فاعل
بھی حضرت جبریل کو قرار دیا ہے اور یہ معنی لئے
ہیں کہ حضرت جبریل امین اپنی اصلی صورت پر
قائم ہوئے اور اس کا سبب یہ ہے کہ سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی صورت
میں ملاحظہ فرمانے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی تو
حضرت جبریل جانب مشرق میں حضور کے سامنے
نمودار ہوئے اور ان کے وجود سے مشرق سے
مغرب تک بھر گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور سید
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان نے
حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت میں نہیں
دیکھا۔ امام محمد الدین رازمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں کہ حضرت جبریل کو دیکھنا تو صحیح ہے اور
حدیث سے ثابت ہے لیکن یہ حدیث میں نہیں
ہے کہ اس آیت میں حضرت جبریل کو دیکھنا مراد
ہے بلکہ ظاہر تفسیر میں یہ ہے کہ مراد فاستوی سے
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکان عالی
اور منزلت رفیعہ میں استوی فرماتا ہے (تفسیر کبیر)
تفسیر روح البیان میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے اثنی اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر استوی
فرمایا اور حضرت جبریل سدرہ منتہی پر رک گئے
آگے نہ بڑھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ذرا بھی
آگے بڑھوں تو تجلیات جلال مجھے جلا ڈالیں

حضرت ابراہیم و دیگر انبیائے
کرام علیہم السلام کی
عظمت و عصمت کو
نشانہ
بنا یا

مَرُود
سَلَامَانِ رَشْدِی
نے

بے ہودہ گوئی، دریدہ دہنی اور سب و شتم کیا ہے
وہ اس کے ارتداد اور مستحق جہنم ہونے کی کافی دلیل
ہے۔ کتاب پر پابندی کے باعث ہم اس کا کوئی
بھی اقتباس اور پیرا گراف نقل کرنے سے قاصر ہیں
اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ ایسے گندے
اور تکلیف دہ ہیں کہ جن کا نقل نہ کرنا ہی النسب
ہے۔ چونکہ اس بددین اور ملعون نے حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات کی آڑ میں
جو زہر افشانی کی ہے اس کا مقصد ایک ایسے
جلیل القدر پیغمبر کی حیات طیبہ کو اہل مغرب کی نظروں
میں داغدار بنانے کی ایک ناکام کوشش ہے جو
اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے جدا مجد ہیں بلکہ جملہ انبیائے بنی اسرائیل
کے جدا مجد ہیں۔ جن کا رتبہ انسانی عقل سے ماسوا
ہے۔ جن کا ذکر جلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی میں ہے جن کی
اولوالعزمی اور پیغمبرانہ عزیمت و استقامت قرآن میں

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ
والتسلیم

علوم اسلامیہ کا ایک ادنیٰ اسکا رہی اس
اثر سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ انبیائے کرام کی شان
عند اللہ بڑی ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے۔ جن پر ایمان
لانا اور جن کا ادب و احترام کرنا تکمیل ایمان اور
حسن خاتمہ کے لئے نہایت ضروری ہے۔ نیز جن
کی بارگاہ میں ادنیٰ سہی گستاخی و بے ادبی بھی دمرہ
اسلام سے خارج کرنے کو کافی ہے اور ہلاکت و
ضلالت کا باعث ہے۔ لیکن مرتد اعظم و ملعون اکبر سلمان
رشدی نے ان ذوات مقدسہ کو بھی نہیں بخشا۔ چنانچہ
اس ملعون نے اپنی بدنام زمانہ کتاب "شیطان فی آیات"
میں انبیائے سابقین میں سے ابو الانبیاء حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان اقدس میں جو

ہے جو سب پر عالم و حکمت ہے، مجسمہ عصمت و عظمت
تھے۔ پیکر تسلیم و رضا تھے۔ جامع خواص نبوت
تھے۔ جن کو قرآن حکیم میں اللہ عزوجل نے غلیل
منیف، سلم اور صادق جیسے عظیم القاب بت جلیل سے
یاد فرمایا۔ ایسے برگزیدہ پیغمبر کا بارگاہ میں سلمان
رشدی کی گستاخی و درویدہ دہشی اس کی ازلی بد بختی
اور باطنی خیانت کی آئینہ دار ہے۔ آئیے آسمانی
صحافت کی روشنی میں اور ناقابل تردید تاریخی
شواہد کے آئینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی فلک بوس عظمت کا بھی مشاہدہ کر لیں تاکہ سلمان
رشدی کی خیانت و ذلالت کا پردہ چاک ہو سکے
اور اہل مغرب صحیح تصویر ملاحظہ کر سکیں۔

پر شکر کرنے والا، اللہ نے اسے چین
لیا۔ اور اسے سیدھی راہ دکھائی
اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور
بے شک وہ آخرت میں شایان قرب
ہے۔ پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی کہ دین سے
ابراہیم کی پیروی کرو۔ جو ہر باطل سے الگ
تھا۔ اور مشرک نہ تھا۔ (کنز الایمان)
(۲) اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ
وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ
عِیْمٰرَانَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَرَبِّیُّہُمْ
بَعْضُہُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۝ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ
عَلِیْمٌ ہٰذَا اَلْاٰیٰتِ ۝ (۳۳-۳۴)

تو ریتے زبور انجیل یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فلک بوس عظمت سے موجود ہے
سلمان رشدی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کالیان دیکر عذاب خداوندی کو لاکارا ہے۔

اِنَّ اِبْرٰهٖمَ کَانَ اُمَّتًا
قَامَتْ بِہٖا حَنِیْفًا وَّلَمْ یَدْعُ
مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ مَّشَکُرًا
لَّا نَعْبُدُ اِلٰہًا اِغْلَبَ وَهْدَانُہٗ
اِلٰی حِوْا طَ مُسْتَقِیْمٌ ۝ وَامْنٰیہٗ
فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً ۝ وَارْتَدَّ
فِی الْاٰخِرَةِ نَعِمَ الصّٰلِحِیْنَ
ظَنَّمْ اَوْ حٰیثَ اَلٰیئِکَ اَبَ
اَتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا
وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝
(المحل آیت ۱۱۴-۱۱۵)

”بے شک اللہ نے جن لیا آدم اور
نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران
کی آل کو سارے جہان سے، یہ ایک
نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ
سننا جانتا ہے۔ (کنز الایمان)
(۳) وَاذْکُرْ عِبْدَنَا اِبْرٰهٖمَ
وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوبَ اُولِی الْاٰیٰتِ
وَاَلْبَصٰیۃ اِنَّا اَخْلَصْنٰہُمْ
بِخَالِصَةٍ ۝ وَکَرَّمِ الدِّیْنِہٗ وَآلَہُمْ
عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفٰیۃِ الْاَخِیَارِ
(ص ۱۲۵-۱۲۶)

بے شک ابراہیم ایک اسام تھا
اللہ کا فرمان بردار اور سب سے
جدا اور مشرک نہ تھا۔ اس کے اعمالوں

اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم
ور اسحق اور یعقوب قدرت اور علم
والوں کو بے شک ہم نے انہیں ایک

کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس
نہر کی یاد ہے اور بے شک وہ ہمارے
نزدیک اپنے رب کے پسندیدہ ہیں

(کنز الایمان)

(۴) ذَٰلِكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا
إِبْرَاهِيمَ عَنِ قَوْمِهِ مُرْتَضًى
وَرَجِبْتُ مِّنْ تَشَاءُمُونَ رَبِّكَ
حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ وَهَبْنَا لَهَا إِبْرَاهِيمَ
وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا
صَدَقْنَا مَن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ
دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَ
يُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ
كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ
ذَكَرْنَا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ
مِنَ الصَّالِحِينَ وَاسْمُاعِيلَ
وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَكِطَّانَ
وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى
الْعَالَمِينَ وَمِنَ آبَائِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ذَٰلِكَ هُدَى
اللَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
مِنَ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا
لَحِطَّ عَلَيْهِمْ تَوَاتُرًا يُضِلُّونَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذْنَا
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّصُوخَ
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ
وَكَلْنَا بَهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا
بِكُفَرِينَ (۱۱۱) اِنَّمَا آيَةُ عَذَابِ

اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے
ابراہیم کو اس کی قوم عطا فرمائی

ہم جسے چاہیں درجوں میں بند کریں
بے شک ہم سارا رب علم و حکمت والا
سے اور ہم نے انہیں اسحق اور یعقوب
عطا کئے ان سب کو ہم نے راہ دکھائی
اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی اور
اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان
اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور
ہارون کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے
ہیں نیکو کاروں کو اور زکریا اور یحییٰ
اور عیسیٰ اور ایسا اس کو اور یہ سب
ہمارے قرب کے لائق ہیں اور اسماعیل
اور یسع اور یونس اور لوط کو اور ہم نے
ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر
نفیلت دی اور کچھ ان کے باپ
دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے
بعض کو اور ہم نے انہیں جن لیا
اور سیدھی راہ دکھائی یہ اللہ کی
ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے
چاہے دے اور اگر وہ شریک
کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا
یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم نبوت
عطا کی تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں
تو ہم نے اس کے لئے ایک ایسی قوم
لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں

(کنز الایمان)

(۵) وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ
إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ
وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
(البقرہ، ۱۳۰)

اور ابراہیم کے دین سے کون

منہ پھیرے، سوا اس کے جو دل کا
احسن ہے اور بے شک ضرور ہم نے
دنیا میں اسے جتن لیا، اور بے شک
وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب

کی نوابیت والوں میں ہے بالاکثر الایمان

عبداللہ بن مسعود سے حضرت
شان نزول

لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام
کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد
اسمعیل سے ایک سببی پیدا کروں گا جن کا نام احمد
ہوگا جو ان پر ایمان لائے گا راہ یاب ہوگا اور
جو ایمان نہ لائے گا ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ
ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر
دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر
خاتم کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود
اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو
جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم کے
دین سے پھرا، اس میں یہود و نصاریٰ و مشرکین
عرب پر تعریفیں ہے جو اپنے آپ کو افتخار حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے جب
ان کے دین سے پھر گئے تو شرافت کہاں رہی؟
(خزائن العرفان ص ۳)

یوں تو یہ ساری آیات طبیات حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت نبوت اور
یقینت درجات کو اجاگر کرتی ہیں لیکن پہلی اور
آخری آیت خاص کہ قابلِ نوٹ ہیں۔ پہلی آیت
تو اس لئے کہ اس میں واضح طور پر اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم عطا
فرمایا ہے اور آخری آیت اس لئے کہ اس میں

دین ابراہیمی سے اعراض اور روگردانی کرنے والے کی
مذمت کی گئی ہے۔ وہ نبی محترم اور رسول مکرم جن
کے دین کی پیروی کا حکم سید المرسلین علیہ الصلاۃ
والتسلیم کو دیا جائے اور جن کے دین سے منہ پھیرنے
والے کو احسن بتایا گیا ہو، بھلا ان کی عند اللہ تدر
منزلت اور عظمت و رفعت کا اندازہ کون بشر لگا
سکتا ہے۔ اور پھر ایسے جلیل القدر اور اولیاء العزم
نبی کی بارگاہ میں مسلمان رشتہ کی یادہ گوئی اور
دریدہ دہنی کیا اس کے بد دین اور ملعون ہونے کی
روشن دلیل نہیں؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار
فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں لا کر چھوڑنا
اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت بقا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس ذات پر
ملعون مسلمان رشتہ کی ایک ناپاک جلد یہ بھی ہے کہ
آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور
شیرخوار فرزند ارجمند حضرت اسمعیل علیہ السلام کو
عرب کے بے آب و گیاہ میدان میں لا کر بے یار و مدد
گاہ چھوڑ دیا تھا۔ اس بات کا پس منظر اس کے سوا
اور کیا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے ایسا اپنی مرضی سے اور محض حضرت سارہ رضی اللہ
عنه کے کہنے پر کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور
جلیل القدر نبی پر الزام ہے اور بہتان باندھنے سے
کم نہیں۔ لازم ہے کہ اس بہتان اور تہمت
کا تاریخی اور آسمانی مقدس کتابوں کے حوالے سے
ایسا مدلل جواب دیا جائے کہ مسلمان رشتہ کی ذریت
سے پھر کسی کو ایسی رکیک حرکت کے ارتکاب کی جرأت
نہ ہو۔ لہذا مندرجہ ذیل سطور کا مطالعہ بتائے گا

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا تھا بلکہ مشیت ایزدی اور حکم خداوندی کے تحت ہوا تھا۔ اس ظالم اور ملعون نے اپنی ناپاک کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاکیزہ نسب پر بھی حملہ کیا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب تحریر کرتے ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہے اور اس سے تاریخ کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی بخوبی واقف ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب اس طرح ہے۔ ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروخ بن ارغو بن عابر بن شالخ بن ارغخش بن سام بن نوح۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام تک مکمل سلسلہ نسب ہے۔ البتہ بعض مورخین کے خیال میں آپ کے والد کا نام "آزر" تھا جو ایک بت تراش و بت فروش تھا۔ اور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَ أَتَتَّخِذُ آصْنَامًا الْهَيْكَلَةَ (الانعام آیت ۷۵)

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود بناتے ہو۔

چونکہ اس آیت میں آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتایا گیا ہے، اس لئے یہ دھوکہ ہوا کہ آزر ہی حضرت ابراہیم کا باپ تھا۔ حالانکہ آپ کا لفظ چچا کے لئے بھی عربی زبان میں مستعمل ہے۔ اور آیت میں آزر سے مراد آپ کا چچا ہی مراد ہے۔ چنانچہ علمائے محققین نے اس کی تصریح کی ہے چنانچہ شام اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ آپ کے والدین مسلمان

ملعونے مسلمانے رشیدی نے حضرت ابراہیم اور دیگر انبیائے کرام پر گھناؤنے الزامات لگائے ہیں۔ انہ نفو کہ قدسیہ کے شانہ میں کہ گیسہ گتا خیال خود اسے کہ طرفہ لوثتہ ہیں۔ معصوم انبیائے کرام کہ توہینہ کا مرتکبہ متمد رشیدی سرائے موتہ کا مستحقہ ٹھہرتا ہے۔

تھے۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا اور آزر آپ کا چچا تھا۔ آپ کا لفظ چچا پر بھی عموماً بولا جاتا ہے والد کا لفظ حقیقی باپ کے لئے مخصوص ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأُمَّهَاتِ یہاں حقیقی ماں باپ مراد ہیں، چچا مقصود نہیں۔ وَمَا كَانُ اسْتَغْفَارُ اِبْرَاهِيمُ لَابِيهِ جب انسان فوت ہو جائے تو زندوں پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کے لئے دعائے مغفرت کی جائے لیکن کافروں کے لئے دعائے مغفرت سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر یہ حکم ہے تو پھر حضرت خلیل نے آزر کے لئے دعائے مغفرت کیوں کی؟ کیا انہوں نے آزر سے اس کا وعدہ کیا تھا کہ اس کے لئے استغفار کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہی خیال تھا کہ شاید اسے تو مین ہو جائے لیکن اسے تو مین نہ ہوئی اور وہ کفر پر مریا۔ آپ اس سے بری الذمہ ہو گئے۔ لَابِيہ سے مراد آزر ہے جو آپ کا چچا تھا، آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و

تحفظ عقائد نمبر

ابو لویس کوئی کافر نہ تھا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کئی آدم کے بہترین زمانے میں مبعوث فرمایا گیا اس لئے ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و اعداد میں کوئی کافر گزر اہو (تفسیر مظہری) اور عالم اسلام کی ممتاز علمی شخصیت صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رقم مراد آبادی۔

"تم موس میں ہے کہ آنحضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے امام علامہ جمال الدین سیوطی نے مسالک الخلفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، چچا کو باب کہنا تمام ممالک میں معمول ہے بالخصوص عرب میں، قرآن کریم میں ہے۔

فَعْبُدُوا إِلَهَكُمْ وَآلِهَتَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ وَاسْتَعِذُوا
وَأَسْأَلُوا إِلَهُكُمْ فَاَجِدُوا

ہم تیرے اور تیرے باپ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کرتے ہیں جو ایک معبود ہے۔

اس میں حضرت اسمعیل کو حضرت یعقوب کے آثار میں ذکر کیا گیا ہے باوجود یہ کہ آپ تم میں حدیث شریف میں بھی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ فرمایا چنانچہ اور شہاد کیا رَدِّ فَا عَلٰی اَبْنِیْ اور یہاں ابی سے حضرت عباس مراد ہیں (خزانة العرفان ص ۱۹۰، مفردات کتب و کبیرہ وغیرہ)۔

اس طرح یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا جو موحّد اور سلمان تھے اور جو نمرود کے دربان تھے جنہیں بت گری اور بت فروشی کا موقع ہی دستیاب نہ تھا اور آنحضرت آپ کا چچا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت اور قرآنی صداقت ہے۔

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بڑے لڑکے حضرت اسمعیل کو سرزمین مکہ میں پھینک دیا تھا۔ (المعجم الساری، مصر ۱۳۲۶ھ ج ۱ ص ۲۶) چنانچہ آپ جب موجودہ چارہ زمزم کے پاس اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل کو چھوڑ کر واپس ہوئے تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے جو دعائیں مانگی تھیں وہ قرآن حکیم میں بایں الفاظ موجود ہے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ
ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي
زُرْعَةٍ عِنْدَ أَيْمَتِكَ الْمَحْجَرِ
رَبَّنَا لِيَقْبَلُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ
أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم آیت ۳۲)

"اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نامے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے میرے رب! اس لئے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو کچھ لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو شاید وہ احسانے مانیں؟ (کنز الایمان)

زیر نظر آیت کے تحت حضرت سیدنا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ یعنی اس وادی میں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے اور ذریت سے مراد حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں۔ آپ سے سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی اس وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا چنانچہ وحی آئی کہ آپ حضرت ہاجرہ واسمعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں (جہاں اب مکہ مکرمہ ہے) آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ نہ پانی ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن پانی انھیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مگر ان کی طرف نہ دیکھا حضرت ہاجرہ والدہ اسمعیل نے عرض کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور میں اس وادی میں بے انیس ورنیق چھوڑ کر جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور ان کی طرف التفات نہ فرمایا، حضرت ہاجرہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس وقت انھیں اطمینان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیت میں مذکور ہے۔ (ذخائر العرفان ص ۳۷۶)

بعض مستشرقین اور مغربی مورخین اس تاریخی اور مسلمہ حقیقت کو منکر سے انکار کرتے ہیں لیکن تمام مسلم مورخین اور بعض دیگر انصاف پسند مورخین کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ہاجرہ نے اپنے صاحبزادے حضرت اسمعیل کے ساتھ ہجرت کی اور سرزمین مکہ میں سکونت پذیر ہوئیں جب حضرت ہاجرہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی کھجوریں اور برتن کا پانی ختم ہو گیا تو آپ کو بیٹے کی اور اپنی زندگی کی فکر ہوئی۔ پانی کی تلاش میں آپ نے صفاد مردہ پہاڑیوں کا سات وقیعہ چکر لگایا، اور ساتویں چکر کے بعد جب آپ اپنے

فرزند ارجمند کو دیکھنے کے لئے ان کے قریب پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسمعیل کے اڑیا یا لے کر گرنے سے معجزے کے طور پر اس سنگستان میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا ہے۔ یہ قدرتی چشمہ آپ کو حقیقی زندگی کا مزدہ دے گیا، آپ خدا کا شکر بجالائیں اور زم زم کہہ کر چشمہ کے ارد گرد مینڈیں باندھنے لگیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ اس طرح اس معجزاتی کنویں کا نام ”بیر زم زم“ پڑا۔ اور آج تک اسی نام سے موسوم و مشہور ہے۔ یہ پورا واقعہ خود بائبل میں بڑی صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ بائبل کی چند آیات ذیل میں رحم کی جاتی ہیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل کو لے کر چلے اور اللہ کے حکم کے تحت ان کو ایک کوہستانی سرزمین میں چھوڑ دیا۔

اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برائے لگے جو کچھ سارہ کچھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیوں کہ اضحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا۔ اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لئے کہ وہ تیری نسل ہے تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا۔ بلکہ اس کے کندھے پر دھردیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سودہ چلی گئی۔

(بائبل، مطبوعہ پاکستانی بائبل سوسائٹی لاہور، ص ۲۰) اس آقباس میں حضرت ہاجرہ کو لونڈی بتایا گیا ہے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کی طرف سے اس وقت تحفہ میں دی گئی تھیں جب آپ نے مصر کا سفر کیا تھا۔

(ابن سعد، الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۴۸)

تحفظ عقائد نمبر

بعض مسلم مؤرخین کی تحقیق میں وہ ایک بادشاہ کی لڑکی تھیں۔

(محمّد حفظ الرحمن، قصص القرآن، ج ۱ ص ۱۹)

اس وقت یہ رواج تھا کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی یا پہلی بیوی کی لونڈی بن کر رہتی تھی، چنانچہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی لونڈی بن گئیں اس طرح کی باتیں مختلف طریقوں سے بائبل میں مذکور ہیں۔

(ملاحظہ ہو، بائبل، پیدائش باب ۱۶، آیت ۳)

اور چاہے ترمیم کے بارے میں بائبل کی مندرجہ ذیل آیات میں اشارہ ملتا ہے۔

دیکھا اور جب کرمشاک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلا یا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہے لگا اور تیرا انداز بنا۔

(پیدائش باب ۱۶، آیت ۱۵ تا ۲۰)

بائبل کے مذکورہ بالا اقتباس میں یہ پیش گوئی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت اسمعیل سے ایک قوم پیدا کرے گا۔ بالکل یہی پیش گوئی قرآن حکیم میں بھی ہے۔

وَبَنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَّكَ وَأَرْسَلْنَا مِسْكَانًا وَثَبَّ

طَلَبُوا الْعِلْمَ وَالْجَاهَ وَلَوْلَا الْفَوَاحِشُ
الَّتِي فِي الْقُلُوبِ لَأَكْبَرُوا فِي الْبِلَادِ
الْأَعْلَىٰ وَالْأَسْفَلِ وَالْغَيْبِ وَالْجَهَنَّمَ
وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ

عَلَيْنَا مَا مَلَكَ أَنْتَ الْمَثْوَابُ
الْجَنَّةِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(البقرہ ۱۲۹، ۱۳۰)

میں نے رب ہمارے! اور کہ میں تیرے
حضور گردان رکھنے والا اور ہمارے
اولاد میں سے ایک امت تیری فرماں
بردار اور ہم ہمارے عبادت کے
قائد بننا اور ہم پر اپنی رحمت

اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس
نے لڑکے کو ایک بھاری کے نیچے ڈال دیا۔ اور
آپ اس کے مقابل ایک تیر کے پے پر دوڑ جاتی تھی اور
کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ
اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور
خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے
آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے ہاجرہ
تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کیوں کہ خدا نے اس جگہ سے
جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ
اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے بچال کیونکہ
میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس
کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں

کے ساتھ رجوع فرما بیشک تو یہی
بہت تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے
اے رب ہمارے اور بھیجے ان میں ایک
رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری
آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری
کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں
خوب سمجھ کر دے بے شک تو ہی ہے
غالب حکمت والا

(کنز الایمان)

چنانچہ بنو اسماعیل کی شکل میں یہ پیش گوئی پوری
ہوئی جن سے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہوئے۔

بعض غیر اسلامی روایتوں میں ہے میر سب
جس کا ذکر اوپر کے اقتباس (پیدائش، باب ۲۱،
آیت ۱۲ تا ۱۴) میں آچکا ہے فلسطین میں ہے، لیکن
یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اس اقتباس سے
ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت ہاجرہ نے میر سب کو اپنا
سکن بنایا تھا بلکہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ
میر سب کے بیابان میں پہنچتی رہیں۔ میر سب عرب کے
شمال میں ہے اس لئے یہ بات عیاں ہے کہ انہوں
نے وہاں سے عرب کی طرف ہجرت کی۔ بائبل کے
چند دوسرے اقتباسات اس بات کی تائید کرتے
ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے عرب ہی کو اپنا مسکن بنایا۔
چنانچہ نئے عہد نامے میں انجیل کا ایک اقتباس
مثال کے طور پر ذیل میں درج ہے جس سے اندازہ
ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ عرب کی باشندہ ہو گئی تھیں
”ان باتوں میں تمہیں پائی جاتی ہے، اس
لئے کہ یہ عورتیں گویا دو عہد میں ایک کوہ سینا پر کا
جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے
اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور موجودہ یروشلم
اس کا جواب ہے۔“

خداوند قدوس نے حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دینے
ابراہیم کے کہ پیروی کا حکم دیا
پھر ایسے حلیلہ القدر نبی کے
بارگاہ میں سلمانہ رشدی کے
دریدہ دہنے کیا اس کے بد دینے اور
ملعونہ ہونے کے روشنہ دلیل نہیں۔

(انجیل، کلیتوں باب ۴، آیت ۲۲ تا ۲۵)
اس اقتباس سے یہ امر پائے ثبوت کو پہنچ
جاتا ہے کہ عرب کے کوہ سینا کو حضرت ہاجرہ
علیہا السلام نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ نیز اس بات
کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ”خدا کا عظیم گھر“
جو بائبل کی زبان میں یروشلم کا جواب ہے اس کا
محل وقوع کیا تھا۔ جیسے کہ بائبل کی مندرجہ بالا آیت
میں مذکور ہے کہ ”گو یا کہ وہ عرب کا کوہ سینا
ہے۔“ اس طرح دراصل ”خدا کا عظیم گھر“ کا وقوع
عرب میں ثابت ہوتا ہے۔

بائبل کی ایک اور روایت میں یہ کہا گیا ہے
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، فاران پہاڑ کے پاس
رہے تھے۔ وہ روایت یہ ہے۔

”اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا۔“
(بائبل، پیدائش، باب ۲۱، آیت ۲۱، اردو ترجمہ
مطبوعہ بائبل سوسائٹی، لاہور پاکستان)

اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فاران یا

فاران مکہ کے ایک بیٹا کا نام ہے۔ علاوہ انہیں
ہائل کی ایک اور روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور ان کی اولاد کا سکون مصر کے بالکل مخالف سمت
آشور کی جانب بنایا گیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے۔
۱۰ اور اسماعیل کی کل عمر ۱۳۵ برس کی ہوئی۔ تب
اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں سے
میں جا ملا اور اس کی اولاد حویلیہ سے آشور تک جو
مصر کے سامنے اس راستے پر ہے جس سے آشور کو
جاتے ہیں آباد تھی یہ لوگ اپنے اپنے سب بھائیوں
کے سامنے۔۔۔ میں بسے ہوئے تھے۔

(بائبل پبلش باب ۲ آیات ۱۱ تا ۱۴ ترجمہ از حوالہ مذکور)
قدیم مشرق وسطیٰ کے نقشے کو دیکھنے سے معلوم
ہوتا ہے کہ ستر ہویں، اٹھارہویں اور انیسویں صدی
قبل مسیح میں جو علاقہ "ارم آشور" اور مصر کے درمیان
واقع ہے وہ شمالی عرب ہی ہے قرآن مجید بھی ہمیں
یہ ہی بتاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت
ہاجرہ علیہما السلام مکہ میں اللہ کے گھر یعنی کعبہ یا مسجد
حرام کے قریب آباد ہوئے۔

انفرنس ایہ سارے تاریخی حقائق اس بات کو
پایہ ثبوت تک پہنچاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو اور اپنے
صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم خداوندی
"وادی غیر ذی ذمہ" یعنی مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ
وادی میں لے جا کر آباد کیا تھا۔ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان سے یہ ممکن
ہی نہ تھا کہ وہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ایسا اقدام
کرتے کیوں کہ انبیائے کرام اللہ تعالیٰ کے احکام کے
تابع و پابند ہوا کرتے ہیں۔ لہذا آپ کا یہ عمل ہر قسم
کے اعتراض سے پاک ہے جو لوگ انبیائے کرام
پر الزام تراشی کرتے ہیں وہ خود مورد الزام اور مجرم
ہیں۔ درحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ

کی طرف سے دیئے گئے اس حکم کے پس پردہ بہت
سی حقیقتیں پوشیدہ تھیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ
ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت یا نسل سے
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی قوم (قوم عرب) اور
ان ہی کی بدولت ایک بڑی امت (امت مسلمہ)
عالم وجود میں لایا۔ اور اسی قوم اور امت کے اندر
اللہ عزوجل کے آخری نبی و رسول تھے حضرت احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا کہ اے پروردگار
ہماری نسل سے ایک فرمانبردار امت پیدا کر۔
(بقرہ آیت ۱۲۸) قبول ہوئی۔

اس طرح ملعون و مردود سلمان رشدی کی
طرف سے حضرت ابراہیم اور دیگر انبیائے کرام علیہم
السلام پر عائد کئے گئے الزامات سراسر غلط اور بے
بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ نیز ان نفوس قدسیہ کی
شان میں کی گئیں گستاخیاں اور کج گئیں گامیاں
اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ اور معصوم انبیائے کرام
پر کئے گئے اس سب و شتم کی وجہ سے از روئے
شریعت بجا طور پر وہ سزائے موت کا مستحق
کھڑے ہوئے۔

مرتبہ

قلربے
پاک

سلمانِ رشدی

کا

اپنی

حفاظت کا

قرآنِ عظیم پر

خود

ضامن ہے

قرآن مجید ایک عظیم معجزہ ہے

اللہ عزوجل نے ان کی نبوت و رسالت کے ثبوت میں بطور دلیل انبیائے سابقین کی طرح بہت سے معجزات و کمالات عطا فرمائے تھے لیکن قرآن مجید کی صورت میں آپ کو ایک ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ جس کو دیکھ کر عرب کے مایہ ناز سخن ور اور زبان دان فصیح و بلیغ شاعر اور ادیب مبہوت و ششدر رہ گئے۔ فصحاء عرب سر جوڑ کر بیٹھے لیکن ایک آیت بھی قرآن کی آیت جیسی بنانے سے قاصر و عاجز رہے۔ انسانی کلام کی نظیر تو پیش کی جاسکتی ہے مگر کلامِ الہی کی نظیر پیش کرنا بھلا کس انسان کے بس کی بات ہے؟ الغرض قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم و جلیل معجزہ ہے جو قیامت تک آنے والے ہر دور کے انسانوں کے لئے ایک زبردست چیلنج ہے۔ ایک بار کفار مکہ نے آنحضرت

اسلام میں وحی کے تصور اس کے معانی اور اس کی قسموں پر تفصیلی بحث سے فارغ ہو کر اب ہم ان اسباب و وجوہ پر قدرے شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالیں گے جن کی بنیاد پر ایک صاحبِ نظر شخص کے لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن مجید کو منزلِ من اللہ اور وحیِ الہی تسلیم نہ کرے۔ قرآن مجید کے وحیِ الہی ہونے کے سب سے کھٹوس پختہ اور ناقابل تردید دلیل اس کا وہ معجزانہ کلام ہے جس کی نظیر پیش کرنا کسی انسان کی طاقت سے ماوریٰ ہے۔
نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو

کئے معجزات کے مقابلے میں ایک عظیم اور خاص معجزہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

مَا مِنْ أَلْفِ نَبِيٍّ مِثْلِ
الَّذِي أُعْطِيَ مِنْ آيَاتِ مَا
مِثْلُهَا أَوْ مِنْ أُولَئِكَ
الْبَشَرِ أَوْ مَا كَانَ اللَّهُ
أَوْ تَبَتُّكَ وَصَبَا أَوْ حَالَهُ اللَّهُ
إِلَى مَا رَجُوا إِيَّيَ أَكْثَرَهُمْ
مَتَابَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

(صحیح بخاری، کتاب الاعتقاد بالکتاب والسنۃ)

انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو معجزات میں سے (ایک خاص) معجزہ دیا گیا جس کو دیکھ کر بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض ایمان نہیں لائے۔ مجھے وہ وحی (یعنی قرآن بطور معجزہ) دی گئی جو اللہ نے میری طرف بھیجی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے ان سب کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔

اس حدیث پاک کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دیگر انبیائے کرام کو جو معجزات دیئے گئے تھے وہ ان کی حیات تک ہی محفوظ تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیماروں کو صحت یاب اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ وغیرہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عظیم معجزہ قرآن حکیم کی صورت میں بذریعہ وحی نازل کیا گیا وہ تا قیامت باقی رہے گا اور اس کو پڑھ کر قیامت تک لوگ متاثر ہوتے

صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ طلب کیا جس پر سدرجہ ذیل آیات قرآنی نازل ہوئیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ
عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ
إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ
ذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(العنکبوت)

اور بولے کیوں نہ آتیں کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے، تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف دُرست خانے والا ہوں۔ اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتار دی، جو ان پر پڑھ لی جاتی ہے بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے۔

(کنز الایمان)

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ معجزات سے اتم و اکمل اور تمام نشانیوں سے طالب حق کو بے نیاز کرنے والا کیوں کہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی و ثابت رہے گا اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہو گا۔

(تہذیب القرآن ص ۵۸۳)

خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو دوسرے انبیائے کرام کو عطا کئے

بِمِثْلِهِ دَلُوْكَانَ بَعْضُهُمْ
بِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝۸

(یعنی اسرائیل ۸۸)

تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب
اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس
قرآن کی مانند آئیں تو اس کا مثل
نہ لاسکیں گے اگرچہ ان میں ایک
دوسرے کا مددگار ہو۔

(کنز الایمان)

قرآن پاک بلاشبہ و شبہ
کلام الہی ہے فصاحت و بلاغت کا
بے نظیر شاہکار ہے پیغمبر اسلام کا لافانی
معجزہ ہے۔ جس کے غیر معمولی طرز بیان پند و
موعظت سے تاقیام قیامت بے شمار
اذہان و قلوب متاثر ہوتے
رہیں گے۔

شان نزول :- مشرکین نے کہا تھا کہ ہم
چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنالیں اس پر یہ آیت
کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی
تکذیب کی کہ خالق کے کلام کے مثل مخلوق کا کلام
ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ سب باہم مل کر کوشش
کریں جب بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کے مثل لا
سکیں چنانچہ ایسا ہی ہوا تمام کفار عاجز ہوئے
اور انہیں رسوائی اٹھانا پڑی اور وہ ایک سطر
بھی قرآن کریم کے مقابل بنا کر پیش نہ کر سکے

وہیں گے اور دولت ایمان سے سرفراز ہوتے
وہیں گے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانے والوں کی تعداد انبیائے سابقین
علیہم السلام پر ایمان لانے والوں کے مقابلہ میں
کہیں زیادہ ہوگی۔ درحقیقت قرآن ایک ایسی
مقدس آسمانی کتاب ہے جس کو پڑھ کر ایک
انصاف پسند غیر مسلم بھی یہ کہہ لے گا کہ اس
کو کسی مخلوق نے نہیں لکھا ہے، نہ کسی انسان و
جن نے اور نہ ہی کسی فرشتہ وغیرہ نے بلکہ یہ اللہ
ہی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔

جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور اس
کی تاثیر سے لوگوں کے قلوب اسلام کی حقانیت
و صداقت کے نور سے جگمگانے لگے تو کفار مکہ
نے لوگوں کو قرآن کریم سننے سے روکنا شروع
کیا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افوا
کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ خود آپ کا
گڑھا ہوا ہے۔ اس پر اللہ عزوجل نے قرآن
حکیم میں کفار مکہ کو مار مار چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے
قول میں سچے ہو تو قرآن کی نظیر لاؤ۔ چودہ سو
سال گزر جانے کے بعد بھی باطل طاقتیں قرآن
کی نظیر لانے سے قاصر ہیں۔ یہ قرآنی چیلنج اور
اس کے جواب سے کفار مکہ کا عاجز و قاصر رہنا
قرآن حکیم کے عظیم معجزہ ہونے کی ایسی روشن
دلیل ہے کہ جس کی تکذیب و تردید ایک امر
محال ہے۔ آئیے دیکھیں کہ کس کس انداز میں
اللہ عزوجل نے کفار مکہ کو اور عالم انسانی کو
چیلنج کرتے ہوئے قرآن حکیم کے اعجاز اور اس
کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے۔

۱، مَثَلُ لَيْثٍ اجْتَمَعَتْ
الْاَنْسُ وَالْجِبُّ عَلَى مِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا مِثْلَ شَيْءٍ

(خزائن العرفان ص ۲۲۲)

سورۃ ہود میں جیسلمج کیا گیا کہ پورے قرآن کی جگہ صرف دس سورتیں ہی قرآن جیسی بنا لائیں چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

(۲) اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاكَ
مَثَلُ مَا نَحْنُ اَبْعَشْرُ سُوْرَةٍ
مِّثْلِهِ مُفْتَوِيْتٍ وَاذْعُوْا
مَنْ اَسْتَطَعْتُمْ مِنْهُمْ دُوْبٍ
اِنَّكُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(ہود: ۱۳۱)

کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے
اسے جی سے بنایا، تم فرماؤ کہ تم ایسی
بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور
اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلاؤ
اگر تم سچے ہو۔

(کنز الایمان)

چند مقامات پر یہ جیسلمج صرف ایک سورت
تک ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ وہ مقامات حسب
ذیل ہیں۔

(۳) وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا
مَّا تُرَاوِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ
وَاذْعُوْا اِنَّكُمْ مِّنْ
دُوْبِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَكِنْ
تَفْعَلُوْا فَاَتَقُوْا النَّاسَ
الَّذِيْ رَفَعُوْا هٰذَا النَّاسَ
وَالْحِجَارَةَ حَيْثُ اَعَدَّتْ
لِلْكَافِرِيْنَ ۝

(البقرہ: ۲۳، ۲۴)

اور اگر تمہیں کچھ شک ہو

اس میں جو ہم نے (ان خاص) بندے
پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو
لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے
سب حمایتیوں کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو
پھر اگر نہ لاسکو اور ہم فرمائے دیتے
ہیں کہ ہرگز نہ لاسکو گے تو ڈرو اس
آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور
پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے
لئے۔ (کنز الایمان)

(۴) وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
اَنْ يُّفْتَرَا بِى مِنْ دُوْبِ اللّٰهِ
وَلَكِنْ تَصْدِيْقُ الَّذِيْ
بَيْنَ يَدَيْهَا وَتَفْصِيْلُ الْكِتٰبِ
لَاٰتِيْبٍ فِيْهَا مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ
اَمْ يَقُولُوْنَ افْتَرَاكَ قُلْ
فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَاذْعُوْا
مَنْ اَسْتَطَعْتُمْ مِنْهُمْ دُوْبٍ
اِنَّكُمْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(یونس: ۳۷، ۳۸)

اور اس قرآن کی پرستان
نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے
بے اللہ کے اتارے، ہاں وہ اگلی
کتاہوں کی تصدیق ہے اور لوح میں
جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے
اس میں کچھ شک نہیں ہے، پروردگار
عالم کی طرف سے ہے، کیا یہ کہتے ہیں
کہ انہوں نے اسے بنایا ہے تم فرماؤ
تو اس جیسی کوئی ایک سورۃ لے آؤ
اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب
کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔ (کنز الایمان)
جب کفار کہ کوئی ایک سورت بھی حسن و خوبی

اور فصاحت و بلاغت میں قرآن جیسی بنانے سے عاجز رہے لیکن پھر بھی وہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کی تکذیب کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے تو ان کے اس جہل اور عجز پر آخری مہر ثبت کرنے کے لئے یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر وہ اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ قرآن کلام الہی نہیں بلکہ کلام انسانی ہے تو تم بھی تو انسان ہو فصیح و بلیغ ہونے کے دعوے دار ہو تو قرآن جیسی ایک بات ہی بنا لاؤ۔ چنانچہ یہ قرآنی چیلنج آج بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے اور قرآن کے کلام اللہ ہونے اور بے نظیر ہونے کی روشن دلیل رکھتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے

(۵) اَمْ يَقُولُونَ نَقَّوْا لَكَ
كَلًّا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فَلْيَأْتُوا
بِحَدِيثٍ قَبْلَئِذَا اِنْ كَانُوا
صَادِقِينَ (الطور- ۲۳، ۲۴)
یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن
بنالیا بلکہ وہ ایسا نہیں رکھتے تو
اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر
سچے ہیں۔

اس طرح قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر کفار
کہ کو چیلنج کر کے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ
جبت قائم فرمادی کہ قرآن حکیم سے متعلق ان کا یہ
قول کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ کلام انسانی ہے محض
غلطیے بنیاد اور جہل و حماقت پر مبنی ہے اگر
یہ انسانی کلام ہوتا تو وہ اس کی نظیر لانے سے
عاجز و قاصر نہ رہتے ان کا عجز و قصور اس بات
کی دلیل ہے کہ بلا شک و شبہ قرآن حکیم منزل من اللہ
ہے۔ کلام الہی ہے۔ فصاحت و بلاغت کا بینظیر
شاہکار ہے۔ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم و لافانی معجزہ

ہے۔ جس کے حسن نظم، غیر معمولی طرز بیان
اور پند و موعظت سے معمور واقعات سے تاقیام
قیامت لاکھوں اذہان و قلوب متاثر ہوئے
رہیں گے۔ اور اس طرح اسلام کی صداقت اور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت
کا پرہیزگار سے بلند تر ہوتا جائے گا

قرآن معجزہ کیوں ہے؟

قرآن کریم معجزہ کیوں ہے؟ اس سلسلے میں
مختلف علماء نے مختلف دلائل دیئے ہیں۔ چنانچہ
علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ کے مطابق
قرآن کے معجزہ ہونے کی خاص وجوہات یہ ہیں۔
اس کی فصاحت و بلاغت، اس کا غیر معمولی طرز
بیان اور واقعات کی صداقت و سچائی۔ (تفسیر
بکیر ج ۲ ص ۸۴۳، ۸۴۸) حضرت قاضی عیاض
قدس سرہ کے مطابق قرآن کریم کے معجزہ ہونے
کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ان تمام وجوہات کا
خلاصہ چار وجوہات میں پیش کیا جاسکتا ہے۔
”اس کی غیر معمولی ترتیب اور ربط؛ الفاظ کی
غیر معمولی ترکیب اور انشاء پر دازی؛ اس کی
فصاحت و بلاغت؛ اس کا ایک اچھوتا اور جدا
نکاحہ طرز بیان؛ جو اس وقت عربوں میں رائج طرز
بیان سے بالکل مختلف تھا (شرح الشفاء ترکیب
سلاطین ج ۲ ص ۵۱۰ تا ۵۹۴) اور محمد رشید
رضا نے اپنی مشہور کتاب الوہی الحمدری میں اس
موضوع پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور قرآن
حکیم کے معجزہ ہونے کے سلسلے میں بہت سی وجوہات
بیان کی ہیں۔ ان میں سے خاص خاص یہ ہیں۔
”لوگوں کے قلوب پر اس کی غیر معمولی تاثیر اس
کا غیر معمولی اسلوب، اس کی غیر معمولی فصاحت
و بلاغت اور وہ انقلاب جو اس کتاب کے

تَحْفَظُ عَقَائِدَ دِیْنِہِ

ذریعہ ایک انی لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ناخواندہ اور غیر مہذب عربوں کے اندر لائے۔
(الوحی المحمدی ص ۴۲ تا ۱۳۵)

کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ قرآن اس وجہ سے
معجزہ ہے کہ اس نے جن جن اسور کے بارے میں
پیش گوئیاں کی تھیں وہ سب کی سب سچی ثابت
ہوئیں علماء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ قرآن
اس وجہ سے معجزہ ہے کہ اس نے لوگوں کے پیچھے
ہوئے اور پوشیدہ خیالات کا انکشاف کیا
جیسا کہ کوئی بھی بشر نہیں کر سکتا۔ علماء کے ایک
اور طبقہ کا یہ خیال ہے کہ اس کا معجزہ یہ ہے کہ
ایک انی لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
پر ایسا فصیح و بلیغ کلام نازل ہوا جس کو لوگ
پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ بعض دیگر علماء بشمول
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مطابق
قرآن کی تعلیمات اور اس کے پُر از تاثیر و روشن
مکالمات ایک معجزہ ہیں (الغزالی البکیر)۔

الغرض، قرآن حکیم کے معجزہ ہونے اور
وحی الہی ہونے کے حق میں لاتعداد اور بے شمار
دلائل و براہین ہیں۔ ہر عالم نے اپنے اعتبار سے
ان دلائل اور وجہات پر روشنی ڈالی ہے۔
جن کی تفصیل علوم قرآنی سے متعلق کسی بھی مستند
کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ آئیے اب ان
دلائل کا مطالعہ کریں جو خود قرآن حکیم نے اپنے
معجزہ اور کلام الہی ہونے کے سلسلے میں بیان
کئے ہیں۔

قرآنی دلائل

۱۱ فصاحت و بلاغت
وَلَقَدْ عَلَّمُنَا اَنْھُمْ
یَقُولُوْنَ اَشْمٰ اَعْلَمُ

بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِیْ یُلْحِدُوْنَ
اَلِیْہِ اَعْجَبُیْ وَ هٰذَا لِّسَانُ
عَرَبِیٍّ مُّبِیْنٍ (النحل: ۱۰۳)

”اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ
کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے
جس کی طرف ڈھالتے ہیں اسکی زبان
عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان“
(کنز الایمان)

اس آیت کریمہ کے تحت حضرت صدر الانا مصل
قدس سرہ خزائن العرفان حاشیہ بر کنز الایمان پر
یوں رقم طراز ہیں ”قرآن کریم کی صلاوت اور اس
کے علوم کی نورانیت جب قلوب کی تسخیر کرنے لگی
اور کفار نے دیکھا کہ دنیا اس کی گردیدہ ہوتی چلی
جاتی ہے اور کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب
نہیں ہوتی تو انہوں نے طرح طرح کے افتراء اٹھانے
شروع کئے کبھی اس کو سحر بتایا، کبھی پہلوں کے
قصے اور کہانیاں کبھی یہ کہا کہ سید عالم صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہ خود بنالیا ہے اور ہر طرح کوشش
کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے
بدگمان ہوں، انہیں مکار یوں میں سے ایک مکر
یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجیب غلام کی نسبت یہ
کہا کہ وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھاتا
ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور
ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون
قبول کر سکتا ہے جس غلام کی طرف کفار نسبت
کرتے ہیں وہ تو عجیب ہے ایسا کلام بنانا اس کے
تو کیا امکان میں ہوتا تمہارے فصحاء و بلغاء
جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے وہ
سب کے سب حیران ہیں اور چند جملے قرآن کی
مثل بنانا انہیں محال اور ان کی قدرت سے
باہر ہے تو ایک عجیب کی طرف ایسی نسبت کس قدر

تحفظ عقائد میں

باطل اور بے شرعی کا فعل ہے۔ خدا کی شان جس
عکاس کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے اس کو بھی
اس کلام کے اعجاز نے شخیر کیا اور وہ بھی سید عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلقہ بگوش طاعت ہوا
اور صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام لایا۔
(خزانہ العرفان ص ۴۴)

۲۔ اس کے اندر تفاوت و اختلاف کا نہ ہونا
قرآن مجید کے معجزہ اور وحی الہی ہونے
کی دوسری روشن دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی
تفاوت و اختلاف نہیں ہے۔

أَفَلَا يَشْعُرُونَ
الْقُرْآنَ الَّذِي كُنَّا مِنْ
عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ نُوْحِدُوا
فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

اختلاف نہیں، اسی طرح فصاحت و بلاغت
میں بھی، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح ہی ہو تو سب
یکساں نہیں ہوتا کچھ بلند ہوتا ہے تو کچھ رکیک
ہوتا ہے جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں
دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بہت سلیح اور کوئی بنایت
پیش کا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس
کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ مرتبت
پر ہے۔ (خزانہ العرفان ص ۱۳۲)

(۳) تائیدیں: قرآن حکیم کے منزلی
من اللہ اور عظیم معجزہ ہونے کی ایک اہم دلیل
قلوب انسانی پر مرتب ہونے والی اس کی تاثیر
ہے۔ چنانچہ کتنے ہی گم کردگان راہ قرآن پاک
سنگہ ہدایت یافتہ بن گئے۔ اور کفار و مشرکین
نے بھی قرآن کی تلاوت کو محض اسی وجہ سے سحر

قرآن پاک تغیر و تبدل اور کلمہ و زیادتی سے محفوظ ہے۔
شیطانہ اسیرہ تصرف کہہ قدرت نہیں رکھتا۔ (کنز الایمان)

(جادو) بتایا کہ اس کا پڑھنے والوں اور سننے
والوں کے قلوب پر اثر ہوتا تھا۔

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُنَا بَيَّنَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
هُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (الاحقاف)
اور جب ان پر پڑھی جائیں
ہماری روشن آیتیں تو کافر اپنے
پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ
کھلا جادو ہے۔ (کنز الایمان)

کفار کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب قرآن
حکیم کی تلاوت کی جاتی تو خوب شور مچاتے تاکہ اسے
دوسرے لوگ نہ سن سکیں یہ فعل محض اس خوت

(الف ۸۲)
تو کیا غور نہیں کرتے قرآن
میں اور اگر وہ غیر خدا کے پاس
سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت
اختلاف پاتے۔
(کنز الایمان)

اس آیت کے تحت حضرت صدق الافاضل
قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں اور زمانہ آئندہ
کے متعلق غیبی خبریں مطابق نہ ہوتیں اور جب
ایسا نہ ہوا اور قرآن پاک کی غیبی خبروں سے
آئندہ پیش آنے والے واقعات مطابقت کرتے
چلے گئے تو ثابت ہوا کہ یقیناً وہ کتاب اللہ کی
طرف سے ہے نیز اس کے مضامین میں بھی باہم

سے بتا کر کہیں لوگ اس سے متاثر ہو کر اسلام
قبول کر لیں جیسا کہ بہت سے لوگ کر چکے تھے
قرآن حکیم میں ان کی یہ حرکت یوں مذکور ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ
وَالْغَوَا فِيهِ نَعْلَمُكُمْ
تَعْلِبُونَ (احسن السعدۃ: ۲۶)

اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنیو
اور اس میں بے ہودہ غل کرو ورنہ شاید

یوں ہی تم غالب آؤ۔ (کنز الایمان)

۴۔ ہدایت اور تعلیمات

قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک اہم
دلیل اس کی ہدایت، ہندو موہنات اور تعلیمات
بھی ہیں۔ اس مضمون پر مشتمل ان گنت آیات
کریمہ سے چند پیش خدمت ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَتَبَ

لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى

لِلْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۲۰۱)

وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن)

کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت

بے دودالوں کو۔ (کنز الایمان)

إِنَّ هَذِهِ الْقُرْآنَ

يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ

لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

(بنی اسرائیل: ۹)

بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا

ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اور

خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو

جو اچھے کام کریں کہ ان کے لئے بڑا

ثواب ہے۔ (کنز الایمان)

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ
فُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي
بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمُ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المائدہ: ۱۵، ۱۶)

”بے شک تمہارے پاس اللہ کی

طرف سے ایک نور آیا اور روشن

کتاب، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے

اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے

ساکھ اور انہیں اندھیروں سے روشنی

کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے

اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

(کنز الایمان)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ

مَحَاجِّءَهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا

عَنِ زَيْدٍ لَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ

مِنَ الْبَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ

خَلْفِهِمْ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ

حَمِيدٍ مَا يَقُولُ لَكَ إِلَّا

مَا تَدْرِيكَ لِرَسُولٍ مِّنْ

قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَدَوَّ

مَغْفِرَةٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُمْ قُرُونًا

تَفْتَالًا لَّوَلَا فَضْلَتِي

أَلَيْسَتْ أَعْجَبِي وَعَرَفِي

مَثَلُ هُوَ لِلَّذِينَ هَدَى

وَشَفَّاءٌ وَالَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ فِي إِذَانِهِمْ

وَقَدْ رَوَوْهُ عَلَىٰ هَيْئَةٍ
أَوْ لَوْنٍ يَتَّذَرُونَ مِنْ
مَكَانٍ بَعِيدٍ (ختم السجده ۴۱/۴۲)

”بے شک جو ذکر (قرآن حکیم) سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا۔ ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے سے، اتارا ہوا ہے سب خوبیوں سے اس کا تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا، کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے، اور اگر ہم اسے عجی زبان کا قرآن کہتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں کیا کتاب عجی اور نبی عربی، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ گویا وہ دو جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔

(کنز الایمان)

(ہا قرآن جیسا کوئی کلام کہنا ناممکن ہے۔

قُلْ لِّمَنِ اخْتَصَمْتُ إِلَّا
نَفْسٌ وَالْحَقُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَذِهِ الْقُرْآنِ لَا
يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
(بنی اسرائیل: ۸۰)

”تم فرماؤ، اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند آیتیں تو اس کا مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔

(۶۱) قرآن مجید ایک نئی اُمت پر اتارا گیا۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ
قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّ
بِیَمِينِكَ إِذَا الْأَرْضُ نَابَ
الْمُطْلُونَ هَبْلُهُ أَلَيْتَ
بُيُوتَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
أَوْسُوا الْعِلْمَ وَمَا يَخْجَدُ
بِأَيْتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ه
فَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ
آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا
الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا
أَنَا مُذَكِّرٌ مُّبِينٌ ه أَوَلَمْ
يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ

ذِكْرِي بِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ د
(العنكبوت: ۲۸-۲۹)
اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب
نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے
کچھ لکھتے تھے۔ یوں ہوتا تو باطل
والے ضرور شک لاتے، بلکہ وہ روشن
آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو
علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار
نہیں کرتے مگر ظالم اور بولے کیوں
نہ اتریں کچھ نشانیاں ان پر ان کے
دب کی طرف سے تم فرماؤ نشانیاں
تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو
یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔
اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے
تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی
جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت
اور نصیحت ہے ایمان والوں کے
لئے۔ (کنز الایمان)

۴۔ اللہ عزوجل خود قرآن کریم کی حفاظت
فرماتے والا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ مُرْتَلُونَ
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَظُّوْنَ
(الحجر: ۹)
بے شک ہم نے اتارا ہے
قرآن اور بے شک ہم خود اس کے
نگہبان ہیں۔ (کنز الایمان)
وَإِنَّا عَلَيْهِمْ لَجُفَاءُ
فَرَاغُونَ (القیمة: ۱۷)
بے شک اس کا محفوظ کرنا اور
بڑھانا آپ کا ہمارے ذمہ ہے۔
(کنز الایمان)

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
خَلْفِهِمْ سَنَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ (ختم السجدہ: ۲۲)
باطل کو اس کی طرف راہ نہیں
داس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے
اتارا ہوا ہے حکمت والے سب

نویسوں سرابے کا۔ (کنز الایمان)
زیر نظر آیت کی تفسیر میں حضرت صدیق اکبر
علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”یعنی کسی طرح اور کسی
جہت سے بھی باطل اس تک راہ نہیں پاسکتا“ وہ تغیر
و تبدل و کمی و زیادتی سے محفوظ ہے۔ شیطان اس
میں تصرف کی قدرت نہیں رکھتا۔“
(خزانة العرفان ص ۶۹۴)

قرآن کریم کے معجزہ اور وحی الہی ہونے سے
متعلق یہاں تک جو بھی قرآنی دلائل پیش کئے گئے
ہیں ان سے قرآن کریم کا معجزہ اور کلام الہی ہونا روز
روشن سے بھی زیادہ عیاں ہو جاتا ہے۔ علاوہ
ازیں یہ تو محض چند دلائل قرآنی ہیں اگر قرآن مجید
کا بغیر غائر تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو اس سلسلہ میں
دلائل و براہین کا ایک ذخیرہ جمع ہو سکتا ہے قرآن
کا چیلنج، قرآن کا حسن بیان، اس کے آیات کی
ہم آہنگی اور حسن ترتیب، اس کی قوت استدلال
حقائق کی توثیق، اس کی منطق لیکن ساتھ ہی ساتھ
زبان کی سادگی، سلاست اور گہرائی، اس کی حکمت
و بوعظمت، یہ سب اور صاف و محسن ایسے ہیں جو
ان خصوصیات سے بالاد و ممتاز ہیں جن سے اس
سلسلے میں عرب اور غیر عرب زبان دان و سخنور
واقف رہے ہیں۔ واقعہ منظر ہے کہ جب
مسلمان قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے تو
شرکین مکہ اپنے کانوں کو انگلیوں سے بند کر لیتے

قرآن پاک یہ بے پناہ کثرت اور
جاذبیت ہے کفار مکہ اہل زبانہ ہونے کے
باعث عربی زبان کہ تاثیر قوت استدلال
اور اس کے حسن بیان سے حد درجہ خائف و
مرعوب تھے وہ قرآن کو سورت جیسے ایک
سورت بنالانے سے قاصر رہے۔ یہ وجہ
تھی کہ پورا عرب شیع نبوت کا پر دانہ اور
عظمت قرآن کا دیوانہ بن گیا۔

(Muhammad" P. 290)

ہرشفیلڈ (Hirschfeld) لکھتا
ہے "جہاں تک معقولیت فصاحت اور انشاء کا
تعلق ہے قرآن (ایک ایسی کتاب ہے جو) سہل
الوصول ہے (یعنی اس تک آسانی سے رسائی ہو
سکتی ہے)۔۔۔۔۔ اور عالم اسلام میں مختلف
سائنسی علوم کی زبردست ترقی اس کی مرہون
منت ہے"

(New Researches, P.P. 8, 9)

اسٹین گاس (Steingass) لکھتا ہے:
"ہم یہ بات بخوبی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تمام لکھی
ہوئی کتابوں میں ایک بہت عظیم بے حد برتر اور
پاک ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کی اعلیٰ
ترین صداقت کو بیان کیا گیا ہے جو ایسے لوگوں
کے نازک و اعلیٰ جذبات کو مس کرتا ہے جن کو
شعر و شاعری کی فطری دولت سے نوازا گیا تھا

تھے۔ تاکہ ان کو سن نہ سکیں کچھ کفار شور مچاتے
اور سیٹیاں بجاتے تاکہ دوسرے لوگ قرآن کو
سنیں اور اس کا اثر قبول نہ کریں۔ ایسا وہ
اس لئے کرتے تھے کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ بہت سے
کفار نے محض قرآن مقدس کی آیات کو اتفاقیہ سن
لیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ دائرہ اسلام میں
داخل ہو گئے۔ دراصل عربی زبان سے ناواقف
شخص قرآن کے معجزہ اور اس کی عظمت کا صحیح
اندازہ نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ اس کے حسن بیان
اور تاثیر نیز اس کی فصاحت و بلاغت سے پوری
طرح واقف نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کفار مکہ اہل زبان
ہونے کے باعث عربی زبان کی تاثیر قوت استدلال
اور اس کے حسن بیان سے حد درجہ خائف و
مرعوب تھے۔ قرآن کی سورت جیسی ایک سورت
بنالانے سے قاصر و عاجز رہے۔ اپنی اس عاجزی
ولاچارگی کے بعد انہوں نے لوگوں کو قرآن سننے
سے باز رکھنے کے لئے مندرجہ بالا تدابیر کے علاوہ
سن گھڑات قصے کہانیاں ایجاد کیں۔ سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و جہنم کہا۔ لیکن ان
کی کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہو سکی۔ اور دیکھتے
ہی دیکھتے پورا جزیرہ عرب شیع نبوت کا پر دانہ
اور عظمت قرآن کا دیوانہ بن گیا۔

قرآن بعض غیر مسلم دانشوروں اور
مفکروں کی نظر میں

بوسورتھ اسمتھ تحریر کرتا ہے۔ (حضرت)
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے مطابق یہ
آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔۔۔۔۔
آپ کا ایک مسلمہ معجزہ۔۔۔۔۔ اور ایک معجزہ
در حقیقت یہ ہے۔۔۔۔۔؟

والحمد لله رب العالمین

الغرض! وہ مقدس کتاب جس کی حفاظت فرمانے والا خود خداوند قدوس ہے۔ وہ صحیفہ ربانی، جس کی ایک آیت کا جواب بھی لانے سے دنیا کے سارے فضلاء و بلغاء عاجز ہیں۔ وہ کلام خداوندی، جس کی تاثیر نے ان گنت انسانوں کے قلوب میں اپنی صداقت و حقانیت کا سکہ بٹھا دیا ہے۔ وہ کتاب میں جس نے عالم انسانیت کو ایک ابدی و آفاقی نظام حیات سے روشناس کرایا ہے۔ وہ قرآنی کریم جس کی ایک ایک سطر میں، جس کے ایک ایک حرف میں، بلکہ جس کے ایک ایک لفظ میں اسرار و رموز کے بے شمار حشم موجزن ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسی عظیم اور مقدس کتاب میں شیطان کے لئے اپنے کلمات خبیثہ داخل کرنے کا راستہ مل سکتا۔ ایک مومن ایسی گمراہ کن بے بنیاد اور خبیث بات کے امکان کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ایسا سوچنا اور لکھنا، شیطان رشتہ ہی کے بدبودار ذہن اور غلیظ قلم کا کام ہے۔“

جس کے اندر اللہ کی اطاعت کے ابدی نتائج یا اس کی بغاوت و نافرمانی کی ابدی سزا کے بارے میں پرکشش الفاظ میں تصویر کشی کی گئی ہے۔ اپنی سادہ اور تقریباً طبعی زبان میں قرآن روز مرہ کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے جس سے اللہ کے رسول کی نہ صرف حوصلہ افزائی ہو بلکہ آپ کی تشفی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو پچھلے انبیاء کے واقعات کے ذریعہ نصیحت بھی جن کے لئے اس کو نازل کیا گیا تھا تاکہ روز مرہ کی اس زندگی کا بچی اور عام طرز عمل ان اساسی اصولوں کے مطابق بنایا جاسکے جو اس قانون (یعنی قرآن) کے ہیں۔“

(Hughes Dictionary of Islam, p. 257, 258).

سیل (Sale) لکھتا ہے: ”قرآن کا طرزِ عالم پر پُر اثر حسن اور سلیس ہے۔ بہت سی جگہوں پر بالخصوص جہاں پر کبریا اللہ کی (عظیم الشان) ہستی اور اس کے جاہ و جلال (کا بیان ہے یہ کتاب) بہت ہی زیادہ کامیابی کے ساتھ اپنے مطلب کو ادا کرتی ہے اور سامعین کے ذہن و دماغ کو موہ لیتی ہے اسی آپ کے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) بہت سے مخالفین نے یہ خیال کیا کہ یہ جادو و سحر کا اثر ہے۔“

(Sale, Preliminary Discourse, p. 48)

جی مارگو لیتھ (R. Margolouth) لکھتا ہے: ”دنیا کی عظیم مذہبی کتابوں میں قرآن کا ایک اہم (اور منفرد) مقام ہے۔۔۔۔۔“

(In Introduction to Rodwell's Translation of the Koran, p. viii)

اُمہاتُ المؤمنین

شان میں

گستاخیات

مُرتد

سُلَیْمَانُ رَشْدِی

کی

ماں ہونا چند احکام میں ہے نہ کہ کل میں ان سے نکاح کرنا حرام ہے اور ان کا ادب و احترام ماں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ان کو بے حجاب دیکھنا ان کے ساتھ تہمتا سفر کرنا ناجائز ہے۔

(شان حبیب الرحمن ص ۱۲)

یہ پاک بیویاں شہنشاہِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمِ اقدس میں اپنے اپنے "جبروں" کے اندر پرنے کے پورے اہتمام اور مکمل عزت و انتہار کے ساتھ رہتی تھیں اور یہ مجھے بارگاہِ خداوندی میں ایسے محبوب اور معزز تھے کہ قرآن کریم کی ایک پوری صورت ہی "الحجرات" کے نام سے موسوم کر دی گئی۔

یہ حجرات ایسے لائقِ تعظیم تھے کہ کسی کو بھی اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی خواہ وہ کوئی اجنبی ہوتا یا زلفِ اسلام کا اسیر بلکہ ان مقدس "حجرات" کے پاس کسی کو بلند آواز سے گفتگو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اور شاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
مِنْ زَوَاجِ الْحُجَّاتِ أَكْثَرُ
لَا يَعْقِلُونَ وَكُلُوا مِنْهُمْ صَبْرًا

اُمہات المؤمنین کے فضائل و درجہ

ملعون سلمانِ رشدی نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواجِ مطہرات (پاک بیویاں) کو بھی اپنے ناپاک قلم سے محفوظ نہیں رکھا ہے جن کو فائقِ ارض و سما نے "اُمہات المؤمنین" کا لقب عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

الَّتِي آذَى بِالنَّاسِ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
أَتَقَاتَلَهُمْ (الاحزاب آیت ۵۷)

یہ نبیِ مسلمانوں کا ان کی حبان سے زیادہ مالک اور اس کی بیویاں

ان کی مائیں ہیں (کنز الایمان)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکباز و تقدس مآب بیویوں کو اللہ عزوجل کی طرف سے "اُمہات المؤمنین" کا لقب عطا کیا جاتا ہے ایک ایسا اعزاز ہے کہ جس کی عظمت کی بلندی تک عقلِ انسانی کی رسائی ناممکن ہے۔ ازواجِ مطہرات کا مومنوں کی

حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ تَكُنْ خَيْرًا
لَّهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(الحجرات ۵۴)

وہے شک وہ جو تمہیں حجروں کے
باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے
عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں
تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف
لائے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا، اور

اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (کنز الایمان)

تمام مومنین کو اللہ عزوجل کا یہ حکم تھا کہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا پورا پورا
ادب ملحوظ رکھیں ان کی آواز سے زیادہ اونچی
آواز نہ نکالیں بلکہ ان کی آواز رسول خدا صلی اللہ

نے ایمان والو! اپنی آوازیں
اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے
(نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور
بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک
دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں
تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور
تمہیں خبر نہ ہو بے شک وہ جو اپنے
آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ
کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے
پرہیز گاری کے لئے پرکھ لیا ہے انکے
لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

(کنز الایمان)

یہ حکم اس دور کے مسلمانوں کو دیا گیا تھا جس کو

ملعونہ رشک نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بے
بنیاد الزامات و تہمت لگا کر دنیا و آخرت میں سے اللہ تعالیٰ
کے ہر غضب اور لعنت سے ابد کے کو دعوت دے رہے۔

علیہ وسلم کی آواز سے پست رہے۔ چنانچہ خداوند
قدس فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَغْضَوْنَ أَعْيُنَهُمْ عَنِ
رِسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
أَمَحَّتْ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(الحجرات ۵۳)

"خیر القرون" فرمایا گیا ہے اور جس دور کے مسلمانوں
میں خدا و رسول کے احکام کی تابعداری کا جذبہ بڑھ
اکم موجود تھا جو سرچشمہ خیر و برکت، سراپا اخلاص
و لہبیت مجسم صدق و صفا اور پیکر تقویٰ و طہارت تھے
اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اس حکم پر بھی کما حقہ
عمل کیا اور انہوں نے کبھی بھی نبی کی آواز پر اپنی
آواز کو بلند نہیں کیا بلکہ ہمیشہ پست ہی رکھا۔ اور
چونکہ اس آیت کریمہ سے اشارہ یہ بھی معلوم ہو گیا
تھا کہ جب آپ کی بارگاہ کا ادب و احترام اس
درجہ لازم ہے کہ رفع صوت سے بھی منع کیا گیا ہے
تو یقیناً آپ کی ازواج مطہرات کا بھی اتنا ہی
ادب و احترام کیا جانا چاہیئے اور ہرگز ہرگز ازواج
مطہرات کی شان میں گستاخی و بے ادبی نہیں ہونی

وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب ۳۳)

"اور اپنے گھروں میں پھری رہو
اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت
کی بے پردگی اور نماز قائم رکھو اور
زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول
کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے
نبی کے گھر والو! کہ تم سے ہر ناپاک دور
فرادے اور تمہیں پاک کر کے خوب
سجھرا کر دے۔ (کنز الایمان)

اس آیت تطہیر کے تحت صدر الافاضل
حضرت علامہ سید شاہ محمد نعیم الدین صاحب ملا آبادی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اہل بیت
کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اہل بیت میں نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضرت
عائشہ بنت جحش فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ اور حسین کریمین
رضی اللہ عنہم سب داخل ہیں آیات و احادیث کو
جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اور یہی حضرت
امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول
ہے۔ ان آیات میں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ
گناہوں سے بچیں اور تقویٰ و پرہیزگاری کے پابند
رہیں۔ گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی
سے استعارہ فرمایا گیا ہے کیونکہ گناہوں کا انتخاب
ان سے ایسا ہی ملوث ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں
سے اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ ارباب
عقول کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقویٰ
و پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے۔

(خزان العرفان ص ۶۱۱)

اس خداوندی نصیحت اور رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی صحبت کا فیض و اثر یہ ہوا کہ ازواج مطہرات
نے خود کو تقویٰ و پرہیزگاری کے سانچے میں ڈھال

چاہیے۔ چنانچہ مقدس صحابہ نے آپ کی ازواج
مطہرات کا اپنی سگی ماؤں سے بھی زیادہ ادب کیا۔
ان کے لئے کلمات خیر ہی کا استعمال کیا۔ اگر اتفاقیہ
کسی پر ویسگندہ کے باعث کسی صحابی کے دل
میں سوء ظن پیدا ہوا تو حق واضح ہو جانے کے
بعد فوراً ہی وہ تائب ہو گئے۔ ایسی شکل میں وہ
ملعون و مردود سلمان رشدی کی اس بے بنیاد بات
کا جھوٹ اور کذب کھل کر سامنے آجاتا ہے کہ
پاک "حجرات" کے اندر اجنبی لوگ آتے جاتے رہتے
تھے۔ اس بات کے ذریعہ ملعون و بددین سلمان
رشدی نے مقدس ازواج مطہرات اور مکرم و
معظم صحابہ کے کردار پر کیسا ناپاک قابل نفیس اور
گھناؤنا حملہ کیا ہے۔ ایک صحیح الدماغ آدمی خود
فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ صحابہ جن کے نزدیک نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں "سگی ماؤں" سے
بھی زیادہ عزیز و مکرم تھیں کیا ان کے حاشیہ ذہن
میں بھی وہ گندے خیالات آسکتے تھے جن کا ذکر
ملعون شیطان رشدی نے ازواج مطہرات کے
سلسلے میں کیا ہے؟

یہ ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جن کو اللہ
تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ اپنے
اپنے تجروں کے اندر تشریف رکھیں۔ دور جاہلیت
کی سب سے پردگی اور زیب و زینت سے پرہیز کریں
نماز روزہ کی پابندی کرتی رہیں۔ چنانچہ ارشاد
خداوندی ہے۔

وَقَدْ نَزَّلْنَا فِي يُسُوفَ تَكُنَّ وَلَا
تَكُنَّ جَنَّتْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

تَحْفَظَ عَقَائِدَ دِیْنِہ

لیا تھا۔ وہ اپنے حجرات کے اندر رہ کر خدا کے عِز و
جل کے حکم کے مطابق صوم و صلوٰۃ کی پابندی کرتیں
یا رب! انہی میں مصروف رہتیں۔ رسول اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فروگذاشت
نہ کرتیں۔ ازواجِ مطہرات کو پیارے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی رفاقت کس قدر عزیز تھی اس کا پتہ
اس واقعے سے بھی چلے کہ ایک مرتبہ فطرت
انسانی کے تحت ازواجِ مطہرات نے آپ سے
دنیوی سامان طلب کئے اور فقہ میں زیادتی کے
درخواست کی۔ یہاں تو کمالِ زہد تھا سامانِ دنیا
اور اس کا جمع کرنا گوارا ہی نہ تھا اس لئے یہ خاطر
اقدس پر گراں ہوا۔ اور اللہ عز و جل نے آیتِ تحریمہ
نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَرَبِّدْنَ مَا فِي بُحْرَانِكُنَّ أَمْ تَكُونْنَ
أُفْسَحُكُنَّ سِرًّا حَاجِلًا هَـ
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا
عَظِيمًا (الاحزاب ۲۸-۲۹)

اے نبی! میں نے اپنے لئے (نبی)
اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا
کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی
ہو تو آؤ میں تمہیں مالِ دین اور اچھی
طرح چھوڑ دوں۔ اور اگر تم اللہ اور
اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر
چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری
نیکی دایلوں کے لئے بڑا اجر تیار کر
رکھا ہے۔ (کنز الایمان)

جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت

حضور کی نوبتوں یا محفلیں پانچ قریشیہ حضرت عائشہ
بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ
بنت فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان،
حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت سوڈہ بنت
زمرہ اور چار غیر قریشیہ حضرت زینب بنت جحش
اسدہ، حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ، حضرت
صفیہ بنت حبیب بن اخطب، حضرت جویریہ بنت
حارث مصطلقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سید عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ
جلدی نہ کر اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو مفید ہو
اس پر عمل کرو انہوں نے عرض کیا "حضور کے معاملہ
میں مشورہ کیا؟ میں اللہ کو اور اس کے رسول کو
اور آخرت کو چاہتی ہوں اور باقی ازواج نے بھی
یہی جواب دیا۔ وہ ازواجِ مطہرات جنہوں نے
متاعِ دنیا کو متاعِ آخرت کے بدلے میں ٹھکرا دیا ہو
خود کو اللہ و رسول کی مرضی کا تابع بنالیا ہو۔ اپنی
زندگی کے ایک لمحہ کو سرکارِ ابد قرار دیا اللہ علیہ
وسلم کی رفاقت میں صرف کرنے کا عہد کر رکھا ہو
بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نعوذ باللہ کسی صریح حیا
کے خلاف کام کی مرتکب ہوں۔ ان سے کسی ایسے کام
کا صدور ہو جو انگشتِ ثانی کا باعث ہو نیز ان کی
پاک اسمی پر حرم آئے اور انہیں بارگاہِ رب
الغزت میں نادم و شرمندہ ہونا پڑے۔ حقیقت
تو یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی "بیویاں"
تقدیر و پرہیزگاری میں عام مسلمان عورتوں سے
بہیں زیادہ تھیں۔ ان کی عزت۔ ان کا وقار ان
کی پاکبازی و عفت مآبی دوسری عورتوں کے مقابلہ
میں کہیں آگے تھی۔ ان کی اس بے مثلی اور تفوق
کا گواہ خود قرآن کریم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُ

تمام مسلمانوں کی مائیں مہات المومنین

اگے عفت مائی، حسن اخلاق و
اعمال اطاعت شکاری و پرہیزگاری
پر دال ہیں۔ ایسی مقدس ہستیوں
پر بدکرداری کی تہمت لگانا
نے بجا طور پر خود کو انہی کو ڈول
کی سزا کا مستحق بنا لیا ہے۔

سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
بِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (الاحزاب ۳۲)

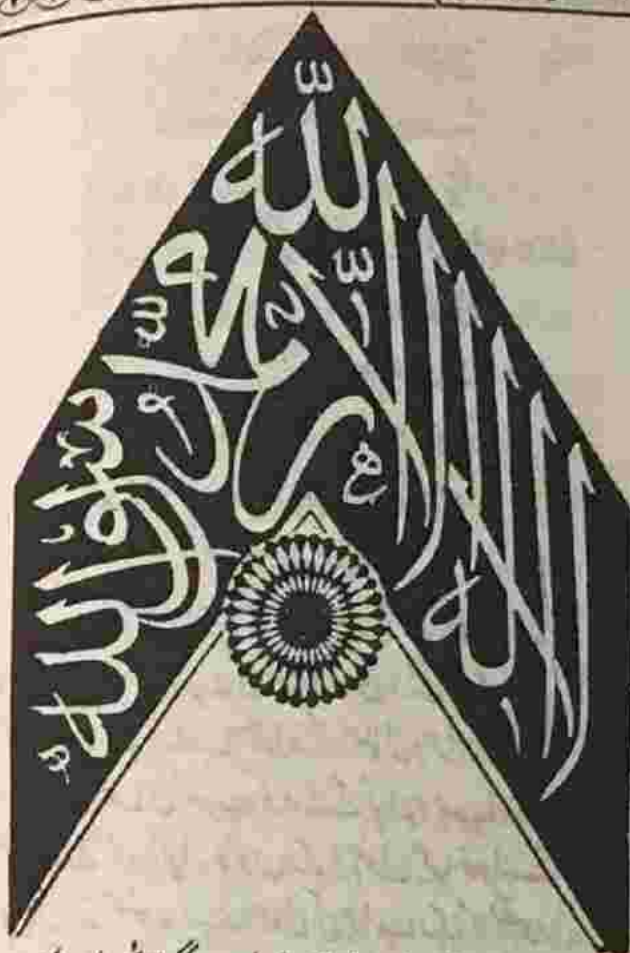
”اے ایمان والو! تمہارے گھروں میں
نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ۔ مثلاً
کھانے کے لئے بلائے جاؤ نہ یوں کہ
خود اس کے پچنے کی راہ نکالو! جب
بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا
چکو تو متفرق ہو جاؤ نہ یہ کہ بیٹھے باتوں
میں دل بہلاؤ بے شک اس میں بی بی کی
ایذا ہوتی تھی تو وہ تمہارا محافظ فرماتے
تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرارتا
اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز
مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو اس
میں زیادہ سہرائی ہے تمہارے
دلوں اور ان کے دلوں کی۔ (کنز الایمان)

كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قُلُوبِهَا مَرَضٌ وَ
قُلْتُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (الاحزاب ۳۲)

”اے نبی کی بیوی تم اور عورتوں کی
طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو تو بات
میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا رذیل
کچھ لالچ کرے۔ ہاں اچھی بات کہو“
(کنز الایمان)

وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے
ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ڈالی، بنی نوع آدم
کو زندگی کے آداب سکھائے۔ حلال و حرام کا شعور
عطا کیا۔ انسانی قلوب کو خدا کے تبار و جبار کے
خون سے معمور کیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں خدا کے
لمیزل کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کا تصور
بٹھایا۔ وہی پیغمبر اسلام اپنے گھر کے اندر اسلام
کے پاکیزہ اصولوں کو نافذ نہ کر کے ملعون سلمان
رشدی کے بقول ”اجنبی مردوں“ کو اجازت دے
بیٹھے بھلا یہ کیسے ممکن تھا۔ آقاؐ نے نامدار صلی اللہ
علیہ وسلم کے حرم پاک میں اسلام کے پاکیزہ اصول
پوری طرح نافذ تھے۔ چنانچہ کسی بھی مرد کو بشمول اصحاب
کرام آپ کے حرم پاک میں بغیر اجازت کے داخل
ہونے کی ممانعت تھی۔ ارشاد خداوندی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
لِظَرْفَتَيْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْسَلُوا
وَلَا مَسْئَلَةَ نِسَاءٍ لِمَنْ يَتَذَكَّرُ
إِنْ ذَلِكَ كَانَ يُوَدَّى النَّبِيَّ فَيَسْتَجِيبُ
وَأَنَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا

مسلمانوں کو اللہ عزوجل کی طرف سے اس بات کی سخت تاکید تھی کہ وہ ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جو خاطر اقدس پر گراں ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوں سے آپ کے وصال کے بعد نکاح کرنے کو حرام فرمادیا گیا تھا۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُذَوَّا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا
أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا
(الاحزاب ۵۳)

اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بی بیوں سے نکاح کرو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بی بیوں کو اس بات کا حکم تھا کہ ان سے صریح حیا اور وقار کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

يُنْكِحَنَّ النِّسَاءُ مِنَ بَنَاتِ
مَنْكُتٍ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ تَضَعُ
فِيهَا الْعَدَا بَ ضَعْفَيْنِ وَكَانَ

ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ يَسِيرًا (الاحزاب ۳۰)

اس آیت کریمہ کے تحت صدرا لافضل حضرت سید شاہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صریح حیا کے خلاف جرأت کرنے کا مطلب شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ کج خلقی سے پیش آنا ہے کیونکہ بدکاری سے تو اللہ انبیاء کی بی بیوں کو پاک رکھتا ہے اور دونا عذاب اس لئے ہو گا کہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ (خزان العرفان ص ۶۱)

اور یہی ازواج مطہرات اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری و تابعداری کرتی ہیں تو دو گنے اجر و ثواب کی مستحق قرار پاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا تَوْهَّجًا
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ لَا أَعْتَدْنَا لَهَا
دَرَجَاتٍ كَثِيرًا (الاحزاب ۳۱)

اور جو تم میں فرماں بردار ہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے دونا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ (کنز الایمان)

اسلام کی نگاہ میں کسی کی عزت و ناموس سے کھیلنا سخت ترین گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر ہمت لگاتا ہے اور پھر اپنی ہمت کو چار گواہوں کے ذریعہ

موجود ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَحْضَتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِآيَةٍ شَهَادَةٍ
فَاجْلِدُوا لَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور)

اور جو بارہا عورتوں کو عیب

لگائیں پھر چار گواہ معائنہ نہ نہ لائیں تو

انہیں اسی کوڑے لگائے اور ان کی گواہی

کبھی نہ مانو اور وہی قاسم ہیں؟ (کنز الایمان)

مندرجہ بالا تمام آیات قطبہ امہات المؤمنین

کی عظمت کے دار، بلندی درجات، پاک دامن و

عفت آبی، حسن اخلاق و اعمال، اطاعت شعاری

و پرہیزگاری پر وال ہیں۔ ایسی مقدس و مبارک

استیوں پر بد کرداری کی ہمت لگا کر مردود و

ملعون سلمان رشدی نے خود کو بجا طور پر استی

کوڑے کی سزا کا بھی مستحق ٹھہرایا ہے۔

مبیح ثابت کرنے سے قاصر رہتا ہے تو ایسا شخص
دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مستحق
ٹھہرے گا اور حدود الہیہ توڑنے کی وجہ سے سخت سزا
کا بھی مستوجب ہوگا۔ اسلام نے پاک باز اور عفت
آب عورتوں پر بد کاری و بے حیائی کا گھناؤنا الزام
لگانے کی سزا استی کوڑے رکھی ہے جب عام پاک دامن
عورت پر ہمت لگانے کی اتنی سخت سزا ہے تو پاک
دامن عورتوں کی سوار حضرات امہات المؤمنین پر ہمت
لگانے کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ ملعون سلمان رشدی نے
اپنے قول مردود اور بے بنیاد الزام تراشیوں
کے ذریعہ نہ صرف یہ کہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ
کے قہر و غضب اور لعنت الہی کو دعوت دی ہے
بلکہ مندرجہ بالا حد کا بھی خود کو مستحق ٹھہرایا ہے۔
پاک دامن عورتوں پر ہمت لگانے کا کیا عذاب ہے؟
مندرجہ ذیل آیات کریمہ سے اندازہ لگائیں

إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ
الْمَحْضَتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ نُكْشِهُمُ عَلَيْهُمْ
وَأَبْجَدُ فِيهِمْ وَأَرْجَلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

(النور ۲۳، ۲۴)

بے شک وہ جو عیب لگاتے

ہیں انجان، پارسا، ایمان والیوں

کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت

میں اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے

جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی

زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے

پاؤں جو کچھ کہتے تھے؟ (کنز الایمان)

تالون الہی توڑنے اور حدود الہیہ توڑنے کے

سلسلے میں استی کوڑوں کی سزا کا بھی ذکر قرآن حکیم میں

صحابہ کرام کی شان

مکیہ

گستاخی و

تہرا بازی

بد دین
سُلَمانِ رَشیدی
کی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

کے لئے حد درجہ تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہیں۔ آئیے دیکھئے کہ وہ نفوسِ قدسیہ جن کے بارے میں بد دین سلمانِ رشیدی روحِ مومن کو گھائل کرنے والے الفاظ استعمال کر رہا ہے، حقیقت میں ان کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن و احادیث میں ان کے کیا فضائل و مراتب مذکور ہیں۔ اور ان کی بارگاہ میں گالیوں بکھنے والوں کا عند الشرح کیا حکم ہے۔

صحابی کی تعریف | باعبار عرب و عجم، سید الانس و الجان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آفتابِ ہدایت بن کر اس خاکدانِ گیتی میں جلوہ گر ہوئے تو چالیس سال کی عمر پاک میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اعلانِ نبوت سے لے کر آپ کی حیاتِ ظاہری کے آخری لمحے تک جو بھی شخص دامنِ اسلام سے وابستہ ہو گیا اور بحالتِ ایمان اس نے آپ کا دیدار کر لیا اور پھر ایمان کی حالت میں

”شیطانی آیات کے شیطانِ صفت مصنف سلمانِ رشیدی نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شہرِ مدینہ کی بارگاہ میں سمیت گستاخیاں اور دریدہ و حسدیاں کی ہیں جن کے لہو کی گرمی آج بھی رنگِ اسلام میں موجود ہے۔ اس بد ذات اور بد دین نے یوں تو تمام صحابہ کرام کی شان میں یہودہ کلمات بکھے ہیں اور ناقابلِ تحریر غلیظ اور گندمی گالیاں استعمال کی ہیں لیکن بارگاہِ نبوت سے سیفِ اللہ کا عظیم لقب پانے والے عظیم فرزندِ اسلام حضرت خالد بن ولید اور سیدِ الانصار عبید اللہ بن جراح رسولِ اکرم کے مقرب و لائقِ صدقہ و تحکم صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم کے لئے اس ہندی نژاد برطانوی مصنف سلمانِ رشیدی نے جو گندے اور فحش الفاظ اپنے خبیث قلم سے نکالے ہیں وہ خوش عقیدہ مسلمانوں

اپنی مثال آپ ہیں اور ایک ہی درجہ میں ہیں۔ جیسا کہ اصول حدیث میں ہے اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدْوَلٌ یعنی سب کے سب صحابہ عادل ہیں۔ البتہ علم و فضل، ایثار و قربانی اور ہجرت و نصرت کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔

صحابہ کرام کا ذکر قرآن مجید میں

وہ نفوسِ قدسیہ جن کا ذکر مقامِ مدح میں قرآن مجید کے اندر موجود ہو۔ جن کے حسنِ عمل، حسنِ اخلاق اور حسنِ ایمان کی تعریف خود اللہ عز و جل نے فرمائی ہو، جن کے اوصافِ حمیدہ کا گواہ خود صحیفہ ربانی ہو۔ جن کو مغفرت اور انعاماتِ آخری کا مشردہ

اس نے اس جہانِ فانی کو خیر باد کہا اسلام کی نگاہ میں وہ صحابی ہے۔ تمام انسانوں میں انبیائے کرام کے بعد یہی وہ صحابہ کرام ہیں جو سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں۔ دراصل یہ وہ مقدس و مبارک ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی و ابدی پیغام کو دنیا کے ایک ایک گوشے میں پہنچانے کے لئے کمر بستہ ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے ناموسِ رسالت کے تحفظ پر عظیم اسلام کی سر بلندی اور قرآن و احادیث کی تعلیمات کو تمام کرنے کی خاطر ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ آج کے دور میں جن کا ایک آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اقدس صلی اللہ

میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ میرے صحابہ کو گالی دینے والوں پر اللہ کی لعنت (احادیث)

اسی دنیا میں سنا دیا گیا ہو۔ بھلا ان کا گمراہی انسانی میں اور کون تم مقابل ہو سکتا ہے نیز ان کی رفعت و عظمت کا کیوں کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس مقام پر ایک صاحبِ عقل و خرد انسان ایسے شخص کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے جو ان مقدس صحابہ کا گستاخ ہو۔ کیا ایسے شخص کی بددینی اور کورنجی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہوتی ہے ہرگز نہیں! اب آئیے دیکھیں کہ قرآن پاک کے سیاروں میں کہاں کہاں اور کس کس عمدہ پیرائے میں ان نفوسِ قدسیہ کا ذکر جمیل موجود ہے۔

آیت اُمِّ مَحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰی
الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ مَّرَاهِمُ

علیہ وسلم کے روئے زیبائی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دو جہان کی نعمتیں بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتیں۔ اور صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جو آپ کی زیارت اور آپ کے فیضِ صحبت سے مستفیض ہوئے۔ پھر بھلا کوئی غیر صحابی خواہ کیسے ہی عظیم و جلیل منصب دینی و روحانی پر فائز ہو ایک صحابی کے مرتبے تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس روئے زمین پر جب تک صحابہ کرام کی جماعت کا ایک ذرہ بھی بقیدِ حیات رہا وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ تعظیم و تکریم کا مستحق سمجھا جاتا رہا۔ پوری امت مسلمہ ان حضرات کی زبردست دینی و ملی خدمات کی وجہ سے مہربانِ منت اور احسان مند ہے۔ اخلاص و تقویٰ، عدل و صدق اور حسنِ اخلاق میں تمام صحابہ

تَحْفَظُ عَقَائِدَ دَعْوِہ

و مناقب مذکور ہیں وہ بے حد بے شمار ہیں۔ چند ارشادات رسول قلم بند کئے جاتے ہیں جنہیں پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بارگاہ خدا و رسول میں اصحاب رسول کی عظمت و رفعت کا بہتہ چلتا ہے۔

حدیث شریفہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، اگر تم میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے وہ

هُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبہ: ۱۰۰)

اور سب میں اعلیٰ پہلے
مہاجر اور انصار اور جو قبائل
کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ
ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی
اور ان کے لئے تیار کر رکھے ہیں باغ
جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ
ہمیشہ ان میں رہیں۔ یہی بڑی کامیابی
ہے۔ (کنز الایمان)

صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ عزوجل نے
پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا ہے۔

آیت ۵۵ إِنَّ الَّذِينَ
يَفْضَحُونَ أَسْرَارَهُمْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِلشَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ
أَجْرٌ عَظِيمٌ (الحجرات: ۲)
بے شک وہ جو اپنی آوازیں
پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس
وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری
کے لئے پرکھ لیا ہے ان کے لئے
بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

(کنز الایمان)

عظمت صحابہ احادیث طیبہ کی روشنی میں

کتب احادیث میں صحابہ کرام کے جو فضائل

(ثواب کے اعتبار سے) صحابہ کے ایک مُذِیَا آدھے
مُذِک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ (مشکوٰۃ المصابیح
باب مناقب الصحابہ)

حدیث شریفہ ۲ حضرت عبداللہ بن مسعود سے
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے
حق میں اللہ سے ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔
جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ

صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ ایک مقام پر صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا
أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبَرَّهَا
تَلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا
تَكَلُّفًا إِيَّاكَ اللَّهُ يُصْجِبُهُ
نَبِيِّهِ وَإِلِقَامَةِ دِينِهِ فَأَعْرِفُوا
لَهُمْ فَضْلَهُمْ - (مشكاة المصابيح ص ٣٢)

• یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ساری امت میں سب سے زیادہ ان کے دل نیکو کار، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا ان کے اعمال تکلف سے خالی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے چُن لیا ہے۔ اس لئے تم لوگ ان کی فضیلت کو پہچان لو۔“

صحابہ کرام کی نشان میں گستاخی و تبرائی
کا شرعی حکم

۱۰ شرح مسلم میں ہے کہ صحابہ کو بُرا کہنا حرام اور اکبر فواحش سے ہے اور ہمارا مذہب اور علمائے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ان کو برا کہنے والا لائق تہذیب ہے اور کہا بعض مالکیہ نے کہ وہ قتل کیا جائے۔ اور حضرت قاضی عیاض نے کہا کہ صحابہ میں سے کسی کا بُرا کہنا کبائر سے ہے۔ اور ہمارے بعض علماء نے تصریح کی ہے کہ آدمی کو شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر

سے ان سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے جس شخص نے ان کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑے میں آجائے۔ (ایضاً)

روای ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 لَا تَقْبَلُوا الْبَشَارَ مُسْلِمًا رَأْفِي أَوْ رَأْي مَن
 رَأْفِي۔ یعنی جنم کی آگ اس مسلمان کو نہ چھوئے گی جس
 نے مجھ کو نہ دیکھا یا جس نے مجھ کو دیکھنے والوں کو دیکھا۔
 حدیث ۴۷ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
 روای ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری
 امت میں میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی
 ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ (ایضاً)
 حدیث ۴۸ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ
 عنہما سے روای ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جب تم میرے صحابہ کو نکالی دینے والوں
 کو دیکھو تو کہو کہ تمہارے اس فعل بدر اللہ کی لعنت
 ہو۔ (ایضاً)

حدیث سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَيَا بَعْضَهُمْ أَقْتَدَى بِبَعْضٍ
اھتدٰ یتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند
ہیں تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت
پاؤ گے۔ (ایضاً)

صحابہ کرام کی فضیلت میں عبداللہ بن مسعود
کا قول مبارک

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰی اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ

یعنی اللہ عزوجل کو برا کہنے کے سبب تھک کیا جائے اور کتاب الہیہ شبہ و النظائر کی کتاب الہیہ ہے کہ جو کافر توبہ کرے پس اس کی توبہ دنیا اور آخرت میں مقبول ہے لیکن وہ شخص جو کافر ہوا نبی کو برا کہنے کے سبب سے یا شیخین کو برا کہنے کے سبب سے یا ان میں سے کسی ایک کو برا کہنے کے سبب سے یا سحر کے سبب سے یا زندقہ کے سبب سے تو اگرچہ وہ عورت ہو اس کی توبہ قبول نہیں، جبکہ پہلی توبہ کے بعد پکڑے جائیں۔ اور صاحبِ اشتباہ زین بن سحیم نے کہا کہ شیخین کو برا کہنا اور ان پر لعنت کرنا کفر ہے اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان پر فضیلت دے تو وہ مبتدع ہے۔

الغرض! مذکورہ بالا قرآن پاک کی مقدس آیات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول مبارک نیز فقہائے کرام کے ارشادات اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ صحابہ کرام، خواہ وہ خلفاء و راشدین ہوں یا عشرہ مبشرہ مہاجرین ہوں یا انصار سب کے سب عامۃ المسلمین کے لئے لائقِ حد تعظیم و تکریم ہیں۔ ان کے درمیان روٹکا ہونے والے بعض ناخوشگوار واقعات و اختلافات کا سہارا لے کر انہیں مطعون ٹھہرانا ہرگز ایک مسلمان کا شیوہ نہیں۔ وہ مجتہدین و مسائل میں اختلاف کرتے تھے۔ جس سے کسی کا نقص لازم نہیں آتا۔ کسی کی عدالت مجبور نہیں ہوتی۔ ان کی شان میں سوائے کلمہ حسن اور کچھ نہ کہے۔ ان سے اگر کچھ خلافتِ خیر منقول ہو تو چشم پوشی کرے کہ سلامتی اسی میں ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے بلند درجات و مراتب ایک مسلمان سے صریح اور صریح ادب و تعظیم کے متقاضی ہیں اگر کوئی ان کا ادب نہیں کرتا ہے۔ ان کی شان میں بے ہودہ

گوئی کرتا ہے۔ سب و شتم سے کام لیتا ہے تو یقیناً فقہائے کرام کے ارشادات کی روشنی میں گناہِ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اگر شیخین کو کالی دینے کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے دولتِ ایمان ہی گئی۔

انبیاء کرام پر
قہمت لگانے والا
قہمت لگانا ہے
اور اس کی سزا
قتل ہے

کو جس بڑی طرح مجروح کیا ہے اور پوری دنیا کے
پڑھے لکھے طبقہ کو اسلام سے بدظن اور گمراہ کرنے
کی جس طرح ناپاک کوشش کی ہے اس کا تقاضہ
ہے کہ اسلام کے عقیدہ نبوت اور انبیاء کرام
علیہم السلام کی عظمت و عصمت کو قرآن و احادیث
اور حقائق کی روشنی میں اس قدر واضح کر دیا جائے
کہ شیطانِ رَشْدِی کا بت پندار پاوہ پارہ ہو کر
فضائے بسید میں اس طرح بکھر جائے کہ اس کا
نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔

منصب نبوت کی حقیقت

اسلامی عقیدے کے مطابق نبوت اللہ عز و
جل کا عطا کردہ ایک عظیم منصب ہے۔ اللہ عز و
جل جس منتخب بندے کو چاہتا ہے یہ منصب
تفویض فرماتا ہے اس میں کسب کا کوئی دخل

منصب نبوت اور انبیاء کرام علیہم السلام
ملعون اکبر و مہتمم اعظم سلمانِ رَشْدِی نے اپنی
بدنام زمانہ کتاب "شیطانِ آیات" میں اسلام کے
عقیدہ نبوت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات
مقدسہ پر بھی بے حد رکیک اور غلو ب کو گھسٹا مل
کرنے والے حملے کئے ہیں۔ اس بد دین اور بد بخت
شخص نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی ایک
خاص صفت "عصمت" پر وار کرنے میں اپنا پورا
زور قلم صرف کر ڈالا ہے۔ اللہ عز و جل کے الٰہی
مقدس اور لائقِ صد تعظیم و توقیر بندوں کے حق
میں بد بخت شیطانِ رَشْدِی نے جو گستاخیاں کی
ہیں اور ان کو مغالطات گامیاں دی ہیں انہیں
نقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ الغرض! شیطانِ
آیات کے شیطان صفت مصنف نے اپنی اس
رکیک و ذلیل حرکت سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات

جائے کہ ایک شخص لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتا ہے اور یہ بھی نظر آئے کہ اس کی بات لوگوں کو باطل سے حق کی طرف لانے میں نہایت قوی اثر رکھتی ہے تو ہم کو یقین ہو جائے گا کہ وہ سچا پیغمبر ہے اور واجب الاتباع ہے۔ اور یہ طریقہ عقل سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس پر بہت کم شبہ وارد ہوتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مشہور و معروف تصنیف "حجتہ اللہ البالغہ" میں نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص پر پورے ایک باب میں بحث کی ہے اس سلسلہ میں وہ تحریر کرتے ہیں۔

"جب حکمت الہی کا اقتضاد ہوتا ہے کہ کسی مفہم کو یقینی بنی کو لوگوں کی طرف بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے باعث سے لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور بندوں پر اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ اپنی زبانوں اور دلوں سے اس کے آگے سر بہ تسلیم ہوں، ملائے اعلیٰ کو اس کی تاکید ہوتی ہے کہ اس کے فرماں برداروں سے خوش ہو کر ان کے شریک رہیں اور جو اس کی مخالفت کرے اور عداوت سے پیش آئے اس پر لعنت کریں اور اس سے علیحدگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی اطلاع کرتا ہے۔ ان پر اس کی اطاعت واجب کرتا ہے ایسا شخص نبی ہوتا ہے۔"

(حجتہ اللہ البالغہ ج ۱، ص ۲۰۸)

منقذ من الضلال میں امام غزالی لکھتے ہیں: "نبوت کے تسلیم کرنے کے یہ معنی ہیں کہ تسلیم کیا جائے کہ ایک درجہ جو عقل سے بالاتر ہے اور جس میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے جس سے

نہیں جس بلند رتبہ انسان کو منصب نبوت عطا کیا جاتا ہے اس کو نبی یا پیغمبر کہتے ہیں۔ ایک نبی کے لئے ضروری ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو۔ دراصل وحی ہی ایک نبی اور غیر نبی میں خط امتیاز کھینچنے والی ہے چنانچہ آیت ذیل میں اس امر کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْكَلِمَاتُ
فَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
(الکہف ۱۱۰)

"تم فرماؤ! ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے" (کنز الایمان)

نبوت کی ایک اہم اور بنیادی شرط معجزہ ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ نبوت خدا کا عطا کیا ہوا ایک منصب ہے خدا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نبوت کے لئے معجزہ شرط ہے اور یہی نبوت کی فصل و میز ہے۔

چونکہ نبی پر وحی کا آنا آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اس لئے کچھ علماء نے معجزہ کو شرط نبوت مانا ہے جب کہ کچھ دیگر علماء نے اعمال صالحہ اور ایمان و یقین کو شرط نبوت مانا ہے۔ امام خضر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں:

ایک فرقہ کو کتاب ہے کہ معجزات کا ظاہر ہونا نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے اور یہ منصب قدیم کا طریقہ ہے اور دنیا کے تمام مذاہب اس کے قائل ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ صحیح عقائد اور اعمال چیز کیا ہیں اس امر کے تحقق ہو جانے کے بعد جب یہ دیکھا

العظیم۔ اور جو اسے کسی مانے کہ آدمی
اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک
پہنچ سکتا ہے کافر ہے۔

(بہار شریعت حصہ اول، ص ۱۳)

ان تمام خیالات و عبارات سے یہ بات
پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبوت ایک عطیہ
خداوندی ہے۔ ایک نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہے
کہ نبی پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرقت سے
"وحی" نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے تمام اعمال
واقوال اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت ہوتے ہیں۔

اسلامی نظریہ نبوت اور یہودی نظریہ

نبوت میں فرق

مندرجہ بالا سطور میں ہم نے مختصراً اسلامی
نظریہ نبوت کو تحریر کیا ہے اس کے ساتھ جب
ہم بائبل (عہد نامہ عتیق) میں یہودی نظریہ نبوت
پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہودیوں کے (خود ساختہ)
خواص نبوت پر از حد تعجب ہوتا ہے کہ کس
طرح انہوں نے "نبوت" کے اس پاکیزہ معظم اور
محترم منصب کو بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا
ہے اور اس عظیم منصب کی تقدس مآبی کو اپنے
غلط و بے بنیاد افکار و خیالات سے داغدار کیا
ہے۔ انبیاء کرام سے متعلق بائبل کے کچھ خاص
خاص اقتباسات طوعاً و کرہاً مندرجہ ذیل سطور
میں درج کئے جاتے ہیں۔

خدا بادشاہ ابی ملک سے خواب
میں کہتا ہے:-

"اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے
کیونکہ وہ (اہرام) نبی ہے اور وہ تیرے لئے
دعا کرے گا۔" (پیدائش باب ۷۰)

وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن سے عقل بالکل
محروم ہے، جس طرح سامع، رنگ اور ادراک
سے بالکل معذور ہے۔

مشہور عالم حضرت علامہ ابن حزم لکھتے ہیں:
"نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک
گروہ کو مبعوث کرتا ہے اور ان کو فضیلت کے
ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، انہیں کسی علت کی وجہ
سے بلکہ صرف اپنی مرضی کی وجہ سے۔ اللہ ان
کو علم سکھاتا ہے بغیر سیکھنے کے اور بغیر درجہ
بدرجہ ترقی کرنے اور بغیر طلب کے، اور یہ اسی
طرح کی بات ہے جس طرح ہم لوگ خواب میں
کچھ دیکھتے ہیں اور وہ صحیح نکل آتا ہے۔"
(المسل والنحل، ص ۷۱)

اور صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی قادری
اعظمی قدس سرہ لکھتے ہیں:

"نبوت کسی نہیں کہ آدمی عبادت و
ریاضت کے ذریعہ سے حاصل کر سکے بلکہ محض
عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل
سے دیتا ہے۔ ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس
منصب عظیم کے قابل بناتا ہے جو قبل حصول
نبوت تمام اخلاق رفیلہ سے پاک اور تمام
اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ عوارض و لایمت
طے کر چکا ہے اور اپنے نسب و جسم و قول و
فعل و حرکات و سکناات میں ہر ایسی بات سے
منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، اسے عقل کامل
عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہا زائد
ہے کسی حکیم اور کسی فلسفہ کی عقل اس کے لاکھوں
حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اعلم حیث
یجعل رسالتہ ذلک فضل اللہ
یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل

تحفظ عقائد غیر

”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا میں نے تجھے فرعون کے لئے خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی ہارون سے تیرا پیغمبر ہو گا۔“

(خروج باب ۴: ۱۰)

تب موسیٰ نے..... قوم کے بزرگوں میں سے ستر شخص اکٹھا کر کے ان کو خیمہ کے ارد گرد کھڑا کر دیا تب خداوند ابرہ میں ہو کر اتر ا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کیں اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان ستر بزرگوں میں ڈالا۔ چنانچہ.... وہ یعنی (ستر بزرگ) نبوت کرنے لگے.... ان میں سے دو شخص لشکر گاہ ہی میں رہ گئے۔ ایک کا نام الداد اور

گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔۔۔“

(استثناء باب ۱۸: ۱۴-۱۸)

”اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے رو برو باتیں کیں نہیں اکٹھا“

(استثناء باب ۳۲: ۱۰)

”اور سب بنی اسرائیل نے دان سے سیر صبح تک جان لیا کہ سموئیل خدا کا نبی مقرر ہوا۔“

(۱ سموئیل باب ۲: ۲۰)

”..... کیونکہ جس کو اب ملی کہتے ہیں اس کو پہلے غیب بین کہتے تھے۔“

(۱ سموئیل باب ۹: ۹)

مرد اعظم دشنہ می نے اپنی ناپاک کتاب ”شیطانیا آیات“ میں عصمتِ انبیاء پر رکیک حملے کر کے دنیا کے پڑھے لکھے طبقے کو اسلام سے بظن اور گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ”ایمانی آیات“ نے سمجھ توڑ اور دزدانِ شکن جواب پیش کر کے اس کی خباثت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔

”ایک غیر ملکی جرہاٹھانی کے موقع پر بنی سموئیل نے قیش کے رط کے ساؤل کو بادشاہ بنایا اور اس کو کہیں جانے کے لئے کہا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا: ”اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا۔ جہاں فلسطینوں کی چوکی ہے اور جب تو وہاں شہر میں داخل ہو گا تو بیویوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی اور ان کے آگے ستار اور دف اور بانسلی اور بربط ہوں گے اور وہ نبوت کرتے ہوں گے۔ تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔“ (۱ سموئیل باب ۱۰: ۵-۶)

اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح

دوسرے کا میداد تھا..... یہ خیمہ کے پاس نہیں گئے اور لشکر گاہ ہی میں نبوت کرنے لگے۔ سمو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یثوع نے جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا موسیٰ سے کہا اے میرے مالک موسیٰ تو ان کو روک دے موسیٰ نے اسے کہا کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔“

(کنسی باب ۱۱: ۲۴-۲۹)

موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو کھینک کہتے ہیں۔ میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں

کہاوت علی کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے ہر
(عاموس۔ باب ۷، ۱۴)

نبی عاموس نے کہا "تب عاموس نے امصیاء کو جوں
دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا۔۔۔۔۔" ۵
(عاموس۔ باب ۷، ۱۴)

۱۔ سلامین میں ہے کہ ایک بوڑھے نبی نے
خدا کی نافرمانی کی اور ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔
(۱۔ سلامین۔ باب ۱۳: ۱۱-۱۲) "تب خداوند نے
مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرے
ہیں۔ میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان
سے کلام کیا وہ جھوٹی رو یا اور جھوٹا علم غیب اور
بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی
صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں ۵"

(برمیاہ۔ باب ۱۳: ۱۴)

مندرجہ بالا سطور میں نمونے کے طور پر صرف
چند اقتباسات نقل کئے گئے ہیں۔ بائبل میں ایسے
بہت سے مقامات ہیں جن کو پڑھ کر آدمی حیران
رہ جاتا ہے کہ ایک قاتل، ایک شرم و حیا سے
عاری ننگا انسان اللہ کا نافرمان، ایک جھوٹا اور
یہاں تک کہ ایک ایسا شخص بھی اللہ کا نبی ہے جو
یہ کہتا ہے کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا۔

اس کے بالمقابل قرآن کے مطابق نبی
ایک بہت ہی متقی، پرہیزگار اور اللہ کا فرمان
بردار انسان ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے اس پر
اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے
پیغامات و احکامات یا تو فرشتہ کے ذریعہ
یا براہ راست اس کو بھیجے جاتے ہیں۔ یہ پیغامات
کبھی کبھی ایک جدید شریعت کی شکل میں نازل
ہوتے ہیں (جن کو وصول کرنے والا شرف نبوت
کے ساتھ ساتھ منصب رسالت سے بھی سرفراز
ہوتا ہے) کبھی کبھی کسی رسول کے ذریعہ پرانی

ساؤل پر جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے
ہاتھ میں لئے بیٹھا تھا پڑھتی اور داؤد ہاتھ سے
بجاء ہاتھ سے اور ساؤل نے چاہا کہ داؤد کو دیوار
کے ساتھ بھالے سے چھید دے پر وہ ساؤل
کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں جسا
گھسا اور داؤد بھالا کا اور اس رات بچ گیا۔
اور ساؤل نے داؤد کے گھر پر قاصد بھیجے کہ اس
کی تاک میں رہیں اور صبح کو اس کو مار ڈالیں
اور داؤد بھاگ کر بچ نکلا اور رامہ میں سموئیل
کے پاس آکر جو کچھ ساؤل نے اس سے کیا تھا
سب اس کو بتایا تب وہ اور سموئیل دونوں سے
نبوت میں جاکر رہنے لگے ۵ اور ساؤل کو خبر
ملی کہ داؤد رامہ کے بچ نبوت میں ہے ۵ اور
ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کے لئے قاصد بھیجے
اور انہوں نے جو دیکھا کہ بیوں کا مجمع نبوت
کر رہا ہے اور سموئیل ان کا پیشوا جا کھڑا ہے
تو خدا کی روح ساؤل کے قاصدوں پر نازل
ہوئی اور وہ بھی نبوت کرنے لگے ۵ اور جب
ساؤل تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اور قاصد
بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے اور ساؤل نے
پھر تیسری بار اور قاصد بھیجے اور وہ بھی نبوت
کرنے لگے تب وہ آپ رامہ کو چلا اور اس
بڑے کنویں پر جو سیکو میں ہے پہنچ کر پوچھنے
لگا کہ سموئیل اور داؤد کہاں ہیں؟ اور کسی نے
کہا کہ دیکھ وہ رامہ کے بچ نبوت میں ہیں ۵
تب وہ ادھر رامہ کے نبوت کی طرف چلا اور
خدا کی روح اس پر بھی نازل ہوئی اور چلتے
چلتے نبوت کرتا ہوا رامہ کے نبوت میں پہنچا
اور اس نے بھی پورے اتارے اور وہ بھی
سموئیل کے آگے نبوت کرنے لگا اور اس سال
دن اور ساری رات ننگا پڑا۔ اس لئے یہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہر نبی معصوم ہوتا ہے یعنی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام پر اللہ عزوجل کے محافطت میں ہونے کے باعث شیطان کا قابو نہیں چلتا۔ وہ شیطانی مکر و فریب سے ہر طرح محفوظ و مامون ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لِيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ ذٰكِرِيْلًا
(بنی اسرائیل: ۶۵)

”بے شک جو میرے بندے ہیں (نیک مخلص انبیاء اور اصحابِ فضل و صلاح) ان پر تیرا (شیطان کا) کچھ قابو نہیں اور تیرا رب کافی ہے بنانے کو۔“ (کنز الایمان)

ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔

اِنَّهُمْ لَكٰذِبِيْنَ اَمَّا لَكَ سُلْطٰنٌ عَلَیْهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اِنَّهُمْ سُلْطٰنُهُ عَلَیْهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهَا مُشْرِكُوْنَ

(العنکبوت: ۹۹-۱۰۰)

”بے شک اس کا (شیطان کا) کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہیں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔“ (کنز الایمان)

نازل شدہ شریعت یا کتاب منسوخ کر دی جاتی ہے اور اس کی جگہ اس کو ایک جدید شریعت یا کتاب عطا کی جاتی ہے جو حضرات صرف منصب نبوت سے ہی سرفراز ہوتے ہیں (اور رسالت سے نہیں) وہ حضرات پچھلی نازل شدہ شریعت یا کتاب کی ہی پیروی کرتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں حالانکہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے لیکن نفس نبوت کی وجہ سے وہ سب باعث احترام و اکرام ہوتے ہیں اور معزز و معظم ہوتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے خصائص

عالم انسانیت میں اسلامی نقطہ نظر سے ایک نبی سب سے زیادہ محترم، مشرف اور معظم شخصیت کا حامل ہوتا ہے وہ روئے زمین پر اللہ عزوجل کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کا ہر قول و عمل اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تابع ہوتا ہے۔ وہ اخلاقِ رفیہ سے پاک اور اخلاق سے فاضل سے مزین ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل سطور میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی چند اہم خصوصیات کو دائرہ تحریر میں لاتے ہیں جن سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام میں انبیائے کرام علیہم السلام کے مراتب و درجات کہا ہیں اور ان کی بارگاہ میں دریدہ دینی و گستاخی کرنے والا اللہ عزوجل کے کس قدر قہر و غضب کا مستوجب و سزاوار ہے۔

۱۔ عصمت

انبیاء کرام علیہم السلام کی سب سے اہم خصوصیت ان کی عصمت ہے عصمت کا مطلب ہے گناہوں سے حفاظت (یا گناہوں سے بچنے کا ملکہ) اسلامی تعلیمات کے مطابق

جو مستحق اور پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
خود ان کی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے
کیونکہ خود اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ
ہوتا ہے۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ
إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُنْ فِي ضَلٰٓئِقٍ مِّمَّا
يَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا ۝ الَّذِينَ
هُمْ مٌحْسِنُونَ ۝
(النحل: ۱۲۷-۱۲۸)

”اور اے محبوب تم صبر کرو اور
تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے
اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوں
سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان
کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو
نیکیاں کرتے ہیں۔“ (کنز الایمان)
شیاطین کا بس تو بدکرداروں اور نافرمانوں
پر اثر ہے۔

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن
تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۝ تَنَزَّلُ
عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ
كَذِبُونَ ۝ (الشعراء: ۲۲۱ تا ۲۲۳)

”کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر
اترے ہیں شیطان۔ اترتے ہیں ہر بڑے
بہتان والے گناہگار پر شیطان اپنی
سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان
میں اکثر جھوٹے ہیں۔“

چونکہ انبیاء کرام ہر قسم کے گناہ سے محفوظ
و ماسوں رہتے ہیں اس لئے وہ انسانوں کے لیے

رہنما ہوتے ہیں جو ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور
برائی سے روکتے ہیں۔ وہ بہت ہی ملتفتی اور پرہیز
گار ہوتے ہیں۔ اور برائی و گناہ سے ہمیشہ دور
رہتے ہیں۔ قرآن کریم انبیاء کرام کی بے مثال
امامت و قیادت کا تذکرہ ان الفاظ میں
کرتا ہے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ أٰمَةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ۚ وَأَوْ
حَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ
الْخَيْرَاتِ ۚ وَأَتَاكَ
الصَّلٰوةَ ۚ وَآتَاكَ الزَّكٰوةَ
وَكَانَوا سٰعِدِينَ ۝
(الانبياء: ۷۳)

• اور ہم نے انہیں امام کیا کہ
ہمارے حکم سے ہلاتے ہیں اور ہم نے
انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نمانہ
برپا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی اور وہ
ہماری بندگی کرتے تھے۔

ان کی پاکبازی، تقویٰ اور محبوبیت و مقبولیت
کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر
سلام بھیجا جاتا ہے۔

وَسَلَامٌ عَلٰٓی الْمُرْسَلِیْنَ ۝
(الصافات: ۱۸۱)

”اور سلام ہے پیغمبروں پر
(کنز الایمان)

زیر آیت تفسیر خزان العرفان میں ہے
”انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ
کہ خود کامل ہو اور دوسروں کی تکمیل کرے یہ
شان انبیاء کی ہے علیہم الصلاۃ والسلام تو ہر ایک پر
ان حضرات کا اتباع اور ان کی اقتداء لازم ہے۔“
(خزان العرفان ص ۷۵)

کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے
تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور
ضرور اس کی مدد کرنا۔ (کنز الایمان)
کچھ انبیائے کرام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے ان کو حکمت
عطا فرمائی۔ مثلاً آل ابراہیم کے بارے میں ارشاد
خداوندی ہے۔

دوسری مردود نے
انبیاء کرام پر عیب لگائے ہیں اُسے
نہیں معلوم کہ انبیائے کرام بے گناہ
اور معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود انکی
شیطان سے حفاظت فرماتا ہے
(القرآن)

فَقَدْ اٰتَيْنَا آلَ اِبْرٰهٖمَ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَّخِذْنٰهُمْ
مِّنْكَ عَظِيْمًا (النساء : ۵۴)
تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو
کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور
نہیں بڑا ملک دیا۔ (کنز الایمان)
اور نبی آخر الزمان سرور النس و جانِ حضرت
محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد
خداوندی ہے ملاحظہ ہو۔
فَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلٰی الْمُوْ
مِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا

عقیدہ ۱۰: "نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے
اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور
فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں، اماموں کے
فرشتہ کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بد دینی ہے
عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لئے جفظ
الہی کا وعدہ ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور
گناہ شرعاً محال ہے بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ
اللہ عزوجل انہیں محفوظ رکھتا ہے ان سے گناہ ہوتا
نہیں مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔"
(بہار شریعت جلد اول ص ۱۳، ۱۴)

۲۔ حکمت

انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے دوسری جو اہم نعمت عطا کی جاتی ہے وہ
حکمت ہے۔ دوسرے تمام انسانوں کے مقابلہ
میں اللہ تعالیٰ کے ان مقدس بندوں کے اندر علم
و حکمت زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ انبیائے کرام
علیہم السلام عام مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے
لئے مبعوث کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ عمومی طور
پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں
اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ
النَّبِيِّیْنَ لَمَّا اٰتٰیْنٰکُمْ
ہٰذَا کِتٰبٌ وَحِکْمَةٌ ثُمَّ
جَآءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَّکُمْ لَتَّوْمِنُنَّ بِہَا
وَلَتَنْصُرُنَّہَا ط (آل عمران : ۸۱)

اور یاد کرو جب اللہ نے
پیغمبروں سے اُن کا عہد لیا جو میں
تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر
تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول

فَمَنْ أَنْفَسَ لَهُمْ يَتَلَوْا عَلَيْهِمْ
أَيُّتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

(آل عمران ۱۶۴)

بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا
مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے
ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں
پڑھاتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور
انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

(کنز الایمان)

ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے
میں سورہ ص آیت ۲۱ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے بارے میں سورہ الزمر آیت ۲۷ میں دیگر
آیات مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ عزوجل نے
نہیں حکمت عطا فرمائی۔ الغرض انبیاء کرام
علیہم السلام کے اندر حکمت و دانائی کا وصف اس
درجہ کمال کو پہنچا ہوتا ہے کہ جہاں تک عام انسان
کا طائر و دیم و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔

۳۔ علم اور قوت فیصلہ

انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک ایسے ترین کمال علم اور صحیح قوت فیصلہ
مرحمت کیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ
علم ”وحی“ کے ذریعہ عطا کیا جاتا ہے اسی طرح ان کو
عطا کی گئی صحیح قوت فیصلہ بھی وہی ہوتی ہے۔ یہ
علم غصوص اور صحیح تر قوت فیصلہ ان کو خاص
طور پر اس وجہ سے عطا کی جاتی ہے تاکہ ان سے
مختلف معاملات کو طے کرنے اور فرائض نبوت
کو ادا کرنے میں کوئی غلطی و کوتاہی سرزد نہ ہو
سکے چنانچہ اس سلسلے میں مختلف سورتوں میں
ارشاد بت خداوندی موجود ہیں۔ ذیل میں ایک

آیت کریمہ تحریر کی جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی:

أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنَّبُوَّةَ ۚ (الانعام ۹۰)

”یہ (انبیاء کرام) ہیں جن کو ہم نے
کتاب اور حکم (قوت فیصلہ اور نبوت
عطا کی“ (کنز الایمان)

دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح نبی
آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح قوت فیصلہ
بدرجہ اتم عطا ہوئی تھی۔ جس کو قرآن مجید میں
مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ

(النساء ۱۰۵)

”اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری
طرف سے کتاب اتار دی کہ تم لوگوں
میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے۔“
(کنز الایمان)

یہی وجہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کو اس
کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کے فیصلہ کو بے چون و چرا قبول کریں۔ رسول اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ مبارکہ کے بعد پھر ان کو
کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔

وَمَا كَانُوا بِأَمْرِ اللَّهِ
مُؤْتَمِرِينَ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَعَدْلٌ ضَلَّ لِأَقْبَانِهِ (احزاب ۳۶)

تَحْفَظَ عَقَائِدَ غَيْرِ

• اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان

عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول

کچھ حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ

کا کچھ اختیار ہے اور جو حکم نہ ملے

اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک

صریح گمراہی ہوگا۔ (کنز الایمان)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ صدق

دل سے تسلیم کر لینے والے ہی آخرت میں فلاح و

کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْ

مِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(النور: ۵۱)

• مسلمانوں کی بات تو یہی ہے

جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے

جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے

کہ عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا

اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے (کنز الایمان)

۴۔ نبوت وہی ہے

نبوت کے سلسلے میں اسلام کا ایک بنیادی

و اساسی عقیدہ یہ ہے کہ "نبوت" وہی ہے کسی

نہیں۔ یعنی "نبوت" اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا

کردہ ایک عطیہ ہے اور کوئی شخص اس کو اپنے

کسبِ تجربہ اور علم وغیرہ کی بنیاد پر حاصل نہیں کر

سکتا جیسا کہ اس سلسلے میں خود قرآن پاک

ناظم ہے۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ

رِسَالَتَهُ (الانعام: ۱۲۵)

• اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی

رسالت رکھے " (کنز الایمان)

اس آیت کے تحت حضرت صدر الافاضل

سید شاہ محمد نعیم الدین محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ

علیہ رقمطراز ہیں۔

"یعنی اللہ جانتا ہے کہ نبوت کی اہلیت

اور اس کا استحقاق کس کو ہے کس کو نہیں، عمرو

مال سے کوئی مسیحی نبوت نہیں ہو سکتا اور یہ

نبوت کے طلب گار تو حسد، مکر، بد عہدی وغیرہ

قبائح افعال اور رذائل خصال میں مبتلا ہیں یہ

کہاں اور نبوت کا منصب عالی کہاں "۔

(خزائن العرفان ص ۲۰۸)

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ (المجموعہ ۴)

"یہ (یعنی نبوت) اللہ کا فضل ہے

جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل

والا ہے۔ (کنز الایمان)

۵۔ بشریت

حضرات انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں

اسلام کا یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام

انبیاء کرام علیہم السلام بشر (انسان) تھے۔ البتہ

وہ ایسے بشر ہوتے ہیں جن سے معصیت کا صدور

نہیں ہوتا۔ جو اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہوتے ہیں

جو اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار و مطیع ہوتے ہیں۔

اور خود جن کی اطاعت و بندگی تعظیم و توقیر اور

الفت و محبت عام انسانوں پر فرض عین ہوتی

ہے۔ اور ان کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے

کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھیجی

جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس نوع کی متعدد آیات

کریمہ موجود ہیں۔ چند ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ مَنَّا لَہُمْ دُیْنُہُمْ
اِنْ لَکُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ
وَلَکِنَّ اللّٰہَ یَمُنُّ عَلٰی مَا
یُنْشَاہُ مِنْ عِبَادٍ ۚ وَ مَا
کَانَ لَنَا اَنْ نَّاتَّکِبَکُمْ
بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ
وَ عَلَی اللّٰہِ فَلَیْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ
(دہریم: ۱۱)

۱۰۔ ان کے رسولوں نے ان سے
کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر
اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے
احسان فرماتا ہے اور ہمارا کام
نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند
لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے اور
مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔
(کنز الایمان)

۲۔ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ حَلّٰ
کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا
(زمرہ: ۹۳)

۱۱۔ تم فرمادے پاکی ہے میرے رب
کو میں کون ہوں آدمی اللہ کا بھیجا
ہوا۔ (کنز الایمان)

۳۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ
مِّثْلُکُمْ یُوحٰی اِلَیَّ اَنْسَا
الْحُکْمَ اِلَیَّ وَ اَحَدٌ ۚ
(ا کہتہ: ۱۱۰)

۱۲۔ تم فرمادے ظاہر صورت بشری میں
تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے
کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔
(کنز الایمان)

اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزان العرفان

یہ ہے۔
کہ مجھ پر بشری اعضاء و امراض طاری
ہوتے ہیں، اور صورت خاصہ میں کوئی بھی آپکا
مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و صورت
میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا اور حقیقت روح
و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء اوصاف بشر
سے اعلیٰ ہیں جیسا کہ شفاء قاضی عیاض میں ہے۔ اور
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام
کے اجسام و ظوہر تو حد بشریت پر چھپے رہے گئے
اور ان کے ارواح و بواطن بشریت سے بالا
اور ملاء اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الضحیٰ کی
تفسیر میں فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجود اصلانہ
رہے اور غلبۃ انوار حق آپ پر علی الدوام حاصل
ہو۔ بہر حال آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا
کوئی بھی مثل نہیں اس آیت کریمہ میں آپ کو
اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار
تواضع کے لئے حکم فرمایا گیا۔ یہی فرمایا ہے حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے (خازن)۔
(خزان العرفان ص ۴۴۱)

الحاصل! انبیاء کرام علیہم السلام کے
دورخ ہوئے ایک طرف تو وہ دائرۃ بشریت کے
اندرا انسانوں کی طرح چلتے پھرتے، کھلتے پھرتے، سوتے
جاگتے اور شادی بیاہ وغیرہ کرتے ہیں پیدا ہوتے
ہیں اور وصال فرما جاتے ہیں لیکن دوسری طرف
یہ حضرات اپنی روحانیت بے گناہی، پاک دامن
معصومیت اور دیگر خواص نبوت و رسالت میں
عام انسانوں سے بدرجہا ارفع و اعلیٰ ہوتے ہیں
یہ مذہب اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے انبیاء
کرام علیہم السلام کو نہ تو یہودیوں کی طرح ایک

شاہم رسول سلمان رشدی کے قضیہ میں ایک علمی بحث یہ اٹھی ہے کہ مرتد عن الاسلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے۔ اس سلسلے میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ ذمہ داری امام اور اولوالامر کی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تصریح فرمادی ہے کہ ایک عام آدمی بھی مرتد کو قتل کر دے تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہے کیونکہ ارتداد کی وجہ سے وہ پہلے ہی مہرور الدم ہو چکا تھا۔

و ان قتله احد بغیر اذن
الامام لاشئ علیہ لذل
عصمتہ بالردۃ۔

(بدائع الصنائع ج ۲ ص ۱۳۴)
"اگر امام کی اجازت کے بغیر
کوئی شخص اسے قتل کر دے تو اس پر
کچھ ضمان نہیں کیونکہ ردت کی وجہ سے
اس کی عصمت زائل ہو چکی تھی۔"

فان قتله غیرہ بخیر
اذنہ عذر۔

(المہذب جلد ۲ ص ۲۳۳)
"اگر کسی غیر امام نے اس کے
اجازت کے بغیر اسے قتل کر دیا تو
اسے معذور سمجھا جائے گا۔"

غرضیکہ اسلام نے انبیاء کرام علیہم السلام کی
اتنی عظمت و توقیر کی ہے کہ ان کی شان اقدس
میں توہین و اہانت اور سب و شتم کے مرتکب
سزائے قتل دی ہے۔ مرتد سلمان رشدی اسلام
کے اسی اصول کے تحت قتل کی سزا کا مستحق ہے

معمولی انسان سمجھا اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح
ان میں الوہیت کی صفات ثابت کیں بلکہ یہ بتایا
کہ گواہیاء کرام علیہم السلام اپنے بشری اوصاف
کے لحاظ سے بلاشبہ انسان ہوتے ہیں لیکن
ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل
کردہ وحی کو وصول کر کے اس کے پیغام کو عام
انسانوں تک پہنچاتے ہیں اس طرح تعلق مع اللہ
میں وہ تمام دیگر انسانوں سے بلند تر اور خلیفہ اللہ
فی الارض ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی شان میں
گستاخی عام انسانوں کے حق میں کی گئی گستاخی
جیسی نہیں ہوتی بلکہ یہ گستاخی اہانت یا سب و
شتم ایسی ہے گویا کہ اس کی شان میں کی گئی
ہو جس کے وہ رسول اور پیغمبر ہیں۔

شیطان رشدی مستحق قتل ہے

امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ شاہم
رسول یعنی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی
جہاں ہے جیسا کہ قاضی عیاض نے شاہم رسول کی
سزائے قتل پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔

واجتمعت الامۃ علی
قتل منقصدہ من المسلمین
وسابہ۔

(الشفاء جلد ۲ ص ۱۱)

مسلمانوں میں سے رسول اللہ کی
شان اقدس میں گستاخی کرنیوالے
اور تنقیص کرنے والے کے قتل پر
امت کا اجماع ہو چکا ہے۔

اب رہا یہ امر کہ مرتد عن الاسلام کو قتل
کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تو اس سلسلے میں

مَلَائِكَةُ
مَقَرَّبِينَ
ذَوَاتِ
مَقَدَّسَةٍ
پَر

ملعون
↓
سَلْبَانِ رَشْدِي
حَا
حَلَهْ

مَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

سے متعلق اسلامی عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح طور پر بیان کر دیا جائے نیز حضرت جبریل امین علیہ السلام کے فضائل و مراتب بھی بیان کر دئے جائیں تاکہ ملائکہ اور حضرت جبریل امین علیہم السلام سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت ہو جائے اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ملائکہ کے وجود سے انکار کرنے والوں یا ان کی اہانت کرنے والوں کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔

فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے

توحید رسالت صحائف آسمانی، یوم آخرت تقدیر مرنے کے بعد اٹھنے وغیرہ امور پر ایمان لانا جس طرح اسلام کے بنیادی عقائد میں داخل ہے۔ وہیں ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا بھی اسلامی نقطہ نظر سے لازم و ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا

موتدا عظم و ملعون اکبر سلمان رشدی نے اپنے بدنام زمانہ اور دلانہاز کتاب "شیطان آیات" میں نہ صرف انبیاء و مرسلین اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ علیہم السلام کی شان میں گستاخی و اہانت اور کالم گلوچ کیا ہے بلکہ اس کے زہر آلود اور مردود و قلم کی دوسے ملائکہ بھی محفوظ نہیں رہے ہیں۔ یوں تو سلمان رشدی نے تمام ہی فرشتوں کے حق میں سے گستاخانہ الفاظ استعمال کئے ہیں لیکن اس نے حامل وحی سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں جو بے ہودہ گوئی اور سب و شتم کیا ہے کوئی بھی مہذب انسان اسے نقل کرنا بھی پسند نہ کرے گا۔ چونکہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جاسکتا اس لئے سلمان رشدی کی گالیوں کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر فرشتوں

وَجِوْهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکُتُبِ وَالرِّسَالِ
(البقرہ ۱۷۷)

”کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ سمت مشرق
یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی
یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت
اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں
پر۔“ (کنز الایمان)

فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق ایک
اور آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے۔
”امَنْ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ

کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول
پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور
عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری
معافی ہوئے رب ہمارے! اور تیری ہر
طرف پھرتا ہے۔ (کنز الایمان)

فرشتوں کا انکار کفر ہے

مذکورہ بالا آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں
داخل ہے اب ذیل میں وہ آیت کریمہ نقل کی جاتی ہے
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کے وجود سے
انکار کرنا یا کسی بھی فرشتہ پر ایمان نہ لانا یا اسے

بد عقل ملعون سامانِ رشدی نے فرشتوں کی شان میں بد
ترین قسم کی گالیاں دی ہیں۔ شریعتِ اسلامیہ کے بموجب
رشدی واجب القتل ہے

مقدس فرشتوں میں سے کسی کا نام لے کر انکار کرنا
یا ان کی شان میں گستاخی کے کلمات استعمال کرنا
جن کے اسماء گرامی قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ گمراہی
اور کفر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
(النساء ۱۳۶)

”اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے
فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور
قیامت کو، تو وہ صریح درود کی گمراہی
میں پڑا۔“ (کنز الایمان)

اَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمَوْءُؤْمِنُونَ
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ
كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يَفْرِقُ بَيْنَ
اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ تَدْوٍ وَمَا لَوْ
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
(البقرہ ۲۸۵)

”رسول ایمان لایا اس پر جو اس
کے رب کے پاس سے اس پر اترا،
اور ایمان والے سب نے مانا اللہ
اور اس کے فرشتوں اور اس کی
کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ

تَحْفَظَ عَقَائِدَ دِیْنِہ

شرح العقیدۃ الطحاویہ میں ہے۔
كَانَ الْإِسْمَاتُ
بِالْمَلَائِكَةِ أَحَدَ الْأَصْنَافِ
الْمُتَمَسِّكِ الَّتِي هِيَ أَرْكَانُ
الْإِسْمَاتِ۔

(شرح العقیدۃ الطحاویہ مجلہ ۱۰ ص ۱۳۹) (ص ۱۳۴)
فرشتوں پر ایمان لانا اسے
پانچ اصولوں میں سے ایک ہے جو
ارکانِ ایمان ہیں۔

کائنات کے جملہ امور کی تدبیر بحکمِ خداوندی
یہی فرشتے انجام دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں شرح العقیدۃ
الطحاویہ کی یہ عبارت ملاحظہ کیجئے۔
”جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے وہ آسمانوں
اور زمینوں کے مابین ہیں، اس جہاں میں جتنی بھی
حرکات و سکونات ہوتی ہیں وہ فرشتوں ہی سے
شروع ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
فَالْمَلَائِكَةُ أَمْثَرُ۔ (الن زعات ۲۹)
فَالْمَلَائِكَةُ أَمْثَرُ۔ (الذاریات ۵۱)
(شرح العقیدۃ الطحاویہ ص ۲۳۵-۲۳۶)

فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟

فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ اور انہیں کیا
کیا خدمات سپرد ہیں۔؟ اس سلسلہ میں علماء کرام
نے کتب عقائد میں بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ
لکھا ہے۔

فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ حکماء
یونان ان کو جو اہر مجرہ مانتے ہیں لیکن ارباب
مذہب کے نزدیک وہ اجسام لطیفہ ہیں کہ جن کا
جسم زعفرانی ہے اور نہ حسی۔ بلکہ ایک اور خاص
قسم کا لطیف جسم ہے جو بمنزلہ ارواح کے ہے

اور جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اصل یہ ہے
کہ عقل سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس
دنیا میں جو حوادث و واقعات پیش آتے رہتے ہیں
ان کے علل و اسباب جس طرح مادی ہوتے ہیں اسی
طرح غیر مادی بھی ہوتے ہیں اور ان دونوں قسم کے
اسباب و علل کے توافقی سے ہی حوادث کا ظہور ہوتا
ہے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک واقعہ کے
ظہور میں آنے کے لئے جتنے مادی اسباب
درکار ہوتے ہیں وہ سب ہی بکمال قوت موجود
اور فراہم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود سبب کا
ظہور نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر بے ساختہ زبان سے
نکل جاتا ہے کہ کارکنانِ قضا و قدر کو ہی منظور
نہیں، بس یہی وہ کارکنانِ قضا و قدر یا حوادث و
واقعات کے غیر مادی اسباب و علل ہیں جن کو
مذہب کی زبان میں فرشتہ کہتے ہیں۔ لیکن ان کے
حقیقت کیا ہے؟ عقل اس کے ادراک سے عاجز
ہے۔ جس طرح ہم خدا کے وجود، اس کی ذات و
صفات کا یقین رکھتے ہیں، روح کا وجود ہم کو مسلم
ہے، اس کا وجود ہونا مسلم ہے، مرتب اور بعض سیاروں
میں آبادیوں کا ہونا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ان
کی حقیقت کیا ہے؟ اور ان کی منطقی تعریف کیا
ہوگی؟ عقل اب تک ان کے بتانے سے عاجز اور
درماندہ رہی ہے۔ بس اسی طرح وہ فرشتوں کی
حقیقت و ماہیت کا تعین اور ان کی ذاتیات
کا تشخیص نہیں کر سکتی اور اس سے ہرگز یہ لازم نہیں
آتا کہ سرے سے ان کا وجود ہی نہیں ہے۔“

(کتاب دینیات مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۶۰ء ص ۱۳۱)
الغرض ایک مسلمان کو فرشتوں سے متعلق کیا
عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کی تفصیل مستند و معتبر
کتب عقائد کی روشنی میں صدر الشریعہ حضرت
علامہ امجد علی صاحب اعظمی قادری قدس سرہ

تَحْفَظَ عَقَائِدَہ

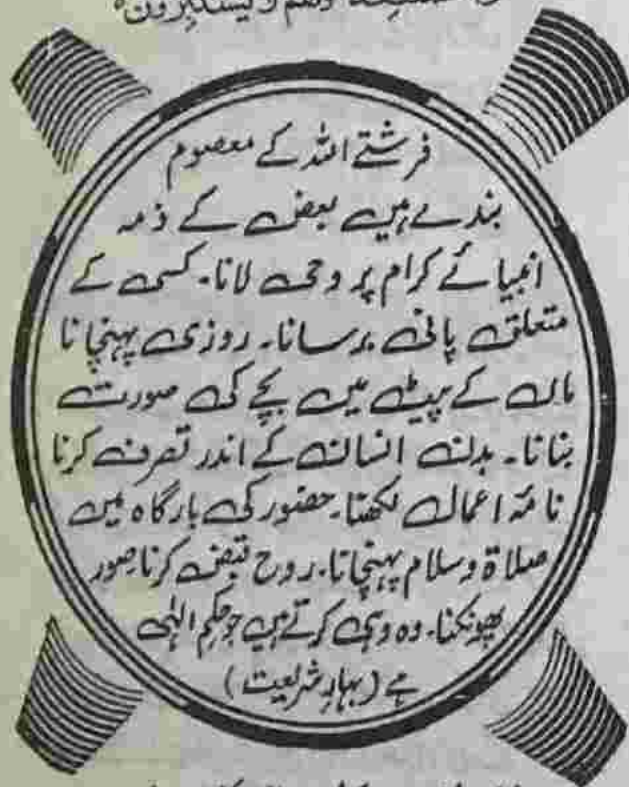
ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا رکھنا

کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔

(بہار شریعت حصہ اول، ص ۲۴)

فرشتے احکام الہیہ کے تابع و فرماں بردار ہوتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ قُوَّتِهِمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (مجادہ)

(المحل ۴۹، ۵۰)

• اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں

جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین

میں چلنے والا ہے اور فرشتے اور وہ

غور نہیں کرتے۔ اپنے اوپر اپنے رب

کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو۔

یوں تحریر فرماتے ہیں۔

”فرشتے اجسام نوری ہیں، اللہ تعالیٰ نے

ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں

سبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی

دوسری شکل میں۔ وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی

ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے نہ قصداً نہ

سہواً نہ خطاء۔ وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ ہر

قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں۔ ان کو مختلف

خدمتیں سپرد ہیں، بعض کے ذمہ حضرات انبیاء

کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا

کسی کے متعلق ہوا اچلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا

کسی کے ذمہ مال کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا

کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا،

کسی کے متعلق انسان کی دشمنیوں سے حفاظت

کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا جمع تلاش کر کے

اس میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق انسان کے نامہ

اعمال لکھنا، بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا

کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام

پہنچانا، بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا، کسی

کے ذمہ قبض روح کرنا، کسی کے متعلق صور پھونکنا

اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ

انجام دیتے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت

ان کو قدیم جاننا یا خالق جاننا کفر ہے

ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو

پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول ہے

چار فرشتے بہت مشہور ہیں۔ جبریل

و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام اور

سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی

فرشتے کے ساتھ ادنیٰ گستاخی کفر ہے۔ جاہل

لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ

ملک الموت یا عزرائیل آگیا یہ قریب بکلمہ کفر

کرام و رسولان عظام تک پہنچنے کی عظیم ذمہ داری سپرد مہمتی۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آپ اسی فرشتے منصبی کی بجا آوری کے لئے وحی خداوندی لاتے رہے۔ جس کے باعث یہودی آپ کے دشمن ہو گئے اور یہودیوں کی پیروی میں مردود سلمان رشتہ دی بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ اور ان کی شان میں بھی اپنی بد باطنی کے تحت بے ہودہ گوئی و دریدہ دہنی سے باز نہ آیا۔ اور اسے ذرا بھی اس کا خیال نہ آیا کہ وہ کس سے عداوت کرنے جا رہا ہے۔ اس سے جس سے عداوت اور کدورت رکھنے والوں کی خود احکم الحاکمین نے مذمت کی ہے۔ اور جس کے دشمن کو خود اللہ عزوجل نے اپنا دشمن قرار دیا ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ
فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ

(کنز الایمان)
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْرَأُوا
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَ
تُورُهُمَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غَلَاظٌ مُّشَدَّدٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

(التحریم، ۶)
مے ایمان والو! اپنی جانوں اور
اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس
کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس پر
سخت کرتے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا
حکم نہیں مالتے اور جو انہیں حکم پہنچا
کرتے ہیں۔ (کنز الایمان)

ان دونوں آیات میں فرشتوں کی جن صفات کا تذکرہ ہے ان سے یہ کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو حد درجہ مطیع فرمان بردار قوی اور زور آور ہیں۔ جو مجرموں سے اور نافرمانوں پر رحم کرنا جانتے ہی نہیں اور کوئی ان سے مزاحمت پر قادر نہیں۔ وہ کسی بھی حال میں اللہ کے احکام سے روگردانی اور سرکشی نہیں کرتے۔ ان آیات میں یہود و نصاریٰ کے اس باطل عقیدے کا رد بھی ہے کہ بعض فرشتے نافرمان و سرکش بھی ہوئے ہیں جن کا سرغنہ ابلیس ہوا ہے۔

حال وحی حضرت جبریل علیہ السلام
حال وحی حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ اور مقرب بارگاہ خداوندی ہیں۔ فرشتوں میں آپ کو جو جلیل القدر مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور کو کہاں نصیب ہے آپ کو اللہ عزوجل کی وحی کو انبیائے

اللَّهُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

(البقرہ، ۹۷)

تم فرمادو جو کوئی جبریل کا دشمن
ہو تو اس جبریل نے تو تمہارے
دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا
انگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت
و بشارت مسلمانوں کو (کنز الایمان)

شان نزول :- یہودیوں کے عالم عبد اللہ

بن صوریانے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے
فرمایا جبریل، ابن صوریانے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے
عذاب شدت اور خسف (ذلت) اتارتا ہے۔
کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے۔ اگر آپ کے
پاس میکائیل آئے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔
(اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی) :-
(خزائن العرفان ص ۲۳)

جبریل اسلامی اصطلاح

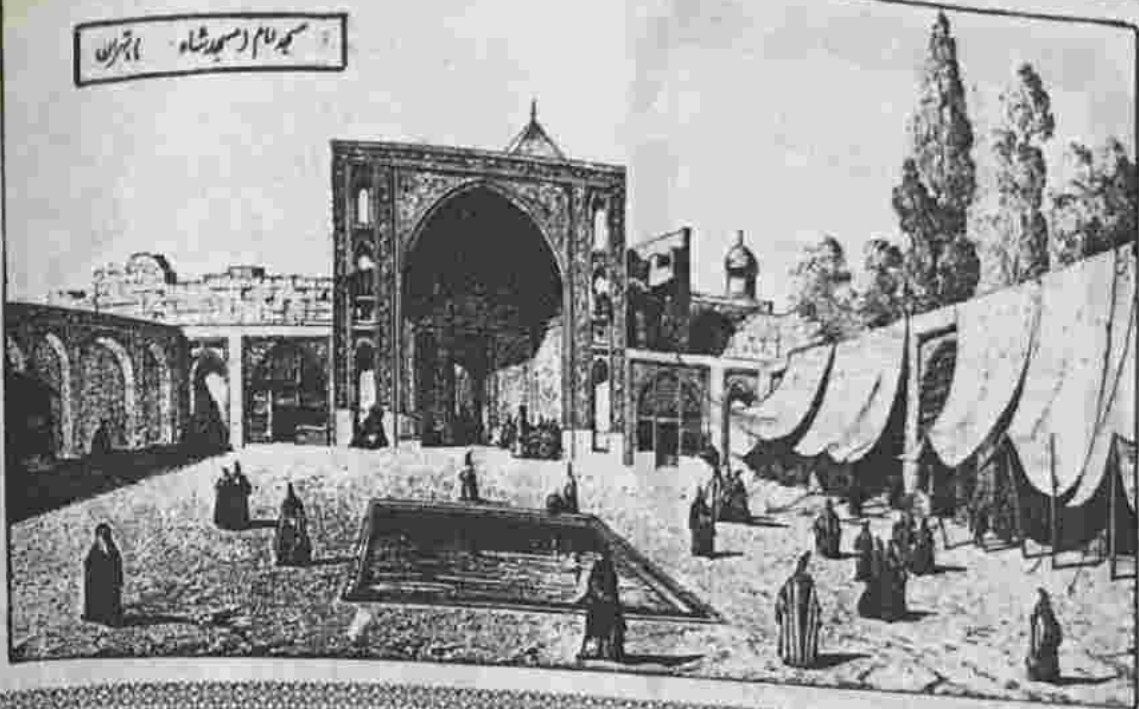
ہیں ایک فرشتہ اعظم کا نام ہے۔ ان کے سپرد
ایک اہم خدمت انبیائے کرام تک وحی الہی کے
پہنچانے کی ہے۔ یہود بھی وجود ملائکہ کے قائل
تھے بلکہ خود حضرت جبریل کو ایک فرشتہ اعظم مانتے
تھے اور ان کا ذکر توریت میں آج تک موجود ہے
لیکن اپنی نادانی سے خیال یہ جما لیا تھا کہ وہ ایک
فرشتہ عذاب ہیں ان کا کام وحی لانا نہیں عذاب
لانا ہے اور وحی لانا تو ایک دوسرے فرشتہ حضرت
میکائیل کا ہے، ان مفروضہ مقدمات و مسلمات
کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض
ہوئے تھے کہ یہ نئے مدعی نبوت اپنے وحی کے سلسلے

فرشتوں کا مذاق اڑانا،
اور ان سے معمولی سے کچھ
کدورت سے و عداوت سے رکھنے والوں
کے رب تعالیٰ نے زبردست
مذمت کھے ہے اور جس کے دشمن
کو خود اللہ عز و جل نے اپنا دشمن
قرار دیا ہے۔ حضرت جبریل کا ذکر
آج تک تو ریتے میں موجود ہے۔

میں حضرت جبریل کا نام کیوں لائے ہیں۔ یہاں
تعرض یہود کی اسی غلط اندیشی سے کیا جا رہا ہے
موجودہ توریت میں بار بار ذکر ایک ایسے فرشتہ
کا آتا ہے جو لوگوں کو مارتا تھا۔ (۱۷، ۱۸) اور علماء
یہود نے اس سے مراد فرشتہ
جبریل ہی سے رکھی تھی۔ آج بھی یہود حضرت جبریل
کو حضرت میکائیل کا ہمسرد ہم پل نہیں ان سے
کم تر ہی سمجھتے ہیں (جیوش انسائیکلو پیڈیا، جلد ۵
ص ۵۶۱)۔

مندرجہ بالا آیت کریمہ سے تفصیل دوسری
آیت کریمہ حسب ذیل ہے۔
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ
وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ

سیدنا ام (سیدنا شاہ) (۱۱۱۱)

کہتا ہوں کہ لے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے
بیرہوں کا بیرہی ہوں گا۔

(خروج: ۲۳: ۲۰-۲۱)

خلاصہ کلام یہ کہ یہودیوں کا طرز عمل خود توریت
کی تعلیمات کے منافی ہے۔ توریت تو فرشتے کی اطاعت
کا حکم دے اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام سے عداوت
رکھیں جب کہ یہ ایک امر مسلم ہے کہ فرشتے مع حضرت
جبریل کے وحی کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ عزوجل
کی طرف سے حکم ہوتا ہے لہذا کسی فرشتے سے
عداوت یہ درحقیقت اللہ عزوجل سے عداوت ہے
لیکن یہود اپنی بد عقلی سے ایسی بدیہی بات بھی
سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بد عقل و کج فہم یہودیوں کی
پسروی میں ملعون سلمان رشدی نے فرشتوں کی
شان میں جو کالی کلوج کی ہے اس کی وجہ سے
بھی یہ ملعون مرتد و بد دین ہو چکا ہے۔ اور لائق
گردن زدنی ہے۔

لَا تُفَرِّقُونَ بَيْنَ (البقرہ: ۹۸۴)
جو کوئی دشمن ہوا اللہ اور اس

کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور
جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن

ہے یا فرشتوں کا۔ (کنزہ الایمان)
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء و
لائکہ و رسل کی عداوت کفر ہے اور غضب الہی کا سبب ہے
اور محبوبانِ حق سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ اور
ان کی اطاعت میں اطاعت الہی ہے۔ فرشتہ
کی اطاعت توریت میں بھی عین اطاعتِ رب
بتائی گئی ہے۔

دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے بھیجتا
ہوں کہ راہ میں تیرا ہنگامان ہو۔ اور تجھے اس جگہ
جو میں نے تیار کیا ہے لے آؤ، اس کے آگے
ہو شیاءِ رہ اور اس کا کھانا مان اسے مت چھوڑنا
کیونکہ وہ تیری خطانہ تجھے لگا کر میرا نام اس میں
ہے پر اگر توجہ نہ اس کا کھانا مانے اور سبب جو میں

اُسکی ناپاک کتاب پر

امولیت شہاب الدین

ایڈیٹر سنی دنیا بریلی

اسی اسلام دشمنی کا ایک بڑا ثبوت ملعون
مسلمان رشدی ہے۔ اس نے مال دنیا کے بدلے اپنا
سب کچھ غیر مسلموں کے ہاتھوں فروخت کر کے اپنا
نام بھی شیاطین کی فہرست میں داخل کر لیا ہے۔
اسی نے اپنی چوتھی کتاب شیطانِ آیات —
(SHATANIC -VERSES) کے ص ۵۴ میں ۸۰
صفحات میں محسنِ انسانیت سیدنا حضور محمد
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و عبد اللہ انبیاء سیدنا
ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج
مطہرات، صحابہ کرام خصوصاً مسلمان فارسی، حضرت
بلال رضی اللہ عنہما، اور اسلام کے بارے میں دریدہ
دہنی کی ہے۔ کتاب کیا ہے؟ گندگی اور غلاظت
کی پوٹ ہے۔ جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے
جذبات عشق و محبت میں آگ لگا دی ہے۔

شیطانِ رشدی اور ولید بن مغیرہ

ہر دور میں اسلام، دیگر اقوام عالم کی نظروں
میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا ہے خصوصاً مغربی
مالک ان کا تو ہمیشہ سے یہ وظیرہ رہا ہے کہ مسلمان
کے ذریعہ اسلام کے خلاف آواز اٹھانے کی حوصلہ
افزائی کی جائے، اور اس کی بھرپور سرپرستی فراہم
کی جائے۔ چونکہ اسلام ایک علاقہ یا ایک ملک کا مذہب
نہ رہا۔ وہ آفاقی مذہب ہو کر پوری دنیا کو اپنے لپیٹ
میں لئے ہوئے ہے اور اپنی آفاقیت کو برقرار
رکھے ہوئے ہے، جبکہ عیسائیت اپنی حقیقت کو
بدل چکی اسکی تصویر مسخ ہو گئی ہے اس کا آغاز تو عرب
کی سرزمین سے ہوا، مگر اب اس کی کوئی سرحد
نہیں ہے۔ تمام سرحدوں کو پار کرتا ہوا پورے
دنیا میں اپنی حقانیت کے ڈنکے بجوا چکا ہے اور
اس دور میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو
غیر محض شدہ ہے اور باقی تمام مذاہب اپنی
اصل حالت پر قائم نہ رہ سکے۔

سورہ فون کے شان نزول کے سلسلہ میں تفاسیر و سیر میں یہ صراحت ملتی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے جب سرکار ابد قرار علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور ایک خلاف واقعہ جنونی صفت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، تو رب کائنات نے اپنے کتاب حکمت و صداقت قرآن عظیم میں اس کا شدید رد فرمایا۔ اور خود اس گستاخ کے اندر جو دس صفاتیں تھیں ان کا انکشاف فرمادیا تاکہ قوم جان لے کہ اس گستاخ و دریدہ دہن کے اندر کون کون سی واقعی برائیاں ہیں، ان دس برائیوں میں آخری برائی قرآن نے یہ ارشاد فرمائی۔ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَرَسْنَاهُ فِي مِصْرَہِہٖ کہ وہ نطفہ ناسخیت یعنی ولد الزنا ہے۔ (۲۵)

اس لئے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کھلم کھلا گستاخی رسول کا ارتکاب کرنے والے اکثر اس صفت کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج کل عالمی شہرت یافتہ دریدہ دہن و گستاخ رسول ملعون سلمان رشدی کے بھی حسب و نسب کا جب پتہ چلا یا گیا تو وہ بھی نطفہ ناسخیت ہی نکلا جیسا کہ ذیل کی تفصیل سے عیاں ہے۔

رشدی اور اسکی مال زہرہ بٹ کون ہے؟

ملعون سلمان رشدی کا تعلق علی گڑھ اور لکھنؤ سے رہا ہے۔ اس کی ماں کا نام زہرہ بٹ ہے۔ ایک شریف انسان شاعلم صاحب سے اس کی شادی ہوئی تھی، شاعلم صاحب کا تعلق مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ معاشیات سے رہا ہے۔ اور وہ آج بھی علی گڑھ میں مقیم ہیں۔ سلمان رشدی کی مال زہرہ بٹ کے والد عبد اللہ بٹ اچل خاں طبیبہ کالج علی گڑھ کے پرنسپل بھی رہے

ریشا ٹرڈ ہونے پر اپنا شفا خانہ بارہ دری علی گڑھ میں کھولا تھا۔ ڈاکٹر عبد اللہ بٹ کا تعلق قساروانی فرقہ سے تھا، علی گڑھ چھوڑنے کے بعد پاکستان مقیم ہو گئے، اور ان کی وہیں موت ہو گئی۔ زہرہ بٹ اب بھی زندہ ہے اور اپنا نام بدل کر کراچی میں سکونت اختیار کئے ہوئے ہے۔

زہرہ بٹ کے سگے بھائی محمود بٹ اب بھی لکھنؤ میں ہیں، یوپی کے چیف سیکریٹری رہے ان کی ایک کونھی بٹ ہاؤس کے نام سے اب بھی میرس روڈ لکھنؤ پر ہے۔ حالانکہ محمود بٹ نے اس کو ایک لالہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ زہرہ بٹ کے شوہر شاعلم صاحب اعظم گڑھ کے انصاری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے حقیقی بھتیجے کی شادی ادریس صاحب یونیورسٹی انجینئر کی لڑکی سے ہوئی۔ ان کی کونھی چھتری کے نام سے میرس روڈ پر ہے۔

شاعلم صاحب کی اہلیہ زہرہ بٹ جب کشمیر گھومنے گئی تھی تو وہاں ایک کشمیری سے اس کا عاشقہ ہو گیا۔ اور علی گڑھ واپس آنے پر شاعلم صاحب کو چھوڑ کر کشمیری عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منانے لگی۔ لہذا یہ شیطان رشدی اسی کی ناسخیت اولاد میں سے ہے کشمیری عاشق کے ساتھ زہرہ بٹ بمبئی چلی گئی، اور وہاں سے انگلینڈ جا کر بود و باش اختیار کر لی۔

شاعلم صاحب اب بھی علی گڑھ میں باعزت زندگی گزار رہے ہیں، زہرہ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، جب کہ امریکہ میں کتنے ہی سال رہے۔ اور دہلی پلاننگ کمیشن کے سکریٹری کی حیثیت سے ریشا ٹرڈ ہ گئے، سلمان رشدی پہلے ہی سے گراہ تھا۔

رشدی بمبئی میں پیدا ہوا

پیش کر رہے تھے کہ وہ اسلام کے خلاف ان کی معاندانہ اور نفرت بھری سرگرمیوں میں کوشاں ہوں گے۔

چنانچہ یہ ملک خواری بھی اسلام کے خلاف اس کی نفرت کی زیادتی کا باعث بنی، گو یہ مسلمانِ رشدی کفر کی گود میں پلا بڑھا، اور اس نے اسلام کے ساتھ اپنا بغض اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا کفر اپنے باپ سے ورثہ میں پایا۔

ہندوستان سے راہِ فرار
ہندوستان اور پاکستان کے حالات کشیدہ ہوئے، اور دونوں ملکوں میں جنگ ہوئی

ملحد مسلمانِ رشدی ہندوستان کے شہر بمبئی میں ایک مرتد ہندی نژاد امیسِ رشدی کے یہاں زہرہ بٹ سے ۱۹۴۷ء میں پیدا ہوا۔ بمبئی ہی میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہ امیسِ رشدی وہی ہے جس سے زہرہ بٹ کا معاشرہ ہو گیا تھا۔

عیسائی اسکولوں میں پڑھا

ملعونِ رشدی نے ابتدائی تعلیم عیسائی شینریوں کے اسکولوں میں سے ایک اسکول میں حاصل کی اور اوائل عمر سے ہی اسلام سے نفرت بنی اسلام سے بغض، اور قرآن مجید کے بارے میں شک و شبہ اس کی رگ و پے میں سرایت

ابانت رسول کے مرتکب کو قرآن پاک نے "حرامی" سے تعبیر کیا ہے چنانچہ
رشدی کی مکمل سوانح عُتِلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم کے مترادف ہے۔

ہندوستان کو فقر و غربت کی مشکلات کا سامنا تھا، اور اقتصادی تنگی اس میں اپنے بچے کاٹے ہوئے تھے۔ تو بہت سارے ہندو تلامذہ رزق اور آسودہ زندگی کی طلب میں ملک سے باہر نکل کھڑے ہوئے، مسلمانِ رشدی کا خاندان بھی انہیں ہندوستان کو چھوڑنے والے خاندان میں شامل تھا۔ جو ہندوستان میں فقر و غربت کی جہنم سے راہِ فرار اختیار کر رہے تھے۔ پس اس خاندان نے اس امید پر لندن کی طرف کوچ کیا کہ شاید جس آسودہ اور خوش حال زندگی کی آ تلاش ہے وہاں پائے۔

لندن میں مزید تعلیم حاصل کی

کر گیا تھا۔ یہ فطری بات تھی کہ گمراہی والا چھپا ہوا کینہ اس کے دل پر غالب آجائے، اور بچپن ہی سے اسے زنگ آلود بنا دے۔ کیونکہ جو کچھ اسلام کے بارے میں اپنے باپ سے سنا کرتا تھا وہ اسے اسلام سے دور کرنے والا تھا، اور پھر جو کچھ مدرسہ سے حاصل کر رہا تھا وہ اس دوری میں مدد و معاون بن رہا تھا۔ چنانچہ اس طریقہ سے گھر اور مدرسہ اس کی شخصیت کا ذرہ کی تعلیم میں ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوئے

عیسائی مبلغ کی طرف سے امداد

جب عیسائی اسکول میں رشدی پڑھ رہا تھا اس وقت عیسائی مبلغ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو خوراک و پوشاک کی تمام ضروریات اس امید پر

انیس رشتہ کی زہرہ بٹ جب لندن پہنچی تو سلمان رشدی کی عمر تقریباً تیرہ سال تھی، اس کے باپ نے اسے لندن کے ایک سیکنڈری اسکول 'راجہ' نامی میں داخل کروا دیا۔ وہاں سے اس نے نیا نئی تعلیم کی تکمیل کی سند حاصل کی پھر کیمبرج یونیورسٹی میں کنگز کالج (KING'S COLLEGE) کے شعبہ تاریخ میں تخصص (پی ایچ ڈی) حاصل کرنے کے لئے داخل ہوا۔

تلاش معاش اور پاکستان ٹیلی ویژن میں ملازمت

سلمان رشدی جیسے ہی کالج سے فارغ ہوا، اپنی تعلیمی قابلیت کے مناسب نوکری کی تلاش شروع کر دی، اس تلاش نے رشدی کو عاجز بنا دیا تھا۔ اور وہ اپنے مناسب حال کوئی نوکری نہ کر سکا۔ اب اس امید پر پاکستان جانے کی سوچ بھی کہ شاید وہاں کام کا کوئی ایسا موقع اس کے لئے میسر ہو جائے جس سے خاطر خواہ آمدنی حاصل ہو، پھر کچھ عرصہ بعد اس نے پاکستان کے ٹیلی ویژن محکمہ میں ملازمت اختیار کر لی، اور حکومت پاکستان نے کام کرنے کا موقع دے دیا۔

پاکستانی محکمہ ٹیلی ویژن سے اسلام مخالف مہم کا آغاز

مشیت الہی دیکھئے کہ اس گمراہ نوجوان کو رسوا کرنے اور اس کے سینے میں جھپی ہوئی باتوں، دل کے رازوں کو افشاء کرنے کا وقت آگیا۔ اسلام کے بارے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رشدی کی ایسی باتیں ہوتیں جس سے اس کے منہ

سے گندگی اور گمراہی کی بدبو نکل رہی تھی۔ چوں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک کہا جاتا ہے اس لئے وہاں کا کوئی بھی رہنے والا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلام پر نکتہ چینی کی جائے، یا اس کی کسی قسم کی توہین ہو۔ سلمان رشدی اسلام کے بارے میں جو کچھ کہتا تھا اس کے بارے میں پاکستانی ٹیلی ویژن کے ملازمین نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، اور آخر کار ان کی یہ سرگوشیاں ذمہ داران محکمہ کے کانوں تک پہنچ گئیں انہوں نے رشدی کو معزول کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ کیوں کہ جس ملک کے سارے کے سارے باشندے مسلمان ہوں وہاں ٹیلی ویژن جیسے عظیم ذریعہ ابلاغ ادلے میں کسی لمحہ کا کام کہ نا صحیح نہیں ہے۔ اب رشدی نا کام و نامراد اور تباہ حال لندن واپس لوٹ گیا۔ اور اسلام کے خلاف اس کا غصہ اور پھڑک اٹھا۔

تصنیف و تالیف کا آغاز

سلمان رشدی کے دل میں اسلام کے ساتھ کینہ رکھنے، اور اس سے نفرت کرنے کی وجہ سے اسے نوکری سے ہٹایا گیا تھا۔ اب وہ کوئی کام تلاش کرنے میں لگ گیا۔ یہاں تک کہ نشریات کی ایجنسیوں میں سے ایک ایجنسی میں اس نے نوکری کر لی۔ اس ایجنسی سے مستقل آمدنی ملے ہو جانے کے بعد وہ تصنیف و تالیف کے کام میں لگ گیا۔ چوں کہ اسلام کے خلاف اس کو پائیدار کام ہی پسند آیا۔

پہلی کتاب

تصنیف کے کام میں مشغولیت ہی سے اس بات کی فکر تھی کہ میرا شہرہ آفاقا دیگر ممالک

میں کیسے ہو۔ جب کہ اس وقت تک ایک گمنام نوجوان تھا، نہ تو اس کا ناشرین کے ساتھ کوئی رابطہ تھا، اور نہ ہی اخباری مراکز کے ساتھ، اور نہ ہی مصنفین کے ساتھ۔

۱۹۷۵ء میں جب اس نے پہلی کتاب "جریمین" نامی شائع کی تو اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی، اور ابتداء ہی میں وہ حرف غلط کی طرح مٹ گئی۔ سلمان رشدی نے اپنی امیدوں کی سخت ناکامی محسوس کی، اور اسے یقین ہو گیا کہ تالیف و تصنیف کا راستہ اس کے لئے اپنا نا مناسب نہیں۔ کیوں کہ یہ دشوار گزار اور رکاوٹوں سے پُر راستہ ہے۔

انگریز لڑکی سے شادی اور دوسری کتاب کی اشاعت

یہ بات یاد رہے کہ اس کی ماں زہرہ بٹ نے رشدی کی شادی ایک یہودی لڑکی سے کر دی تھی۔ کتابوں کی اشاعت واقعی دشوار گزار مرحلہ ہے، رشدی کو کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ اہم ناشرین سے رابطہ قائم کر سکے ایک عرصہ تک وہ اس میدان میں کود پڑنے سے خوف زدہ رہا۔ لیکن پانچ سال بعد پھر اس کام کی طرف واپس آ گیا۔ اور اس عرصہ میں اس نے "کلاریا لارڈ" نامی ایک انگریز لڑکی (جو بہت سارے ناشرین کو بیچا نہتی تھی) سے شادی کر لی۔ اس لڑکی اور بعض اہم ناشرین کے مابین بڑی بچخت دوستی ہو گئی، اس لڑکی نے رشدی کی کتاب "اطفال منتصف اللیل" شائع کرائی۔ اس کتاب میں اس نے مختلف لڑکوں کی حالت بیان کی ہے، یا ان لوگوں کی جو زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔

اور ان کے دل اشبات و استقامت ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ اور ایسے جہان میں آتے ہیں جو کہ تناقضات سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بارے میں بھی کہا ہے کہ "وہ اس کتاب کی شخصیات میں سے ایک کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے باطن میں سو راج ہے" تاہم اس کتاب نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، کیونکہ اس نے ہندوستان میں مردوں کو نامرد بنانے کی پالیسی پر سخت تنقید کی تھی۔ اس کی اس کتاب پر برطانیہ نے "بوکر" کا انعام دیا۔

تیسری کتاب "العار"

سلمان رشدی بوکر انعام حاصل کرنے کے بعد ادبی دنیا میں معروف ہوا، تیسری کتاب "العار" کے نام سے تصنیف کی۔ اس انتظار میں کہ اس پر بھی بوکر انعام حاصل کرے گا مگر ثالثی بورڈ نے اس کو رد کر دیا۔ تاہم ۱۹۸۲ء میں فرانس میں اس کتاب پر سب سے پہلے اچھی اجنبی کتاب کے حوالے سے انعام دے دیا گیا۔ رشدی کو یورپی زبان میں یورپی ناشرین کے لئے اپنی بیوی کی بی ذات میں ایک ترجمان مل گیا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کی کتابیں بغیر پریشانی کے شائع ہو جاتی تھیں اب جب کہ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے وہ کام تو پورا کر دیا جس کے لئے اس سے شادی کی تھی تو اسے طلاق دے دی۔

تیسری شادی

ملعون رشدی نے تیسری شادی ایک امریکی کاتبر سے کی۔ چونکہ کاتبر کا تعلق دیگر ذرائع ابلاغ سے تھا کہ جس طرح دوسری بیوی نے اہم کردار ادا کیا اس طرح یہ امریکی ناشرین کے معاملے میں تیسری

کردار ادا کرے۔ بیوی کا نام ماریان ویگنیر۔
— بھتا۔

ہر کتاب میں گمراہی

سلمان رشدی نے اپنی مذکورہ کتابوں میں سے ہر کتاب کے اندر کفر و گمراہی کی کچھ نہ کچھ باتیں ضرور شامل کیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ ان روایات کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کی کوئی فتنی قیمت ہے بلکہ اس لئے کہ یہ اسلام کے خلاف کینہ و بغض کی ترجمانی کر رہی تھی۔ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا اور یہ طباعت کے ادارے ہر روایت کے لئے ایک ایسا ذہریلا مقدمہ پیش کر رہے تھے جس میں یہ غلط دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ان باتوں کا لکھنے والا مسلمان ہے، جو اسلام کے ساتھ مطمئن نہ ہونے کے باعث اپنے دین سے پھر چکا ہے۔

اس طرح سلمان رشدی نے برطانوی ادارہ طباعت کے نزدیک عزت و مرتبہ حاصل کر لیا، اور ان عیسائی مبلغین کی طرف سے حوصلہ افزائی پائی جو اسلام پر سخت حملے کرنے سے نہیں رکھتے۔ عیسائی مبلغین سے حوصلہ افزائی اور شاہنشاہی حملے لینے کے باوجود بھی وہ اس شہرت تک نہ پہنچ سکا جس کا وہ دل سے خواہش مند تھا۔ وہ انتشار شہرت کے لئے لوٹ پوٹ رہا تھا، وہ بھی اس کے حصہ میں نہ آسکی۔ لیکن چوتھی کتاب ”شیطانی آیات“ کے بل بوتے پر اسے شہرت اور اشاعت کے وسیع ترین آفاق میسر آ گئے۔

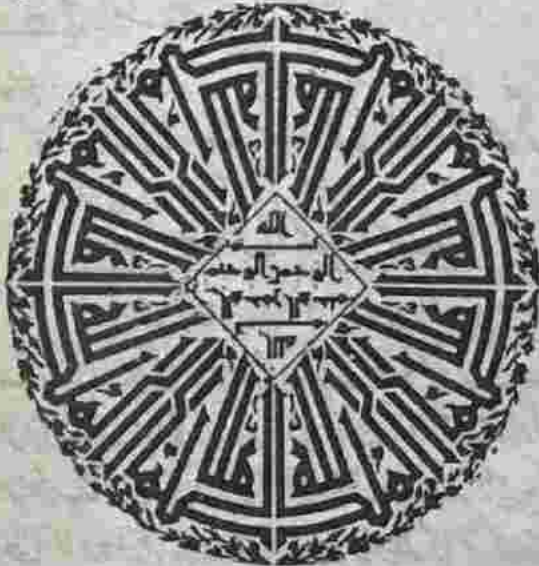
چوتھی کتاب ”شیطانی آیات“

یہ کتاب چند ماہ اس حال میں رہی کہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی ۱۹۸۸ء میں وہ اس

کتاب کی تصنیف سے فارغ ہوا۔ شیطانی آیات کو ”فائنکس برس“ نامی ادارہ طباعت نے شائع کیا اس پر کچھ عرصہ جمود طاری رہا۔ دیگر کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی فائنکس برس کے لئے مصیبت بن گئی۔ رشدی بھی پریشان رہا۔

ادارہ پنگوئن کی قسمت

رشدی کی چوتھی کتاب ”شیطانی آیات“ کو ادارہ فائنکس برس نے ادارہ پنگوئن کے ہاتھوں سے فروخت کر دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی مانگ بڑھ گئی، بعدہ ادارہ پنگوئن نے شائع کر کے

عالمی مشہوری حاصل کر لی، اور تمام حکومتوں میں لائبریریوں کے مالکان جو اسلام دشمنی میں ممتاز ہیں اس کا بہت شوق رکھتے ہیں ان کو ایک ایک نسخہ روانہ کر دیا گیا۔

بورڈ کا غیظ و غضب، شہرت کا سبب

برطانیہ میں امور اسلام کے فعال بورڈ نے ”شیطانی آیات“ کا ایک نسخہ حاصل کر لیا، اس کو پڑھ کر اراکین و ممبران غیظ و غضب میں مبتلا ہوئے کہ اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور

اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات پر ہمت لگائی، اور سب کا نفس انداز اور غیر شائستہ زبان میں ذکر کیا ہے۔

برطانیہ میں اسلام دشمنی کے خلاف مقدمہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بورڈ کے پاس صرف یہ چارہ رہ گیا کہ اس کتاب کے سلسلے میں عالم اسلام کو مطلع کر دے اور یہ مطالبہ رکھے کہ دیگر ممالک میں اس کتاب پر پابندی عائد کی جائے۔ چنانچہ لندن میں اجتماعات منعقد ہوئے اور اپنے غم و غصہ کا اظہار کر کے قراردادیں منظور کیں۔ بورڈ کی اس اطلاع پر تمام ممالک میں ہنگامہ مچ گیا۔ (۵)

برطانیہ کے غیور مسلمانوں کا شاندار احتجاج

شیطانِ آیات ستمبر ۱۹۸۸ء میں طبع ہوئی، برطانیہ کے غیور باحوصلہ مسلمانوں نے برطانیہ کے مختلف شہروں مثلاً بریڈ فورڈ، بوسٹن، بوٹھن، برمنگھم، لنکاشائر، اور ہائی ویکب وغیرہ میں مظاہرے کئے۔ اور اس کتاب کو نذر آتش کیا۔

۲۷ مئی ۱۹۸۹ء کو لندن کے پارلیمنٹ سکوئر میں برطانیہ کے باشندوں نے مظاہرہ دیکھا، برطانیہ کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تقریباً ایک لاکھ مسلمان یہاں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رشدی مردود کے ناپاک حملوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے اجتماع کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ وسیع و عریض سکوئر میں کل دھڑکنے کی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ برطانوی پولیس کو منتظیلین سے درخواست کرنی پڑی کہ وہ دقت مقررہ سے ادھ گھنٹہ پہلے مارتھ شروع کر دیں۔

اگلے دن برطانوی پولیس نے اس مظاہرہ کو نمایاں طور پر اپنے کاموں میں جگہ دی بلکہ بعض نے تو کئی پہلوؤں سے اس کو بے نظیر قرار دیا۔ (۶)

پالینڈ کی دار الحکومت میں مظاہرہ

پالینڈ کی دار الحکومت ڈین ہیگ میں سہ ماہی ۱۹۸۹ء کو علماء کی قیادت میں چھ ہزار افراد نے مظاہرہ کیا۔ اس رات اسلامک اکیڈمی ڈین ہیگ میں علماء اہلسنت نے ایک اعلانیہ جاری کیا جس میں حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ بلاشبہ یہ کتاب اسلام کے خلاف ہی ایک خفیہ سازش نہیں ہے بلکہ تمام ادیان ہی کی توہین ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ رکھے، اور ملک میں اس کی اشاعت اور فروخت پر پابندی لگائی جائے۔ (۷)

ہندوستانی مسلمانوں نے جہاں قربان کیں

مسلمان بنام مسلمان کہیں بھی ہو اسلام پر حملہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شیطانِ آیات پر ہندوستانی مسلمانوں نے پُر زور احتجاج کیا اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ اس پر پابندی عائد کی جائے۔ اسی بناء پر حکومت ہند نے اس کتاب پر فوری طور پر پابندی لگا دی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے جذبات کے اظہار اور عالم اسلام کے ساتھ ہم آہنگی کے لئے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا۔

۲۲ فروری ۱۹۸۹ء کو ممبئی میں ایک جلوس نکالا گیا، جس پر پولیس نے فائرنگ کر دی (یہاں کی پولیس مسلمانوں پر فائرنگ میں ماہر ہے) اور دیکھتے ہی دیکھتے پندرہ سے زیادہ مسلمان

کی گھناؤنی کوشش بھی اپنا پتہ دیتی ہے جس کا
ڈٹ کر مقابلہ کرنا تمام مسلمانانِ عالم کا اہم فریضہ
ہے۔ اگر اس سلسلے میں عفت برقی گئی تو یقیناً
اسلام دشمن طاقتوں کے حوصلے بلند ہوں گے

حواشی:

(۱) محمد شہاب الدین رضوی، مولانا: دنیا اسلام
کی تلاش میں، مطبوعہ حراء، ناؤنڈیشن بریلی

۶۱۹۹۴ء

(۲) القرآن الحکیم، پ ۲۹ سورۃ نون

(۳) الطاف حسین فریدی: ماہنامہ جہان نئی دہلی

جون ۱۹۸۹ء

(۴) اندرا گاندھی کی چلائی ہوئی تحریک پسندی

کی طرف اشارہ ہے۔ پسندی کی حرمت کا

فتویٰ مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا بریلوی

قدس سرہ ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء میں جاری فرمایا۔

اور اس تحریک کا بے تابانہ تعاقب کیا، جو

اپنی مثال آپ ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ

ہو۔ مفتی اعظم اور ان کے خلفاء ج ۱، ص ۹۱

(۵) از محمد شہاب الدین رضوی (مطبوعہ ممبئی)

۱۹۹۰ء

(۵) آیات سہادیہ فی الرد علی کتاب آیات شیطانیہ

از ڈاکٹر شمس الدین القاسمی (لندن) مطبوعہ

۱۹۹۰ء

(۶) مولانا کوثر نیازی، روزنامہ جنگ لاہور،

۳ جولائی ۱۹۸۹ء

(۷) مولانا بدر القادری، ماہنامہ فیض الرسول

براؤں شریف، ص ۲۴، مئی ۱۹۸۹ء

(۸) الفت: مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری

تقدیم شیطان رشدی کی خرافات کا جائزہ

ص ۱۴، مطبوعہ لاہور

ب: مکی محمد فیضی، ماہنامہ ضیاء حرم بحیرہ

خون میں نہا گئے۔ اور اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان
ہو گئے۔ (۸)

کشمیر کی اسمبلی میں شیطانی آیات کے
مئلہ میں ہنگامہ ہوا، سری نگر کے مسلمانوں نے
زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس کی بربریت
سے ایک مسلمان شہید ہوا، سیکڑوں زخمی
ہو گئے۔ (۹)

پاکستان کے غیور مسلمانوں کا مظاہرہ

پاکستان کے مختلف حصوں سے احتجاجی
مظاہرے ہوئے، ۱۲ فروری ۱۹۸۹ء کو امریکن سینٹر
اسلام آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کا پروگرام
ہوا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے شرکت
کی۔ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے زیر
اہتمام مظاہرہ ہوا۔ پروگرام کے مطابق سید عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت
و محبت پیش کرتا ہوا پیر امن جلوس جوہنی امریکن سینٹر
کے قریب پہنچا، وفائی پولیس نے آنسو گیس کے
شیل پھینکنا شروع کر دیئے، اور گولیوں کی بوچھاڑ
کر دی۔ شرکاء جلوس نے بھی پتھر اڑا دیئے اور سازش
تین گھنٹے تک یہ علاقہ میدان جنگ کا منظر
پیش کرتا رہا۔ تقریباً ۵۵ عاشق رسول شہید ہوئے
ایک بارہ سالہ طالب علم نوید عالم شہید ہوا۔ (۱۰)

شیطانی آیات کی شاعت کا پس منظر

گستاخ رسول دریدہ دہن سلمان رشدی
کی کتاب کی اشاعت جہاں مصنف کی باطنی
خباثت، انتہا درجے کی شرارت بلکہ رذلت
کی علامت ہے۔ وہاں اس کے پیچھے مشرک سازش
اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ختم کرنے

اس صدی کا سب سے بڑا گستاخِ رسول

حضرت علامہ مقرر الزماں اعظمی
جنرل سکریٹری ورلڈ اسلامک مشن (انگلینڈ)

مرتدا عظیم سلمانِ رشدی

کی تلاش میں میں جو اس کے نام سے بھی نا آشنا تھا اس طرح
سے لاشعوری طور پر مسلمانوں کا احتجاج اس کتاب کی
اشاعت کا سبب بن رہا ہے۔

لیکن مسلمان بھی مجبور ہیں۔ انہوں نے تاریخ کے
کسی دور میں بھی اپنے عظیم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
شان میں نہ گستاخی برداشت کی ہے اور نہ برداشت
کر سکیں گے۔ اس دور میں چونکہ احتجاج مجبور و کج اختیار
ہے اسلئے یہاں کہے بے بس مسلمان احتجاج ہی کی زبان
استعمال کر رہے ہیں۔

برطانیہ کے بڑے بڑے اخبارات جن کی اشاعت
لاکھوں ہے، انہوں نے اس کتاب پر اور اس سے متعلق
مسلمانوں کے احتجاج پر اداریے لکھے ہیں۔ سنڈے
ٹائمز، گارڈین اور دوسرے نیشنل سطح کے اخبارات
نے مسلمانوں کو جیواور جینے دو کے اصول پر عمل کرنے
کا مشورہ دیا ہے۔ انہیں صبر و تحمل کی تلقین کی ہے۔ بعض
اخبارات نے اس تحریک کو ملازم کا نام ہے کہ اسے محض
ایک مذہبی گروہ کا مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی ہے
جس کا ایک نے کھلے بندوں اس دل آزار تحریک کو ادب
کا شاہکار اور فکشنل لٹریچر میں ایک مقبول افسانہ

آجکل یورپ برطانیہ میں اس صدی کے سب سے
بڑے گستاخِ رسول سلمانِ رشدی کی رسوائی کے زمانہ
تخاب۔ سٹینک ورسنز کے خلاف احتجاج کا طوفان
امڈا ہوا ہے۔ برطانیہ کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں
مسلم عوام بڑے بڑے جلوسوں کے ذریعہ اپنے جذبات اور
غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں، عشقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے سرشار مسلمانوں کی نیندیں حرام ہیں، ان بڑے
بڑے اجتماعات میں مسلم رہنما، دانشورا و علماء حکومت
برطانیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ شیطانی ورسنز
پر پابندی عائد کرے اور مسلمانوں کے جذبات کا احترام
کرے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مشہور اشاعتی ادارے
پبلیکون سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کتاب کی اشاعت
اور فروخت بند کر دے اور وہ تمام کتب فروش
ادارے جو اس کتاب کو فروخت کر رہے ہیں وہ اس
کتاب کو اپنے بک اسٹالوں سے اٹھالیں لیکن ان
تمام حلیوں، جلوسوں اور یاس ہونے والی تجاویز کا نہ
برطانوی حکومت پر کوئی اثر ہو رہا ہے اور نہ ہی بنگلہ
کے اشاعتی ادارے پر۔ اس کے برعکس کتاب کی اشاعت
میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب وہ لوگ بھی اس کتاب

قرار دیا ہے کہ یہ سب کچھ مسلم دشمن عناصر بالخصوص یہودیوں کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے انہیں یقین ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکیں گے اور وہ احتجاج کے لئے سڑکوں پر نکل آئیں گے اس طرح سے اس کتاب کی اشاعت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔

برطانوی ریڈیو اور ٹی وی نے اپنی بین الاقوامی خبروں میں مسلمانوں کے احتجاج کے تذکرے کئے اور مسلمان رشتہ کے انٹرویو کے ساتھ ساتھ ایسے مسلمانوں سے بھی انٹرویو لئے جو نہ تو مسلمانوں سے آشنا ہیں اور نہ ہی اس کتاب کے مندرجات اور اس کی مباحثوں کا حقیقی شعور رکھتے ہیں، اس طرح سے برطانیہ کے تمام انٹرویو ذرائع اس کتاب کی اشاعت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، حکومت برطانیہ نے مسلمان رشتہ کو برطانوی شہری قرار دے کر اسے بھرپور تحفظ فراہم کیا ہے اس طرح وہ اپنے جیسے برطانوی شہری کی خواہشات کی تکمیل کے لئے کم و بیش دو ملین مسلم شہریوں کی دل آزاری کر رہی ہے مسلمانوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران ایک برطانوی لیڈر نے مشورہ دیا کہ اب لوگ اس کتاب کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتے اسلئے کہ ہمارے قانون میں ایک برطانوی شہری کے لئے تحفظات تو غیر در ذرا جم کئے گئے ہیں مگر پیغمبر اسلام کی بارواور ان کے وقار کے تحفظ کے لئے کوئی دفعہ موجود نہیں ہے، اس طرح کی قانونی چارہ جوئی کا نتیجہ خود مسلمانوں کے حق میں مفید نہ ہوگا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم و بیش دو ملین مسلمان برطانوی شہری ہیں یا نہیں؟ اگر یہاں بسنے والے مسلمان بھی برطانوی شہری ہیں تو پھر یہاں کے ایک شہری کو یہ حق کیسے دیا جاسکتا ہے کہ وہ ۲۰ لاکھ مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھیلے برطانوی ارباب اقتدار کو یہ بات ذہن

نشیں کر لینی چاہیے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے ناموں پر اس سب کچھ قربان کر سکتا ہے وہ اپنے نبی کی ذات پر حملہ براہ راست پوری ملت اسلامیہ پر حملہ تصور کرتا ہے۔ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل مغرب کے اندر مذہبی غیرت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے ورنہ خود اپنے خلاف temptation of christ کی نمائش کو کیسے گوارا کرتے جس میں مسیح علیہ السلام کی معنی زندگی کے مناظر فلماں گئے ہیں مگر برطانیہ کا عیسائی معاشرہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی آبرو کا تحفظ نہیں کر سکتا تو پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اس کی بے حسی قابل فہم ہے۔

مگر ہم برطانیہ کے ارباب جل و عقد کو مشورہ دیں گے کہ اب برطانوی معاشرہ کثیر الثقافتی اور کثیر المذہبی معاشرہ بن چکا ہے اب اس معاشرہ پر ان کی اجماع و اوری ختم ہو چکی ہے مسلمان یہاں کی دوسری بڑی قوم ہیں اس لئے مسلمانوں کے مسائل کو اپنی مخصوص مغربی فکر کی عینک سے دیکھنا بند کر دیں اور مسلمانوں کے محسوسات کو سمجھنے کے لئے مسلم روایات و اقدار کا مطالعہ کریں اگر انہوں نے دوسرے مذاہب کے ملتے والوں پر اپنی فکر مسلط کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہونگے۔

برطانوی حکومت اور برطانیہ کے نشریاتی ذرائع مسلمانوں کے جذبات کو تھپکیاں دیکر سلانا چاہتے ہیں مگر ہم ان سے اپیل کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کی شدت کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ احتجاج کا رطون ان رک جائے گا۔ اور مسلمان خاموش ہو جائیں گے اور برطانوی تاریخ کے میوزیم میں ایک لمحہ کی عالم آشوب تالیف اسلام دشمنی کی جتنی جاگتی تصویریں محفوظ ہو جائے گی۔ بلاشبہ احتجاج اور ہنگاموں کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے مگر صرف وہ احتجاج جن کے پس منظر میں کوئی وقتی جذبہ یا کوئی ہنگامی ضرورت کا روبرو ہو۔ پیغمبر اسلام کا احترام مسلم معاشرے میں نہ کوئی وقتی

جذبہ ہے اور نہ مہنگا می ضرورت بلکہ یہ مدار ایمان ہے اس لئے برطانوی مسلمان اس وقت تک خاموش نہ بیٹھے گا جب تک اس کتاب کو ضبط نہ کر لیا جائے۔ خطرہ یہ ہے کہ حکومت نے اگر اس سلسلے میں بیت و لعل سے کام لیا تو یہ احتجاج مزید شدت اختیار کرے گا اور نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔

برید فورڈ کے احتجاجی جلسوں کے نتیجے میں صرف اتنا ہوا کہ برطانیہ کے سب سے مشہور کتب فروش ڈبلیو ایچ اسمتھ نے اپنے اسٹالوں سے اٹھالینے کا اعلان کیا مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کتاب رڈر کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے ہم نے یہ اقدام محض پولیس کے مشورے پر کیا ہے جب بھی پولیس ہمیں تحفظ فراہم کرے گی ہم اس کتاب کو دوبارہ بازار میں لائیں گے ہمیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں اس کی اشاعت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔

آپ اندازہ فرمائیں کہ ڈبلیو ایچ اسمتھ نے یہ اقدام مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے نہیں کیا ہے بلکہ اس خوف سے کیا ہے کہ اس کتاب کی برسر بازار فروخت ہمیں مسلمانوں کے جذبات کو متعلق نہ کر دے اور ساتھ ہی ساتھ برطانوی پولیس سے یہ لیں بھی کی گئی ہے کہ وہ اس کو تحفظ فراہم کرے۔

اب مسلمانان برطانیہ اس بات کا جائزہ لینے میں حق بجانب ہیں کہ برطانوی پولیس محض ایک کتاب سے حاصل ہونے والی منفعت کو تحفظ دینے کے لئے دو ملین مسلمانوں کے جذبات کا خون کرتی ہے یا نہیں بعض مراسلہ نگاروں نے برطانوی اخبارات کے ذریعہ مسلمانوں سے سوال کیا ہے کہ قرآن عظیم میں عیسائیت اور دوسرے مذاہب کے خلاف مواد موجود ہے تو کیا مسلمان اس بات کی اجازت دیں گے کہ دوسرے مذاہب کے ماتھے والے قرآن عظیم کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو مسلمان مسلمانان برطانیہ کی کتاب کے

خلافت کر رہے ہیں۔

تیسرے کی بات یہ ہے کہ یہ مراسلہ نگار برصغیر کے ہونے کے باوجود قرآن عظیم سے بالکل ناواقف معلوم ہوتے ہیں، قرآن عظیم نے بعض مذاہب کے ان باطل نظریات کی تردید کی ہے جو خود ان مذاہب کے اولوالعزم پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف ہیں ورنہ قرآن عظیم نے تو مذاہب سابقہ کی تائید کی ہے ان کتابوں پر ایمان لانا خیر و ایمان قرار دیا ہے اور ان کی عزت و حرمت کو لازمی قرار دیا ہے۔

آپ اگر قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو اس میں مناجات ابراہیم، جناب موسیٰ علیہما السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب مستقل ابواب میں کے بلکہ ہم یہ دعویٰ کریں تو غلط نہ ہو گا کہ قرآن عظیم نے ان اولوالعزم پیغمبروں کی عظمت اور تاریخیت کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہے ورنہ کتب سابقہ کی موجودہ تردیدہ بیانی اور درمیانی کرلوں کی گشت گئی سے تو یہ بھی ممکن نہ تھا کہ حضرت مسیح اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی شخصیتوں کے وجود کو بھی ثابت کیا جاسکتا۔

پھر نظریات کی تردید دوسری شے ہے اور کسی پیغمبر کی کردار کشی اس سے مختلف شے ہے، آج بھی اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف ہزاروں باتیں کی جاتی ہیں اور ہم اس کا جواب انتہائی صبر و تحمل سے دیتے ہیں، مگر چونکہ اس کتاب میں پیغمبر اسلام کی کردار کشی کی گئی ہے اس لئے یہ کتاب ناقابل برداشت ہے۔

مسلم حکومتوں کی افسوسناک کردار زما کتاب کے سلسلے میں مسلم حکومتوں کا کردار انتہائی افسوسناک ہے تاہنہ بعض سفراء ممالک کی ایک میٹنگ اور قرارداد ملت، چند ایک ممالک میں چگونگی کی کتابوں پر پابندی کی دھمکی کے علاوہ اور کوئی کھٹوس اقدام نہیں کیا گیا جس سے مسلمانان برطانیہ سخت کبیدہ خاطر ہیں۔

مسلم ممالک اپنے معمولی اختلافات کی بنا پر مغربی ممالک سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لینے کی دھمکی دیتے ہیں مگر پیغمبر اسلام کے خلاف بھی جانے والی کتاب کے خلاف حکومتی سطح پر برطانیہ سے کوئی موثر احتجاج نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ برطانوی راستے عام مسلمانوں کے احتجاج کو کسٹرومب پرستی اور ملائیت کا نام دے رہی ہے اگر سعودی عرب اور بعض مسلم ممالک برطانیہ سے کئے گئے چند تجارتی اور تعمیراتی معاہدے منسوخ کریں تو حکومت برطانیہ مسلمانوں کے مطالبات کے سامنے سر خمیدہ ہو جائے۔ خلافت عثمانیہ کے بانی تاجدار سلطان عبدالحمید نے ایک یورپین ملک کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی تھی کہ اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مسلم بنائے کا ارادہ کیا تھا مجبوراً اسے اپنا پر و گرام ملتوی کرنا پڑا۔

مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ برطانوی مسلمانوں کے احتجاج کی تائید میں اپنے سیاسی اثرات و رسوخ بھرپور استعمال کریں اور سفارتی دباؤ ڈال کر برطانیہ کو مجبور کریں کہ وہ اس کتاب پر پابندی عائد کرے اگر برطانوی قانون میں اس طرح کی کتابوں پر پابندی کی کوئی شق موجود نہیں ہے تو برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان ایک بل کے ذریعہ مذہب اور بائبان مذہب کے استمرار کی دفعہ منظور کر کے اس کتاب کو غیر قانونی قرار دیں۔

ووٹ کا موثر اختیار مسلمانان برطانیہ اپنے اپنے علاقوں میں ایم پی اور کونسلر حضرات سے ملاقات کریں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کتاب کے خلاف پیش کئے جانے والے بل کی حمایت کریں ورنہ واسطوں لفظوں میں انہیں آگاہ کریں کہ وہ آئندہ ایکشن میں مسلمانوں کے ووٹوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی برہمنی ہوئی قوت کو دیکھ کر

دنیا بھر کی غیر مسلم اور ملحد قوتوں نے یہ منصوبہ کر لیا ہے کہ وہ اس سسل روالہ کو روکنے کے لئے اسلام کے خلاف ہر ممکن ذریعے کو استعمال کر دے گی چنانچہ اگر کوئی مسلم ملک ایسی توانائی حاصل کرنا چاہے تو دنیا بھر کے میڈیا چینٹھٹے ہیں کہ اسلامی ہم بنایا جارہے جبکہ اسرائیل کے ایٹم بم کو یہودی ہم اور کرسچین ممالک کی ایسی توانائیوں کو کرسچین ہم کا نام نہیں دیا جاتا۔

مسلم ممالک میں احبار اسلام کی تحریکوں کو تیار کرتی اور ملائیت کا نام دے کر لوگوں کے ذہنوں کو رانگندہ بھیجا جا رہا ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر مانتی میں بھی مستشرقین تورپ کی طرف سے انتہائی ناروا حملے کئے گئے ہیں مگر چونکہ وہ مستشرق تھے اور ان کی اسلام دشمنی بہت نمایاں تھی اس لئے ان کی تحریروں پر لوگوں نے توجہ نہیں دی مگر اب ادب، آرٹ، فن اور ثقافت کے نام پر اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

اسلام کے خلاف جو بائیں مستشرقین اور عیسائی مشنریاں اور یہودی حدیثوں سے کہتے آئے ہیں ان کی تردید ہر دور میں کی جاتی رہی ہے اب انہیں باتوں کو ناول کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو سکے اور انعام دے کر اس تحریر کا اعتبار قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چنانچہ سلمان رشدی کو اس کے پہلے ناول پر انعام دے کر کافی شہرت دی گئی اور اب پیغمبر اسلام کے خلاف لکھی جانے والی کتاب کو انعام کے لئے منتخب کر کے ان اداروں نے اپنی اسلام دشمنی کو بہت زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ حال ہی میں ادب کے سب سے بڑے انعام نوبل پرائز کے لئے مصر کے ایک ایسے ہی ادیب محفوظ کو منتخب کیا گیا ہے جس کے خلاف علماء اسلام اور مسلم عوام بیس سال سے تحریک چلا رہے ہیں۔ اور اس کی تحریروں کی اسلام دشمنی کو نمایاں کر رہے ہیں جبکہ

ادب اور علم سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ مصر میں اس سے بڑے بڑے ادبا موجود ہیں جو اس انعام کا حقیقی استحقاق رکھتے ہیں مگر چونکہ وہ اسلام دشمنی میں نمایاں نہیں ہیں اس لئے انعام تقسیم کرنے والوں کی نگاہ میں وہ معتبر نہیں ہیں۔

گذشتہ دنوں سلمان رشدی نے اپنے ایک انٹرویو میں محفوظ کی بہت تعریف کی ہے اور اس کو بھی اپنی ہی طرح مسلمانوں کی شدت پسندی کا شکار بتایا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان اسلام دشمن قوتوں کا نہ صرف یہ کہ آپس میں رابطہ ہے بلکہ یہ ایمان فروش ایمان کی قیمت پر قلم کا سودا کرنے والے ایک دوسرے کا دفاع بھی کرتے ہیں۔

کی کہتی۔ اور اس کے استدلال کی غلطیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کے عیار اور انداز فکر کے تار و پود بھی دیکھتے مگر اب سو سال بعد اسی الزام کو ایک طینی پوسٹر کے ذریعہ عیاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے راستے سے اس الزام کو ذہنوں میں راسخ کر دیا جائے اور بعد میں جب وحی پاک کی بحیثیت کو مرگی سے تعبیر کیا جائے تو کسی کو بحال انکار نہ رہے۔ اس زمانے میں ورلڈ اسلامیشن اور برطانیہ کی دوسری تنظیموں نے احتجاج کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں تو یہی معلوم تھا۔

بشپس اور ربانی سے امداد کی اپیل

سلمان رشدی نے مسلمانوں کے احتجاج سے

برطانیہ کے دو ملیں مسلمانوں کے اکثریتہ اپنے بچوں کو غلط معاشرے میں پر وائے چڑھا رہا ہے خطرہ ہے کہ دین سے آزاد اور مغربہ معاشرے میں پر وائے چڑھنے والے بچوں میں کوٹھ دوسرا

پریشان ہو کر اپنے اقبا میں کلیسا اور یہودیوں کے مذہبی لیڈر ربانی سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو فرو کرنے کے سلسلے میں موثر کردار ادا کریں اور اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے ان کی مدد کریں چنانچہ سنڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں اس نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ بشپس اور ربانی اس صورت حال کو ختم کرا دیں گے۔

سلمان رشدی کا یقین کہ اس صورت حال سے بشپس اور ربانی نمٹ لیں گے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ

کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں

سلمان رشدی کون ہے۔

سلمان رشدی اپنی کے ایک مغرب زدہ گھر

آج سے چند سال قبل لیورپول کی ایک ٹیڈ کل ٹیم تنظیم کی جانب سے ایک پوسٹر شائع کیا گیا تھا جس میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرہ مرگی کا مرتب قرار دیا گیا تھا اس پوسٹر کا عنوان تھا۔

WHAT IS EPILEPSY

اس پوسٹر میں دنیا کے چند مرگی کے مریضوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی دیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ان پوسٹروں کو اپنی سرحدوں میں آویزاں کریں گے اس طرح ہر روز ہزاروں انسان یہ بات ذہن نشین کرتے رہیں گے کہ غیر اسلام معاذ اللہ مرگی کے مریض تھے حالانکہ یہ بات ایک صدی قبل یونی آئیہ کے برطانوی گورنر ڈاکٹر سر ولیم میور نے

اپنی کتاب *Life of Mohammad* کے صفحہ ۱۵۷ (P. 157) میں لکھی تھی اور اس نے وحی کی کیفیت کو مرگی سے تعبیر کیا تھا اس وقت پوری دنیا کے علماء نے اس کی تردید

میں پیدا ہوا اس کے باپ انیس رشری نے اس کو ۱۱ سال کی عمر ہی میں برطانیہ کے ایک اسکول میں داخل کرادیا انیس رشری خود ایک دولت مند رشری تھے جس نے اپنی اکرھی عمر حصول دولت اور اکرھی عمر عیاشیوں کی گذر کر دی۔

مسلمان رشری جب انگلینڈ آیا تو ایک نو عمر لڑکا تھا جس نے اپنے باپ کو ہمیشہ شراب میں دھت دیکھا تھا عیاشیوں اور شراب نوشیوں کے ماحول میں پروان چڑھنے والا یہ لڑکا دین اور رشری اقدار سے قطعاً ناواقف تھا انگلینڈ آ کر اس نے اسلام کو اپنے طور پر دیکھنا شروع کیا تو اس کے سامنے مستشرقین یورپ کا زہر آلود لہجہ تھا چونکہ اسے کسی عالم دین کی رہنمائی حاصل نہیں تھی اس لئے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے بدگمان ہوتا گیا۔

وہ انگلینڈ اس خیال سے آیا کہ یہاں اس کی مذہبی ہوگی مگر یہاں اس کو شدید مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے گورے جسے رنگ کے باوجود وہ یہاں کالابی کہلاتا اس کے ساتھی اس کو حق تعالیٰ سے دیکھتے تھے کھانے کی میز پر اس کا مذاق اڑاتا تھا نتیجہ وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو گیا جس کے رد عمل میں اس نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ کسی بھی انگریز سے بڑھ کر خود کو انگریز ثابت کرے چنانچہ اس نے ان تمام عادات و اطوار کو اختیار کیا جو مغربی معاشرہ کا طرز امتیاز ہیں وہ شراب نوشی، حرام خوری اور عیاشیوں میں بھی نمایاں رہا لیکن یہ اس کی بد قسمتی تھی کہ متعدد مغربی عورتوں نے اس سے رابطہ قائم کیا اور پھر اسے داغ جلائی دے گئیں۔

یہاں سے مایوسیوں کا شکار ہو کر وہ پاکستان چلا گیا کہ شاید وہاں پناہ مل جائے اور وہاں وہ اپنے ملحدانہ افکار و نظریات کی آزادانہ اشاعت کر سکے مگر وہاں کے باغیرت مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر پھر برطانیہ واپس

آگیا اور دوبارہ قسمت آزمائی شروع کی اس نے ایک کتاب ہندوستان کے متعلق لکھی اور نہرو خانہ دین پرچھو الزامات عائد کئے جس کی بنیاد سے اندر کا مذہبی سے معافی مانگنی پڑی پھر اس نے پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک غزیم کو تحریری شکل دینے کی کوشش کی مگر اسے وہاں بھی کوئی پذیرائی نہ مل سکی وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ تو بل پرار کا ستھ ہے مگر وہاں تک پہنچنے کے لئے اسے چند ابتدائی انعامات حاصل کرنے ضروری ہیں چنانچہ اس نے ایک ایسا عنوان منتخب کیا جو ایک طرف آج کی متحد اور سوشلسٹ دنیا کے لئے قابل قبول ہو اور دوسری طرف اسلام دشمن عناصر اس کو انعام کا مستحق قرار دیں اور حصول انعام کے سلسلے میں اس کی بھرپور تائید کریں پھر شاید وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کی کامیابیوں کی راہ میں اس کا اسلامی نام سدراہ ہے چنانچہ اس کتاب کے ذریعہ اس نے اقوام مغرب کو یہ باور کرانا چاہا کہ

میرے اسلام کو اک قصہ ماضی سمجھو اگر اس نے کسی مسلم معاشرے میں زندگی گزارنی ہوتی تو اسے یقین ہوتا کہ اس طرح کے اقدام کا کتنا شدید رد عمل ہوگا۔ مگر بحیثیت سے مغربی ماحول میں پلنے کی وجہ سے حالات کی مناسبتی کا صحیح اندازہ نہ کر سکا۔ سنا ہے اس ایمان فروش نے میگوئن سیریز سے ۸ لاکھ پونڈ بطور ہائی وصول کئے ہیں اور ممکن ہے دس بیس ہزار دوسرے اداروں سے بھی حاصل ہو جائیں۔ کاش! یہ ہتھیار فزیش دنیا کے ایک ارب مسلمانوں کے جذبات کا آئنا ستا سودا نہ کرتا

تو سے فروختی وجہ ارزاں فروختی مگر اب اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ اس ۸ لاکھ پونڈ سے عیاشیوں کی سیج نہ بچا سکے گا اس کا ثبوت یہ ہے کہ برنگھم میں وہ ایک انٹرویو کے لئے آیا تھا جب برنگھم کے مسلمانوں کو اطلاع ملی تو اس قدر شدید ہجوم ہوا کہ پولس اس کو کسی خفیہ راستے سے کسی خفیہ مقام پر لگائی

وائٹ بریڈ لٹریچر ایوارڈ

شیطانک ورسز کو وائٹ بریڈ لٹریچر ایوارڈ کے لئے بھی منتخب کیا گیا ہے جس کا نئی فیصلہ مشہور راڈ کا سٹریٹ ریڈی، سر کیلمنٹ فریڈ اور برطانیہ کے وزیر داخلہ ڈگلس ہزڈ کریں گے۔

اگر وائٹ بریڈ اور اس کے مقرر کئے ہوئے بچوں نے اس کتاب کو ۲۰ ہزار پونڈ کا انعام دیا تو ان کا یہ عمل مسلمانوں کے زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا۔ برطانیہ کے مسلمانوں نے وائٹ بریڈ لٹریچر ایوارڈ کے تقسیم کاروں کو شدید احتجاجی خطوط لکھے ہیں کیونکہ تاہنوا انہوں نے مسلم امت کے جذبات کی پرواہ نہیں کی ہے اور وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔

سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس انعام کا فیصلہ وزیر داخلہ کے ذریعے ہوگا۔ اگر وزیر داخلہ نے اس کتاب کے حق میں فیصلہ دیا تو مسلمانان برطانیہ شدید مایوسیوں کا شکار ہوں گے۔ اور وہ ایک بار پھر خود کو اس ملک میں اجنبی محسوس کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔

مسلمانان برطانیہ کے لئے لمحہ فکریہ!

مسلمان رشتہ ایس لئے گمراہ ہو کر اس کے باب نے اپنی غرب زدگی کی تسکین کے لئے اپنے نو عمر بچے کو برطانوی معاشرے میں از خود پروان چڑھنے کے لئے بھیج دیا اور اس کی دینی و فکری رہنمائی کا کوئی مسئولہ نہ دیا نہ کر سکا جس کے نتیجے میں ایک رشتہ ایس کا دنیا کے ایک ب مسلمانوں کے لئے شیطان لعین سے بھی زیادہ ملعون ثابت ہو رہا ہے اس نے پیغمبر اسلام کی حرمت پر حملہ کر کے ہر مسلمان کو بے قرار کر دیا ہے۔ اپنے بچے کی دینی تربیت کے سلسلے میں یہ اطلاع ملی کہ مسلمان رشتہ ایس وائٹ بریڈ لٹریچر ایوارڈ کے خرم کر دیا گیا ہے۔

میں ایک باب کی مجاہدہ عظمت نے کتنا خطرناک رشتہ اختیار کر لیا ہے۔ اس کا اندازہ مسلمان رشتہ ایس کے ناول سے لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن برطانیہ کے دو ملین مسلمانوں کی اکثریت اپنے بچوں کو ایسی ہی ازادانہ معاشرے میں پروان چڑھا رہی ہے اور ان کی دینی و فکری رہنمائی کے محض انتظامات نہیں کئے گئے ہیں برطانیہ میں پروان چڑھنے والی مسلم نسل کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ دین سے ازاد ہو کر مغربی معاشرے میں مکمل طور پر ضم نہ ہو جائے خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو خوف ہے کہ برطانیہ کی آغوش میں پروان چڑھنے والے بچوں میں کوئی دوسرا رشتہ ایس پیدا ہو جائے جو مسلمانوں کے سکون کو غارت کرے۔

جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے خلاف ہو ہم اس کا قصور نہیں کر سکتے اسلئے کہ ان کا احترام ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے اسلئے کہ وہ اسلام اور قرآن کے پیغمبر ہیں لیکن یہاں اگر مسلمانوں کے دینی جذبات کا احترام نہ کیا گیا تو یہ دنیا بھر کے لئے ایک انتہائی غلط مثال ہوگی جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے رشتہ ایس اور مشرقی اداروں کے لئے غم آروں و شواہریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس طرح سے تو کسی کی بھی عزت کسی مقام پر محفوظ نہ رہ سکے گی۔

مسلمان رشتہ ایس کے ایک انگریز حامی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہاں تک کہا کہ بریڈ فورڈ کی دس فیصد مسلم آبادی کو یہ شوق حاصل نہیں کہ وہ بریڈ فورڈ کے ۹۰ فیصد غیر مسلم عوام سے مطالبہ کرے کہ وہ رشتہ ایس کی کتاب نہ پڑھیں۔

ایسا نکتہ ہے کہ یہاں کی نا اہل جمہوریت ایمان اور عقیدے کو بھی دونوں کے ترازو میں تولنے کی عادی ہو گئی ہے۔ ہم اس معترض سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا بریڈ فورڈ کے ۹۰ فیصد غیر مسلم عوام کو یہ حق دیا جاسکتا ہے کہ وہ ۱۰ فیصد مسلم عوام کا قتل عام کریں کیا قانون اس صورت میں خاموش رہنا شافی بن کر رہ سکتا ہے؟ اگر

ایسا نہیں ہے تو غیر اسلام کے وقار پر حملہ یہاں کے
مسلمین مسلمانوں کے قتل کے مترادف ہے۔ جیسا کہ
جائیں اور ہمارا سب کچھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی آبرورسربان ہے۔

حکومتِ برطانیہ کیا کر سکتی ہے؟

برطانوی حکومت کے ذمہ دار افراد یہ عذر پیش
کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ برطانوی قانون میں جیسے
آف انگلینڈ کے علاوہ اور کسی کے تحفظ کی ضمانت نہیں
دی گئی ہے اسلئے ہم کوئی قانونی اقدام نہیں کر سکتے
ہمارا جواب یہ ہے کہ برطانیہ ہر روز نئی نئی ضرورتوں
کے مطابق اپنے قوانین میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ گذشتہ
چند سالوں میں یہاں کی معاشی، ثقافتی اور تعلیمی ضرورتیں
کو سامنے رکھ کر متعدد قوانین تبدیل کئے گئے ہیں، برطانیہ
میں جرج آف انگلینڈ کو اس وقت تحفظ فراہم کیا گیا
تھا جب یہاں مذہبی اعتبار سے صرف جرج آف
انگلینڈ کی حکومت تھی مگر اب یہاں اسلام دوسری
بڑی طاقت ہے اسلئے برسرِ اقتدار جماعت
ایک بل کے ذریعے جرج کو دیئے گئے حقوق میں اسلام
کو بھی شامل کر سکتی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ وہ محض ہندوؤں اپنی نسلی عصبیتوں کے
ساتھ ساتھ مذہبی عصبیتوں کا بھی اعتراف کر رہی ہے
اور اس طرح وہ اس برطانوی جمہوریت کا ٹکڑھونٹ
رہی ہے جس نے دنیا کے دوسرے ممالک کو جمہوریت
اور احترامِ حقوقِ انسانی کا راستہ دکھایا ہے۔

این جمائل کا قبولِ اسلام

عربی اخبارات کی اطلاع کے مطابق لبنان
کے سابق مسیحی صدر این جمائل نے اسلام قبول
کر لیا ہے اور وہ ایک مسلم خاتون سے شادی کر رہے

ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ سے اس خبر کی تصدیق
نہیں ہو سکی، این جمائل وہی ہیں جن کے دورِ اقتدار
میں صابروہ اور شطیہ کے کیمپوں میں ۸ ہزار مسلمانوں کا
قتل عام کیا گیا تھا۔ اسلام کا قتل کے گناہوں کو مٹا
دیتا ہے اگر واقعہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو ہم مسلم
معاشرے میں ان کا استقبال کریں گے اور ہم یہ باور
رہے گے کہ اسلام ایک بار پھر اپنی تاریخ کو دہرا رہا ہے
جس طرح بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے
چنگیز یوں نے بعد میں اسلام قبول کر کے اسلام کا تحفظ
کیا تھا اسی طرح این جمائل اقتدار سے محروم ہونے کے
بعد بھی مظلوم فلسطینیوں کے لئے بہت کچھ کر سکے ہیں
ہے عیالِ فتنہ تاتار کے افسانے سے
پاساں مل گئے کعبے کو صہنم خانے سے

شیطانِ ایات شیطانِ مصنف

ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی ۱۰۴ جسولی (بریلی شریف)

حدیث اور دینِ بیزاری کی لعنت اسی واپسیت کے
نحوست ہے۔

اسلام کے سیرونی حملہ آوروں کی جراثیم اب تنگ
بڑھ گئی ہیں کہ اسلام کی ایج کو مٹانے اور غیر اسلام صلی اللہ
علیہ وسلم کی بارگاہِ رفیع میں حقوات اور سب و شتم
کو تیز کر کے اپنے نام نہاد مسلمانوں کو ہی اڑکار بنا
جا رہا ہے۔ فی وی، ریڈیو اور اخباروں میں تحفظِ اسلام
میں آگے آنے والوں اور سچے مسلمانوں کو اسلامی دہشت گرد
اور بنیاد پرست کہہ کر مسلمانوں ہی کے ذریعہ ان کا مذاق بنوایا
جا رہا ہے۔ اسلامی دہشت گردی اور بنیاد پرستی
اصطلاحات عام ہوتی جارہی ہیں، مسلم ممالک کی بے حسی
کا حال دنیا کے مسلمان دیکھ ہی چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں
اگر ایک مہدامِ محبت کر کے دشمنانِ اسلام کے سامنے
سینہ سپر ہو کر آتا بھی ہے تو مسلم ممالک ہی اس کی
مخالفت میں اترتے ہیں۔

مسلمان کے اندر جب تک غیرتِ ایمانی تھی اور
وہ نامِ رسول پر جیسے مرنے ہی کو زندگی اور ایمان سمجھتے

و باہریت و دیوبندیت اور ان کی ذریات —
بود ویت و تبلیغیت وغیرہ کے ارتداد، کمیونزم اور
مغربی تعلیم و تہذیب کی انتہا پسند حدیث کے
الحاد اور سوشلزم، سیکولرزم و قومی تجبہتی کے دھار
میں بہنے والے نیشنلسٹوں کی دین بیزاری نے ملت
کی اجتماعیت اور عقائدِ اسلامی کو جو صدر سے اور نقصان
پہنچائے ہیں ان سے تاریخ کے صفحات کے صفحات
کاٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اشتراکیت کا تو خیر زور لوٹ
چکا ہے لیکن دوسرے واد اور انزم پورے زور کے
ساتھ گھس پیچھ کر نے اور اپنے تھکنڈے اڑانے میں
مصرف نہیں۔ اور خوبی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان سے
سب کا سلسلہ مل جاتا ہے اور ان کا سرچشمہ ایک ہی ہر
اور وہ سرچشمہ ہے ”سعودیہ بدتر از یہودیہ“!

ہندی نجدیوں اور کھڑو دھارلوں نیز وہاٹ
ہاؤس اور جھنگم پلیس کو اپنا قبلہ سمجھنے والے الٹرا ڈرن
مسلمانوں کی سرپرستی امریکہ اور برطانیہ کے حوالے سے
یہی سعودیہ کر رہی ہے۔ آج پورے عالمِ اسلام میں

تھے گستاخوں کی زبانیں بند تھیں اور اگر باہر آجھی جاتی تھیں تو زبان اور زباں دراز ہمیشہ کے لئے اپنا وجود کھو بیٹھتے تھے۔

بیسویں صدی کے اوائل سے اسلام اور پیغمبر اسلام دشمنی کی یہ فہم تیز ہو چلی ہے۔ ایسی ہی اسلام دشمنی معمر اور سازش کا نتیجہ شدہ ہے اس وقت سامنے آیا جب سلمان رشدی نامی ایک شیطان کی "شیطان آیت" سامنے آئی۔ اس خبیث کتاب میں اجنبی رشدی نے آقا حضور مجسم اعظم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام خصوصاً سیدنا بلال حبشی اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اور سیدنا سکرا رابرہم علیہ السلام وغیرہ کی بارگاہوں میں دریدہ دشمنی کی انتہا کر دی ہے۔ ۵۷ صفحات کی اس کتاب ملعونہ میں ۵۷ صفحات میں انہیں شخصیات کے بارے میں زہر آرائی کی گئی ہے۔

یہ کتاب ستمبر ۱۹۹۸ء میں یوگن گروپ اور انگلینڈ یوگن نے شائع کی۔ مسلمانانِ برطانیہ نے بریڈ فورڈ، بوسٹن، یوٹھن، برمنگھم، لنکا، شائر اور ہائی ویکس وغیرہ میں زبردست مظاہرے کئے اور کتاب کو نذر آتش کیا۔ ۳ مارچ کو مالدیو کے دار الحکومت ڈین ہاگ اور امسٹرڈم شہر میں مظاہرے کئے گئے۔ ہندوستان میں ۲۴ فروری کو بھی میں مظاہرہ ہوا جس میں پولیس فائرنگ سے چند رہ سے زیادہ مسلمان خون میں نہا گئے تھے۔ سری لنکے شہر میں پولیس تشدد سے ایک مسلمان شہید اور سیکڑوں زخمی ہوئے۔ پاکستان میں سب سے پہلے کوثر نیازی نے ردنامہ جنگ میں کام لکھا۔ ۱۲ فروری کو امریکن سنٹر اسلام آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ ۱۲ سالہ نوید عالم مقلم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی نے امریکی پرچم بھڑا دیا۔ پولیس کی گولی سے یہ طالب علم شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ پانچ نوجوان اور بھی شہید ہوئے اور ایک سو سے

زائد افراد زخمی ہوئے۔ ۱۳ فروری کو انجمن مدارس عربیہ لاہور نے احتجاجی جلسوں نکالا اور ۲۳ فروری کو گوجرانوالہ اور سیالکوٹ میں مکمل ہڑتال ہوئی تھی۔

ہندوستان، پاکستان، مصر، ایران، کویت، ملائیشیا، لنکا، سعودیہ اور جنوبی افریقہ کے علاوہ کسی اور ملکوں نے بھی اس کتاب پر پابندی عائد کر دی۔ عیسائیوں کے پوپ جان پال نے اس کتاب کو "ڈیٹلین سٹی کی گورنمنٹ لائبریری میں نہ رکھنے کی ہدایت کی۔ ایک خبر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یوگن ادارے کے ساتھ امیر کویت کے ساتھ فیصد شیریں ہے۔ حکومتی سطح پر صرف ایران نے رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا۔ جمہنی نے رشدی اور اس کتاب کے ناشرین سمیت قتل کا فتویٰ دیکر ایرانی قاتل کو ۳۰ لاکھ ڈالر اور غیر ملکی کو ۵ لاکھ ڈالر انعام دینے کا اعلان بھی کیا۔ ۷

مصری عالم ڈاکٹر شمس الدین فاسی نے آیات شیطانیہ کے رد میں "آیات سماویہ فی الرد علی کتاب آیات شیطانیہ" تحریر کی جس کا ترجمہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے صدر شعبہ عربی پروفیسر ڈاکٹر محمد مبارز ملک نے "شیطان رشدی اور اس کی خرافات کا تنقیدی جائزہ" کے نام سے کیا اور ۱۹۹۹ء میں لاہور سے شائع ہوا۔

برطانوی اسکالر ضیاء الدین سر دار نے بھی رشدی کی کتاب کے جواب میں کتاب لکھی ہے۔ چونکہ ہماری غیرت اسلامی سرزیر چلی ہے لہذا صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ آیا اس غیرت و خیمت کا جو ایک دم مردہ ہو گیا ہے یا ابھی زندگی کی کوئی رت باقی ہے۔ اسلام کے دشمن و تافوت اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ آج سے تقریباً ۲۳ سال قبل کراؤن پبلشرز نیویارک نے مشرق وسطیٰ

اور افریقہ میں بادشاہت کے نام سے ایک کتاب
شائع کی جس کے صفحہ ۶۶ پر سرکار اید قرار صلی اللہ علیہ
وسلم کی تین فرضی تصویریں شائع کیں
اس سلسلے میں جاپان میں بھی مسلمانوں نے
احتجاجات کئے تھے تو کیو (جاپان) کے ایک
اطالوی یہودی پالمی نے جاپانی زبان میں ترجمہ کر کے
چھاپا۔

ہندوستان میں بھی ۱۹۰۷ء کے بعد بنگلور،
جے پور، اجمیر، دہلی وغیرہ سے ہندی رسالوں
انگریزی اخباروں وغیرہ میں اس طرح کی خیانتیں
شائع ہو چکی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلم ممالک
میں راسخ طور سے تو عوام ضرور دینی جذبات کا
مظاہرہ کرتے ہیں لیکن حکومتیں چپ رہتی ہیں۔
آج تک سلمان رشدی مردود کے قتل کی کوشش یا اس
کی ملعون کتاب کے نامزدین پر حملے کرنے میں اگر کسی غیر مذہب
مسلمان کا نام آیا ہے تو صرف لاہور کے ایک پاکستانی
شہری عدنان رشید کا جو جاپان میں رہ چکے ہیں اور
کاروباری سلسلے میں وہاں ان کا آنا جانا رہتا ہے انہیں
جاپان میں وہاں پاکستان ایسوسی ایشن جاپان کا تعاون
حاصل رہا اور ایرانی سفارتخانے نے بھی تعاون کیا
ورنہ کسی بھی مسلم ملک کے سفارت خانے نے کوئی تعاون
نہیں کیا۔

سلمان رشدی ایک متوقع مقتول ہے لیکن وہ کب
جہنم رسید ہو گا اللہ ہی جانتے لیکن عالم اسلام کے جو
کروروں مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا وہ قتل کر چکا ہے
مسلم حکومتوں اور وہاں کے سربراہان کو اس کی کتنی فکر
ہے؟ شاید بالکل نہیں!

آج یہودیوں اور امریکیوں کی پناہ میں رشدی شیطان
چوروں کی سی زندگی گزار رہا ہے لیکن ہمارے "شاہ"
انہیں یہودیوں امریکیوں کی گود میں بیٹھ کر اسلامی غیرت و
عقائد کو قتل کرتے ہیں مصروف ہیں۔

اسلام دشمن ممالک نے خفیہ طور پر
اسلام کو مٹانے کا بیڑہ اٹھا رکھا ہے اور اس
کام کیلئے نام نہاد مسلمانوں کو بھی الہ کار بنایا
جارہا ہے۔ سلمان رشدی تسلیم نسوینے
اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ کنوینینتی،
اسلامی دھشت گردی اور بنیاد پرست
جیسی اصطلاحات عام ہوتی جا رہی ہیں
وقت کا تقاضا ہے کہ مسلم قائدین کفن
بردوش میدان عمل میں آئیں اور جذبہ
جہاد سے سوشار پر خلوص قیادت فرمائیں۔

سلمان رشدی ایک مرتد انیس رشدی کے ہاں
۱۹۸۷ء میں بمبئی میں پیدا ہوا۔ گھر میں وہ اپنے خبیث باپ
سے اسلام دشمنی کی باتیں سن کر اور عیسائی مشنری
اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اخیت سے بھی برا
خبیث۔ شیطان بتا چلا گیا۔ وہ فوٹو سنل ارتداد
سے جہنم، کفر و ارتداد کی گود میں پروان چڑھا۔ اس کا تانا
عبداللہ قادری تھا اور اس کی ماں زہرہ بٹ مسلم
یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ معاشیات کے ایک پروفیسر
شاغل اعظمی کو چھوڑ کر انیس کے ساتھ فرار ہو گئی اور زہرہ
کی عیاشی کے نتیجے میں سلمان شیطان جہنم۔

۱۹۸۷ء کی ہند پاک جنگ کے بعد اس کا خاندان
لندن چلا گیا وہاں جگمگ (KING) کالج سے
فارغ التحصیل ہونے کے بعد سلمان شیطان پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا هِيَ كَالْأَنْفُسِ

قَالَ اللَّهُ خَيْرَ الْخَالِقِينَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

کی خجائیں کرتی رہیں گی اور ہم برف کی مانند جمود کا -
شکار رہیں گے۔

ماخذ و مراجع

۱۔ شیطان رشدی اور اس کی خرافات کا تنقیدی جائزہ
(مقدمہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری) ص ۱۷۷ و ماہنامہ
نصیح الرسول براؤں شریف مئی ۱۹۵۶ء
۲۔ ماہنامہ ضیاء کے حرم و روزنامہ جنگ پاکستان
۳۔ شیطان رشدی اور اس کی خرافات کا تنقیدی جائزہ
روزنامہ سمرکز اسلام آباد، نوائے وقت لاہور
۴۔ ایضاً ہے پندرہ روزہ ارشاد کراچی
۵۔ خمینی کے حالات زندگی از موسیٰ خاں جلال زئی،
نوائے وقت لاہور
۶۔ ہفت روزہ ملتان روڈ لاہور
۷۔ شیطان رشدی اور اس کی خرافات کا تنقیدی
جائزہ۔

اگر ٹیلی ویژن محکمہ میں ملازم ہو گیا لیکن اپنے طے شدہ خیال کے
سبب معزول کر دیا گیا۔ لندن واپس جا کر اس نے تصنیفی
کام شروع کیا۔

۱۔ میں ایک کتاب بنام "جرمیوس" —
(Jermios) شائع کی جو کوڑے دان کی نذر ہو گئی اس
نے کلارنس لارڈ نامی ایک انگریز لڑکی سے شادی کی اور بعد
میں اسے چھوڑ کر امریکی لڑکی ماریان ویکینر سے شادی کر لی۔
یہ کم عمری سے ہی جنسی جنون میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے
دوسری کتاب تخت لڑکوں کی حالت پر مشتمل ہے اس
طرح اس نے اور بھی کتابچے شائع کئے۔

۲۔ آیات شیطانیہ "Salafic Verses" پہلے
فابریج برس نے چھاپی بعد ادارہ پگلوں کو اس نے فروخت
کر دیا اور اس ادارے نے اس ناپاک اور خبیث
کتاب کے لئے عالمی مٹائی حاصل کر لی ہے
دیکھئے اسلام دشمن طاقتیں کب تک اس طرح

متردی سزا قتل و

انگریزی دور کے ایک شہنشاہ کا فتویٰ فاضل بریلوی کا تحقیقی فتویٰ

اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام
احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ

کی خدمت میں ایک استفتاء بھیجا اور گستاخان
رسول کی اس چال پر فتویٰ طلب کیا۔ جس میں
اہانت رسول موجود تھی۔

مولانا عبدالاول نے بتایا کہ ایک مسلمان
ممتحن کی نگرانی میں دو مسلمان استادوں نے انگریزی
سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لئے ایک پرچہ مرتب کیا
جس میں سب سے بڑے سوال کے نصف نمبر
رکھے گئے تھے اس سوال میں حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں گستاخی اور توہین کے
الفاظ نقل کئے گئے۔ (نقل کفر کفر نہ باشد) مولانا
عبدالاول مرحوم نے اس امتحانی پرچے کی عبارت
کے درج ذیل الفاظ بھی نقل کئے۔

”ابن عبد اللہ نے اس قبیلہ میں تربیت
پائی تھی جو عرب کی اصلی زبان بولنے کے لحاظ سے
شریعت ترین تھا اور اس کی فصاحت کی سنجیدگی
باموقع سکوت پر عمل کرنے سے تصحیح اور ترقی ہوتی

انگریزی اقتدار کے زیر سایہ بھی کئی بد باطن
لوگ گستاخی رسول کا ارتکاب کرتے تھے اور مسلمانوں
کے جذبات کو مشتعل کرنے رہے ہیں۔ بعض اپنی
بد باطنی کا اظہار کھلے بندوں نہ کرتے تھے مگر کسی
نہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات
والاصفات پر حرف گیری کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک
واقعہ ۱۳۳۵ھ کو جوہپور (بھارت) میں ہوا۔
اسکولوں کے طلباء کو انگریزی کا ایک پرچہ حل کرنے
کا حکم دیا گیا جس میں ایسی عبارت ترتیب دی گئی تھی
جس کا انگریزی سے عربی ترجمہ کرنا مقصود تھا
اور اس انگریزی عبارت میں توہین رسول صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کا اقرار تھا مسلمانان جوہپور (بھارت)
نے ممتحنین کی اس برسی حرکت کا سخت نوٹس لیا
اور وہاں کے مولانا عبدالاول صاحب نے ۶ رمضان
۱۳۳۵ھ کو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فقیہ اعظم فاضل
بریلوی مولانا احمد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ

جو پور کے مقامی علماء کرام نے اس مسئلہ پر
اسی رائے کا اظہار کیا اور شاتم رسول کی اس گستاخانہ
حرکت پر قتل کا فتویٰ دیا مگر مسلمانان جو پور مطمئن
نہ ہوئے چنانچہ یہ استفتاء اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ گستاخان رسول
کی شرعی سزا کو دلائل کی روشنی میں واضح کریں کہ
شرع شریف کا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جس کا آپ نے ان الفاظ میں جواب عنایت
فرمایا؟

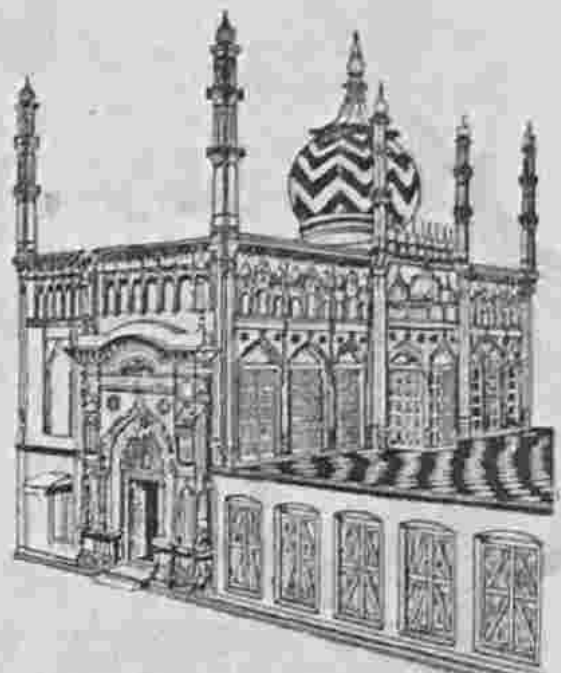
اعلیٰ حضرت مجدد ماتہ حاضرہ
فقیہ اعظم مولانا شاہ احمد رضا
خان کا فتویٰ

قادیانی رضویہ جلد ششم صفحہ ۳۷ مطبوعہ مکتبہ رضویہ
آرام باغ کراچی

الجواب

رب اتی اعوذ بک من هزات
الشیطین، واعوذ بک رب ان یحضر و نہ
ولتذی بیو ذون رسول اللہ لہم عذاب
الیمہ ات الذین بیو ذون اللہ ورسولہ
لعنہم اللہ فی الدنیا و الاخرۃ واعد
لہم عذابا مہینا لا لعنة اللہ
علی الظالمین

ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس
شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا، وہ کافر مرتد
ہے جس جس نے نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ
کافر مرتد، جس جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر
مرتد، طلبہ میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے اس
ملعون عبارت کا ترجمہ کیا، اپنے نبی کی توہین پر
راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا، یا اسے اپنے نمبر

ری باوجود اس فصاحت کے محمد ایک ناخواندہ وحشی
تھا۔ بچپن میں اسے نوشت و خواندگی تعلیم نہیں دی گئی
تھی۔ عام جہالت نے اسے شرم و ملامت سے مبرا
کر دیا تھا اگر اس کی زندگی ایک ہستی کے تنگ دائرہ
میں محدود تھی اور وہ اس آئینہ سے جس کے ذریعہ
سے ہمارے دلوں پر عقل مندوں اور نابود ہماروں
کے خیالات کا عکس پڑتا تھا، محروم رہا۔ تاہم اس
کی نظروں کے سامنے ان کتابوں کے اوراق کھلے
ہوئے تھے جس میں قدرت اور انسان کا شاہدہ
کرتا کچھ تمدنی اور فلسفی توہمات جو اسے عرب کے
مسافر برحمول کے جہاتے ہیں پیدا ہو گئے تھے۔

امتنانی پرچے کی یہ عبارت لکھنے کے بعد
مسلمانان جو پور اور مولانا عبدالاول نے دریافت
کیا کہ آیا پرچہ مرتب کرنے والے اس پر نظر ثانی
کرنے والے اس کا دیدہ دانستہ ترجمہ کرے یا
اسے نقل کرنے والے اور ان ناشائستہ الفاظ کا
تکرار کرنے والے نام کے مسلمان اسلام میں کس سزا
کے مستحق ہیں؟ اور ان کا اسلامی معاشرہ میں کیا
مقام ہے؟

کھٹے یا پس نہ ہونے سے آسان سمجھا وہ سب
بھی کافر مرتد، بالغ ہوں، خواہ نابالغ۔
ان چاروں فریق میں سے ہر شخص سے
مسلمانوں کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست
برخاست حرام، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا
حرام، مرجائے تو اس کے جنازے میں شرکت
حرام، اسے غسل دینا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام
اسے مسلمانوں کے گورستان میں دفن کرنا حرام
اسے ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر و قاطع اسلام
جب ان میں کوئی مرجائے اس کے اعزہ و اقرباء
مستہین اگر حکم شرع مانیں تو اس کی لاش دفع عفویت
کے لئے مردار کتے کی طرح بھنگی چاروں سے کھیلے
میں اٹھو اگر کسی تنگ گڑھے میں ڈلو اگر اوپر سے
آگ پتھر جو چاہیں پھینک پھینک کر پاٹ بھر دیں
کہ اس کی بدبو سے ایذا نہ ہو۔ یہ احکام ان سب کے
لئے عام ہیں۔

اور جو ان میں نکاح کئے ہوئے ہیں ان سب
کی جوڑ میں (بیویاں) ان کے نکاحوں سے نکل گئیں
اب اگر قرابت ہوگی حرام، حرام، حرام؛ اور زانیے خالص
ہوگی اور اس سے جو اولاد ہوگی ولد الزنا ہوگی۔
عورتوں کو شرعاً اختیار ہے کہ عدت گزر جانے پر
جس سے چاہیں نکاح کر لیں، ان میں جسے ہدایت ہو
اور توبہ کر لے اور اپنے کفر کا اقرار کرتا ہوا پھر
مسلمان ہوا، اس وقت یہ احکام جو اس کی موت
سے متعلق تھے، منہتی ہوں گے اور وہ ممانعت جو
اس سے میل جول کی تھی جب بھی باقی رہے گی یہاں
تک کہ اس کے حال سے صدق نہ امت و خلوص
توبہ و صحت اسلام، ظاہر و روشن ہوں مگر عورتیں
اس سے بھی نکاح ہیں واپس نہیں آسکتیں، انہیں
اب بھی اختیار ہوگا کہ چاہیں تو دوسرے سے نکاح
کر لیں یا کسی سے نہ کریں، ان پر کوئی جبر نہیں پہنچتا

باعنی اسلام (مرتد) کو مسلمانوں کے
قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے اسکی
ناپاک لاش کو مردار کتے کی طرح
بھنگی چاروں سے کھیلے میں اٹھو اگر
تنگ گڑھے میں پٹک دیں
اور اس پر آگ پتھر پھینک پھینک
کر پاٹ دیں۔ کہ یہی حکم شرعی
ہے

ہاں! ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے
بھی نکاح کر سکیں گی۔
شفاء شریف صفحہ ۳۲۱

اجمع العلماء ان شاتم النبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم العنقص
لہ کافراً والوعید جار علیہ بعداب
اللہ تعالیٰ ومن شک فی کفرہ وعذابہ
فقد کفر

”یعنی اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر
ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے
اور جو اس کے کافر و مستحق عذاب ہونے میں شک
کرے وہ بھی کافر ہو گیا۔“

نسیم الریاض جلد چہارم صفحہ ۳۸۱ میں امام
ابن حجر مکی سے ہے۔

ما صرح بہ من کفر التائب
والشاک فی کفرہ هو ما علیہ اثبتنا

وغیرہم۔

یعنی جو ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر اور جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر، یہی مذہب ہمارے ائمہ وغیرہم کا ہے۔

وجیز امام کروری جلد ۳ صفحہ ۳۲۱ پر ہے۔
لو ارتد والعیاذ باللہ تعالیٰ تحرم امرائہ ویجوز النکاح بعد اسلامہ والمولود بینہما قبل تحدید النکاح بالوطی بعد التکلم بکلمۃ الکفر ولد زنا ثم اتی بکلمۃ الشہادۃ علی العادۃ لا یجذیه ما یرجع عما قالہ لان بائناہما علی العادۃ لا یرتفع الکفر اذا سب الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او واحدًا من الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام فلا توبۃ لہ واذ اشتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سکدان یعفی واجمع العلماء ان شاتمہ کافر ومن مثق فی عذابہ وکفرہ کفر ملتقطا کا کثرا لانی للاختصار۔

یعنی جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو جائے اس کی عورت حرام ہو جاتی ہے پھر اسلام لائے تو اس سے جدید نکاح کیا جائے اس سے پہلے کلمہ کفر کے بعد کی صحبت سے جو بچہ ہوگا، حرامی ہوگا۔ اور یہ شخص عادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑھتا رہے کچھ فائدہ نہ دے گا جب اپنے اس کفر سے توبہ نہ کرے کہ عادت کے طور پر مرتد کے کلمہ پڑھنے سے اس کا کفر نہیں جاتا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے دنیا میں بعد توبہ بھی اسے سزا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر نشہ کی بے ہوشی میں کلمہ گستاخی بکا، جب بھی معافی نہ دیں گے، اور تمام علمائے امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

فتح القدیر امام محقق علی الاطلاق جلد چہارم صفحہ ۷۰۴ میں ہے۔

کل من ابغض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقلبہ کان ہرقدًا فالسب بطریق اولیٰ وان سب سکران لا یعفی عنہ۔

یعنی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کینہ ہے وہ مرتد ہے، تو گستاخی کرنے والا بدرجہ اولیٰ کافر ہے، اور اگر نشہ لگا کرہ پیا اور اس حالت میں کلمہ گستاخی بکا، جب بھی معافی نہ کیا جائے گا۔

بحر الرائق جلد پنجم صفحہ ۱۳۵ میں بعینہ کلمہ مذکور ذکر کر کے فرمایا ص ۱۳۵ پر فرمایا۔

سب واحدًا من الانبیاء کذا لک فلا یفید الانکار مع البینۃ لانا نجعل انکار الردۃ توبۃ ان کانت مقبولة۔

یعنی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، یہی حکم ہے کہ اسے معافی نہ دیں گے اور بعد غیبت اس کا انکار فائدہ نہ دے گا کہ مرتد کا ارتداد سے مکرنا تو دفع سزا کے لئے ہے، توبہ تو وہاں قرار پاتا ہے جہاں توبہ سنی جائے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہ کسی نبی کی شان میں گستاخی اور کفروں کی طرح نہیں، اس سے یہاں اصلاً معافی نہ

دیں گے۔

درر احکام علامہ مولیٰ خسرو جلد اول صفحہ ۲۹۹

ہے۔

اذا استبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او واحدًا من الانبیاء صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، مسلمٌ فلا تقبل توبتہ لہ اصلًا واجمع العلماء ان شاتمہ کافرٌ ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر۔

یعنی اگر کوئی شخص مسلمان کہلا کر حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، اسے ہرگز معافی نہ دیں گے، اور تمام علمائے امت مرحومہ کا اجماع ہے اس پر کہ وہ کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

غنیۃ ذوال احکام صفحہ ۳۱ میں ہے۔

محل قبول التوبۃ المردما لم تکن ردت بسبب التبی او بغضبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فان کان بہ لا تقبل توبتہ سواء جاء تائبًا من نفسہ او شہد علیہ بذلک بخلاف غیرہ من المکقرات۔

یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور کفروں کی طرح نہیں، ہر طرح کے مرتد کو بعد توبہ معافی دینے کا حکم ہے، مگر اس مرتد کے لئے اس کی اجازت نہیں۔

الاشباہ والنظائر قلمی باب الردۃ۔

لاقصہ ردۃ السكران الا الردۃ بسبب الذبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فانہ لا یعفی عنہ وکذا فی البزازیۃ وحکم الردۃ بینونہ۔

امراتہ مطلقاً (ای سواہ رجعہ اولہ میرجعہ اہ غمزا العیون) و اذا مات علی ردتہ لم یدفن فی مقابر المسلمین ولا اهل ملتہ وانما یلقی فی حفرة کالکلب والمرتد اقبح کفرًا من الکافر الا صلی و اذا شہدوا علی مسلم بالردۃ وهو منکر لا یتعرض لہ لا لتکذیب الشہود العدو بل لان انکارہ توبۃ و رجوع فتثبت الا حکام اتی للمرتد ما تاب من ضبط الاعمال و بینونہ الزوجۃ و قولا لہ لا یتعرض لہ انما هو فی مرتد تقبل توبتہ فی الدنیا لا الردۃ بسبب التبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہ الا ولی تنکیر التبی کما عربہ فیما سبق اہ غمزا العیون۔

یعنی نشہ کی بے ہوشی میں اگر کسی سے کفر کی کوئی بات نکل جائے اسے بوجہ بے ہوشی کافر نہ کہیں گے نہ سزائے کفر دیں گے مگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی وہ کفر ہے کہ نشہ کی بے ہوشی سے بھی صادر ہوا تو اسے معافی نہ دیں گے، اور معاذ اللہ ارتداد کا حکم یہ ہے کہ اس کی عورت فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگر یہ بعد کو پھر اسلام لائے جب بھی عورت نکاح میں واپس نہ جائے گی اور جب وہ اسی ارتداد پر مرجائے، والعیاذ باللہ تعالیٰ! تو اسے مسلمانوں کے مقابر میں دفن کرنے کی اجازت نہیں، نہ کسی ملت والے مثلاً یہودی یا نصرانی کے گورستان میں دفن کیا جائے، وہ تو کتے کی طرح کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے، مرتد

پر ہے۔

اِذَا سَبَّحْتَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ اَوْ وَاحِدًا مِّنَ الْاَنْبِیَاءِ مُسْلِمًا
وَلَوْ سَكَرْتَ فَلَا تَوْبَةَ لَكَ تَنْجِیْهِ
كَالْزَمْدِیْقِ وَهَنْ شَكِّ فِی عَذَابِہِ
وَكَفَرَةٍ فَقَدْ كَفَرَ۔

یعنی مسلمان کہلا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم یا کسی کی شان میں گستاخی کرے اگرچہ

گستاخ رسول توبہ
کے بعد بھی سزا کا
مستحق ہے۔ تمام امت
کا اس بات پر اجماع ہے کہ
پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی شان اقدس میں
گستاخی کرنے والا کافر ہے
کہ جو اس کے کفر میں
شک کرے وہ بھی
کافر ہے۔

نشہ کی حالت میں تو اس کی توبہ پر بھی دنیا میں اسے
معافی نہ دیں گے۔ جیسے دہریے بے دین کی توبہ نہ
سنی جائے گی، اور جو شخص اس گستاخی کرنے
والے کے کفر میں شک لائے گا وہ بھی کافر ہو
جائے گا۔

ذخیرہ العقبۃ، علامہ اخی یوسف صفحہ ۲۴ پر ہے۔
قد اجمعت الاممۃ علی ان الاستخفاف
بنبیتنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبقای
منہی کان علیہم الصلوٰۃ والسلام کفر
سواء فعلہ علی ذالک (الحی آمرو)

کا کفر اصلی کافر کے کفر سے بدتر ہے۔ اور اگر
کسی مسلمان پر گواہان عادل شہادت دیں کہ یہ
فلاں قول یا فعل کے سبب مرتد ہو گیا اور وہ اس
سے انکار کرتا ہو تو اس سے تعرض نہ کریں گے
نہ اس لئے کہ گواہان عادل کو جھوٹا ٹھہرایا، بلکہ اس
لئے کہ اس کا منکرنا اس کفر سے توبہ و رجوع سمجھیں
گئے، لہذا گواہان عادل کی گواہی اور اس کے
انکار سے یہ نتیجہ پیدا ہو گا کہ وہ شخص مرتد ہو گیا
تھا اور اب توبہ کرنی تو مرتد تائب کے احکام اس
پر جاری کریں گے کہ اس کے تمام اعمال ضبط ہو
گئے اور جو رو (بیوی) نکاح سے باہر باقی سزا
نہ دی جائے گی، مگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
شان میں گستاخی کر یہ وہ کفر ہے جس کی سزا
سے دنیا میں بعد توبہ بھی معافی نہ ملتی اور نہ کسی
نبی کی شان میں گستاخی علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

فتاویٰ خیریہ، علامہ خیر الدین رحیمی استاذ
صاحب در مختار جلد اول صفحہ ۹۵ پر فرماتے ہیں۔
"من سب رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم فانتہ مرتدٌ وحکمہ
بحکم المرتدین ویفعل بہ ما یفعل
بالمتردین ولا توبۃ لہ اصلًا و
اجمع العلماء انتہ کافرٌ ومن شک
فی کفرہ، کفرًا ملکت نقطًا۔"

جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریم میں
گستاخی کرے وہ مرتد ہے، اس کا حکم وہی ہے
جو مرتدوں کا ہے، اس سے وہی برتاؤ کیا جائے
گا جو مرتدوں سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور
اسے دنیا میں معافی نہ دیں گے، اور باجماع تمام
علمائے امت وہ کافر ہے اور جو اس کے کفر میں
شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔

جمع الانہر، شرح ملتقى البحر جلد اول صفحہ ۴۱۸

درجہ تار میں ہے۔

الکافر بسبب منیٰ متن الانبیاء لا تقبل توبته مطلقاً، ومن شئت فی عذابہ وکفرہ کفر۔

یعنی کسی نبی کی توبہ نہ کرنا ایسا کفر ہے جس پر کسی طرح معافی نہ دیں گے، اور جو اس کے کافر و مستحق عذاب ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ کتاب الخراج سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ ۱۱۲ پر ہے۔

قال ابو یوسف وایما رجل مسلم

کتب معتقدہ میں ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں اس کے یہی معنی ہیں، اور اس کی بحث یہاں بے کار ہے۔ کہاں سلطان اسلام اور کہاں سزائے موت کے احکام، صد ہا جہیز، اخیست ملعون، انجس ہیں کہ کلمہ گو بلکہ اعلیٰ درجہ کے مسلمان، مفتی، واعظ، مدرس، شیخ بن کر اللہ و رسول کی جناب میں منہ بھر بھر کر ملعونات بکتے، لکھتے اور چھپاتے ہیں اور ان سے کوئی تو کہنے والا نہیں، اور اگر کہے تو نہ صرف ان کے بلکہ بڑے بڑے مہذب بننے والے مسلمانوں کے نزدیک، یہ بے

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان کافر ہے۔ اُس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی اگرچہ وہ نشہ کی حالت میں ہو۔ اس حکم میں دوسرے بے دین بھی شامل ہیں۔

سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کذب، او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالیٰ و بابت زوجتہ۔ یعنی جو شخص کلمہ گو ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا کہے، یا تکذیب کرے، یا کوئی عیب لگائے، یا شان گھٹائے وہ بلاشبہ کافر ہے اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی۔

اشخاص مذکورین کے کفر و ارتداد میں اصلاً شک نہیں، دوبارہ اسلام و رفع دیگر احکام، ان کی توبہ اگر سچے دل سے ہو، ضرور مقبول ہے۔ ہاں! اس میں اختلاف ہے کہ سلطان اسلام انہیں بعد توبہ و اسلام صرف تعزیر دے یا اب بھی سزائے موت دے۔

وہ جو بزاز یہ اور اس کے بعد کی بہت

تہذیبی و تشدد ہو۔

فعلہ معتقداً الحرمۃ و لیس بین العلماء خلاف فی ذالک ومن شئت فی کفرہ و عذابہ کفر۔

یعنی بے شک تمام امت مرحومہ کا اجماع ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خواہ کسی نبی کی تنقیص شان کرنے والا کافر ہے، خواہ اسے حلال جان کر اس کا مرتکب ہو، یا حرام جان کر، ہر حال علماء کے نزدیک کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔

ایضاً صفحہ ۲۴۲ پر ہے۔

لا یغسل ولا یصل علیہ ولا یکنف اما اذا تاب و تبرأ عن الارتداد و دخل فی دین الاسلام ثم مات غل و کفن

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ

اِنَّا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ

لَسْنَا اِلَّا الْكَافِرُ بِسَبِّ التَّبِيِّ الْخَيْرِ
ہر مرتد کی توبہ قبول ہے مگر کسی نبی کی شان
میں گستاخی کرنے والا ایسا کافر ہے کہ دنیا میں سزا سے
بچانے کے لئے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔
فَانْظُرْ اِلَى اَمْتَارِ مَقَاتِ اللّٰهِ الْغَيُورِ
کیف افعلت القلوب وانعكست
الامور ولا حول ولا قوۃ الا باللّٰه
العلیّ العظیم ہ وسیعلم الذین
ظلموا ائمتی منقلب ینقلبون ہ
واللّٰہ تعالیٰ اعلم ہ

وصاتی نبی و دین فی مقابلہ المسلمین
یعنی وہ گستاخی کرنے والا جب مر جائے
تو انہیں نہ غسل دیں نہ کفن دیں نہ اس پر نماز
پڑھیں ہاں! اگر توبہ کرے اور اپنے اس کفر سے
براستہ کرے اور دین اسلام میں داخل ہو اس کے
بعد مر جائے تو غسل کفن نماز اور مقابر مسلمین میں
دفن سب کچھ ہو گا۔
تتویر الابصار شیخ الاسلام ابو عبد اللہ محمد
بن عبد اللہ عزیزی
کل مسلم اوستہ فتوبتہ مقبوع

توہین رسول کی سزا

شرعی عدالت کا فیصلہ

غزالی زماں علامہ احمد سعید
صاحب کلمی، ملتان (پاکستان)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاتُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ صَلَهِ (یعنی کافروں کو قتل کرنے کا حکم)
اس لئے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول
کے صریح مخالفت کر کے ان کی توہین کا ارتکاب
کیا۔ توہین رسول کے کفر ہونے پر بکثرت آیات
قرآنیہ شاہد ہیں۔ مثلاً۔

وَلَمَّا كُنَّا خَوْضًا وَنُلْعَبُ قُلْ
أَبَدَلْتُكُمْ وَأَمَلْتُكُمْ وَرَسُولُهُ كُنتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كُفَرْتُمْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ

ترجمہ :- اور اگر آپ اُن سے پوچھیں
تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے
تھے۔ آپ (اُن سے) کہیں کیا تم اللہ اور اس کی
آیتوں اور اُس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق
کرتے ہو۔ کوئی عذر نہ کرو۔ بے شک ایمان کے
بعد تم نے کفر کیا۔

محترم محمد اسماعیل قریشی، سینیئر ایڈوکیٹ سپریم
کورٹ پاکستان، لاہور نے بنام اسلامی جمہوریہ پاکستان
تعمیرات پاکستان کی دفعہ نمبر ۲۹۵ الف اور دفعہ
۲۹۸ الف کے خلاف شرعی عدالت میں ایک
درخواست دائر کی ہے جہاں تک اہانت رسالت
اور توہین و تنقیص نبوت سے اس درخواست کا
تعلق ہے، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں اور
دلائل شرعیہ کتاب و سنت اجماع امت اور
تصریحات علماء دین کے مطابق میں اس کی مکمل
تائید اور حمایت کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں میرا تفصیلی
بیان درج ذیل ہے۔

کتاب و سنت اجماع امت اور تصریحات
ائمہ دین کے مطابق توہین رسول کی سزا صرف قتل
ہے۔ رسول کی صریح مخالفت توہین رسول ہے قرآن
مجید نے اس جرم کی سزا قتل بیان کی ہے اسی
بنام کافروں سے قتال کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید
میں ہے :-

قتل مرتد کے بارے میں متعدد حدیث وارد ہیں
اختصار کے پیش نظر صرف ایک حدیث پیش کی
جاتی ہے۔

انی علیٰ مذبذباتہ فاحرقہم
درو فی روایت ابی داؤد علیہ السلام ان علیا احرق
ناسا ارتدوا عن الاسلام فبلغ
ذلك ابن عباس فقال لو کنت انا لسم
احرقہم لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم لا تعدیوا بعد ابی اللہ
ولقتلتہم لقول رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ
ترجمہ :- حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس
مرتد ہو جانے والے (زندقی لوگ لائے گئے تو
آپ نے انہیں جلا دیا۔ اس کی خبر حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ عنہما کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا
اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو انہیں نہ جلاتا کیوں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے
عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو اور میں
انہیں قتل نہ کر دیتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جو (مسلمان) اپنے دین سے پھر جائے
اُسے قتل کر دو۔

قتل مرتد کے بارے میں صحیح احادیث کا طرز عمل

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ خلافت
پر بیٹھے ہی جس شدت کے ساتھ مرتدین کو قتل
کیا، محتاج بیان نہیں صحابہ کرام کے لئے مرتد کو
زندہ دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ حضرت ابو
موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ
عنہما دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
سے یمن کے دو مختلف حصوں پر حاکم تھے ایک

مسلمان کہلانے کے بعد کفر کرنے والا
مرتد ہوتا ہے اور از روئے قرآن مرتد کی سزا
صرت قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :- قُلْ
لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ
إِلَى تَوْبِهِمْ أَوْ إِلَىٰ تَقَاتُلِهِمْ
أَوْ يُسَلِّمُونَ

ترجمہ :- اے رسول (صلی اللہ علیک وسلم)
پچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرما دیجئے، غنیمت
تم سخت جنگ کرنے والوں کی طرف بلائے جاؤ گے
تم ان سے قتال کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں
گے۔

یہ آیت مرتدین اہل پیامہ کے حق میں بطور
اخبار بالغیب نازل ہوئی۔ اگرچہ بعض علماء نے
اس مقام پر فارس و روم وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے
لیکن حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حسب
ذیل روایت نے اس آیت کو مرتدین بنی حنیفہ
راہل پیامہ کے حق میں متعین کر دیا۔

عن رافع بن خدیج انا کنا
فقراء هذه الایة بینما مضی ولا
نعلم من هم حتی دعا ابوبکر
رضی اللہ عنہ الی قتال بنی حنیفہ
فعلمنا انہم ادبیدوا ببہا شہ

ترجمہ :- حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ
عنہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ہم اس
آیت کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ
وہ کون لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ نے (مرتدین) بنی حنیفہ (اہل پیامہ) کے
قتال کی طرف مسلمانوں کو بلایا۔ اُس وقت ہم سمجھے
کہ اس آیت کو یہی مرتدین ہی مراد ہیں۔

ثابت ہوا کہ اگر مرتد اسلام نہ لائے تو
از روئے قرآن اس کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں

غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے توہین رسول کے مرتکب مرتد کو مسجد حرام میں قتل کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔

وفد حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کے لئے آئے۔ ایک ہندو شخص کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا: کان یہود قیافا مسلم ثم یتھود قال اجلس قال لا اجلس حتی یقتل قضاء اللہ ورسولہ ثلاث مرات فامر بہ فقتل ثم۔

ترجمہ: یہ یہودی تھا، مسلمان ہونے کے بعد پھر یہودی (ہو کر مرتد) ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت معاذ بن جبل کو بیٹھنے کے لئے کہا۔ انہوں نے یمن بار فرمایا: جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ (قتل مرتد) اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حکم سے اُسے اسی وقت قتل کر دیا گیا۔

گستاخ رسول کا قتل

غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے توہین رسول کے مرتکب مرتد کو مسجد حرام میں قتل کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے کسی نے حضور سے عرض کی حضور! آپ کی شان میں توہین کرنے والا ابن حنظل کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: "اقتلوا" اُسے قتل کر دو۔

عبداللہ بن حنظل مرتد تھا۔ ارتداد کے بعد اُس نے کچھ ناحق قتل کئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں شعر کہہ کر حضور کی شان میں توہین

و تنقیص کیا کرتا تھا۔ اس نے دو گانے والی لونڈیاں اس لئے رکھی ہوئی تھیں کہ وہ حضور کی ہجو میں اشعار گایا کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تو اسے غلاف کعبہ سے باہر نکال کر باندھا گیا اور مسجد حرام میں مقام ابراہیم اور زم زم کے درمیان اس کی گردن ماری گئی۔

یہ صحیح ہے کہ اُس دن ایک ساعت کے لئے حرم مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حلال قرار دے دیا گیا تھا، لیکن بالخصوص مسجد حرام میں مقام ابراہیم اور زم زم کے درمیان اس کا قتل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ گستاخ رسول باقی مرتدین سے بدرجہا بدتر و بد حال ہے۔

اجماع امت

۱۔ قال محمد بن یحییٰ عن اجماع العلماء ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتنقص لہ کافر والموعید جاز علیہ بعد اب اللہ لہ وحکمہ عند الامۃ القتل ومن شک فی کفرہ وعذابہ کفر بالک

قتالواہی ردۃ کا لہ

ترجمہ :- امام ابو بکر بن منذر نے فرمایا، عامۃ علماء اسلام کا اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کرے قتل کیا جائے گا۔ ان ہی میں سے مالک بن انس، لیث احمد اسحاق رحمہم اللہ، میں ابو ربیع شافعی کا نام ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا یہی مقتضی ہے (پھر فرماتے ہیں) اور ان ائمہ کے نزدیک اس کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ اُن کے شاگردوں، امام ثوری کو فہ کے دوسرے علماء اور امام اوزاعی کا قول بھی اسی طرح ہے۔ ان کے نزدیک یہ ردّت ہے۔

۵۔ ان جمیع من سب التبی صلی اللہ علیہ وسلم او عابہ او الحق بہ نقصا فی نفسہ او نسبہ او دینہ او خصلۃ من خصالہ او غرض بہ او شہدۃ بشئ علی طریق السب لہ او الاذراء علیہ او التصغیر بستانہ او الغض منہ او العیب لہ فہو سائب لہ والحکم فیہ حکم السائب یقتل کما نبینا ولا نستثنی فصلا من فصول ہذا الباب علی ہذا المقصد ولا نمتری فیہ تصریحا کان او تاویحا۔ و ہذا کلام اجماع من العلماء و ائمۃ الفتوی من لدن الصحابۃ رضوان اللہ علیہم الیٰ ہلہم جرا لہ

ترجمہ :- بے شک یہ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا حضور کی طرف کسی عیب کو منسوب کیا یا حضور کی

ترجمہ :- محمد بن سمنون نے فرمایا، علماء اُمت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والا حضور کی توہین کرنے والا کافر ہے اور اُس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید جاری ہے اور اُمت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے کافر ہے۔

۲۔ و قال ابو سلیمان الخطابی لا اعلم احدا من المسلمین اختلف فی وجوب قتله اذا کان مسلما۔ لہ ترجمہ :- امام ابو سلیمان الخطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب مسلمان کہلانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کا مرتکب ہو تو میرے علم میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس نے اُس کے قتل میں اختلاف کیا ہو۔

۳۔ واجمعت الائمۃ علی قتل متنقصہ من المسلمین وسابہ لہ ترجمہ :- اور اُمت کا اجماع ہے کہ مسلمان کہلا کر حضور کی شان میں سب اور تنقیص کرنے والا قتل کیا جائے گا۔

۴۔ قال ابو بکر بن منذر اجماع عوام اهل العلم علی ان من سب التبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل قال ذلک مالک بن انس واللیث و احمد و اسحاق و ہو مد ہب الشافعی قال القاضی ابو الفضل و ہو مقتضی قول ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ولا تقبل تربتہ عند هؤلاء و بمثلہ قال ابو حنیفہ و اصحابہ و الثوری و اهل الکوفۃ و الاوزاعی فی المسلمین لکنہم

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولکذبہ
او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ
وبانت منه زوجته

ترجمہ: جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو سب کرے یا کذب کرے یا عیب
لگاے یا آپ کی تنقیص شان کا رکسی اور طرح سے
ترکب ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا
اور اس سے اس کی زوجہ اس کے نکاح سے
نکل گئی۔

۹۔ اذا عاب الرجل النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فی شئ کان کافر
او کذا قال بعض العلماء لو قال
لشعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
شعیر فقد کفر وعن ابی حفص
الکبیر من عاب النبی صلی اللہ علیہ
وسلم بشعرة من شعراته
الکریمۃ فقد کفر و ذکر فی الا
صل ان شتم النبی کفر

ترجمہ: کسی شے میں حضور پر عیب
لگانے والا کافر ہے اور اسی طرح بعض علماء
نے فرمایا اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
بال مبارک کو "شعر" کے بجائے (بصیغہ تصغیر)
"شعیر" کہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور امام ابو
حفص الکبیر (حنفی) سے منقول ہے کہ اگر کسی نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک بال مبارک
کی طرف بھی عیب منسوب کیا تو وہ کافر ہو جائے
گا اور امام محقر نے مبسوط میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا کفر ہے۔

۱۰۔ ولا خلاف بین المسلمین
ان من قصد النبی صلی اللہ علیہ
وسلم بذلک فهو مستریت متحل

ذات مقدسہ آپ کے نسب دین یا آپ کی
کسی خصلت سے کسی نقص کی نسبت کی یا آپ
پر طعنہ زنی کی یا جس نے بطریق سبب امانت
یا تحقیر شان مبارک یا ذات مقدسہ کی طرف کسی
عیب کو منسوب کرنے کے لئے حضور کو کسی چیز
سے تشبیہ دی وہ حضور کو صراحتہً گالی دینے والا
ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ ہم اس حکم میں قطعاً
کوئی استثناء نہیں کرتے۔ نہ ہم اس میں کوئی
شک کرتے ہیں۔ خواہ صراحتہً توہین ہو یا اشارۃً
کنایتہً۔ اور یہ سب علماء امت اور اہل فتویٰ کا
اجماع ہے۔ عہد صحابہ سے لے کر آج تک، جس نے
تعالیٰ عنہم۔

۶۔ والحاصل ان لا شک ولا
شبهة فی کفر شاتم النبی صلی اللہ
علیہ وسلم و فی استجاحۃ قتله
وهو المنقول عن الائمة الاربعۃ
ترجمہ: خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو گالی دینے والے کے کفر اور اس کے
مستحق قتل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
چاروں ائمہ (ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل)
سے یہی منقول ہے۔

۷۔ کل من ابغض رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم بقلبہ کان
مرتداً قال سب اب طریق اولی
شتم یقتل حد اربعۃ دناک
ترجمہ: جو شخص رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اپنے دل میں بغض رکھے وہ مرتد
ہے۔ آپ کو گالی دینے والا تو بطریق اولیٰ
مستحق گردن زنی ہے۔ پھر (مخفی نہ رہے کہ) یہ
قتل ہمارے نزدیک بطور حد ہو گا۔

۸۔ انما رجل مسلم سب رسول

الاسلام امتا مرتدا یستحق
القتل ۱۴

ترجمہ: کسی مسلمان کو اس میں
اختلاف نہیں کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی اہانت و ایذا رسانی کا قصد
کیا اور وہ مسلمان کہلاتا ہے وہ مرتد مستحق
قتل ہے۔

یہاں تک ہمارے بیان سے یہ بات
واضح ہوگئی کہ کتاب و سنت اجماع امت اور
اقوال علمائے دین کے مطابق گستاخ رسول کی
سزا یہی ہے کہ وہ حداً قتل کیا جائے اس کے
بعد حسب ذیل امور کی وضاحت بھی ضروری ہے۔

۱۔ بارگاہ نبوت کی توہین و تہقیر کو موجب
حد جرم قرار دینے کے لئے یہ شرط صحیح نہیں کہ
گستاخی کرنے والے نے مسلمانوں کے مذہبی
جذبات کو مشتعل کرنے کی غرض سے گستاخی کی
ہو۔ یہ شرط ہر گستاخ نبوت کے تحفظ کے
مترادف ہوگی اور توہین رسالت کا دروازہ کھل
جائے گا۔ ہر گستاخ نبوت اپنے جرم کی سزا
سے بچنے کے لئے یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا کہ

مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنا میری
غرض نہ تھی۔ علاوہ ازیں شرط کتاب اللہ کے
بھی منافی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہم نکمہ کے ہیں
کہ توہین کرنے والے منافقوں کا یہ عذر کہ ”ہم تو
آپس میں صرف دل لگی کرتے تھے۔ ہماری غرض
توہین نہ تھی“ نہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل

کرنا ہمارا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیا اور
واضح طور پر فرمایا، لا تعذر واقعہ کفر تم
بعد ایمانکم۔ بہانے نہ بناؤ، ایمان کے بعد
تم نے کفر کیا۔

۲۔ صریح توہین میں نیت کا اعتبار نہیں۔

توہین رسالت پر حکم
کفر کا مد اظہار الفاظ پر ہے
اس لئے ضروری ہے کہ توہین
صریح میں کسی گستاخ نبوت
کی نیت اور قصد کا اعتبار نہ کیا
جائے۔

(نیم الریاض شرح الشفاء ص ۴۲)

”راعنا“ کہنے کی ممانعت کے بعد اگر کوئی صحابی نیت
توہین کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ”راعنا“
کہتا تو وہ ”وَأَسْمَعُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ
الْبَیْمِ“ کی قرآنی وعید کا مستحق قرار پاتا، جو اس
بات کی دلیل ہے کہ نیت توہین کے بغیر بھی حضور
کی شان میں توہین کا کلمہ کہنا کفر ہے۔

امام شہاب الدین خفاجی حنفی ارتام
فرماتے ہیں:-

المدار فی الحکم بالکفر علی
الظواہر ولا نظر للمقصود والنیات
ولا نظر لقرائن حالہ ۱۵

توہین رسالت پر حکم کفر کا مد اظہار الفاظ
پر ہے۔ توہین کرنے والے کے قصد و نیت اور اس
کے قرائن حال کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ورنہ توہین
رسالت کا دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ ہر
گستاخ یہ کہہ کر بری ہو جائے گا کہ میری نیت
اور ارادہ توہین کا نہ تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ
توہین صریح میں کسی گستاخ نبوت کی نیت اور
قصد کا اعتبار نہ کیا جائے۔

۳۔ یہاں اس شبہ کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی مسلمان کے کلام میں ننانوے وجوہ کفر کی ہوں اور اسلام کی صرف ایک وجہ کا احتمال ہو تو فقہاء کا قول ہے کہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اس کا ازالہ یہ ہے کہ فقہاء کا یہ قول اس تقدیر پر ہے کہ کسی مسلمان کے کلام میں ننانوے وجوہ کفر کا صرف احتمال ہو۔ کفر صریح نہ ہو لیکن جو کلام مفہوم توہین میں صریح ہو اس میں کسی وجوہ کو ملحوظ رکھ کر تاویل کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ لفظ صریح میں تاویل نہیں ہو سکتی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔

قال حبيب ابن الربيع لان ادعاء
التاويل في لفظ صراح لا يقبل^{۲۲}
ترجمہ: حبیب بن ربیع نے فرمایا کہ لفظ
صریح میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔
کسی کلام کا توہین صریح ہونا عرف اور
محاورے پر مبنی ہے۔ معذرت کے ساتھ بطور
مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو ولد اکرام کہا
جائے اور کہنے والا لفظ "حرام" کی تاویل کرے
اور کہے کہ میں نے "المسجد اکرام" اور بیت اللہ
اکرام کی طرح معظّم و محترم کے معنی میں یہ لفظ بولا
ہے، تو اس کی یہ تاویل کسی ذمی فہم کے نزدیک
قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ عرف اور محاورے میں
"ولد اکرام" کا لفظ گالی اور توہین ہی کے لئے بولا
جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ کلام جس سے عرف و
محاورے میں توہین کے معانی مفہوم ہوتے ہیں
توہین ہی قرار پائے گا، خواہ اس میں ہزار
تاویلیں ہی کیوں نہ کی جائیں۔ عرف اور محاورے
کے خلاف تاویل معتبر نہ ہوگی۔

۴۔ یہاں اس شبہ کو دور کرنا بھی ضروری
سمجھتا ہوں کہ اگر توہین رسول کی سزا حد اقل قتل کرنا

ہے تو کئی منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی صریح توہین کی۔ بعض اوقات صحابہ کرام
نے عرض کی کہ حضور! ہمیں اجازت دیں کہ
ہم اس گستاخ منافق کو قتل کر دیں، لیکن
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت
نہیں دی۔

ابن تیمیہ نے اس کے متعدد جوابات لکھے
میں جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے^{۲۳}

۱۔ اس وقت اُن لوگوں پر حد قائم کرنا
فساد عظیم کا موجب تھا۔ اُن کے کلمات توہین
پر صبر کر لینا اس فساد کی نسبت آسان تھا۔

ب۔ منافقین اعلانیہ توہین رسالت نہ کرتے
تھے، بلکہ آپس میں چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے حق میں توہین آمیز باتیں کیا کرتے تھے۔

ج۔ منافقین کے ارتکاب توہین کے موقع
پر صحابہ کرام کا حضور سے اُن کے قتل کی اجازت
طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام جانتے
تھے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔

گستاخانِ شانِ رسالت ابو رافع یہودی
اور کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا۔ اس حکم کی بناء
پر صحابہ کرام کو علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں توہین کرنے والا قتل کا مستحق ہے۔

۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
لئے جائز تھا کہ وہ اپنے گستاخ اور مؤذی کو
اپنی حیات میں معاف فرمادیں لیکن امت کے
لئے جائز نہیں کہ وہ حضور کے گستاخ کو معاف
کے کرے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء
کرام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لانے کے آپ
معافی کو اختیار فرمائیں۔ اور جاہلوں سے مَنہ

پھیر لیں اور نیکی کا حکم دیں۔

(سورہ اعراف آیت ۱۹۹)

میں عرض کروں گا کہ گناہ رسول پر قتل کی حد جاری کرنا ایسی حد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حق ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین حضور کی امت کے لئے بھی سخت ترین اذیت کا موجب ہے اور اس طرح اس حد کو پوری امت کا حق بھی کہا جاسکتا ہے۔ لیکن بلا واسطہ نہیں بلکہ بواسطہ ذات اقدس کے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اپنا یہ حق کسی کو خود معاف فرمادیں۔ جیسا کہ دیگر بعض احکام شرع کے متعلق دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام میں حضور کو اختیار عطا فرمایا۔ مثلاً حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بردہ کو بکری کے ایک بچے کی قربانی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا۔

وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

کہ یہ (قربانی) تمہارے علاوہ کسی دوسرے پر ہرگز جائز نہیں۔

اسی طرح حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب حضور نے حرم مکہ کی گھاس کاٹنے کو حرام قرار دیا تو حضرت عباس نے عرض کی "اَلَا اَذْخَرُ" یعنی "اذخر" گھاس کو حرمت کے اس حکم سے مستثنیٰ فرمادیں۔ حضور نے فرمایا "اَلَا اَذْخَرُ" یعنی اذخر کو حرمت کے حکم سے ہم نے مستثنیٰ فرمادیا ہے۔

اس حدیث کے تحت شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور نواب صدیق حسن خاں جھوپالی تحریر فرماتے ہیں:

"و در مذہب بعضی آن است کہ احکام مفوض بود بولے صلی اللہ علیہ وسلم ہرچہ خواہد و برہر کہ خواہد حلال و حرام گرداند و بعضی گویند با اجتہاد گفت و اول اصح و اظہر است"

"یعنی بعض کا مذہب یہ ہے کہ احکام شرعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دئے گئے تھے جس کے لئے جو کچھ چاہیں حلال اور حرام فرمادیں، بعض لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ اجتہاد کے طور پر فرمایا تھا۔ اور پہلا مذہب اصح اور اظہر ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے کہ کسی حکمت و مصلحت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین پر قتل کی حد جاری نہ فرمائیں، لیکن حضور کے بعد کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں۔

آخر میں عرض کروں گا کہ توہین رسالت کی حد اسی پر جاری ہو سکے گی جس کا یہ جرم قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو جائے۔ اس کے بغیر کسی کو اس جرم کا مرتکب قرار دے کر قتل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ تو اتر بھی دلیل قطعی ہے۔ اگر کوئی شخص توہین کے کلمات صریحہ بول کر یا لکھ کر اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ کلمات میں نے بولے یا میں نے لکھے ہیں تو یقیناً وہ واجب القتل ہے خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے اور کہتا پھرے کہ میری نیت توہین کی نہ تھی۔ یا ان کلمات سے میری غرض یہ نہ تھی کہ میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاؤں۔ بہر حال وہ مستحق قتل ہے۔

علیٰ ہذا وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صریح کی تاویل کر کے اس کے مرتکب کو کفر سے بچانا چاہیں بالکل اسی طرح قتل کے مستحق ہیں جیسا کہ خود توہین کرنے والا مستوجب

حد ہے شاتم رسول کے حق میں ممد بن
حنون کا قول ہم شفاء قاضی عیاض اور الصّارم
المسلول سے نقل کر چکے ہیں کہ وَمَنْ شَدَّ
فِي كُفْرٍ وَعَنْ أَبِيهِ كَفَرَ لَهُ
۲۵ نومبر ۱۹۸۵ء

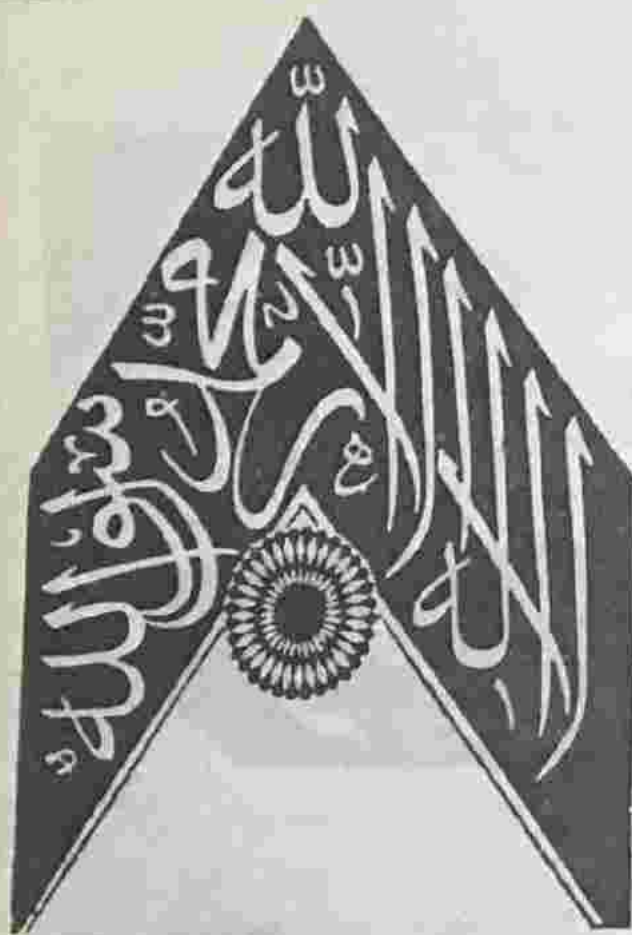
حوالہ جات

۱۔ سورۃ انفال آیت ۱۳۔ البحر المحیط ص ۴ ج ۲
۲۔ مدارک ص ۱۱ ج ۲، خازن ص ۲ ج ۲۔
۳۔ سورۃ توبہ آیت ۶۵، ۶۶۔
۴۔ سورۃ الفتح آیت ۱۶۔
۵۔ البحر المحیط ص ۹۲ ج ۸، روح المعانی ص ۲۶ پ۔
۶۔ ابی داؤد ص ۵۹ ج ۲۔
۷۔ صحیح بخاری ص ۲۲۳ ج ۱، ص ۱۰۲ ج ۲، ص ۱۰۸۶
۸۔ ابوداؤد ص ۵۹ ج ۲، ترمذی ص ۱۶ ج ۱
نسائی ص ۱۵ ج ۲، ابن ماجہ ص ۱۸ ج ۱، مسند احمد
ص ۲۳ ج ۵ عن معاذ

۹۔ تفسیر مظہری ص ۱۳ ج ۳، روح المعانی ص ۱۶
پ۔
۱۰۔ بخاری ص ۱۰۲ ج ۲۔ ابوداؤد ص ۵۹ ج ۲ نسائی
ص ۱۵ ج ۲۔

۱۱۔ بخاری ص ۲۲۹ ج ۱، ص ۶۱ ج ۲۔
۱۲۔ فتح الباری ص ۱۸ ج ۸، عمدۃ القاری ص ۳۲
ج ۸، ارشاد الشاری ص ۳۹ ج ۶۔
۱۳۔ الشفاء ص ۲۱۵ ج ۲، فتح القدیر شرح ہدایہ
ص ۴۰ ج ۴، الصّارم المسلول ص ۲۔

۱۴۔ الشفاء ص ۲۱۱ ج ۲۔
۱۵۔ الشفاء ص ۲۱۵ ج ۲۔
۱۶۔ الشفاء ص ۲۱۵ ج ۲، الصّارم المسلول ص ۲۲۵ طبع بریت۔
۱۷۔ فتاویٰ شامی حنفی ص ۳۲۱ ج ۳، ونحوہ الصّارم
المسلول للحنبل ص ۲۔

۱۸۔ فتح القدیر امام ابن ہمام حنفی ص ۴ ج ۴۔
۱۹۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۱۸۲، فتاویٰ شامی
ص ۲۱۹ ج ۳۔
۲۰۔ فتاویٰ قاضی خان ص ۸۸ ج ۴ (طبع نولکشور)
۲۱۔ احکام القرآن للجصاص ص ۱۰۶ ج ۳۔
۲۲۔ نسیم الریاض شرح الشفاء ص ۲۲۶ ج ۴۔
۲۳۔ الشفاء ص ۲۱ ج ۲۔
۲۴۔ الصّارم المسلول ص ۲۳۳ ج ۲۔
۲۵۔ بخاری ص ۸۳۲ ج ۲۔
۲۶۔ بخاری ص ۱۲ ج ۱، مسلم ص ۴۳۸ ج ۱۔
۲۷۔ اشعۃ اللمعات ص ۴۰ ج ۲۔ مک المکتمات
ص ۵ ج ۲۔
۲۸۔ الشفاء، قاضی عیاض ص ۷۱۵، ۷۱۶ ج ۲
الصّارم المسلول ص ۲۔

پیغمبر اعظم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی

عظمت

قرآن
میں

ملعون

سلمان رشدی کے لئے

لمحہ فکریہ

اور اگر ہم نہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ چل بنی اسرائیل (۱۴۲) ہمیں نہیں پہونچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ چل یوسف (۲۸)

اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگو۔ میں تو جہاں تک بے سنوا رہا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ چل ہود (۸۸)

بے شک رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لئے کہ اللہ اور کچھ دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ چل احزاب (۲۱)

اتصاف رسالت

بے شک تو میرے بند سے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو چل اسرائیل (۶۵)

بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ چل یوسف (۵۲)

تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے پڑا النجم (۲)

اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ پٹ انعام (۱۲۴)

اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے توبہ بدلہ لیتے۔ چل الحاقہ (۴۴)

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا۔ چنگ احزاب (۳۵)
بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا اور تم سے دوزخ والوں کا رسول دے دوگا۔ چل بقرہ (۱۹)

جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور تختہ علم سکھاتا ہے اور وہ تمہیں تعلیم فرماتا ہے جن کا تمہیں علم نہ تھا۔ چل بقرہ (۱۵۱)
وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور پکے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا مانیں مشرک۔ چل توبہ (۳۳)
اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گئیں کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی چنگ رعد (۳۰)
اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لئے چل انباء (۱۰۷)
اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رستے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔
چنگ سہ (۲۸)
بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو چنگ یس (۲۸)

فضیلت رسول

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا چل بقرہ (۲۵۲)
یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہیں کی راہ چلو تم فرماؤ میں قرآن پر کوئی اجرت نہیں مانگتا وہ جس نے گریخت سارے جہاں کو چنگ انعام (۹۱)

بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے انرا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو چنگ فرقان (۱)
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں یاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ چنگ احزاب (۴۰)

ادب رسول

اور میرے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو بے شک میں تمہارے گناہ انار دوں گا۔ چنگ بقرہ (۱۲)

اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلائے پر حاضر ہو جب تمہیں رسول اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زندہ رکھنے کی۔ چنگ انفال (۲۴)

تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی باعزاد ہوئے چنگ اعراف (۱۵۷)
رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ہو جو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں جھپکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لیکر تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ ہو چنے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ چنگ نور (۶۴)
اور نہ کہ مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو حکم اللہ نے اور اس کے رسول کا وہ بیشک صریح گمراہی ہوگا۔ چنگ احزاب (۳۴)

اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ ہو مثلاً کھانے کے لئے بلائے جاؤ نہ بیویوں کو خود اس کو پکینے کی راہ نکو ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کما چکو تو متفرق ہو جاؤ نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ بے شک اس میں بنی کو ایدہ ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور حق فرمانے میں نہیں شرماتا اور جب تم

گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑزیتون سے جو نہ یورپ کا نہ یقہم کا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چسوسے نور پور ہے اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے اور انہیں مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے پٹ نور (۲۵)

اختیارِ رسول

تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں پٹ النساء (۶۵) اور نہ کسی مسلمان مرد مسلمان عورت کو ہونچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو کچھ نہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی بہکا پٹ احزاب (۳۶) اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے پٹ حشر (۸)

وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے بڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا یا نہیں گئے اپنے پاس تو ریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستمی چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے بھندے جو ان پر تھے اتارے گا تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوتے۔ پٹ اعراف (۱۵۷)

شفاعتِ رسول

اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو

ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پر دے کے باہر سے مانگو اس میں زیادہ سستھرائی ہے تمہارے دلوں ان کے دلوں کی اور تمہیں نہیں پہونچتا ہے کہ رسول کو ایداد اور نیک ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ پٹ احزاب (۳۶) تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔ پٹ فتح (۹)

اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جانتا اور سنتا ہے۔ پٹ حجرات (۱)

اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضورات چلا کر۔ کہو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو پٹ حجرات (۳)

بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا ہے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ پٹ حجرات (۳)

رسول نور ہیں

بے شک تمہارا پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ پٹ باندہ (۱۵) چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے نکھادیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے برائیاں کافر ہوتا تو یہ (۳۳)

اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم بتلاتا اور چمکادینے والا آفتاب۔ پٹ احزاب (۳۶)

اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس

کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ چپۃ الضعی (۵)

رسول سے نسبت

اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے کیا تمہیں سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ اور اسے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اسے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔

چپۃ بقرہ (۱۲۲)

تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ہر ان سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ چپۃ آل عمران (۱۱۰)

اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔ چپۃ حجر (۷۲)

اے نبی کی مینہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈر و تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو قسم اس شہر کی کہ اے محبوب تم اس میں تشریف فرما ہو چپۃ بلد (۲)

چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے چپۃ ضعی (۱۰۲)

رسول کا علیم غیب

اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دیدے ہاں اللہ جن لینا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لئے بڑا ثواب ہے چپۃ آل عمران (۱۷۹)

اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ چپۃ انفار (۱۱۳)

جس سے تم انہیں سستہ اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اللہ سنا جاتا ہے۔ چپۃ توبہ (۱۰۳)

وہ کون ہے جو ان کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے چپۃ بقرہ (۲۵۵)

جس دن جبریل کھڑا ہو گا اور سب فرشتے پر اباندے کوئی بول نہ سکے گا مگر جسے رحمن نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی چپۃ النساء (۲۸)

اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لئے وہ اذن فرمائے یہاں تک کہ جب

اذن دے کر ان کے دلوں کی گھراہٹ دور فرما دی جاتی ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات

فرمائی وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا چپۃ النساء (۲۳)

اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمن نے اذن دیدیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی

چپۃ طہ (۱۰۹)

اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور

رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں چپۃ النساء (۶۲)

اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں

عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں چپۃ انفال (۳۳)

بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا شغقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری

بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال میرا چپۃ توبہ (۱۲۸)

اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا

بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا کہ تم پر حاضر ناظر ہیں پچھلے مزل (۱۵۱)
بڑی برکت والا ہے وہ جس نے قرآن اتار
اپنے بندہ پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو۔
پچھلے فرقان (۱۶)
بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا تو شجر
دینا اور ڈر سنانا پچھلے بقرہ (۱۱۹)

رسول کو بشارت کہنا کفار کا طریقہ ہے

یو لاجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے
بجٹے مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی پچھلے
حجرات (۳۲)

تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے
یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے
اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا۔ پچھلے مومنون (۲۳)
اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو
جب تو تم ضرور گھائے میں ہو۔ پچھلے مومنون (۳۴)
بولے تم تو نہیں مگر جیسے آدمی اور رحمن نے کچھ
نہیں اتارا تم بڑے جھوٹے ہو۔ پچھلے یسن (۱۵)
یہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن
دیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے
تو کافر ہوئے اور پھر گئے پچھلے تغابن (۶)

گستاخی رسول کفر ہے

اے ایمان والو! رعنا نہ کہو اور یوں عرض
کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور
سنو اور کافروں کے لئے دھناک عذاب ہے پچھلے
بقرہ (۱۰۴)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب
بتانے والے کی آواز سے اور ان کے حضور بات
بلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے

ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا پھر اپنے رب کی
طرف اٹھاتے جائیں گے پچھلے انعام (۳۸)
اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے اس میں
کچھ شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔

پچھلے یونس (۳۵)
اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان
ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔
پچھلے النحل (۸۹)

رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا پچھلے رحمن (۱۰۲)
غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط
نہیں کرتا سو اس نے اپنے پسندیدہ رسولوں کے پچھلے احزاب (۲۶)
اور یہی غیب بتانے میں نفل نہیں۔ پچھلے تکوین (۲۸)

آخری نبی

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا
اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے
اسلام کو دین پسند کیا جو بھوک پیاس کی شدت میں
ناچار ہو یوں گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ
بخشتے والا مہربان ہے پچھلے مائدہ (۳)
تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں اور میری
طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں
ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو
کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں
دیتا پچھلے انعام (۱۹)

وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے
ساتھ بھیجا کہ اے سب دینوں پر غالب کرے پڑے
یہ ایمانی مشرک پچھلے توبہ (۳۳)
محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں
ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے
اللہ سب کچھ جانتا ہے پچھلے احزاب (۴۱)

حاضر اور ناظر رسول

بوسہ تبرکات کا ثبوت

تبرکات کا چومنا جائز ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ مُسْتَجِدِّينَ وَقُولُوا حِطَّةٌ
یعنی اے بنی اسرائیل تم بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے
گناہ معاف ہوں اس آیت سے پتہ لگتا کہ بیت المقدس جو انبیاء کرام کی آراگاہ ہے اس کی تعظیم
اس طرح کرائی گئی کہ وہاں بنی اسرائیل کو سجدہ کرتے ہوئے جلسے کا حکم دیا یہ بھی معلوم ہوا کہ تبرک
مقامات پر توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ باب المصافحہ والعائقہ فصل ثانی میں ہے وَعَنِ ذَرَّاعٍ وَ
كَانَ فِي ذِي قَعْدٍ عَبْدُ الْقَيْسِ قَالَ مَتَى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنُحَلِّقُهَا نَحْنُ مِنْ شَرِّ وَاجِنَا فَتَقْبَلُ مِنَّا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا جَلَسَ عَصْرُ ذَرَّاعٍ مَرُوءِيٌّ هُوَ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ مَدِيْنَةَ الْمَدِيْنَةِ
فَمَاتَ فِيهَا فِي يَوْمٍ كَرِهَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا وَكَانَ يَوْمَئِذٍ فِيهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَالسَّلَامُ كَمَا تَهْتَفُ بِأَوَّلِ جَوْتِ تَحْرِ مَشْكُوٰةَ بَابِ الْكِبَارِ وَعَلَامَاتُ النِّفَاقِ فِي هَذِهِ صَفْوَانُ ابْنِ عَمَالٍ
رَوَايَتُ هِيَ فَتَقْبَلُ يَدَيْهِ وَبِهَا جَلَسَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي هَذِهِ صَفْوَانُ ابْنِ عَمَالٍ
وَالسَّلَامُ كَمَا تَهْتَفُ بِأَوَّلِ جَوْتِ تَحْرِ مَشْكُوٰةَ بَابِ الْكِبَارِ وَعَلَامَاتُ النِّفَاقِ فِي هَذِهِ صَفْوَانُ ابْنِ عَمَالٍ

ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس
کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور
انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے
پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ پیل آل عمران (۱۲۳)
وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہیں میں سے
ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور
انہیں پاک کرتے ہیں پھر انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا
فرماتے ہیں پیل جمعہ (۲)
اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل
میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلے کتاب
توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا
ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔
پیل صفحہ (۶)

اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کے طرف

سے واضح دلیل آئی اور تم نے تمہاری طرف روشن

نور آما پل النساء (۱۷۵)

(ماخوذ)

ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں
خبر نہ ہو پیل حجرات (۲)

بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر اگر تم
میں سے کسی کو معاف کریں تو اور وہاں کو عذاب
دیں گے اس لئے کہ وہ مجرم تھے پیل توبہ (۶۶)
اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے درد
ناک عذاب ہے پیل توبہ (۶۱)

بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول
کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور
اللہ نے ان کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
پیل احزاب (۵۷)
فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ کیا پیل (۷۷)

میلاد سنت الہی ہے

بے شک تمہارے پاس اللہ طرف سے ایک

نور آیا اور روشن کتاب پیل مائدہ (۱۵)

بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ

نورانی تذکرہ آسمانی صحائف میں

مولانا سید محمد قاسم صاحب قیقل دانا پوری

قرآن مجید حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قیقل دانا پوری نے علوم شرق و غرب کے بہترین فاضلین میں تدریس سے
راہِ حیلے زبور اور دیگر صحائف آسمانی پر آپ کے فکرِ نہایت گہرے اندر مطالعہ جست و بھیج ہے۔ آپ نے اپنے
میں تحقیق و معقولیت میں سرکارِ قائم بغیر الہی علی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نعمت، شانِ سیادت، عقیدہ غایت
حیاتِ انبیاء، مہراج، ہجرت، مقام ولادت، سالِ نبوت، قرآن، فہم، علمِ غیب، فتحِ مکہ وغیرہ سارے علم
سائنس ہنر و صنعت کے کتب آسمانی سے ثابت کئے ہیں۔ یہ علمی مقالہ نہایت گہرے توجہ سے پڑھنے کے
قابل ہے۔ (دیں)

اپنے دین، اپنی شریعت وغیرہ سے بھی الملاحہ دیتے اور نادانی کرتے آئے۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے جو ہمارے نبی کریم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے وہ سارے انبیاء کی مانند کی فرماتے ہوئے بیعت حج یوں ارشاد فرماتے ہیں :-

انجیل شریف | ہم لوگوں کا علم ناقص ہے اور ہم لوگوں کی نبوت ناتمام لیکن جب کامل آجائے گا تو ناقص جانا سہے گا۔ کرختین ۱۳۱-۹

انجیل کی اس مقدس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام تک نہ کتاب مکمل ہوئی تھی نہ شریعت، نہ دین مکمل تھا نہ نبوت، مگر فروری جاری ہے کہ میرے (مسیح) بعد ایک نبی آئے گا جو کامل ہوگا اور جب وہ آجائے گا تو کتاب دین، شریعت، نبوت

وہ آسانی رابطہ جس کے ذریعہ ہم یقینی طور پر خدا کے کائنات کی مرضی اور اس کے احکام و ہدایات معلوم کرتے ہیں اسے شریعت کی اصطلاح میں رسالت و نبوت کہا جاتا ہے۔ اور ان مقررین کو جو اس منصب پر فائز ہوتے ہیں ہم نبی و رسول کہتے ہیں اور ان کے بیانات و احکام کو جو ان کے واسطے سے ملتا ہے، کتاب و شریعت کہتے ہیں۔ ایسے مقررین کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار بتلائی جاتی ہے۔ آسمانی کتابیں اور صحیفے اب بھی پچاس ساٹھ کے قریب موجود ہیں۔ جن میں چار کتابیں قرآن عظیم

انجیل شریف، زبور پاک و توریت مقدس کتاب کہلاتی ہیں۔ باقی صحیفے ان مقررین میں سب سے پہلے بھی اور سب سے پیچھے بھی تاجدارِ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں البتہ ظہور میں

توریت و انجیل اور دیگر صحیفے میں بشارت دے گئے کہ مسیح علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے گا جو عالمی نبی ہوگا اسے پر ایمان لانا فرض ہے ہوگا۔ اور جو اسے پر ایمان نہ لائے گا وہ جہنم واصل ہے ہوگا۔

عالمی نبی
کی
بشارت

رسالت پائے تکمیل کہ پہنچ جائے گی اور سارے ادیان سابقہ منسوخ اور ساری آسمانی کتابیں مرفوع ہو جائیں گی چنانچہ جب وہ کامل و اکمل تشریف لایا تو آسمانی ندا یوں آئی الیوم اکملت لکم دینکم و انعمت علیکم نعمتی ملغیہ

آسمانی کتابیں دو عہد پر منقسم ہیں۔ (۱) کتب عہد عتیق (۲) کتب عہد جدید، چنانچہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دونوں عہد کی کتابوں میں بکثرت موجود اجمال و تفصیل و دونوں کے ساتھ، اور بعض موقع پر امتیاز کے طور پر بھی حضور کی بشارت دی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے :-
توریت مقدس | اے بنی اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دور سے مجھ پر فرما

سب سے پہلے حضرت آدم اور سب سے پیچھے محمد عربی ہیں۔
صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔

آسمانی بشارتیں | ان آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تلاوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارے انبیاء و ائمہ مسیح علیہ السلام کو لک پر دقتس (مقامی انبیاء تھے۔ جن کا رقبہ نبوت و رسالت محدود و امت محدود، شریعت محدود و تبلیغ محدود و زمانہ محدود و اگر صرف ایک نبی یعنی سب سے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترل و یونیورسل نبی و رسول ہیں یعنی حضور کی نبوت و رسالت پوری کائنات کو محیط ہے (للنہین مذہبی) اس لئے سارے انبیاء نے ماقبل اپنی اپنی امت کو آپ کی تشریف آوری آپ کے مدارج، مناقب، کمالات، مقامات وغیرہ سے مطلع کرتے رہے اور خود اپنی حیثیت، اپنے مقام،

تحفظ عقائد غیر

لاؤں گا، خداوند فرما کہ وہ زبردست قوم ہے۔ وہ قدیم قوم ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا، ان کے ترکش کھل کر ہیں وہ بہت بہادر ہیں عالم

برصغیر ۱۵۵۵-۱۶۵۵

اس آیت میں عربوں کی طرف کھلا اشارہ ہے جن کی کثافت و بہادری، جن کی قدامت ظاہر ہے، جن کی قوت و طاقت کا لوہا دینا نے مان لیا ہے، جن کی زبان سے یورپ و امریکہ آج بھی نوا کرتے ہیں، اب خداوند بشارتیں کتب جہد متین سے ملاحظہ ہوں۔

آیت ذیل میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا فرماتا ہے۔

توریت مقدس (۱) میں ان کے (بنی اسرائیل) کے لئے ان کی بھائیوں (بنو اسمعیل) میں سے

تیرے سہائے ایک بنی برابروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں لائے گا اور جو کہیں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام سے کہے گا نہ سمجھے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ استثناء ۱۸-۱۹

انجیل شریف (۲) اسی آیت کو انجیل شریف نے بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے دہرایا ہے وہ تو

خدا۔

چنانچہ موسیٰ نے حق فرمایا کہ تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے پیچھے پر ایک بنی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ کہے اس کی سنتا اور یہ ہو گا کہ جو شخص اس بنی کی سنتے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ بلکہ موسیٰ سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے باتیں کیں سبوں نے اس کی خبریں دیں ۲-۳ اعمال ۲۴

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت انجیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ایک بنی آئے گا جو بنی کل و بنی عالی جو گا کہ وہ بنی اسرائیل سے نہ ہو گا بلکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہو گا۔ اس پر ایمان لانا فرض ہو گا۔ جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ جہنم حاصل ہو گا وہ بنی خود سے نہ ہو لے گا بلکہ وہی انہی اس کی زبان پر ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر

بولے گا رہا یمنطق عن الہی (خ) اور موسیٰ سے لے کر آج تک جتنے بنی آئے ان سب نے اس بنی کی بشارت دی چنانچہ چند بشارتیں اور ملاحظہ ہوں۔

توریت (۱) خداوند سنیا سے آیا، سیر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ استثناء ۲۳-۲۴

اس آیت شریف سے صاف ظاہر ہے کہ آفتاب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جبل فاران سے طلوع فرما کر پوری کائنات کو اپنے جلووں سے منور کر دے گا۔

یسعیاہ (۵) اس نے سوار دیکھے جو دو دو آئے تھے، پہلے گھوڑوں، دوسرے گدھوں، تیسرے اونٹوں پر یسعیاہ ۲۱-۲۴

اس آیت شریف سے بھی ظاہر ہے کہ بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب سے ظاہر ہوں گے اور اونٹ سواری میں ہو گا اس لئے کہ اونٹ عرب کی ملک ہے اور اونٹوں کو عرب سے ایک خاص نسبت ہے۔

ذکر کیا (۱) دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر باٹا جائے گا یہ ذکر کیا ۱۳-۱۴

حضرت سیدنا ذکریا و یحییٰ ابن ذکریا و حضرت مسیح علیہم السلام یہ تینوں ایک ہی گھر کے اور ایک ہی وقت میں تھے۔ اس لئے آیت بالا میں حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ اس حضرت کے بعد تشریف لائے اور میدان جہاد سے آیا۔

حزقی ایل (۱) میں اسے (بیت المقدس) اتھ دوں گا، الٹ دوں گا، الٹ دوں گا، الٹ دوں گا، الٹ دوں گا، پر یوں بھی نہ رہے گا اور وہ آئے گا جس کا یہ حق ہے اور یہ میں اسے دیدوں گا۔ حزقی ایل ۲۱-۲۴

حقوق (۵) خدا تمہارے آیا اور تقدوس کوہ فاران سے (سلام) اس کا جلال آسمان پر چھایا اور ہے

زمین اسلحد سے منور ہو گئی۔ حقوق ۲-۳
تجربہ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں ساری قوموں کو بلاؤں گا، (۱) بنی اور ساری قوموں کا عجب آجائے گا اور میں اس کے گھر کو جلال سے منور کر دوں گا یہ حق ۲-۳

دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے
راہ درست کرے گا اور خداوند جس کے تم طالب ہو
انہیں اپنی سبیل میں آجودہ ہوگا۔ ان جہد کار رسول جس کے تم منتظر ہو
آگے گا: ملاک ۱-۳

اس آیت شریف میں جہد کے رسول سے حضرت خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جن کی اطاعت کا سارے انبیاء جہد و اقرار
کر چکے اور حلف و فدا داری اٹھا چکے ہیں۔ (و اذا اخذناہ منہم
النہیین الم)

۱۰ صفیاء دن نزدیک ہے حضور خاموش رہو کہو کہ خداوند کا

سیدنا مسیح علیہ السلام کی بشارت اسی طرح اگر

طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے اب
رہی کتب جہد جدید کی بشارتیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔
اشارہ انہیں موقع موقع پیش کروں گا۔ سر دست اس جگہ کتب
جہد جدید سے چند بشارتیں پیش کرتا ہوں خود حضرت سیدنا مسیح
علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے۔

۱۱) یسوع نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی
کھوئی بیٹیوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا:

متی ۵-۲۴

۱۲) آن بارہ حواریوں کو یسوع نے بلا بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ غیر
قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی ملک میں داخل نہ ہونا، بلکہ
اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بیٹیوں کے پاس اور چلتے چلتے
منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی: متی ۱۰-۵ تا ۱۰،
۱۳) اس وقت یسوع نے منادی کرنی کو یہ کہنا شروع کیا کہ
توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی: متی ۱۰-۱۴

۱۴) تمہارے خدا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے ٹھیک
میں اگر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا اور
خدا کی بادشاہت نزدیک آگئی: توبہ کرو اور خوشخبری کو مانو:

مرقس ۱-۱۵

خود حضرت مسیح کے پیرو مرشد حضرت یحییٰ علیہما السلام کا

اعلان ملاحظہ ہو۔

۱۵) آن دنوں میں یوحنا پیشہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے یہاں
میں منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہت بہت نزدیک
آگئی ہے: متی ۳-۱

خود حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں۔

۱۶) اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ اب
جہاں کا سردار (شاہزادہ عالم) آتا ہے: یوحنا ۱۴-۲۰

مکہ معظمہ کی نشاندہی یہ تمام آیتیں جو مذکور ہوئیں اس میں

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کی تشریف آوری کی بار بار خبر دی گئی ہے کہ لوکل پرورش شہر

ہوئی ہے اور عالم گیر نبوت آ رہی ہے۔ یعنی اب وہ نبی آتا ہے
جو عالمین پر فرماں روائی فرمائے گا اور ان کی سلطنت حکومت

نبوت و رسالت سے عالمین پر کوئی ذرہ نہ کوئی قطرہ باہر ہوگا اور
اس کے ظہور کا مقام فاران ہے یعنی کہ منظر پس وہ نبی آفریناں

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دار السلطنت کہ منظر ہوگا اس کے
علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا جہد حضرت اسماعیل اسی کہ منظر

کے رنگستانوں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتے تھے جن کے بیٹے
تعداد اور پر پوتے بہت تھے اور یہ اجداد حضور میں ہیں جیسا کہ خود

توریت شریف میں ارشاد ہے۔

خدا اس ٹپ کے (اسمعیل) کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہمارا اور
یہاں میں رہنے لگا اور تیرا نذرانہ اور فاران کے یہاں میں

رہتا تھا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے بیٹے یوحنا
پر اس: ۲۱-۲۲

داخل ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت

اجرہ مصر کی رہنے والی اور بادشاہ مصر تینوں کی بیٹی تھیں ان
تمام آیتوں سے مقام کا پتہ صاف مل گیا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ

علیہ وسلم کا ظہور فاران یعنی کہ منظر سے ہوگا۔

آسمانی کتابوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی
موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحیفے غزل العزیزت

میں حضور کا نام نامی محمد ہے۔ جبرانی زبان میں یہ اظہار تعظیم
محترم کے لئے لکھے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جبرانی زبان میں

علم غیب

آسمانی کتابوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں:

انجیل شریف: جب وہ سچائی کی روح ایسا تو وہ ہمیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یوحنا ۱۶: ۱۳

قرآن عظیم بھی فرماتا ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ - اور وہ (مجبوراً) غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔

دی گئی ہے۔

توریت میں نے تیری دعا انجیل کے حق میں قبول کی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے پہرہ مندر دے گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ ہزار دے پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا الخ۔ پیدائش: ۱۰: ۲۰

آیات بالائی مبارک میں یکس چھوڑی ہوئی سے حضرت باجرہ مراد ہیں اور شوہر وال سے حضرت سارہ، خیمہ گاہ وسیح کر سکون کے پردے پھیلا، ڈوریاں لپی، یمنیں مضبوط کر دیئے اور بائیں بڑھے گی۔ ان تمام باتوں کا مفہوم یہی ہے کہ لوکل پردہ یعنی مقامی نبوت ختم ہوگی اور آسمانی بادشاہت کا زمانہ روا رہے جو پوری کائنات پر حکمران ہوگا (للعالمین تدبیر) اب فلا دوسری مبارکباد ملاحظہ ہو۔

یسعیاہ بیان اور اس کی بستان قیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں، سلسلے کے بسنے والے رگت گائیں، پیادوں کی چوٹیوں پر سے لکاریں، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں الخ

یسعیاہ: ۴۲-۱۱

آنورم اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمدؐ کہتے ہیں عیسیٰ کا براہو، بادری صاحبان نے محمدؐ کا ترجمہ کہیں عیسیٰ ایچ کہیں تفسیر بخش لکھا ہے۔ ان کے تعصب نے اسم معارف کا بھی ترجمہ کر دیا۔ عبارت غزل الغزلات ملاحظہ ہو۔

غزل الغزلات میرا محبوب سرخ ہیئت وہ دکن ہزار میں مٹا ہے۔ اس کا سر خالص ہوتا ہے فوجی میں رنگ سرور ہے اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انجیر ہے روئے کی بیٹیو: غزل الغزلات: ۵۱-۱۶۱۰

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف انجیل میں احسد ہے مگر اس کا بھی ترجمہ ہو گیا۔

جائے ولادت کا تعین جائے ولادت کا تعین بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے

چونکہ حضرت آدم تاسع علیہم السلام کوئی نبی کہ منظر میں پیدا ہی نہ ہوا اس لئے کہ منظر کو آسمانی کتابوں نے بائبل کہہ کے مقابل کیا ہے مگر چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ اعلیٰ حضرت باجرہ رضی اللہ عنہا وہیں لاکر چھوڑی گئی تھیں اور آپ بکائیل میں حضرت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کہ منظر میں ہی پیدا ہوئے اس لئے آسمانی کتابیں کہ منظر کو مبارک باد یوں پیش کر رہی ہیں

یسعیاہ اسے بائبل تو بے اولاد نبی انور سرائی کر تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا خوشی سے گا،

اور درد سے ملے گی کہ خداوند فرماتا ہے کہ یکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر وال کی اولاد سے زیادہ ہے، اپنی خیمہ گاہ کو وسیح کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا، دریغ نہ کر اپنی قدماں لپی اور اپنی یمنیں مضبوط کر، اس لئے کہ تو داہنے اور بائیں بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی الخ۔

یسعیاہ: ۵۴-۴۲

اس مبارک باد کو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ملا کر پڑھے تو معنی اور بھی زیادہ واضح ہو جائیگے تاہم یہی آگاہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت دعا فرمائی تھی جو قرآن عظیم میں بھی مذکور ہے اور توریت میں بھی، اس دعا کی قبولیت کی بشارت توریت میں یوں

۴۹۰ یعنی سترہ برس اور یہی حضور کی ولادت شریف کا سال ہے اور حضور ہی پر وہی الہی کا سلسلہ بھی تمام ہو گیا اور نبوت بھی ختم ہو گئی۔

حضور کی سیادت کا اعتراف | چونکہ سارے انبیاء علیہم السلام نے

حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر لیں اور چونکہ خود مسیح علیہ السلام کے بعد کفر و شرک عام ہو گیا تھا حتیٰ کہ بیت المقدس میں تین بت اور بیت اللہ شریف میں تین سوساٹ بت

رکھے گئے۔ چاند سورج، پانی پتھر، آگ، درخت، جانور وغیرہ پوجے جانے لگے۔ اس لئے لوگ بہت بے مینگی سے حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور اس وقت کے انبیاء بڑے شدد و سے حضور کی خبریں دینے لگے چنانچہ حضرت یحییٰ نمرائے میں۔

انجیل شریف | میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوردار ہے، میں اس لائق نہیں کہ

جسک کہ اسکی جوتیوں کا تسمہ کھولوں ۵ مرقس: ۱۔

انجیل شریف | جب لوگ منظر تھے اور سب اپنے دل میں بوجھا رہے تھے کہ کیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوحنا نے ان سے جواب میں کہا..... جو مجھ سے زوردار ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ۵ لوقا: ۳-۱۶

خود حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ربید و مسترشد حضرت مسیح علیہ السلام جنہوں نے یحییٰ علیہ السلام سے پتہ چلایا تھا یوں اس نبی کی خبر دیتے ہیں۔

انجیل شریف: اُس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار (شہزادہ عالم) آگے ہے۔ اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ۵ یوحنا: ۱۴-۲۰

مجھ میں اس کا کچھ نہیں، ایک انگریزی محاورے کا فعلی ترجمہ ہے۔ جس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے۔ میں اس کے پاسنگ کے قابل نہیں ۵ آسمانی کتابوں نے بھی حضور کو سید الانبیاء و المرسلین آیت ملاحظہ ہو۔

قیدار حضرت اسمعیل علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام ہے جو اپنے والد ماجد کے ساتھ فاران یعنی کہ میں رہتے تھے تورات نے یہ بھی بشارت دی ہے کہ قیدار اور قیدار کے پوتے بنت کی اولاد میں حضرت بنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کریں گی اور ایمان لائیں گی۔ آیت ملاحظہ ہو۔

توریت | قیدار کی سب بھینٹیں تیرے پاس جمع ہوں گی۔ بنابوت (بنت) کے منڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے ۵ یسعیاہ: ۶۰-۶۱

ان تمام آیتوں سے جو اوپر بیان ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ منظر میں بڑی جاہ و مقام کے ساتھ روح افزا ہوں گے۔ حضور کے سال ولادت کا خبر صحیفہ حضرت دانیال علیہ السلام میں موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک بار حضرت دانیال علیہ السلام عالم واقعہ میں بطور مکاشفہ بیت المقدس کی تباہی و بربادی، قتل و قتال دیکھ رہے تھے جو بادشاہ طوطوس اور اس کے باپ کے ہاتھ سے سنہ ۶۰۵ میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کو اس مقدس شہر کے حال پر نہایت قلق و صدمہ ہوا۔ پھر اسمعیل دانیال میں اس طرح ہے۔

دانیال | ہاں میں (دانیال) دعائیں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی شخص جبرئیل نے مجھے چھوا اور کہا..... تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لئے ستر ہفتے مقرر کئے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر ہر ہو.....

دانیال: ۹-۱۲
ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ دانیال علیہ السلام اپنے شہر کی تباہی و ہلاکت مکاشفہ میں دیکھ کر رو دیے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کی معرفت انھیں خبر دی کہ آج سے ستر ہفتے کے بعد فاتح بیت المقدس پیدا ہوگا جو یہاں کی بے ایمانیوں اور فحاشیوں کو دور کرے گا۔ راست بازی قائم کرے گا اور اسی پر وہی الہی اور نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ واضح ہو کہ توریت و انجیل کے ہفتے سات سال کے ہوتے ہیں۔ اس لئے ستر ہفتے کے معنی ۴۹۰ سال ہوئے اور شہر کا واقعہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ۴۹۰

انجیل شریف: "اور جب سردار نگہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایک سہرا ملے گا جو مرجحائے گا نہیں۔"

۱۔ پطرس - ۴

توریت اور انجیل میں بھیڑی سے مراد امت ہے اور نگہ بان سے انبیاء سردار نگہ بان یعنی سید الانبیاء۔

نور کا ذکر قرآن عظیم و احادیث نبوی میں حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم "نور" مذکور ہیں۔ اگلی آسانی کتابوں میں بھی حضور نور ہی نور میں آیت ملاحظہ ہو۔ انجیل شریف: "ایک آدمی یوحنا حضرت یحییٰ امام اموجود ہوا جو خداوند کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لئے آیا تھا کہ نور کی گواہی دے تاکہ اس کے وسیلے سے ایمان لادیں۔ وہ ایچھی خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔"

یوحنا: ۱ - ۹ تا ۱۶

یوحنا یعنی حضرت یحییٰ نبی ہیں مگر انجیل کہتی ہے کہ وہ خود نور نہیں ہیں بلکہ آنے والے نور کی جو حقیقی نور ہے گواہی دینے کو آئے تھے (انامن لوانلہ) زبور مقدس: "اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج دو ہی میری رہبری کریں۔" زبور - ۲۳ - ۳

زبور مقدس: "کیونکہ زندگی کا سرچشمہ تیرے پاس ہے تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔"

زبور: ۳۶ - ۹

توریت شریف: "وہ کوہ فداں سے جلوہ گر ہوا۔"

استثنا: ۱ - ۳

انگریزی انجیل میں "شاید" ہے یعنی چمکا اور یہ صرف نور ہی کے لئے کہہ سکتے ہیں۔ آسانی کتابوں میں بھی حضور سارے عالم کے لئے بنی مذکور میں آیت ملاحظہ ہو۔ انجیل شریف: "اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سرکار آتا ہے۔"

یوحنا: ۱۲ - ۳۰

انجیل شریف: "جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا اور یہ ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا امت میں سے نیست نابود کر دیا جائے گا۔" اعمال: ۳ - ۲۳ و ۲۴

توریت مقدس: "میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لیکر کہے گا نہ سنے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔"

استثنا: ۱۸ - ۱۸

زبور شریف: "وہ آ رہا ہے۔ وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔" زبور: ۹۲ - ۱۳

زبور شریف: "اس کی بھیلیوں نے جہاں کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔" زبور: ۹۷ - ۲

آسانی کتابوں سے حضور کا علم غیب کا ذکر غیب بھی ظاہر ہے حضرت سچ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

انجیل شریف: "جب وہ سچائی کی روح آئے گا۔"

تو وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔" یوحنا: ۱۶ - ۱۳

قرآن عظیم بھی فرماتا ہے "وما هو علی الغیب"

مثل قرآن عظیم کے انجیل مقدس کا بھی یہی ارشاد ہے کہ میرے حضور عرش میں فرشتی نہیں (قد جاءکم من اللہ ذوالخبر)

انجیل شریف: "یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔"

ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوئی ہیں۔ اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی۔

اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔" یوحنا: ۱ - ۲

حیات النبی کا ذکر آسانی کتابوں میں حیات النبی

شاذار الفاظ میں مذکور ہے آیت ملاحظہ ہو:-

ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ کوئی صادق اس ہجرت میں حضور کا رفیق ہوگا۔ شب ہجرت دشمنوں کا حملہ کرنا دشمنوں کی پسپائی و ناکامی اور حضور کا دشمنوں سے نکل جانا بھی مذکور ہے۔

زبور مقدس:- "اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں جیسے دھواں رُج جا آئے ویسے ہی تو انکو اڑا دے۔ جیسے ہوم آگ کے سامنے پھل جاتا ہے۔" زبور: ۱-۲۰

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ پہنچنا حضور کا استقبال، عورتیں، لڑکیاں، ان کا دف بیکر گانا

انجیل مقدس:- "اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا۔ تو وہ دوسرا مدگار (نبی) بنے گا۔ کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔" یوحنا: ۱۴-۱۵ و ۱۶

انجیل شریف:- "وہ بتیاجنی یعنی وہ لڑکا بول رہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تحت کے سامنے پہنچا دیا گیا۔" مکاتیب: ۱۲-۵ (سبحان الذی اسوی بعد ۵)

قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیاتِ ابدی کا ثبوت ہے۔ آسمانی کتابوں میں بھی

حیاتِ انبی کے ذکر شاندار الفاظ میں موجود ہے۔ انجیل شریف:- "اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو اور میرا وہ بچہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا" (یوحنا ۱۴-۱۵-۱۶)

حیاتِ انبی

ہجرت کا ذکر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں درج ہے۔ آیتیں ملاحظہ ہو۔

زبور مقدس:- "صادق خوشی سنائیں۔ وہ خدا کے نزدیک شامداں ہوں۔ دیکھ وہ خوشی سے پھولے نہ سنائیں" صحر کے سوار کیلئے شاہراہ تیار کرو۔ بن کا پہاڑ خدا کا پہاڑ بن کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے۔ اے اونچے پہاڑ تم اس پہاڑ کو کیوں تاکتے ہو۔ جسے خدا نے اپنی سکونت کے لئے پسند کیا ہے۔ بلکہ خداوند ہمیں ابد تک ہے گا۔" زبور: ۶۸-۶۹

بن مدینہ طیبہ کا ایک پہاڑ ہے جسے با شان بھی کہتے

خوش آمدید کہنا سب مذکور ہے ملاحظہ ہو۔ زبور مقدس:- "اے خدا لوگوں نے تیری آمد دیکھی" مقدس میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے آؤں بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں۔" زبور: ۶۸-۶۹ عورتیں اور لڑکیاں جو نغمہ گارہی تھیں ملاحظہ ہو طاع البیدر علینا من ثنات الودع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ ذاع

اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ حضور کو ہجرت کے بعد فلاح ہونے کی حیثیت سے دوبارہ مکہ معظمہ میں لاؤں گا اور

آسانی کتابوں میں فتح مکہ کا
کا صاف تذکرہ ہے۔ زبور میں
فتح مکہ کے لئے دس ہزار قدوسیوں
کو خبر دے گئے ہیں چنانچہ
فتح مکہ میں حضور کے ساتھ
گئے ہوئے دس ہزار صحابہ کرام
تھے۔ نہ ایک کم نہ ایک
زیادہ۔

پورے دس ہزار۔

جانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ "پطرس کا دوسرا خط: ۱۲-۱۱"۔
اعلانِ ظہارِ مسیح کی طرف متوجہ ہونے لگے بلکہ ایمان
لانے لگے تو یہودیوں نے عیسائیوں پر سختی کرنی شروع
کی اور آپ کی والدہ ماجدہ پر بطور طعنہ اتہام باندھنے لگے
چنانچہ ان لوگوں نے یہ بات حضرت مسیح کی خدمت آہن
میں پیش کی حضرت مسیح نے جواب فرمایا۔
انجیل شریف: "جب وہ سچائی کی روح آئے گا۔۔۔
... تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اور مجھے پاک صاف
باعثت کر دے گا۔" یوحنا: ۱۶-۱۳
اس پر یہودیوں نے بھی سختی شروع کی کہ ایسا
شخص تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت حضرت مسیح
نے فرمایا۔
انجیل شریف: "جب وہ مدگار آئے گا۔ جس کو میں
تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا۔ یعنی سچائی کی
روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے تو وہ میری گواہی
دے گا۔" یوحنا: ۱۵-۲۶

وہ لوگ جو جنگ کے خوف سے کہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ
گئے ہونگے انہیں پھر لا کر مکہ میں بسایا جائے گا۔ آسانی
کتابوں میں مذکور ہے۔

زبور مقدس: "خداوند نے فرمایا کہ میں ان کو بن
رجل مدینہ اپر لاؤں گا۔ لوگوں کو سمندر کی تہ سے نکال
لاؤں گا۔" زبور: ۲۸-۲۲

چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ
کرام کے ساتھ مشہد میں فاتحانہ داخل مکہ ہوئے جس
کا تین آسانی کتابوں میں اشارہ ہے دہوندا۔

۱۱ غزل الغزلات: "میرا محبوب سرخ و سفید ہے
وہ مشہد ہزار میں ممتاز ہے" غزل الغزلات: ۵۱-۱۱
۱۲ توریت: "وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔
اسکے داہنے ہاتھ پر ان کے لئے آتش شریعت ہے"
استشفا: ۳۳-۲

۱۳ "نامہ یہوداہ:۔" ان کے بارے میں جنوک نے
بھی جو آدم سے ساتویں پشت میں تھا یہ پیش گوئی کی
تھی کہ دیکھو خداوند اپنے دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا۔"
یہوداہ کا پہلا خط: ۱-۱۲

ان تینوں کتابوں میں دس ہزار قدوسیوں کی خبر
دی گئی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ فتح مکہ میں حضور کے ساتھ
گئے ہوئے دس ہزار صحابہ کرام تھے۔ نہ ایک کم نہ ایک
زیادہ پورے دس ہزار۔

آسانی کتابوں میں یہ بھی خبر ہے کہ فتح مکہ کے بعد
سے پھر بیت المقدس میں بھی نہ بت پرستی ہوگی نہ بتوں
کا نام و نشان باقی رہے گا۔

انجیل مقدس: "یسوع نے اس سے کہا کہ اے
عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم
نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گی نہ بیت المقدس میں"
یوحنا: ۴-۲۱

انجیل مقدس: "ہمارے خداوند یسوع مسیح کے
بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمے گرے

ان دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضور انور
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صفات وہ ہے
جس سے حضرت مریم علیہا السلام کے بہتان و الزام کا
ازالہ ہو جائے گا۔ اور حضور ہی کی گواہی پر رسالتِ مسمیٰ
موقوف و منحصر ہوگی۔ اور حقیقتہً ایسا ہی ہوا بھی کہ قرآن عظیم
نے اس پوزیشن کو صاف کر دیا اور مسکت جواب دیا۔
قرآن کریم ذکر بڑی شان سے آیا ہے۔

۱) توریت مقدس: "وہ کوہِ فاراں سے جلوہ گر ہوا
اور دس ہزار قدوسوں کے ساتھ آیا اس کے دلہنے ہاتھ
پر اس کیلئے آتش شریعت تھی" استثناء: ۲۰-۳۳
۲) زبور پاک: "خداوند کی شریعت کامل ہے
..... خداوند کے قوانین راحت ہیں خداوند کا حکم

بے عیب ہے" زبور: ۱۹-۹۱
۳) انجیل شریف: "اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے
اس کے دلہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے
اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے سات بہریں لگا کر
بند کیا گیا تھا۔" مکاشفہ: ۱۵-۱

۴) توریت مقدس: میں ان نبی اسرائیل کیلئے
انہیں کے بھائیوں (بنی اسمعیل) میں سے تیرے مانند
ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اُس کے مُنہ میں
ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے
کہے گا۔ استثناء: ۱۸-۱۸

۵) زبور شریف: "خداوند کا کلام پاک ہے اس
چاندی کے مانند جو بھیجی پر تپائی گئی۔ اور سات بار صاف
کی گئی ہو تو ہی اسے خداوند ان کی حفاظت کرے
گا۔ تو ہی انکو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے
گا۔" زبور: ۱۲-۷۶

۶) زبور شریف: "خداوند کی حمد کرو" خداوند کے
حضورِ نیا گیت گاؤ اور مقدسوں کے مجمع میں اسکی مدح
سرا لے کر۔ زبور: ۱۴۹-۱

۷) یسعیاہ: "اے سمندر پر گزرنے والو اور اس
میں بسنے والو! اے جزیرہ اور اس کے باشندے خداوند کے
لیے نیا گیت گاؤ زمین پر سرسراہلکی ستائش کرو" زبور
یسعیاہ: ۴۲-۱۰

ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی خاتم الزماں صلی اللہ
علیہ وسلم کی شریعت آتشیں ہوگی۔ آپ کی کتاب اللہ تعالیٰ
کی زبان میں ہوگی۔ اس میں ایک لفظ بھی حضور پرورد
کا نہ ہوگا۔ جو آیت ہوگی چاندی کی طرح خالص تپائی ہوئی
ہوگی۔ اس پر سات بہریں یعنی سات آیتوں والی سورہ
فاتحہ ہوگی۔ ہمیشہ مقدسوں کے مجمع یعنی نماز کی ہر
رکعت میں قرآن عظیم کی تلاوت اسی میں شروع کی
جائے گی۔ وہ کتاب مکمل اس کا دین کامل اسکے

وما رسلناک الا حذو تصاویر

تکلمہ عالمی اسلام آباد احمد علی

نبوت رسالت مکمل ہو کر تمام کو پہنچ گئیں اور اس وقت سارے ادیان منسوخ اور ساری کتابیں مرفوع ہو گئیں اور اب میرے رسول کی دیوڑھی کے سوا کہیں نہکانہ نہیں۔

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر وہ اور نہ رسیدی تمام بویہی ست
اسا پئے آج ساری دنیا اپنے لئے مذہب کی کمی
میرے قرآن عظیم سے قوانین لیکر پورا کر رہی ہے
خلاۃ اسلہ طلاق ۱۲ اکثریت ازدواج ۱۳ اسلہ انتقام
۱۴ ترکہ و خیری ۱۵ عقد بیوگان و غیرہ میرے قرآن
شریف سے لیکر اپنے مذہب میں داخل کر رہی ہے
اسلئے کہ اسکی کتابیں ان قوانین کا اثابے اور ان
قوانین سے انکی مذہبی کتابوں کا سخت تصادم اعلان
ہے مگر چونکہ دنیا بغیر قرآن کے اب جی نہیں سکتی میرا
قرآن عظیم ہی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے

نبی کی نبوت عامین پر محیط ہے وہ اک نیا کیت ہے اور محمد سے شروع پہنچ یعنی دمی الہی کے لئے یہ ایک نئی زبان ہوئی اعرابی

نسخ شریع سابقہ نامکمل اکل نبوتیں نامتام جو ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و نزول قرآن کے بعد منسوخ و مرفوع ہیں جیسا کہ خود انجیل کا ارشاد ہے۔
انجیل شریف: ہم لوگوں کا علم ناقص ہے اور ہم لوگوں کی نبوت نامتام لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ (مزمعین: ۱۳-۹-۱۰)

انجیل مقدس کی اس خبر سے صاف ظاہر ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک نبوتیں نامتام و شریعتیں ناقص نامکمل تھیں۔ پس جب نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا۔ "الیوم اکملت لکم دینکم" تو دین شریعت قانون کتاب

غیر مسلمین کے

وید و پران میں

پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
کے آمد کی
بشارت

ملعون رشدی

تاہوت میں آخری
کیل

طرف ہے کہ ساتویں صدی ہجری میں چار سو سال کی روشنی یعنی سورج
کی چوگنی روشنی لیے ہوئے (وہ پیدا ہوں گے) اشارہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی طرف ہے و نیز چار یار کی طرف بھی
اشارہ کہہ جا سکتا ہے۔

۵۔ سمجھو سنت تا کہ ہوئی نہ سندرم رام ادیس تہہ سوئی
تشریح۔ جس کی قدرت سے عجائب و غرائب کا ظہور ہوگا
اور وہی اللہ کے ولی قائم ہو جائیں گے اشارہ اس طرف ہے
کہ وہ ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے ہوں گے یعنی خاتم النبیین
رحمۃ للعالمین ہوں گے۔

۶۔ راجنیت بھو۔ پریت دکھائے نہ آپن مت سب کا بھادے
تشریح۔ سیاست یعنی حکومت کی انتظامی صلاحیت اور
محبت و خیر یعنی رعب و ترسب سے اپنا مذہب سب کو
بکھائیں گے۔

۷۔ اسر جرمندرم ست جاری نہ تن کرمنس ہوئی بھو بھاری
تشریح۔ چار سیوک یعنی ان کے چار یار عاقل ولی کامل
ہوں گے جن کی بدولت ان کے پیروں یعنی مسلمانوں کی تعداد
بہت بڑھ جائے گی۔

۸۔ نگر ام سوئی تیج ایا را نہ اپنی ایا انت بھارا۔
تشریح۔ جیسے کہہاں آدے میں ایک جگہ آگ لگے سب

اشارہ پرانوں میں سے ایک پران ہے جس میں وید ویاس جی
نے اس لنگھ کو جو کاکبھشند جی نے گڑجی سے یہ زبان سنکرت
کی تھی نقل کیا ہے اور تلسی داس جی نے ہندی میں اس کا ترجمہ کیا
ہے اس کے بارہویں اسکند چھٹے کانڈ میں ہے کہ

گڑجی سنو ۱۔ یہاں ناپکچ بات کچھ راکھوں
وید۔ پران سنت مت بکھاکھوں
تشریح۔ اس موقع پر میں کسی کی طرف داری قطعی کچھ نہ
کروں گا وید پران اور نیرگوں کا جو مذہب ہے
وہی بیان کروں گا۔

۲۔ برس سہس دن سندرم ہوئی نہ تہہ کے بعد نہ پاوے کوئی
تشریح۔ دس ہزار برس تک ولایت عام میں رہے گی
اس کے بعد کوئی نہ پائے گا (مگر وہ جس کے لیے پیشین گوئیاں
کی جا رہی ہیں)۔

۳۔ دیش عرب بھرک تا سوبانی نہ سوبھل بھوم گت سنو گھکھرائی
تشریح۔ ملک عرب جس کی تا بھرک ستارہ (غالباً زہرہ
ستارہ) یعنی شکر کی تاسا پیچیم میں خوشی کی اور اچھی زمین ہے
اس میں وہ پیدا ہوں گے۔

۴۔ سمت بکرم کے ودہ انگا نہ مہان کوک نس چتر پتنگا
تشریح۔ ”ودہ انگا“ سمندر جو سات ہیں اشارہ اس

۱۷۔ ایک ہنس اور پانچ بستید شنگل، بریک نام و حارل کرس نشے من کر فیک تشریح۔ ایک ہزار پانچ سو برس تک لوگ دلی یقین اور خوشی کے ساتھ اس کے نام کا وظیفہ کریں گے۔

بشارتوں کی وضاحت

۱۔ ملک عرب میں ساتویں صدی ہجری میں پیدا ہوں گے۔ ۲۔ ریاست محبت، خوف اور چار یار کی بدولت ان کا دین آگ اور پانی کی طرح سب کہیں پھیل جائے گا۔ ۳۔ ان کے بغیر کسی کا شیر ایلان ہوگا۔ کوئی کامیاب نہ ہوگا۔ کوئی مقبول خدا نہ ہوگا۔ ۴۔ ان کا نام رشتے والے لوگ تمام بیویوں سے پاک اور دکھ درد سے محفوظ ہوں گے۔ ۵۔ وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ ۶۔ رحمتہ للعالمین ہوں گے۔ ۷۔ پندرہ سو برس تک ان کا مذہب دھوم دھما سے چلتا رہے گا امام مہدی تشریف لے آئیں گے یعنی بہ زبان اسلام قیامت آجائے گی۔

اگر خدا نے پاک نے عقل و فہم عطا فرمائی ہے تو بات صاف صاف سمجھیں آجائے گی کہ ان بشارتوں کے مصداق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نہیں۔

بھوشن اتر پران

وید دیاس جی کے اٹھارہ پرانوں میں سے ایک پران ہے جس میں لکھا ہے کہ کل جاگ میں "مُترب" اُٹھا، پیدا ہوں گے جن کے سر پر بادل سایہ کرے گا۔ ان کے جسم کا سایہ نہ ہوگا۔ ان کے جسم پر کبھی نہ ٹپھے گی۔ وہ زمین کو لپیٹ جائیں گے۔ ملک دنیا کے لیے کچھ نہ تلاش کریں گے۔ تمام عمر کم کھائیں گے۔ وہ اللہ کے ددست ہوں گے۔

تشریح۔ "کل جاگ" یعنی آخر زمانہ "قرب قیامت" "مُترب" بہت زیادہ "اُٹھا" تعریف کیے گئے یعنی "محمد" صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین کو لپیٹ جائیں گے یعنی کم سے کم وقت انہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے اشارہ اس طرف ہے کہ سفر معراج فرمائیں گے۔

کہیں پہنچ جائے یا سمندر ایک جگہ سے بڑھ کر تمام پھیل جاوے ویسے ہی ان کا دین بڑی تیزی سے ہر طرف پھیل جائے گا۔ ۹۔ تب تک جو سمندر چھپے کوئی نہ بنا ٹنڈ پار نہ ہوئی (اُٹھا) تشریح۔ جب تک ان کا دین جاری رہے گا یعنی ہمیشہ کنوئہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے ولی قائم کر دیئے جائیں گے یعنی ہمیشہ کے لیے ہوں گے کوئی بیڑا ان کے بغیر پار نہ ہوگا کوئی ان کے بغیر مقبول خدا نہ ہوگا کامیاب نہ ہوگا۔

۱۰۔ تب سے ماضی جنت بہکارتی نہ سمیت نام ہو ہیں برت دھاری تشریح۔ آدمی۔ جانور۔ فقیر۔ دنیا دار سب ان کا نام رشتے مقبول خدا ہو جائیں گے۔

۱۱۔ بن اچار بچار و ضیا۔ بھجے نام مرنے کلیسا تشریح۔ بھید بھاؤ پھوٹ پھوٹ جھوٹ کر جو ان کا نام رشتے اس کے سب دکھ درد دور ہو جائیں گے۔

۱۲۔ سمر تھ کو نہیں دوش گشائیں نہ رب پاوک سر سر کی ناہیں تشریح۔ ان کا نام رشتے والے میں کوئی نجاست اور کوئی عیب نہیں رہے گا جیسے آفتاب۔ آگ دریا پر کوئی نجاست اثر نہیں کرتی۔

۱۳۔ سوسا ج مکت نریاویں نہ ہر واریں کر ویدیکھا نہیں تشریح۔ وید بار بار یہی سمجھا رہا ہے کہ فانی البقا کا مرتبہ وہیں سے لوگ پائیں گے۔

۱۴۔ تب چوٹی ٹپک ٹپک اوتارائے مہدی کہیں سکل سنارا تشریح۔ پندرہ سو برس کے بعد ایک بزرگ ظاہر ہوں گے جنہیں سب بتائے مہدی کہیں گے۔

۱۵۔ ہر سندرہ ندان نہیں چوٹی نہ تشکا بھن ست ست گوئی تشریح۔ تمسی داس جی نصیحت کر رہے ہیں کہ اب ان کے جد کوئی اور نہ آئیں گے یعنی وہ خاتم النبیین رحمتہ للعالمین ہوں گے۔

۱۶۔ دیپک سم اس جوت اور جارت ادھک

نہیں گرساں بجوت توکت سوکت میں پڑے دیپک تشریح۔ وہ نور چنگاری کی طرح نہ ہوگا کہ خود جلے اور کسی کو روشن نہ کرے وہ نور چراغ کی طرح ہوگا جو خود روشن ہوگا اور سب کو روشن کرے گا۔

”دوست“ جس کو یہ ہر صورت بہ ہر قیمت خوش اور راضی رکھا جائے یعنی ”عجیب“۔

بشارتوں کی وضاحت

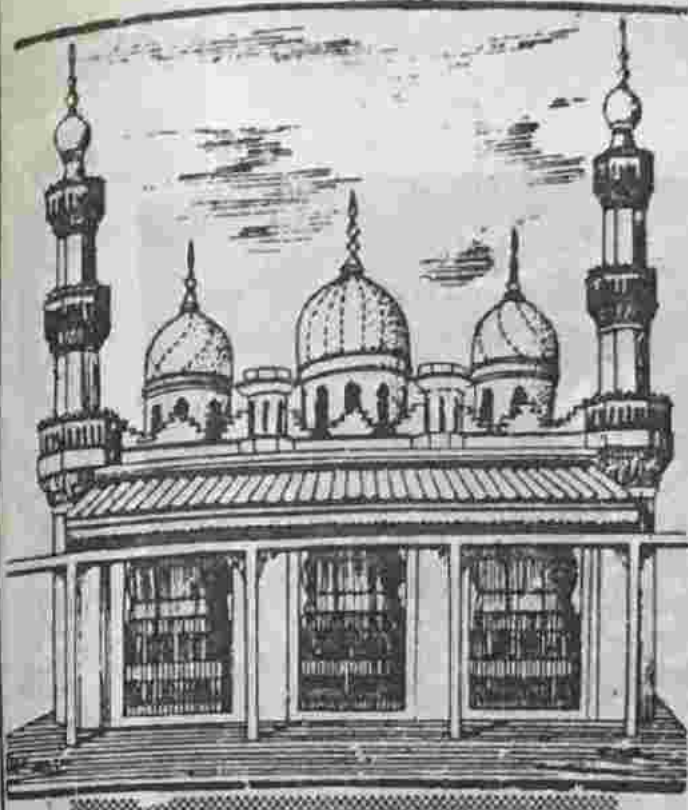
۱۔ ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) نام ہو گا۔ ۲۔ اخیر زمانے میں تشریف لائیں گے۔ ۳۔ خاتم النبیین ہوں گے۔ ۴۔ بادل سر پر سایہ کرے گا۔ ۵۔ جسم پاک پر بھی نہ بیٹھے گی۔ ۶۔ مشرق بہ شرف معراج ہوں گے۔ ۸۔ اپنے بے دنیا کے سلسلے میں کچھ نہ کریں گے۔ ۹۔ کم خوراک ہوں گے۔ ۱۰۔ اللہ کے عجیب ہوں گے۔ سبحان اللہ پڑھتے جاتے سمجھتے جاتے پہچانتے جاتے کہ یہی نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

نوٹ :- بہ حساب ابجد ”أَمَّا“ اور ”محمد“ دونوں کے اعداد بانوئے ہیں یہ بھی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ دونوں اسم ایک ہی سنی اور ایک ہی ذات گرامی کے ہیں ”أَمَّا“ بہ زبان سنسکرت اور ”محمد“ بہ زبان عربی۔

کلکی پران

ہندو کے عقائد کے مطابق اس دنیا میں دنیا اور دنیا والوں کی مدد اور ہدایت کے لیے چوبیس اوتاروں کا تشریف لانا یقینی اور قطعی ہے جو نمونا خداوندی یا حایل بعض اوصاف خداوندی ہوں گے جن کا ذکر شری مد بھاگوت میں موجود ہے ان میں سے تیس اوتار تو اس کتاب کلکی پران کے زمانہ تصنیف تک تشریف لائے اب صرف ایک چوبیسویں آخری اوتار کا انتظار ہے جن کا ذکر کئی کتابوں میں ہے اور ان کا نام ”کلکی اوتار“ یعنی سیاسی دور کرنے والا اوتار بتایا گیا ہے۔ انہیں اوتار کے مذکرے میں ایک کو چارویہ اور اٹھارہ پران بنانے والے اکیسویں اوتار دیوتا جی نے ایک کتاب بھی جس کا نام کلکی پران رکھا اس کتاب کے صفحہ (۹) پر ہے کہ کلکی پران کے پنا کا نام ”دشنو“ اور نام کا نام ”دسوم دتی“ ہو گا۔

تشریح :- نبی آخر الزماں کے باپ کا نام عبداللہ اور مال کا نام آمنہ ہو گا اس لیے کہ ”دشنو“ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یعنی حاضر و ناظر ہے یعنی اللہ اور ”یس“ بمعنی عبد یعنی عبداللہ اور ”دتی“ بمعنی امن وامان والی یعنی آمنہ۔

اور صفحہ (۱۲) پر ہے کہ کلی اوتار کے میں بھائی ہوں گے۔ ۱۔ کوی
۲۔ سمکت۔ ۳۔ پراک۔
تشریح۔ کوئی معنی بہت بڑی عقل والے یعنی ”عقیل“ اور
”سمکت“ بمعنی بہت بڑے علم والے یعنی جعفر اور پراک بمعنی بہت
بڑے مرتبے والے یعنی علی۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ
علیہ وسلم کے میں بھائی بنام عقیل وجعفر طیار علی مرتضیٰ ہوں گے۔
اور صفحہ ۱۵ پر ہے کہ پرس رام کلی اوتار کو گچھا میں لے جا کر تعلیم
دیں گے۔

تشریح۔ ”پرس“ بمعنی مروج اور ”رام“ اللہ کے ناموں میں
سے ایک نام بمعنی اللہ یعنی مروج الحق روح القدس حضرت جبریل
علیہ السلام ”گچھا“ بمعنی غار یعنی غار حرا میں جبریل علیہ السلام نبی آخر
الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سنائیں گے۔
اور صفحہ (۱۸) پر ہے کہ شیو کلی اوتار کو ایک گھوڑا دیں گے جو عجیب
غریب ہوگا بمعنی ”براق“ بمعنی حضور براق پر سفر معراج فرمائیں گے۔
نوٹ۔ شری بھگوت میں اوتاروں کی تصویریں دی گئی
ہیں اور ہر اوتار کی تصویر کے سامنے اس کی خاص چیز کی تصویر دی
گئی ہے یعنی اپیشل مارک۔ شری رام چندر جی کی تصویر کے سامنے تیر
کمان کی تصویر اور شری کرشن جی کی تصویر کے سامنے سدشن چکر اور
کنس کے سر کی تصویر اور کلی اوتار کی تصویر کے سامنے دو بروں والے
گھوڑے کی تصویر دی گئی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض بعض پتہ
دو بروں والے گھوڑے کی ایک چھوٹی سی تصویر اندر کی جیب میں
سینے کے برابر رکھتے ہیں۔

اور صفحہ (۲۶) پر ہے کہ کلی اوتار اپنے پہلے آنے والے بزرگوں کی
تعریف کریں گے۔
تشریح۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے تشریف
لانے والے پیغمبروں کی تصدیق فرمائیں گے۔
اور صفحہ (۳۶) پر ہے کہ سنگل دیپ گے راجہ کی بی کلی اوتار کو بیاہ کا
پیغام دے گی۔

تشریح۔ مال دار باعزت و شہرت عورت خدیجہ الکبریٰ اپنی
طرن سے شادی کا پیغام دیں گی۔

بشارتوں کی وضاحت

- ۱۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کا نام عبد اللہ اور ماں
کا نام آمنہ ہوگا۔ ۲۔ ان کے میں بھائی بنام عقیل وجعفر طیار و
علی ہوں گے۔ ۳۔ جبریل علیہ السلام غار حرا میں وحی الہی سنائیں گے
۴۔ براق پر سفر معراج فرمائیں گے۔ ۵۔ خدیجہ الکبریٰ شادی کا
پیغام اپنی طرن سے دیں گی۔ ۶۔ سیارہ دور کرنے والے نور تم ہوں گے
۷۔ غاتم البتیین ہوں گے آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے۔
کلی آنکھوں نے دیکھ لیا اور بے تعصب ایمان دار دلوں اور دماغوں
نے مان لیا کہ مذکورہ بالا تمام پیش گوئیوں اور بشارتوں کے حامل
صرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دوسرا کوئی نہیں ایک
ایک پہچان دیکھتے جاؤ اور پہچانتے جاؤ کہ یہی ہیں نبی آخر الزماں صلی
اللہ علیہ وسلم۔

مہادیوجی

جب اس زمین کو چھوڑ کر مہادیوجی کی تلاش پہاڑ پر تشریف لے
جالے لگے، تو اس سے پہلے اس وقت کے شری بزرگوں کو نصیحت

فاضل تھے سنایا تھا جس کا ریکارڈ "نیم کھار مہر کھائیں" موجود ہے۔

بُدیہی

میں ہی پہلا بُدیہ یعنی روشن ضمیر نہیں ہوں جو اس دنیا میں آیا ہوں مجھ سے پہلے بہت سے روشن ضمیر یعنی بدھ، کریشچن اور آئندہ بھی جب ضرورت ہوگی تو آئے گا۔ مگر ابھی اس کا زمانہ بہت دور ہے وہ مقدس ہوگا اور اعلیٰ درجہ کا روشن ضمیر ہوگا۔ اس کو مل ہی سکتی دی گئی ہوگی۔ وہ مبارک ہوگا۔ وہ تم پر انھیں ابتدائی صدیوں کا اظہار و انکشاف کرے گا جو میں نے تم کو سکھائی ہیں۔ وہ اپنے مذہب کی عام دعوت دے گا۔ اس کا مذہب ابتداء میں شاندار ہوگا تم اس کو ماننا اور اس کی پیروی کرنا۔ ان کے بھائی نے دریافت کیا کہ ہم اس کو کس طرح پہچان سکیں گے؟ فرمایا کہ ان کا لقب "جیا" ہوگا اور ماں کا نام "شانسی" ہوگا۔

تشریح :- "جیا" بمعنی رحمت اور "شانسی" بمعنی امن یعنی آمنہ۔

بشارتوں کی وضاحت

- ۱۔ ابھی ان کے آنے میں بہت دن ہیں۔ ۲۔ وہ مقدس ہوں گے۔ ۳۔ اعلیٰ درجے کے روشن ضمیر ہوں گے۔ ۴۔ ان کے ہر حکم اور کام میں حکمت ہوگی۔ ۵۔ وہ مبارک ہوں گے۔ ۶۔ میری ہی تعلیم کو دہرائیں گے یا دلائیں گے۔ ۷۔ ان کی دعوت کسی خاص قوم یا ملک یا جماعت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ دعوت عام ہوگی۔ ۸۔ ان کا مذہب شاندار ہوگا۔ ۹۔ رحمتہ للعالمین کے لقب سے زمانے بھر میں مشہور ہوں گے۔ ۱۰۔ ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ کتنی واضح اور نمایاں شناخت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ نوٹ :- مہاتما بدھ کے سلسلے میں مشر پاول پرائس کی بھی جونی کتاب کے باب "جیا" سے یہ اقوال۔ لیے گئے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ مہادیو جی اور بدھ جی نے ان پاکیزہ اقوال کے ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔

فرمائی تھی کہ غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھا اور سچی راستہ اختیار کریں اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ایسا نہ کریں گے تو "دو آپرہ" کے اخیر زمانے میں قادر مطلق ایک شخص پیدا کرے گا جو زمین پر تمھارا نام و نشان نہ چھوڑے گا۔ یہ نصیحت فرما کر مہادیو جی مع اپنی اہلیہ یا ربتی جی کے کیلاش پہاڑ پر تشریف لے گئے ایک زمانے کے بعد یا ربتی جی نے ان باتوں کی تفصیل دریافت کی تب آپ نے بیان شروع کیا۔ اسے یا ربتی جی آدم کے چھ ہزار برس بعد "مندرنے" میں جو دریا کے درمیان ہے وہ بڑا قادر ایک عجیب طرح کی مخلوق پیدا کرے گا وہ آدم کی اولاد میں ہوگا وہ جس زمین پر پیدا ہوں گے وہ شیو کے لائق ہوگی وہ تختہ کیے ہوئے پیدا ہوں گے بال صفر منہ اور سر پر ہوں گے۔ جو یو جان کی قوم کرتی ہوگی وہ نہ کریں گے سوائے برم آتما کے کسی طرف رجوع نہ ہوں گے ان کی قوم ان سے جدا ہو جائے گی ان کا سنہ لکھا جائے گا۔

تشریح :- "مندرنے" بمعنی ملک عرب "شیو کے لائق" بمعنی اللہ کی پسندیدہ زمین شہر مکہ مکرمہ۔

بشارتوں کی وضاحت

- ۱۔ آدم علیہ السلام کے چھ ہزار برس بعد پیدا ہوں گے۔ ۲۔ بے مثال ہوں گے "آلبشیر لا کا لبشیر" انسان ہوں گے انسان کے جیسے نہ ہوں گے۔ ۳۔ ملک عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے۔ ۴۔ تختہ کیے ہوئے ہوں گے۔ ۵۔ منہ پر دارھی اور سر پر بال ہوں گے۔ ۶۔ بت پرستی نہ کریں گے خدا کے سوا کسی طرف رجوع نہ کریں گے۔ ۷۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائیں گے۔ ۸۔ ان کا سنہ بھری لکھا جائے گا۔ ایک ایک بشارت پڑھتے چلیے، سمجھتے چلیے، پہچانتے چلیے کیسی ہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان بشارتوں کا مصداق نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ نہ کوئی آسکتا ہے۔

نوٹ :- مہادیو جی کی اور یا ربتی جی کی اس گفتگو کو و شست من جی نے جو مہادیو جی کے خاص عقیدت مند اور اپنے طبقے کے ماننے ہوئے صاحب کرامت اور اسی پہاڑ پر مشغول عبادت تھے مٹا اور من کر سونگ و سنگ کو جو اپنے طبقے میں ماننے ہوئے عالم و

(۲) بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل جو تبرکات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف غسوب میں خبر نہیں کہ بناوٹی ہیں یا کہ اصلی۔ چونکہ ان کے اصلی ہونے کا ثبوت نہیں۔ اس لئے ان کا چومنا ان کی عظمت کو مٹانے کا باعث ہے۔ ہندوستان میں صد ہا جگہ ہال مبارک کی زیارت کرا لی جاتی ہے۔ نہ تو اس کا یہ ہے اور نہ ثبوت کہ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہال ہیں؟

جواب۔ تبرکات کے ثبوت کے لئے مسلمانوں میں یہ مشہور و نا کہ یہ حضور کے تبرکات میں۔ کافی ہے۔ اس کے لئے آیت قرآنی یا حدیث بخاری کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز کا ثبوت یکساں نہیں ہوتا۔ رنا کے ثبوت کے لئے چار متقی مسلمانوں کی شہادت درکار۔ دیگر مالی معاملات کے ثبوت کے لئے دو کی گواہی کافی اور رمضان کے چاند کے لئے صرف ایک عورت کی خبر بھی معتبر نکاح، نسب، یادگاروں اور اوقات کے ثبوت کے لئے صرف شہرت یا خاص علامت کافی ہے۔ ایک پر دہی آدمی کسی عورت کو ساتھ لاکر شغل زندہ شوہر رہتے ہیں۔ آپ اس علامت کو دیکھ کر اس کے نکاح کی گواہی دے سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں کے پوتے ہیں اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے نہ ہماری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود۔ مگر مسلمانوں میں اس کی شہرت ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح یادگاروں کے ثبوت کے لئے صرف شہرت معتبر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اَدْلُمْ یَسِیْرُوْا فِیْ اَنْحَاظِمْ فَمِنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ کیا یہ لوگ زمین کی سیر نہیں کرتے تاکہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا، اس آیت میں کفار کو رغبت دی گئی ہے کہ گذشتہ کفار کی یادگاروں ان کی آجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں قوم آباد تھی۔ قرآن نے بھی اس کا پتہ نہ دیا۔ اس کے لئے محض شہرت معتبر باقی رہی معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اس شہرت کا اعتبار فرمایا۔

سوامی وویکانند

SWAMI VIVEKANANDS WORKER, VOL
IV THE GREATEST HERO OF THE
WORLD P.P. 129/130

میں فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں اچھائی نہ ہوتی تو وہ ایک ن کا قلم نہ رہتا۔ اس مذہب میں بے شمار خوبیاں ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مساوات اور انسانی اخوت کے علمبردار ہیں۔

حقیقت خود کو متواضعیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ (۵)

بابا گرو نانک

یہ ہلا نام خدا کا دو جا نام رسول
تبیحا کلمہ ٹرھہ نانکا درگہ پوس قبول
ڈھٹا نور محمدی ڈھٹا نبی رسول
نانک قدرت دیکھ کر خود گئی قبول

تتلسی واس جی

کاشی کروٹ بعد میں بنٹرت ہیں سب ہیں کام
بیکنگ باس ناپیرو بننا محمد نام

ملعون
رشدی
کے لئے

لمحرفہ فکریہ

پیغمبرِ اعظم
صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت پر
غیر مسلمین کے
تناثرات

شان و عزت کا اعتراف و اقرار نہ کرنا اور توہین و متانہ سے
روگردانی کرنا محض اپنے ہی جہل، اکرہ و حسد، کوتاہ بینی، سنگدلی
اور سب سے بڑھ کر تیرہ بجی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔

حلقہ بگوش اسلام جو کراچی گردن میں سیدنا رسول عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مبارک پڑ ڈال لینے والے تو ان کی
حرمیت و ناموس پر اپنا تین، دھن بچھا کر دیئے ہی کو دولت
کو نین اور نعمت دارین سمجھتے ہیں۔ اور اپنی فک و عمل کے ہر گوشہ
کو اسی کی عقیدت و محبت سے سرشار رکھنا مین اہل ان بکھتے
ہیں۔

مگر ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی بھی ہے جنہوں نے برخلاف
ورفت اور بطیب خاطر سرکارِ عربی کی شان میں گلابائے عقیدت
پیش کئے ہیں۔ ان میں شاعر بھی ہیں، ادیب بھی، صحافی بھی، برہمن بھی
اور بھی ہیں، اور سیاست دان بھی۔ کچھ چودہ سو برسوں میں غیر مسلم
عقیدت مندوں نے آقائے کونین کی شان و عظمت کو جو کچھ خراج

سلسلہ کے لئے

اگلے صفحات ملاحظہ فرمائیں

ضدی، ہٹ دھرم، متعصب، تنگ نظر، جاہل، جھاپیشہ
سفاک اور شقی القلب، اذلی ملعونوں اور مردودوں کا ذکر نہیں۔
ورنہ کون ہے جس نے آقائے دو عالم، فخر نبی آدم، سید المرسلین، خاتم
النبین، عالمی بیکساں، رحمت دو جہاں، حضرت احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج اور محبت کا نذرانہ
پیش نہ کیا ہو۔ یا جو ایسا کرنا خود اپنے لئے باعثِ فخر و ناز اور وجہ
عزت و افتخار نہ تصور کرتا ہو۔

ازل سے لے کے اب تک ہر نفس میں
دعشاں تھے، دعشاں ہیں محمد
نشانِ عظمت و شانِ عالمی، الہی،
کمالِ نوعِ انساں ہیں محمد

وہ ذاتِ قدسی صفات جو تمام عالم و عالمیان کیلئے
رحمت بن کر سموت ہوئی ہے، جسے رب العالمین نے اپنی
خلوق کیلئے بادی، رہبر اور نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہو۔ جس کے
دم قدم ہی سے حیات و کائنات کی تمام رعنائیاں و برزائیاں
ہیں۔ ابر و باد، ماہ و نور، شید اور ارض و سما کی تمام فیاضیاں، اور
فیض بخشیاں جس جہانِ رحمت کے اشارہ ابر و کی محتاج ہیں اس کی

حقیقت پیش کی ہے، اس کو اکٹھا کیا جائے تو ہزاروں صفحات بھی کافی نہیں ہو سکتے۔

یہ عقیدہ تہذیبوں کی ایک زبان میں نہیں ادا کی گئیں بلکہ عربی، فارسی، اردو، ہندی، جرمانی، سائیکی، انگریزی، فرنگی، روسی، چینی، جاپانی، انڈونیشی، ملائی، تامل، تیلگو، کنڑ، اڑیہ، بنگلہ، سنسکرت اور دنیا کی تقریباً تمام زندہ اور مبداء زبانوں کا دامن محبت کے ان سرسبز و شاداب پھولوں سے سمور ہے یہ گہرے تہذیب نایاب نثر و نظم ہر شکل میں پیش کئے گئے ہیں۔ ان سب کو سمیٹنا اور ایک جگہ جمع کرنا بہت بڑا کام ہے۔ کیوں نہ ہو جس مقدس اہستی کو تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (وَمَا ارسلناک الا کما تحب للناس) اور جس سے کہلایا گیا ہے کہ "لے گروہ انسانی میں تم سب کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں" (قلنا ینا ایہا الناس انی رسول اللہ انیکم جیعاً) اس کی شان میں اگر جناب ستیہ پال انگریز فوٹو یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو انہما حقیقت ہی کرتے ہیں۔

از خاک عرب ناب مجسم جلتے ہیں
ہاں صاحب الطاف و کرم جانتے ہیں
ہم دیر نشیں بھی ہیں ترے مدح سرا
دہر جو تجھے، اہل حرم جانتے ہیں
سیکڑوں کتابوں کے ہزاروں صفحات میں پھیلے ہوئے
غیر مسلم مصنفین اور اہل قلم کی عقیدہ مند یوں کے موتیوں میں چند اہم اور ابدی رہنما پیش خدمت ہیں ملاحظہ ہوں:-

جنگت کبر ایک شعر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ جہانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

نب کا در کھلا نہیں نبی گئے، اس پار
جیسے چمچہ، چمچہ مان نکلی جائے اوہ پار
نب آسمان اکا دروازہ نہیں کھلا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پار
چلے گئے بالکل اس طرح جیسے چمچہ (نگاہ) چمچہ (نیشہ) کے پار
جو جاتی ہے۔

پر دینور گھوٹی سہائے راق گور گھوڑی، جتنی مکہ دیو
پر شاد بستر، منشی پیش پر شاد سوگ، فاکر بوا سنگھ شیم، پر دینور

تو کہ چند محروم، جناب جگن ناتھ آزاد، پنڈت لچھو رام بوش، مسیانی، پنڈت پال مکندریش مسیانی، پنڈت آنند بوش گھزار، زشتی، منشی بشیشور پرشاد منور گھنوی، منشی نوبت رائے نظر گھنوی، منشی پیارے لال روتی میرٹھی، لالہ ہری چند اختر، پنڈت آنند رائے، قاضی دیگرہ سیکڑوں غیر مسلم شعراء کے نعتیہ اشعار پیش کر کے کی گنجائش نہیں صرف یورپ اور ہندوستان کے چند دانشوروں کے خیالات پیش کئے جا رہے ہیں۔

۱۔ فرانسیسی ادیب شہرہ فرانسسی ادیب الفریٹ ڈی مٹام اپنی کتاب، ہسٹری لائبریری میں لکھتے ہیں:
عالم الہیات، فصاحت و بلاغت میں یکتائے روزگار، باقی مذهب، آئین ساز، سپہ سالار، واضح اصول، اور دینی حکومت کے بانی، یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے پوری انسانیت کی غفلت بیچ ہے۔

۲۔ فرانسیسی جنرل مرکا، دو عالم کو حیرت انگیز معلم قرار دیتے ہیں جنہیں یونانیوں نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے یہ سب کچھ صرف پندرہ سال ہی میں ہو گیا جب کہ پندرہ سو سال میں بھی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہما السلام اپنی امتوں کو صحیح راہ پر لانے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ حضرت محمد صاحب عظیم الشان تھے۔

۳۔ شہرہ یونانی ادیب بسوا رتھا اسٹھ اپنی کتاب "مکھانڈ" میں لکھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہ یک وقت ایک قوم، ایک حکومت، ایک مذہب کے بانی تھے۔

۴۔ جارج برنارڈشا لکھتے ہیں کہ میں نے ان باتوں کا بغور مطالعہ و شائدہ کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اہستی عظیم تھے اور انسانیت کے نجات دہندہ۔

۵۔ سیرطرائف کا دلایل: اپنی کتاب "ہیروائیڈ ہیروشپ" میں لکھتے ہیں کہ اس زمین عرب کی روایت بار و ثابت ہوئی۔ جس نے دلی سے غرناطہ تک کے آسمانوں کو لپیٹ میں لے لیا۔

۷۔ ڈاکٹر لین پول اگر محمد صاحب سچے نبی نہ تھے تو دنیا میں کوئی برقی آبیائی نہیں۔

۸۔ میجر آرتھر گلن مورنڈ وہ صرف ممتاز رہنما ہی نہ تھے بلکہ تخلیق دینا سے اس وقت تک جتنے بھی صادق سے صادق اور غلط سے غلط پیغمبر آئے ان سب میں ممتاز رہنے کے مالک تھے۔

۹۔ مسٹر ایڈورڈ مونٹے آپ نے سوسائٹی کے تزکے، اور اعمال کی تطہیر کے لئے جو اسوہ حسنہ پیش کیا ہے وہ آپ کو انسانیت کا محسن اول قرار دیتا ہے۔

۱۰۔ کونٹ ڈا سٹلے کوئی شخص آپ کے خلوص نیت و سادگی اور رحم و کرم کا اقرار نہیں کر سکتا۔

۱۱۔ کونٹ ڈا سٹلے آپ نے انسانی فزیریزی سے منع فرمایا اس کے لئے حقیقی تمدن و ترقی کی راہوں کو کھول دیا۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان کام ہے جو اس شخص سے انجام پا سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی غفنی طاقت ہو۔ اور ایسا شخص عام اکرام و احترام کا مستحق ہے۔

۱۲۔ مسٹر ایس بیسنٹ ایک ممتاز دانشور ڈاکٹر مسز ایس بیسنٹ نے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے: "مشت سے قبل بھی آپ اندھیرے میں روشنی کے بنار کی طرح چمکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کی زندگی اس قدر شریفانہ اور اس قدر بچی نظر آتی ہے کہ ہم فوراً معلوم کر لیتے ہیں کہ کیوں آپ کو گرد و پیش کے لوگوں تک پہنچنے کا پیغام پہنچانے کے لئے مقرب کیا گیا تھا۔ وہ کوئی نام تھا جس سے مکہ کے تمام مرد و عورتیں، اور بچے آپ کو پکار کر کہتے تھے۔" وہ نام امین اور صادق تھا۔

۱۳۔ ڈاکٹر برنگھم انھوں نے اس امر میں رہنمائی کی جو انسانی زندگی میں سب سے اہم ہے۔ یعنی خدا اور بندے کے تعلقات۔

۱۴۔ مسٹر سار مستشرق اس کا تخیل ہے کہ یورپ کو عربوں اور فلسفے نصیب ہوئے

۱۵۔ مسٹر ولیم میور متعصب مورخ "لائف آف محمد" میں لکھتا ہے کہ اہل تصنیف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں ان کے چال چلن کی عصمت اور ان کے اطوار کی پاکیزگی پر جو اہل مکہ میں کیا اب قہی متفق ہیں۔

۱۶۔ ڈاکٹر دی ریٹ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی ذات اور قوم کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے ارش کے لئے رحمت تھے۔ تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں جس نے احکام خداوندی کو اس قسم طریقے سے انجام دیا ہو۔

۱۷۔ گاندھی جی جب کہ مغرب تعرجات میں پڑا ہوا تھا، تو مشرق کے آسمان سے ایک درخشاں ستارہ ظہور ہوا۔ اور تمام مضطرب دنیا کو راحت اور روشنی بخشی۔ ۱۸۔ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے بزورِ شمس و سرفرازی و سر بلندی حاصل نہیں کی بلکہ اس کی بنیاد نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خلوص، خودی پر آپ کا غلبہ، وعدوں کا پابن غلام اور دوست احباب کے ساتھ یکجاں محبت آپ کی جرات اور بے خوفی اللہ اور خود پر یقین جیسے اوصاف۔

۱۹۔ سوامی و ویکاتند اپنی کتاب "دی گریٹ پیراف دی ورلڈ" میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر سادات حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے۔ تم پوچھتے ہو، کیا ان کا مذہب اچھا ہے؟ اگر ان کا مذہب اچھا نہ ہوتا تو پھر وہ زندہ کیسے رہتے۔ صرف اچھے اور نیک انسان ہی کو حیات دوام ملتی ہے۔ برے انسان کی زندگی کبھی طویل نہیں ہوتی۔ نیک انسان لامتناہی اس لئے ہے کہ اس میں تقدس اور صداقت کا جو ہر پوشیدہ ہوتا ہے اسلام میں اگر اچھائی نہ ہوتی تو وہ ایک دن بھی قائم نہ رہتا۔ اس مذہب میں بے شمار خوبیاں ہیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اسادات اور انسانی افوت کے علم بردار ہیں۔

۲۰۔ لائے جس وقت بھارت و دش میں مذہبی کمزوری اپنا پاؤں جما رہی تھی اس وقت عرب کے ریگستان میں ایک ہاں پرش عجیب و غریب وحدانیت کی تعلیم دے رہا تھا۔

دعوت کا ایسا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وجود سے کیا گیا ہے۔
۲۵۔ رہا دریند لال (صدر آریہ سماج امیر)
”مگر خدا نے تعالیٰ نے حضرت محمد صاحب کرم فرمایا کہ ثابت کر دو کہ
خدا نے تعالیٰ واقعی ہے۔“

۲۶۔ پندت ہاری لال شاستری حضرت محمد صاحب
اخلاق اور بشوری دشو اس سے اور سوشل رفارم پوٹیکل کام
کو خدا سے کیا۔ ہم نے جہاننگ آپ کے جیون پر غور کیا آپ
کو ہارپرش، دیش بھگت، سنسار کا ستکاری پایا۔ دو قن بڑے
ہاں تھے ابشور دشو اس اور سنگھٹیں۔

۲۷۔ کملادیوی بی اے ممبئی عرب کے ہارپرش وہ ہیں
مٹ گئی۔ اور ابشور بھگتی کا دھیان پیدا ہوا۔
اپنی کتاب ”تاریخ ذہنی ارتقا“
۲۸۔ جان ولیم ڈیرا یورپ میں لکھے ہیں۔

حضرت محمد کہ مکرم میں پیدا ہوئے۔ نسل انسانی پر
جتنا اثر آپ نے ڈالا اتنا کسی اور نے نہیں ڈالا۔ آپ کے
اندروہ اوصاف موجود تھے جن سے سلطنتوں کی تقدیریں
بدل جاتی ہیں۔ انھوں نے اپنے پیروؤں کی معاشی حالت اور
ذہنی کیفیت کو تزکیہ نفس جبر و استقامت روزہ اور نماز
کے ذریعہ سنوارا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے زکوٰۃ کا نظام
قائم کیا۔ آپ نے کردار کی عظمت پر زور دیا۔ اور واضح کیا کہ
شرافت کا معیار کردار ہے۔ آپ کو اقاہم کے پیشوا اور دائمی
رسول خدا ہیں۔

یادنی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
میں انسانی زندگی کی تمام حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک انسان،
ایک باپ، ایک شوہر، ایک دوست، ایک خاندان دار، ایک
تاجر، ایک مدبر، ایک حاکم، ایک نصف ایک پہ سالار
غریبہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کے مثال مومس
ہر معیار، ہر مقیاس کی رو سے عظیم ترین ہیں۔ اکرم ہیں عظم ہیں۔

۱۹۔ مانگ تو نگ (بدھی پشواے اعظم حضرت محمد صاحب)
کا پوربی قورع انسان پر ایک رحمت
تھا۔ ہم بدھی لوگ حضرت محمد سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان کا احترام
کرتے ہیں۔

۲۰۔ ذیل پراز حاصل کرنے والے سب سے پہلے ہندوستانی اور
بنگلہ زبان کے عظیم شاعر ڈاکٹر سر راجندر ناتھ ٹیگور
دفتر ازیں:-

”اسلام دنیا کے مذاہب میں سب سے بڑا مذہب ہے
نبی اعظم کا پیغام ساری دنیا کے لئے سر امر رحمت ہے۔ دنیا کو اسی
پیغام سے امن و سکون مل سکتا ہے۔“

۲۱۔ منیر سرجی نائیڈو انگریزی زبان کی مشہور شاعرہ
لکھتی ہیں:-

میرے مذہب کی بنیاد الہامی کتاب پر نہیں ہے تاہم میں خود کو اس
قابل پاتی ہوں کہ اس عالمگیر اخوت کا اعتراف کروں جو حضرت
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پاک و پاکیزہ تعلیمات کا نتیجہ ہے۔

۲۲۔ ماسٹر تارا سنگھ ریسڈنٹ سکھ لیگ۔ جب کوئی بھ
سے یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صاحب نے
توار کے زور سے اسلام پھیلا یا تو مجھے اس کی کم فہمی پر ہنسی آتی
ہے۔

بھگت و سنگھ دیو گٹ شری راجندر جی، ہمارے بھگوان
شری کرشن جی، اگر دانا گجی

حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سب روحانی بادشاہ تھے۔ اور میں کہتا
ہوں کہ ان میں ایک روحانی شاہنشاہ تھے جن کا مقدس نام محمد تھا
جزلٹ۔ ماہرانگ ٹیکس چونا منڈی
۲۳۔ لالہ امیر چند کھنہ دہلوی۔

شرع کرشن نے گیتا میں ابشوری طرف سے ایک مشہور وعدہ
کا ذکر کیا ہے جس کا ترجمہ فضی نے فارسی میں کیا ہے۔

چوں بنیادیں سست گرد دے
نسائیم خود را بہ شکل سکے
(یعنی جب دین کی دیوار و بنیاد بہت کمزور ہوئے لگتی ہے
تو ہم اپنے کو کسی کے روپ میں ظاہر کر دیتے ہیں)۔ اسے

۲۹۔ جَان ڈیون پورٹ کی کتاب "ابالوجی فار محمد

ایند قرآن کے انتہائی الفاظ یہ ہیں: اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام مقننوں اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں جس کی سوانح حیات سے زیادہ مفصل اور سچے ہوں"

۳۰۔ ایم ایم کھٹان رسالت کی حیات طیبہ کا ذکر لیں

کرتے ہیں۔
"دوسرے پیغمبروں کے خلاف جن کی اصل تصویر عقیدت مندی کے دھندلکے کے باعث ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک روشن اور تاریکی کر دار ہیں جس کے طرز عمل اور طریق زندگی کی پوری تفصیلات خود ان کے ہم عصروں نے ہمارے لئے جمع کر دی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم تھے۔ آپ کی تعلیم چہ چیز دین کے ساتھ مخصوص نہ تھیں بلکہ آپ کا دائرہ انتہائی وسیع اور جامع تھا۔ خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ یا حقوق العباد سے۔ وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی سے، قانون سے متعلق ہو یا اخلاق سے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہدایات موجود نہ ہوں۔

۳۱۔ ولیم گنٹ یہ انگریز مفکر اپنی کتاب "دی فچرف

اسلام کے پاس اولاد آدم کو دینے کے لئے اتنا کچھ ہے، کہ وہ بالآخر ساری دنیا کو اپنا بنالے گا۔

۳۲۔ پرو فیئر جرمین ہنگری کے یہ پروفیسر گوربر آف

اسلام میں رقمطراز ہیں:۔۔۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں بے پناہ توانائی ہے۔ اور وہ مسلمانوں کو پھر سے زندہ کر سکتی ہیں۔

پیغمبر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات و معاملات کے علاوہ اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، یاں نمک فضلے حاجت اور عبادت کے طریقے، آداب، تمیز لباس و کلام کے آداب سکھائے۔

اسلام نے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرنے

کا حکم دیا۔ غیر مسلموں سے اچھے سلوک سے پیش آنے کی علموں مثالیں پیش کیں۔

۳۳۔ فادر ڈیرک مکلیا پیغمبر اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے:

بانی اسلام کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک بھی مثالی تھا۔ آپ کے ایک صحابی ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب غیر مسلم تھے۔ تو مدینہ میں آپ کے یہاں رہے۔ رات کو گھر کی تمام بکریوں کا دودھ دھو پی گئے۔ آپ کا سارا گھرانہ بھوکا رہا۔ سو آپ نے کچھ نہ فرمایا۔

ایک اور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کا فر آپ کے یہاں بہان تھا۔ وہ ایک رات میں سنا بکریوں کا دودھ دھو پی گیا۔ وہ آزمانا چاہتا تھا۔ صبح جب اس نے دیکھا کہ آنحضرت اسی شفقت سے پیش آ رہے ہیں تو وہ مسلمان ہو گیا۔

غرضیکہ آپ کی زندگی میں ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپ بحیثیت سپاہی، سپہ سالار، شوہر، دوست، منصف، حاکم۔

غرضیکہ ہر حیثیت میں ایک عظیم مثالی انسان تھے جن کی تعلیمات ساری دنیا کے لئے ہیں۔

۳۴۔ ڈاکٹر گسٹاف ایلرڈ سلم کی شخصیت کو پورے

خارج عقیدت میں کیا۔

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی قوم میں روشن مثال تھے۔ آپ کا کردار پاک اور بے دارغ تھا۔ لباس اور غذا میں انوکھی سادگی تھی۔ مزاج میں اتنی سادگی تھی کہ اپنے ساتھیوں سے کوئی خاص تعظیم قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اپنے غلام سے شخص انھوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ کوئی ایسی خدمت نہیں دیتے تھے جو خود انجام دے سکتے تھے۔

آپ اس قدر رحم دل تھے کہ آپ نے لوگوں سے انتقام نہیں لیا۔ مصلحتوں نے آپ پر اس وقت پھروں کی بارش کی تھی جب

کے باقی ہیں۔ آپ کی زندگی میں کئی انقلاب آئے، آپ کی عادت آپ کے دین میں کے طریق میں یکسانیت ہی نظر آتی، حالات بدل گئے مگر آپ نہ بدلے۔

۳۸۔ اپنی کتاب ”محمد اینڈ رائزننگ آف اسلام“ میں لکھتے ہیں:

”حضرت محمد کے سیرت نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ جسے ختم کرنا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا باعث شرف ہے۔ یہ ایک سلسلہ حقیقت ہے کہ آپ کی تعلیم، تدریس، دعوت و تبلیغ وہ تاریخ برآمد ہوئے جس کا عنصر غیر بھی کسی مفکر، کسی مدبر، کسی علم کسی مذہبی پیشوا کے حصہ میں نہیں آیا۔“

۳۹۔ مہملٹن گب نے کتاب ”محمد سن ازم“ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پراثر شخصیت اور اخلاقی برتری کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے:

ہمارے نزدیک یہ بات محتاج بیان نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے ارادے اور جذبات جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کر دیئے تھے، اس کی تمام تردید آپ کی شخصیت کا اثر تھا۔ اگر یہ اثر نہ ہوتا تو وہ رسول اللہ کے دعویٰ کو کبھی اہمیت نہ دیتے۔

آپ کی دینی تعلیمات سے بڑھ کر آپ کی اخلاقی عظمت تھی جس نے اہل مدینہ کو انصار بنا دیا۔

۴۰۔ مننگری واٹ نے کتاب ”پرافٹ اینڈ سیٹ مین“ میں ضروری کامیابی پر یوں روشنی ڈالی ہے:

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات اور اسلام کی ابتدائی تاریخ پر جتنا غور کریں اتنا ہی آپ کی کامیابیوں کی وسعت پر حیرانی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حالات اتنے سازگار تھے اور انھوں نے آپ کو وہ مواقع دیئے جو بہت کم مشاہیر کو حاصل ہوتے ہیں، تاہم یہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ اپنے ذمے لگے ہم بدلے تھے۔ یہ آپ کی حکمت، سیاست اور انتظامی صلاحیتوں کے طفیل ہے کہ انسانیت کی تاریخ کو ایک اہم باب ملا۔

۴۱۔ امی وٹشا اس عیسائی مورخ نے ”مسلمانز کے نبی“ کے عنوان سے اپنے مقالہ میں رسول اللہ

آپ انھیں سید عارامت دکھا رہے تھے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ پر گندگی پھینکی جاتی تھی۔ آپ کا کئی سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کئی بار آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔

۳۴۔ جارج ریواری۔ اس مستشرق نے بغیر انقلاب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا محمد ایک عظیم المرتبت پیغمبر ہی نہیں تھے جنھوں نے اس دنیا کی روحانی تسکین کا سامان کیا۔ بلکہ وہ ایک ایسے ہمہ گیر معاشرتی اور دینی الاقوامی انقلاب کے بانی اور معلم تھے۔ جن کی نظیر تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی۔

۳۵۔ ریو سیفینسن نے کہا: محمد کا دین نوع انسانی کے لئے برکت کا موجب تادمی سے روشنی اور شہر سے خیر کی طرف رجعت کا باعث بنا۔

۳۶۔ ایم اے جی لمونا رڈ اپنی کتاب ”اسلام اور روحانیت“ میں آپ کی عظمت و صداقت کا اعتراف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

حضرت محمد غایت درجہ کے فاضل، صادق اور عظیم ترین انسان ہیں۔ آپ ایک عظیم قوم کے بانی، ایک عظیم سلطنت کے خراج و مہار اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم مذہب کے راہنما و اعظم ہیں۔

آپ اپنی امت پر ”رفوف و رحیم“ اپنے آپ پر جہان اور اپنے پروردگار کے سچے پرستار تھے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو تاریکی کی پستیوں سے نکال کر نور اور صداقت کی انتہائی اونچی چوٹیوں پر ٹنکن کیا۔

۳۷۔ آر باس نے کتاب ”محمد اینڈ محمدن ازم“ میں لکھتے ہیں:

”آپ صحرا میں گلابان تھے، شام میں تاجرتھے، مدینہ میں ہاجر تھے۔ غار حرا میں معکف تھے، بت پرستوں کے پورے جہان کے مقابلے میں واحد اعلیٰ توجہ دتھے۔ آپ فاتح اقلیم تھے۔ دنیا کی تاریخ میں صرف آپ ہی اس شان کے انسان نظر آتے ہیں، کہ آپ بیک وقت ایک امت، ایک سلطنت اور ایک مذہب

صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشکوہ شخصیت کا تذکرہ کیا ہے۔

۳۲۔ **ولیم میکنیل** نے "دی رائز آف دی ویسٹ" کے نام سے دنیا کی تاریخ مکمل کی ہے جو علمی حلقوں میں خاصی مقبول ہوئی۔

موصوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم انقلابی تحریک کو بغیر پورے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

"آپ سے پہلے یا بعد کسی بھی نبی کو اتنی جلد اور اتنی عظیم کاریاں حاصل نہیں ہوئیں۔ نہ ہی کسی ایک انسان کے کارناموں سے دنیا کی تاریخ کا رخ اتنی تیز رفتاری سے اور اتنے انقلابی پیمانے پر بدلا۔

اپنے الہامی کلام، اپنی مثالی ذاتی زندگی اور انقلابی ڈھانچے کے قیام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممتاز نئے طرز زندگی کی بنیاد ڈالی جس نے دو صدیوں کے مختصر عرصہ میں نسل انسانی کی کثیر تعداد کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ آج بھی بنی نوع انسانی کا ساقوں حصہ ان کا اطاعت گزار اور نام لبوا ہے۔"

۳۳۔ **برفیلپ گنزر** نگہداری آف محمد میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ حضور نے انسانیت کی ترقی کے لئے عظیم کارنامہ انجام دیا۔ لکھتے ہیں:

اسلام جیسا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین کہلاتا ہے۔ اس نے انسانیت کو ترقی اور اخلاقیات کی ترقی اور فروغ کے لئے ان تمام مذاہب سے کہیں زیادہ کام کیا ہے جو انسان کی تخلیق سے لے کر اب تک اس کی روح کو گرہ لے کر باعث ہوئے ہیں۔

۳۴۔ **انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا** محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے اور تمام مذہبی شخصیتوں میں سب سے زیادہ کامیاب شخص ہے۔

۳۵۔ **ہرش نیلڈ** اس مشرق نے اپنی کتاب "نئی تحقیق" میں لکھا ہے:

دنیا کی کسی قوم نے اتنی جلدی تہذیب حاصل نہیں کی جیسے کہ عربوں نے داخلی اسلام کی بدولت حاصل کی۔ یہ اس تہذیب کے پیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمد ویت کا ذرا بھٹی جس نے ان گنت انسانوں کو عادت کا لب بنادیا اور ایک شاندار کچھو کی بنیاد رکھی۔

۳۶۔ **ڈاکٹر اسٹیفن** لکھتے ہیں پیغمبر اسلام اس ملک میں پیدا ہوئے۔ جہاں سیاسی،

تنظیم، حقوق، عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے کوئی شے ناسا نہیں تھا۔ انھوں نے اپنی ذہانت سے بیک وقت سیاسی احکامات، اخلاقی عقائد اور مضابطہ اخلاق کی اصلاح کر دی۔ انھوں نے مختلف قبائل کی جگہ انھیں ایک قوم بنادیا۔ مختلف دیوتاؤں اور آقاؤں کی جگہ ایک خدا پرست اور ایمان کی تعلیم دی۔ اور بڑی بڑی محبوبہ اور بیچ رسومات کو بیخ و بن سے اکھڑ دیا۔ جو لوگ اسلام اپنے قدم

عرب کی سرزمین سے باہر رکھتا گیا۔ کئی وحشی قومیں اس کی آغوش میں آتی چلی گئیں۔

اسلام انسانیت کے لئے برکات کا موجب اور تاریخی سے نوازا اور شیطان سے خدا کی طرف رجعت کا باعث ہے۔

۳۷۔ **جی۔ جی۔** ممتاز مشرقی اپنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔

تاریخ میں یہ پہلی کوشش تھی کہ لوگوں کو خون کے بجائے دین کے نام پر ایک مرکز پر جمع کیا گیا۔ اور ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا حاکم اعلیٰ رب العالین ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی فرائض کے علاوہ ایسے فرائض بھی انجام دیئے۔ جیسے سلطنت کا دستور اور ان کی امت میں سب لوگ قبائلی رشتوں اور علاقائییت سے بھر منقطع ہو کر حقیقی معنوں میں بھائی بھائی بن گئے۔

۳۸۔ **جیری الیڈی** محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عظیم صحابہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

مجھے ہمیشہ اس بات نے وہم و خیرت میں ڈال رکھا ہے کہ کبھی ہر مسلمان جن کا دار الشورہ اس انداز کا تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو تنکوں کی چھت ٹپک پڑتی اور مٹی کا فرش ٹکارا ہو جاتا۔ اس کا لگتا ہر مسجد دین ہو جائے والی قوم کے چند سبایہ جن کی تلواروں کی دھار تیز نہیں ہوتی تھی۔ جو سوار یوں سے بھی تہی دست ہوتے تھے

اس کی مسجد میں بیٹھ کر جب رونا اور رابر ان کے استبداد کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو کیسے پابند نہیں

تک پہنچا دیتے ہیں۔

۴۹۔ پروفیسر سٹیو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکھ کر شخصیت آپ کے عقلی عظیم اور بے مثل عادل ہونے کا اعتراف ان لفظوں میں کیا۔

انصاف کے معاملے میں قریب و بیدار ہے اور پرانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برابر تھے وہ کسی کو ضعیفی یا ناداری کی وجہ سے حقیر نہ جانتے تھے۔ اور کسی کو انا کو یا بادشاہ کو بادشاہی کی وجہ سے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ سب سے محبت فرماتے اور دشمن و دوست سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔

۵۰۔ جوزف شاخٹ نے "محمد انسائیکلو پیڈیا آف موشل سائنس" میں آپ کی کامیابیوں پر یوں روشنی ڈالی :-

"محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کی صداقت پر جو پختہ یقین تھا۔ وہ ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ آپ کی شخصیت کا جو پہلو نہایت شدت سے ابھرا۔ وہ آپ کا دینی جذبہ تھا۔ جب اس کا امتزاج آپ کی غیر معمولی سہمی صلاحیتوں سے ہوا تو آپ کی رسالت دنیا میں ہی کامیابیوں سے ہمکنار ہو گئی۔ مکہ میں آپ کا ہر واسطی استقلال اور عزم میں آپ کے مدبرانہ اعمال اور منصوبے یہ سب آپ کی اس نظریاتی جدوجہد کے ظاہر تھے جس کے لئے آپ ساری عمر انتھاک کو پیش کرتے رہے۔ آپ کی غیر معمولی شخصیت نے جس کے اثر و نفوذ نے آپ کی کامیابی کی راہیں ہموار کیں۔ اسلام پر اپنے ائمہ اثرات چھوڑے ہیں۔"

۵۱۔ فرانز لیم نے "محمد انسائیکلو پیڈیا آف اسلام" میں اپنے ہمعصرین کی بعض مبالغہ آرائیوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہوئے لکھا۔

"آج کل کے بعض مصنفین میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ صرف رسول اللہ کی سوانح حیات کے ناپسندیدہ واقعات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور آپ کی حقیقی دینی عظمت کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ہر واقعی جنس اتنی غالب ہوتی۔ اور آپ دنیوی معاملات میں واقعی اتنے مشغول ہوتے اور کامیابی کے حصول میں نہ اصولوں کے

بائے میں اتنے غیر متاثر ہوتے تو اسلام کی جس قوت کا محور آپ کی ذات سے ہوا۔ اور جو آپ کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا۔ پھولتا رہا۔ اس کی کامیابی بغیر کسی سبب کے تسلیم کرنا پڑے گی۔

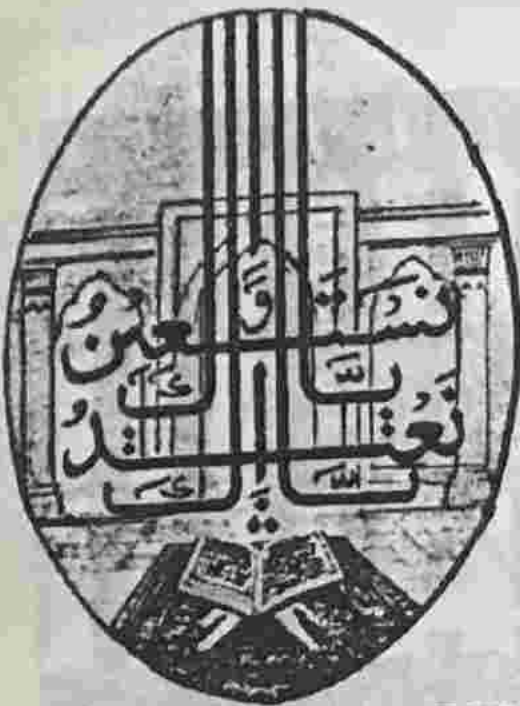
۵۲۔ لارنس ٹیلر گلٹ مغربی مصنفین کے اس نظریے پر زور دے کر دیکھتے ہوئے رقمطراز ہے :-

مغربی مصنفین یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزرگ و شریف بھلا ہے۔ اور وہ عرب کی تصویر بناتے ہوئے اس کے ایک اٹھ میں قرآن اور دوسرے اٹھ میں تورات دکھاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے فہم کا قصور ہے۔ کیونکہ اس معاملے میں ہر مسلم انہیں بلکہ عیسائی ہیں۔ یہ کہنا کہ مسلمانوں کی دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ جھگڑیں مذہبی تھیں۔ اور دوسرے مذاہب کو دبانے کے لئے تھیں۔ غلط اور خارج از بحث ہے۔ کیونکہ یہ بات مادی اور سیاسی دلائل سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔

۵۳۔ ٹورانڈے "محمد" میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کامیابیوں کو تحقیق کا موضوع بناتے ہوئے لکھتا ہے :-

نبوت محمدی کے ابتدائی سالوں میں جب قبول اسلام ہو دیوں کے نزدیک راستے کا پتہ تھا۔ اور مشرکین عرب کے نزدیک محض حماقت تھی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ان میں بے حد اہم اور باصلاحیت افراد بھی تھے۔ یہ لوگ اخلاقی احساں ذمہ داری اور صحت مند شعور حقیقت کے مالک تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ باب بھی میں آپ کے ان ہم محنت رفیقوں کا ذکر ہے اہمیت میں کسی طرح کم نہیں۔ جو بات آپ کے اعمال و اقوال سے محض جزوی طور پر ظاہر ہوتی ہے آپ کی ذات کی قوت اثر وہ اعتماد جو آپ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، وہ جذبہ جو آپ نے پیدا کیا اور وہ راست بازی جو آپ کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ یہ سب اس باب میں زندہ الفاظ میں کندہ ہو چکے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور

۵۴۔ برنارڈ لوئیس۔ تاریخی کامیابیوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”وہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہو چکے تھے۔ مغربی عرب کے ایسوں کے لئے آپ ایک نیا دین لے کر آئے تھے۔ جو اپنا عقیدہ، توحید اور اخلاقی تعلیمات کی بناء پر زمانہ جاہلیت کے ان مذاہب سے کہیں بلند تھا جن کی جگہ یہ دین آیا تھا۔ آپ نے اس دین کو وہ آسانی کتاب عطا کی جو بعد کی صدیوں میں لاکھوں اکروڑوں مسلمانوں کے اخلاق و افکار کے لئے دایہر بنی۔ لیکن آپ کی کامیابی صرف یہی نہیں تھی، بلکہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں ایک ملت اور ایک ریاست قائم کر دی تھی۔ جو ہر لحاظ سے منظم بھی تھی اور طاقتور بھی۔“

نے اپنے ایک مقالہ ”بعض ان

۵۵۔ رائے سٹن پاٹک۔ محمد یغبر دین اسلام۔ میں لکھا ہے۔ غالباً دنیا میں سب سے زیادہ جوشی بے بنیاد تہائیاں

کا نشانہ بنی وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ نے رحمت دو عالم کو ان الفاظ میں خراج

۵۶۔ جارج سیل عقیدت پیش کیا۔ ”محمد کامل ترین فطری صلاحیتوں سے آراستہ تھے۔ شکل و صورت میں انتہائی حسین و جمیل فہم و فراست میں دور رس عقل و دانش والے اور اعلیٰ اور پسندیدہ اخلاق رکھتے تھے۔ غریب پرورد ہر ایک سے متواضع دشمنوں کے مقابلے میں صاحب استقلال و شجاعت اور خدا کی حمد و ثنائیں سنوں رہنے والے تھے۔“

۵۷۔ بابا گرو نانک۔ آپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے کہا:-

الف اکلا اک ہے دو جاباک رسول کہ پڑھ لے نا کجا جو در گر پویں قبول

۵۸۔ پنڈت سائیں گوہر رام۔ اپنے ایک مضمون ”ایک حضور مگر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اظہار خیال کرتے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں:-

”مختصر یہ کہ پیغمبر اسلام ایک بہت بڑے انسان اور ایک بہت بڑے مذہب کے بانی ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو بہر انسان کے لئے خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو روشنی کا جناح ہے۔

۵۹۔ سردار گوردیت سنگھ۔ ایک کہ دانشور نے ”رسول عربی“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ جس کی ایک ایک سطر اور ایک ایک نقطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت و محبت جھلکتی ہے۔ ایک التباس و مٹیل ہے۔

”یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سنئے ہیں جس بشر نے تجھے نظر سے دیکھا اس کا دل تیری نذر ہو رہا جس آنکھ نے تجھے ایک دفعہ نگاہ شوق سے دیکھا وہ پھر شقائق نگاہ غیر نہ رہی۔ کتے ہیں تیری محبت بڑی موہنی تھی اور تیرا روپ انوکھا تھا تیری آنکھ جادو تھی۔ اور تیرا کلام کلام قرآن تھا۔ اسے دلدادہ عرب سنئے ہیں تیری پریت کی جوت جس میں میں جلی پھڑ پھڑا کر نکلی۔ اسے تاجدار عرب کہتے ہیں:-

آفریں رہنا گذر سے ہیں۔

۴۲۔ سادھوئی ایل سوانی کہتے ہیں۔ اور ہندو کہتے ہیں۔
 اعتراف ذکر سے جب کہ ہندو کی مشہور کتاب کلکی پران کے باد ہویں باب میں درج ہے:
 "جگت گرد، وشنو جگت اور سوسیتی سے پیدا ہوگا۔ اس کا
 پیدائش ۱۲ بیساکھ پیر کے دن، سورج نکلنے سے دو گھنٹے بعد
 ہوگی۔ اس کا پتا اس کے پیدا ہونے سے پہلے پر لوگ سدھار
 جائے گا۔ اس کا ماما بھی بعد میں فوت ہو جائے گی۔ جگت گرد
 کی شامل دسپ (سنکرت) میں کہہ گئے ہیں کی شہزادی سے
 شادی ہوگی۔ شادی کے موقع پر اس کا ایک چچا اور دین بھائی
 موجود ہوں گے۔ ایک فار میں پر س رام (جبریل علیہ السلام) اسے
 تعلیم دے گا۔ اور جس وقت وہ بستی میں آکر تبلیغ کریں گے تو لوگ
 تکلیف دیں گے۔ شمالی پہاڑوں میں ہجرت کریں گے۔ وہاں
 سے پھر تلوار سے کراہیں گے۔ ملک فتح ہوگا۔ جگت گرد (ہندو)
 سرکار دو عالم اکا ایک گھوڑا ہوگا۔ جو برقی سے زیادہ تیز چلے گا
 آپ ساتوں آسمانوں کی سیر کریں گے۔

غلام زریں مست تو تاجدار اند

غلاب بادہ لعل تو ہو شیار اند

اسے خروے غریب کرنا ایک نظر ادھر بھی۔ جہلا دیکھ تو تیرے
 در پر کھڑا دست سوان دراز کے ہے۔ دے نام عشق کچھ دکانہ
 حسن اسے بھی۔ مانا کہ تیرا دماغ خواں خود گیر ہے۔ مانا کہ تو حبیب خدا
 ہے۔ مگر ہے

یہ تو میں کیوں کر کہوں تیرے خریداروں میں ہوں

تو سراپا ناز ہے میں ناز برداروں میں ہوں

۴۰۔ سردار دیوان سنگھ مفتون اپنے ایک مضمون میں "غریب
 اور کلہاڑی" میں رقمطراز ہیں:

"میں سکھ خاندان میں پیدا ہوا۔ اور نسل کے اعتبار سے مجھے
 سکھ ہی سمجھا جانا چاہیے مگر ذاتی خیالات کے اعتبار سے میں حضرت
 مسیح اور پیغمبر اسلام کا اتنا ہی معتقد اور جگت ہوں جتنا کوئی
 عیسائی یا مسلمان ہو سکتا ہے۔"

۴۱۔ ایم این رانا: "اسلام کے تاریخی کارنامے" میں اعتراف
 کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے انقلاب

رشدی کا علم نبوت سے انکار

قائم نہیں رہتا۔ لہذا ہمارے لئے جو بات آئے
والی ہوتی ہے۔ شعور نبوت کو پہلے ہی سے اس کا
علم ہوتا ہے اس طرح جیسے کہ اس کا طور پر ہوتا ہے
یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر حقیقت اور
ہر صداقت کو اپنے سامنے عیاں دیکھتے ہیں
اور یہی وجہ ہے وہی الہی میں ان کے نفس کامل کی۔
لہذا جس علم کا سرچشمہ وہی الہی اس میں یقین
ہی یقین ہو گا۔ اس کے برعکس عقل اور فکر کی
دنیا کہ ہم اس میں قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہیں اس
میں اثبات ہو گا۔ اس کے برعکس عقل اور فکر کی دنیا
کہ ہم اس میں قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہیں اس
میں اثبات کے ساتھ نفی اور یقین کے ساتھ ظن کا
پہلو قائم رہتا ہے۔ فلہذا نام ہے انسان کی دعا فی
لاوشوں کا لیکن یہ کاوشیں آخر انسانی ہیں۔ ان میں
یقین کا رنگ پیدا نہیں ہو سکتا بالخصوص وہ یقین
جسے ہم علم یقین حق یقین اور عین یقین سے
تعبیر کرتے ہیں۔ فکر میں یقین کا رنگ پیدا ہو گا تو
وہی الہی کی بدولت کہ اس کی رہنمائی میں آگے بڑھے
غلام احمد پر وزیر صاحب نے اپنی قلمی میں اس

۱۱ جنوری ۱۹۳۵ء کا دن ہے شدید سردی میں ڈاکٹر
محمد اقبال کے ہاں علمی محفل جمی ہوئی ہے۔ شریک محفل ہیں جناب
محمد اسلم جیراچھوڑی، جناب غلام احمد پر وزیر قاضی محمد اشرف
جناب سید نذیر نیازی صاحب اور دیگر اصحاب۔ مختلف علمی، دینی
اور عصری مسائل زیر بحث ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے زیریں خیالات و
انکاس سے حاضرین کو مستفیض فرما رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں
"نبی اور شعور نبوت" کا تازک موضوع بھر جاتا ہے۔ حضرت اقبال
اپنے اس پسندیدہ اور محبوب موضوع پر اپنے ارشادات عالیہ کو
تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔

حاضرین محفل میں سے سید نذیر نیازی صاحب اور غلام
احمد پر وزیر صاحب اسی دن رات کو اس علمی محفل کی مفصل روداد
اپنی اپنی قلمیوں میں قلم بند کر لیتے ہیں۔ نیازی صاحب کی اس
دن کی ڈاکھ ان کی مایہ ناز تالیف "اقبال کے تصور" کے ۳۴
صفحات (صفحہ ۳۶ تا ۶۸) پر پھیلی ہوئی ہے۔ "نبی اور شعور نبوت" کے
موضوع پر اس کا ایک اقتباس نیازی صاحب کی ڈاکھ کی سے
درج ذیل ہے۔

و شعور نبوت کو تو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس میں
زمانے کی ساری وسعتیں سمٹ کر ایک نقطے پر
آجاتی ہیں۔ ماضی، حال، اور مستقبل کا امتیاز

موضوع پر حضرت اقبال کے جو خیالات درج کئے ہیں وہ میدانِ نیاز کی
صاحب کی پیش کردہ روایت سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں
ایک اکتباس ملاحظہ ہو۔

» رسول کی تعریف (DEFINITION) کے متعلق
فرمایا کہ ایک رسول میں اللہ کی طرف سے یہ شعور پیدا کیا
جاتا ہے کہ وہ امتدادِ زمانہ (LENGTH OF TIME)
کو سمیٹ کر ایک حال کے اندر مرکوز کرے پسند
باتیں دوسروں کے نزدیک دو ہزار برس بعد میں
آئے والے ہوتے ہیں وہ رسول کے زمانہ مستقبل کی
نہیں بلکہ حال کی ہوتی ہیں اس لئے وہ اپنی وحی
میں اس قدر محکم یقین رکھتا ہے کہ اس کی سچائیاں
اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ اُن کا مشاہدہ
کرتا رہتا ہے اس لئے اُس کے دل میں شک و شبہ
کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا » (ماہنامہ طلوع اسلام)

لاہور اپریل ۱۹۹۶ء صفحہ ۳۲

دیکھا آپ نے نیازی صاحب اور پروفیسر صاحب
کی روایتیں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں۔ نبی کی ذات
کو چون کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بصیرت و قوت عطا
ہوتی ہے کہ امتدادِ زمانہ اُس کے سامنے سمٹ کر حال کی شکل
اختیار کر لیتا ہے۔ نبی کے ہاں ماضی اور مستقبل نہیں بلکہ صرف » حال «
ہے۔ ماضی اور مستقبل اسی » حال « میں شامل ہیں۔ یا دوسرے
لفظوں میں جو بات آج سے ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہو یا ہزاروں
سال بعد ہونے والی ہے۔ نبی کے سامنے وہ اس طرح موجود ہے کہ گویا
ابھی ظہور میں آ رہی ہے۔ یعنی وہاں صرف شہادت کی اصطلاح ہی
استعمال ہو سکتی ہے » غیب « کا گور نہیں۔

(۲)

آگے جانے سے پہلے مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ ہم عالمِ فیہا
عالمِ شہادت کے بارے میں کچھ جان لیں اس موضوع پر ہم
نیازِ قسط پوری صاحب کی ایک تقریر سے چند اقتباسات پیش
کرتے ہیں تاکہ میں غما۔ نبوت عالمِ غیب اور عالمِ شہادت پر
بحث کی گئی ہے ملاحظہ ہو۔

علم غیب کا جاننے والا

تو اپنے غیب پر کسی

کو مسلط نہیں کرتا

سوائے اپنے پسندیدہ

رسولوں کے (القرآن سورہ جن)

(۱) » لفظ غیب یا غائب لغوی معنی میں ہر اُس امر
کو کہتے ہیں جو مستور ہو آنکھوں سے نظر نہ آئے
اور جس کا ہم زمان و مکان متعین نہ کر سکیں
جناغہ جب کوئی آواز کسی ایسے مقام سے آتی
ہے جس کا پتہ نہیں چلایا نظر نہیں آتا تو عربی
زبان میں اُس کو اس طرح ادا کرتے ہیں۔

» سمعت الصلوات من وراء النیب «
اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال
لغوی معنی سے ہٹ کر تو نہیں ہوا۔ قرآن میں شعور
بلکہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو
سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں » یومنون
بالغیب « نظر آتا ہے بعض مفسرین نے
اس آیت میں غیب کے بویہ معنی لئے ہیں کہ انھوں
بندہ کر کے ایمان لاتے ہیں » ان سے کچھ اختلاف
ہے اس کا جو مفہوم عبداللہ بن عباس نے ظاہر
کیا ہے وہی درست معلوم ہوتا ہے انھوں نے

”ہا ہے“ الغیب هو اللہ، یعنی غیب سے مراد خدا کی ذات ہے چونکہ خدا کی ذات مستور ہے اور نظر نہیں آتی اس لئے اس کو لفظ غیب یا غائب سے تعبیر کرنا بالکل لغوی معنی کے لحاظ سے ہے جس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ سورہ آل عمران میں جناب مریم کو ان کی تعبیر و پاکیزگی کا یقین دلاتے ہوئے اطاعت و عبادت کی ہدایت کی گئی تو اس کے ساتھ ارشاد ہوا۔ ”ذالک من انباء الغیب نوھد الیک“ یعنی غیب کی خبریں میں جو ہم تجھے بتاتے ہیں یہاں غیب کے معنی خواہ خدا کے بھیجے یا محض عالم مستور

(ب) کے (جو عالم شہادت کی ضد ہے) کوئی فرق نہیں آتا اور وہی لغوی معنی بدستور قائم رہتے ہیں۔ دو مقام پر صاف صاف علم غیب کے متعلق اخبار حقیقت کیا گیا ہے سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے ”و عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمھا الاھو“ یعنی خدا کے پاس غیب کے خزانے یا کنجیاں ہیں جن کو سوائے اُس کے کوئی نہیں جانتا۔ دوسری جگہ سورہ جن میں مرقوم ہے عالم الغیب فلا یتھر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول“ یعنی وہ عالم الغیب (خدا) اپنا بھی کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اُس پر جسے وہ رسالت کے لئے چن لے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انعام اور سورہ جن کی آیتیں متعارض ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ انعام میں جو حقیقت ظاہر کی گئی ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے یعنی یہ کہ رموز غیب کا جاننے والا صرف خدا ہے اور سورہ جن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان رموز کو وہ انچہ رسولوں پر ظاہر کر دیتا ہے اس طرح سورہ جن سے گویا یہ

امر روشن ہو گیا ہے کہ خدا رسولوں کو علم غیب عطا کرتا ہے۔

(ج) ”عالم غیب اور عالم شہادت دو عالم مائلے جاتے ہیں عالم شہادت تو وہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یا جس کا ہم کو علم ہو چکا ہے اور عالم غیب وہ جو ہماری نگاہ اور ہمارے حواس داوراک سے پوشیدہ ہے اور یہ امر کسی سے مخفی نہیں کہ عالم شہادت نسبت عالم غیب کے نہایت مختصر ہے انسانی معلومات کا نقص اور اس کی تنگی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو کچھ انسان کو معلوم ہے اور جن کا وہ اپنے آپ کو محقق سمجھتا ہے وہ بھی اسے ابھی طرح معلوم نہیں ہے چہ جائیکہ تمام کائنات اور رموز کائنات و آفرینش سے آگاہ ہو جانا الغرض انسان کے بسانے جو کچھ ہے وہ عالم غیب کا نہایت ہی حقیر و مختصر ساحہ ہے جس کا علم اسے حاصل ہو گیا ہے اور جس کو ہم عالم شہادت کہتے ہیں وہ بھی کسی وقت عالم غیب میں شامل تھا۔

معلوم حاضرہ کی تمام تحقیقات فنون جدیدہ کی تمام معلومات کسی وقت عالم غیب ہی میں داخل تھیں۔ جو بعد کو عالم شہادت میں داخل ہوئیں علم الکیمیا کے تمام نظریے، علم طبقات الارض کے تمام انکشافات، طبیعیات کے جملہ مسائل الغرض اس وقت کی تمام معلومات سب عالم غیب سے متعلق تھے جو اب عالم شہادت میں آ گئے ہیں اور نہیں کہا جاسکتا کہ اور کون سے غیب کے خزانے ہیں جو آئندہ انسان کو عطا ہونے والے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ غیب کا علم رسول کو نہیں تھا اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ کئی علم کسی انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا لیکن جزئی علم انسان کو حاصل ہے چہ

جائیکہ انبیاء و رسول بہر نوع زیادہ مکی انسان
تھے : (ماہنامہ نگار لکھنؤ) - تنقیح اسلام نمبر

صفحہ ۱۲۹، ۱۳۰

(۱۳)

چونکہ نبی و رسول کے لئے امتدادِ زمانہ سمیت کرمال بن
جاتا ہے اس لئے اس کا ایمان، ایمان بالغیب نہیں بلکہ ایمان بالمشہود
ہوتا ہے۔ امتیوں کے اعمال و افعال ہر وقت اس کے مشاہدے میں
ہوتے ہیں وہ ان کے اعمال و افعال کا صرف شاہد ہی نہیں بلکہ
حفیظ بھی ہوتا ہے۔

کسی ایک کو اس مسئلہ میں ذرا بھی اختلاف نہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ مجاز و توہم تاویل حیات حقیقہ کے ساتھ
دائم و باقی ہیں اور امتی کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور طالبان
حقیقت کو اور متوسلانِ بارگاہِ نبوت کو فیض پہنچانے والے اور
ان کی تربیت فرمانے والے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آید "وَلِیْکُنِ
الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا" کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں۔
"وَلِیْکُنِ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا" یعنی

وَمَا هُمْ إِلَّا خَلْقٌ مِّنْ عَمَلٍ

اور یہ نبی غیب بتانے میں بحیل نہیں (القرآن)

بشر رسول شمار کیا گیا کہ او مطلق است
موجود نبوت پر تہمید متدین بدین خود کہ در کدام
درجہ از دین من رسید و حقیقت ایسان
او چیست و جواب کہ بدان از ترقی محبوب مانده
است کدام است پس اومی شناسد گناہان شمارا
و در جات ایمان شمارا و اعمال یک و بد شمارا
و اخلاص و لفاق شمارا

(تفسیر عزیزی پارہ اول صفحہ ۵۸)
مصنف تفسیر روح البیان علامہ حق
قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ

حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے ایک خط بنام خانخانان تحریر فرماتے ہیں
"وہا چندین اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علمائے
امت است یک کس را درین مسئلہ غلاف نیست
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات ہے
شہادہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقیست و براعمال
امت حاضر و ناظر و مرطالباں حقیقت را و متوجہان
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغیض و مربی
است" (انہار الاغیار ماشیہ صفحہ ۲)
توہم۔ علمائے اس قدر اختلافات و کثرت مذاہب ہے بایں ہم

وَمَعْنَى شَهَادَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
عَلَى رَتَبَةِ كُلِّ مُتَدِينٍ بِدِينِهِ وَحَقِيقَتِهِ
الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا مِنْ دِينِهِ وَجَوَابِهِ
الَّذِي هُوَ بِهِ مَجْبُوبٌ عَنْ كَمَالِ دِينِهِ
فَهُوَ يَعْرِفُ ذُنُوبَهُمْ وَحَقِيقَتَهُ
إِيمَانَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ وَحَسَنَاتَهُمْ
وَسَيِّئَاتَهُمْ وَأَخْلَافَهُمْ وَنَفَاقَتَهُمْ
وَرِغْبَتَهُمْ فِي دِينِهِمْ

ترجمہ۔ "ان پر رسول گواہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہیں اپنے دین کے ہر متدین کے رتبہ پر اور اس جواب پر کہ جس کے سبب سے وہ کمال دین سے مجبوب ہے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کو اور ان کے ایمان کی حقیقت کو اور ان کے اعمال کو اور ان کی نیکیوں اور برائیوں کو اور ان کے اخلاص و نفاق وغیرہ کو نور نبوت سے پہچانتے ہیں۔" ہمارے بزرگوں نے نبوت کے جو معنی بیان کئے ہیں صرف اصطلاحی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی رو سے صحیح ہیں۔ چند آیات و احادیث ملاحظہ ہوں۔

۱۔ ذَلِكْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ
(آل عمران)

۱۔ وما هو على الغيب بصينين (تکویر)
یاد رہے کہ علم غیب کی یا ذاتی صرف ذات باری تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ رسولوں کو وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے غیبیہ کے خزاؤں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر رسول خاص خاص موقعوں پر اپنے مقبوعین کو بھی اس علم سے مستفیض فرماتے رہتے ہیں۔
حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔
"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فخر کی

پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں وعظ فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ منبر سے اتر آئے اور نماز پڑھی۔ پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں وعظ فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر اتر آئے اور نماز پڑھی۔ پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں وعظ فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہم کو جو کچھ واقع ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کی

خبری ہم میں سے جزئیہ اور کفّیہ والا ہے اور زیادہ عالم پر صبح سہی
(۱۴۱)

اقبال کا ایمان و عقیدہ تھا کہ "رسول بر اعمال و افعال بات حاضر و ناظر است" وہ اس عقیدہ کے یہاں تک پابند تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو "چشم او بیندہ مافی الصدور" اور رازدان جزو کل "تک سمجھتے اور مانتے تھے ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم افعال امت کے صرف شاہد ہی نہیں بلکہ "شاہد صادق ترین ہیں۔"

اے فرودخت سچ اعمار و دہور
چشم تو بیندہ مافی الصدور
ہیجان آں رازدان جزو کل
گر و پایش سر چشم رسل
شاہد حاشی نبی انس و جان
شاہد صادق ترین شاہان
چونکہ اقبال کے ایمان کے مطابق ان کا کوئی فعل بلکہ یہاں تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے پوشیدہ نہیں۔ اس لئے وہ ذات باری تعالیٰ سے جو من کرتے ہیں۔

تو حنی از ہر دو عالم من فقیر
روز محشر عذر ہائے من نہ میر
ور اگر بینی حسابم نا معزیر
از نگاہ مصطفیٰ پنهان بگیر

ان کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اب بھی ان کی صحبت بابرکت سما کی طرح فیض اٹھایا جاسکتا ہے جس طرح کہ ان کی زندگی میں۔ وہ اپنے ایک عزیز دوست خان نیاز الدین خاں صاحب کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔
"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو

اس زمانے میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے قرآن شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ قلب محمدی نسبت پیدا کرے اس نسبت محمدیہ کی توبہ کے لئے یہ ضروری نہیں کہ قرآن کے معنی بھی آتے ہوں۔
خلوص و محبت کے ساتھ محض قرآن کافی ہے میرا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور

اس زمانے کے لوگ بھی اُن کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ ہو کرتے تھے لیکن اس زمانہ میں تو اس قسم کے عقائد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار ہو گا اس واسطے غوش رہتا ہوں۔ (مکتاب اقبال)

(۵)

خداوند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہاں امت کے استغاثے بہت مشہور و مقبول ہیں ان استغاثوں کو محض مشکلات کے لئے اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی کسی مالی، جسمانی یا روحانی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ان استغاثوں کو صدقِ دل سے اپنے آقا و مولیٰ کے حضور پیش کرنا ہے۔ اور اللہ اور اُس کے رسول کے فضل و کرم سے اُس کی تکالیف و مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ پاک و ہمد میں مولانا جامی۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی اور ڈاکٹر اقبال کے استغاثے بہت مقبول اور زبان زدِ خاص و عام ہیں یہاں یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ استغاثہ اسی کے حضور پیش کیا جاتا ہے جس کو شاید ہونے کے ساتھ ساتھ رؤف و رحیم اور حسی وابدی بھی سمجھا جائے۔

اقبال جب بھی کسی ذہنی و جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے فوراً بارگاہ رسالت میں اپنی تکلیف کو پیش کرتے ہیں مثلاً میں ایک شخص (عرشی امتری نے اپنی تحریر سے اس عاشقِ رسول کے قلب و جگر کو مجروح کیا تو انھوں نے درود و سوز سے بھر پور استغاثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور طلبِ بار رحمت و درافت ہوئے۔ چنانچہ خان نیازالدین خاں صاحب کو تحریر فرماتے ہیں۔

”میں نے نبی کریم کو مخاطب کر کے ایک فارسی قصیدہ لکھنا شروع کیا ہے خدا کرے کہ یہ جلد ختم ہو جائے۔ عرشی امتری نے چند شعر لکھ کر میرے زخم کو پھیر دیا۔ اُن کا مولیٰ جواب تو میں نے زیدار میں شائع کر دیا تھا جو آپ کی نظر سے گزرا ہو گا۔ ابھی چند اشعار ہی لکھے گئے ہیں۔ مگر اُن کے لکھتے وقت قلب کی جو حالت ہوئی اس سے پہلے ابھر کبھی نہ ہوئی تھی

دو شعر لکھتا ہوں۔

بہر نذر آسائے اندِ عجم آوردہ ام
سجدہ شوقِ کرخون گردید در سمائے من
تیغِ لادور پنجبہ ایں کافر دیرینہ درہ
باز بگر در جہاں ہنگامہ آلائے من

۱۹۳۶ء میں اقبال شدید جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ بار رسالت میں ہائیکو اشعار پر مشتمل استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار

اے تو ماجار گمان را سازو برگ
فارہاں ایں قوم را از ترس و مرگ
ذکر تو سرمایہ ذوق و سرور
قوم را در دہ فقر اندر غیور
شہسوار ایک نفس در کش عناں
حرف من آساں نیاید بر زبان
آرزو آید کہ ناید تا بہ لب
می نہ گرد و شوق محکوم ادب
گرد تو گرد و حریم کائنات
از تو خواہم یک نگاہ التفات

ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی
کشتی و دریا و طوفانم توئی
لہر من در محلوئے من شکست
شعلہ ہزار سینہ ام بیرون زلفت
در نفس سوزِ جگر باقی نمائند
لطف قرآنِ سحر باقی نمائند
نالہ نمودنِ عجب در ضمیر
تا کجا در سیہام ماند اسیر
یک فضا نے بیگراں می بایدش
و سعت نہ آسماں می بایدش
آہ زان درد سے کہ در جان و تن است
گوشہ چشم تو داروئے من است
چوں بصیر کی از توی خواہم کشود
تا بھی باز آید اُن روزے کہ بود
مہر تو بر فامیلاں افروز تراست
در خطا بخش جو مہر ما در است

در خطا بخش جو مہر ما در است

عصمت انبیاء کا ثبوت

رشدی کا نظریہ باطل

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جناب سچ بوقت پیدا نہیں ہوا
نظری یعنی رب کی ربوبیت اپنی نبوت اور عطا کیے بغیر کو بھی جانتے
ہیں۔ اور حکمت علی تہذیب اخلاق و تدبیر مسندل سے بھی باخبر
ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یحییٰ شریف میں ہی اپنی کلمہ
قوم پر توحید پرستی کی ایسی قوی حجت قائم فرمائی کہ سبحان اللہ۔
آفتاب و چاند تاروں کے ڈوبنے اور ان کے حالات بدلنے کو
ان کی مخلوق کی دلیل بنایا کہ تاروں کو دیکھ کر فرمایا هَذَا رَبِّي
اے کافر و کفار یہ میرا ہوسکتا ہے اور ڈوبتا دیکھ کر فرمایا :-
لَا اُحِبُّ الْاَفْلَاقَ کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یحییٰ شریف کی اس سادی گفتگو پاک پر بولیں سنا اور فارابی کی ساری
منطق قربان۔ اسی کو منطقی لوگ یوں بیان کرتے ہیں العالم متغیر
و کل متغیر حادث لهذا العالم محادث پھر یوں کہتے ہیں
العالم حادث و لا متغیر من الحادث بمعبود فالعالم الین
بمعبود پھر اس طرز استدلال کو رب نے پسندیدگی کی سند
بخش کر فرمایا و تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلٰی قَوْمِهِ
حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا
ہونے ہی سجدہ فرما کر امت کی شفاعت فرمائی۔ (مدارج ص ۱۳۱)
معلوم ہوا کہ وہ رب کو اپنے کو اپنے مراتب کو اور اپنے
درجات کو، نیز امت مرحومہ کو جانتے پہچانتے ہوئے پیدا

ہوا و چٹ طرح کے ہی شرک، کفر، کبار، اصغائر، پھر
صغائر و قسم کے بعض وہ جو دنائے اور ذلت طبع پر دلالت کرتے
ہیں۔ جیسے چوری، کم توانا، وغیرہ اور بعض ایسے نہیں۔ پھر ان گناہوں
میں بھی دو نوعیتیں ہیں۔ عموماً اور سہواً۔ نیز انبیائے کرام کی بھی دو حالتیں
ہیں ایک ظہور نبوت سے پہلے کا وقت۔ دوسرے نبوت کے بعد۔
انبیائے کرام شرک، کفر، بدعتیگی، گمراہی اور ذلیل حرکتوں سے ہر وقت
بغضہ تعالیٰ معصوم ہیں۔ کہ وہ حضرات نبوت سے پہلے اور اس کے
بعد عموماً سہواً ایک ان کے لئے بھی بدعتیہ نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ وہ
عارف اللہ پیدا ہوتے ہیں۔

دارالحدیث اور خواہب میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے
ہی سابق عرش پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اس سے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونے عارف باللہ ہونا بھی ثابت ہوا۔
اور غیر استناد پر لکھا ہونا بھی۔ کہ پیدا ہوتے ہی لکھی ہوئی
تقریر پڑھ لی۔

علی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا انا عبد اللہ۔
انا ابی الکتاب و اجعلنی نبیاً میں اللہ کا بندہ ہوں کہ مجھے
اس نے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا۔ نیز فرمایا وَاَوْصَانِي بِمَا
فَصَلَوْتُ وَالتَّوَكُّؤُ مَا دُمْتُ حَيًّا وَتَوَّابُوا إِلَيَّ يَوْمَئِذٍ یعنی
مجھے تہمین حیات نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اور اپنی والدہ سے
ملوک کرنے والا بھی ہوں۔

ہوئے ہیں

بچیں شریف میں جو کہنے کی کھیل کی رغبت دی تو انہیں وہ جواب دیا کہ جس پر اسطو و افلاطون کی ساری حکمتیں قربان۔ وہ ہی ایک جواب انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ فرمایا مَآ خُلِقْنَا بِهَذَا۔ ہم اس لئے پیدا نہیں ہوئے۔ رب نے اس کی تائید یوں فرمائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ مَبْنِي الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ ہم اس وقت نبی تھے جب کہ آدم علیہ السلام آب و گل میں جلوہ گر تھے۔

تفسیرات احمدیہ میں لَا مَنَالُ عُقْدِي الظَّالِمِينَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اِنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ الْكُفْرِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ بِاجْتِمَاعِ اَنْبِيَائِهِ كَرَامِ دُحُلِهِ مِنْهُ سَبِيلُهُ اَوْ دُحُلِهِ كَبَعْدُ كُفْرِهِ مَعْصُومِينَ۔

اس تفسیر کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیائے کرام عارف باشر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا دامن عصمت اگر اسی سے کبھی بھی دامن دار نہیں ہو سکتا۔ رہے گناہ۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ انبیائے کرام اراداً تا گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں کہ جان بوجھ کر نہ توبت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں۔ اور نہ اس کے بعد۔ اُن سبباً تا خطا مرزد ہو سکتی ہے۔ مگر اس پر قائم نہیں رہتے۔ بلکہ رب کی طرف سے انہیں متوجہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے غلط ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغائر میں سے ذلیل حرکتوں سے ہمیشہ معصوم کہ توبت سے پہلے اور بعد ان سے کبھی بھی ایسی حرکتیں صادر نہیں ہوتیں۔ جو دنات اور چھپرے سے پن پر دلالت کریں۔ اور وہ صغائر جو ایسے نہ ہوں انبیاء سے صادر ہو سکتے ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ تفصیل ان اور میں ہے جن کا تبلیغ سے تعلق نہیں۔ رہے احکام تبلیغ ان میں کی پیشی یا چھپانے سے انبیاء معصوم ہیں یہ حرکت ان سے نہ تو جان بوجھ کر صادر ہو۔ نہ خطا۔ یہ بھی خیال رہے کہ گناہوں کی یہ تفصیل دیگر انبیائے کرام کے لئے ہے۔ کہ ان سے بعض گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں۔ مگر سبباً تا خطا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق امت کا اجماع ہے کہ آپ سے کبھی بھی کسی قسم کا گناہ صادر نہیں ہوا یعنی انہما توبت سے پہلے اور اس

کے بعد آپ نے کوئی بھی گناہ صغیرہ یا کبیرہ عسدا نہیں کیا۔

چنانچہ تفسیرات احمدیہ میں آیت لَا مَنَالُ عُقْدِي الظَّالِمِينَ کی تفسیر میں ہے لَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي أَنَّ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى تَوَكُّبَ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ طَرَفَةً عَيْنٍ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ كَمَا ذَكَرْنَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَغْنَةِ الْأَكْبَرِ تفسیر روح البیان آیت مَا كُنْتَ تَذَرِي مَا الْكُتُبِ کی تفسیر میں ہے يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ لَهُ هَلْ عُبِدْتَ دُنَا نَقَطَ قَالَ لَا۔ قِيلَ شَرِبْتَ خَمْرًا قَطُّ قَالَ لَا۔ فَمَا ذَلْتُ أَحَدًا أَنَّهُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ كُفْرًا يَعْنِي حَضْرًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَ بُوْجِهًا كَمَا أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ بِرَبِّهِ كَقِي؟ فرمایا نہیں۔ کیا آپ نے کبھی شراب استعمال فرمائی؟ فرمایا نہیں۔ ہم تو ہمیشہ سے جانتے تھے کہ اہل عرب کے یہ عقیدے کفر ہیں۔ عصمت انبیاء قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اجماع امت دلائل عقلیہ سے ثابت ہے اس کا انکار وہی کرے گا جس کے پاس دل و دماغ کی آنکھیں نہ ہوں۔

۱۔ رب تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا اِنَّ عِبَادِي قَرَأَنِي آيَاتِ۔ لَيْتَنِي لَدَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اے ابلیس میرے خاص بندوں پر تیری دسرس نہیں۔

۲۔ شیطان نے خود بھی کہا تھا کہ لَا غَوِيْ يَتْلُمُ الْجَمْعِيْنَ الْاَعْبَادَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ کہ اے مولیٰ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوا تیرے خاص بندوں کے۔

معلوم ہوا کہ انبیائے کرام تک شیطان کی پہنچ نہیں۔ اور وہ انہیں نہ تو گمراہ کر سکے اور نہ بے راہ چلا سکے۔ پھر ان سے گناہ کیوں کر مرزد ہوں۔

تعبیر ہے کہ شیطان تو انبیاء کو معصوم مان کر ان کے بہکانے سے اپنی مخدوری ظاہر کرے مگر اس زمانے کے ہمدین ان حضرات کو مجرم نامیں یقیناً یہ شیطان سے بدتر ہیں۔

۳۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَامَا سَكَتَا لَنَا اَنْ تُشْرِكَا بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ہم گرد و انبیاء کے لائق نہیں کہ خدا کے ساتھ شریک کریں۔

۴۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ مَا اَنْذِرُ اَنْ اَخْلَعَكُمْ اِلٰی مَا اَنْهٰكُمْ فِيْهِ اِسْ كَا اِرَادَہِیْ ہِیْ اَنْ تَكْفُرَا كَمَا كُنْتُمْ

جس سے نہیں منع کروں خود کرنے لگوں۔ معلوم ہو کہ انبیائے کرام
شرک اور گناہ کرنے کا کبھی ارادہ نہیں فرماتے۔ یہی عصمت کے
حقیقت ہے۔

۵۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: مَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ
لَأَمَّارَةٌ بِالشَّوْرِ إِلَّا مَا تَحْتَمِلُ رَبِّي يَهْدِي لِي خُطْرًا
کا حکم کرتا ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ عام نفوس انسانوں کو بُرائی کا حکم کرتے
ہیں سو ان نفوس کے جن پر رب رحم فرمائے۔ اور وہ نفوس انبیاء
ہیں۔ معلوم ہو کہ ان حضرات کے نفوس انھیں فریب دیتے ہی نہیں۔
۶۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَ
إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَی الْعَالَمِينَ جس سے معلوم ہوا
کہ انبیائے کرام سائے جہان سے افضل ہیں۔ اور جہان میں تو ملائکہ
معصومین بھی داخل۔ ملائکہ کی صفت یہ ہے کہ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَهِيَ كَبْهِيَ نَافِرًا مِّنْهُمْ۔ اگر انبیاء گنہگار ہوں
تو ملائکہ ان سے بڑھ جائیں۔

۷۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: لَا يَمُنُّ إِلَّا بِرَبِّهِ الْعَالَمِينَ
ہمارا اہم دعوت ظالمین یعنی فاسقین کو نہ ملے گا۔
معلوم ہو کہ فسق و نبوت جمع ہو سکتے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے
انبیائے کرام کے اقوال نقل فرمایا قوم لَیْسَ لِي ضَلَالَةٌ وَ لَکِنِّي
رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ نے میری قوم! مجھ میں بالکل گمراہی
نہیں لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں۔
الکافی سے معلوم ہو کہ اگر گمراہی اور نبوت کا اجتماع نہیں ہو سکتا
کیونکہ نبوت نور ہے اور گمراہی تاریکی۔ نور و ظلمت کا اجتماع ناممکن
ہے۔

۱۔ مشکوٰۃ باب الوسوسہ میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ
احادیث۔ ایک شیطان رہتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے۔ مگر
برائے زمین مسلمان ہو گیا۔ لہذا اب وہ مجھے نیک مشورہ ہی دیتا ہے۔
۲۔ اسی مشکوٰۃ باب الوسوسہ میں ہے کہ ہر بچے کو بوقت ولادت
شیطان مارتا ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش میں چھو بھی نہ سکا۔
معلوم ہو کہ یہ دو پیغمبر شیطانی دوسوسہ سے بھی محفوظ ہیں۔
۳۔ مشکوٰۃ کتاب الغسل سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام کو غروب
سے احرام نہیں ہوتا کہ اس میں شیطانی اثر ہے۔ بلکہ ان کی بیبیاں
بھی احرام سے پاک ہیں۔

انبیاء کرام بے عیب اور
معصوم ہیں حضور سید الانبیاء
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا
ہوتے ہی سجدہ فرما کر امت کی
شفاعت فرمائی (مراجع و مواہب)

۴۔ انبیائے کرام کو گمراہی نہیں آتی۔ کیونکہ یہ بھی شیطانی اثر ہے۔
اسی لئے اس وقت ماحول پڑھتے ہیں۔

۵۔ مشکوٰۃ شریف باب علامات نبوت میں ہے کہ حضور علیہ
الصلوٰۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کر کے اس میں سے ایک پارہ
گوشت نکال دیا گیا۔ اور کہا گیا کہ یہ شیطانی حصہ ہے۔ معلوم ہوا
کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نفس قدسیہ شیطانی اثر سے پاک ہے
اور پھر اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔

۶۔ مشکوٰۃ شریف باب مناقب عمر میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ
جس راستے سے گزرتے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے معلوم
ہوا کہ جن پر پیغمبر کی کرم نظر ہو جائے وہ بھی شیطان سے محفوظ رہتے
ہیں۔ پھر خود ان حضرات کا کیا پوچھنا۔

اقوال علمائے امت
ہمیشہ سے اُمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کا عصمت انبیاء پر اجماع رہا۔ سو اُفتہ
معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کا منکر نہ ہو۔ چنانچہ شرح عقائد نسفی ص ۱۰۲
فقہ اکبر تفسیرات احمدیہ تفسیر روح البیان، مدارج النبوة مواہب
لندیہ، خفا شریف، نسیم الریاض وغیرہ میں اس کی تصریح ہے۔ تفسیر
روح البیان آیت مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكَلْبُ آتِی کی تفسیر میں

ہے قَاتِ أَهْلَ الْوُصُولِ اجتمعوا علی آتِ السُّؤْلِ عَلَیْہِمُ
السَّلَامُ سَاوُوا مُؤْمِنِیْنَ قَبْلَ الْوُجْهِ مَعْصُومِیْنَ مِنْ
الْکِبَارِ وَ مِنْ الصَّغَائِرِ الْوُجْہِ یَنْفَعُ النَّاسَ عَنْہُمْ
قَبْلَ الْبُشْتِ وَ بَعْدَہَا فَصَلَّاتِہِ الْکُفْرِ یعنی اس پر اتفاق
ہے کہ انبیائے کرام وحی سے پہلے مومن تھے اور گناہ کبیرہ نیز ان صفات
سے جو نفرت کا باعث ہوں نبوت سے پہلے معصوم تھے اور
بھی چہ جائیکہ کفر۔

تفسیرات احمدیہ میں ہے اِنَّہُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ الْکُفْرِ
قَبْلَ الْوُجْہِ وَ بَعْدَہَا بِالْاجْتِمَاعِ وَ کَذَٰلِکَ تَعَصُّدُ الْکِبَارِ
عِنْدَ الْجَمْعِ اَوْ تَحْصِیْلِہِ۔ انبیائے کرام کفر سے وحی سے پہلے اور بعد ہوا
بالاتفاق معصوم ہیں۔ ایسے ہی عام علماء کے نزدیک دیدہ و دلہند
گناہ کبیرہ کرنے سے بھی معصوم ہیں۔

غرض کہ اثباتِ مروجہ کا اجماع انبیائے کرام کی عصمت پر
ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے اس کے لئے زیادہ حجتیں نقل کرنے
کی ضرورت نہیں۔

حقل بھی چاہتی ہے کہ انبیائے کرام کفر و فسق
عقائد لائل: سے ہمیشہ معصوم ہیں چند وجوہ سے۔

۱۔ کفر یا تو عقائد کی بے خبری سے ہوتا ہے یا نفس کی سرکشی سے
یا شیطان کے اغواء سے۔ اور ہم پہلے ثابت کر چکے کہ انبیائے کرام
عارضہ یا تشدید ہوتے ہیں۔ نیز ان کے نفوس پاک ہیں اور
وہ شیطانی اغواء سے محفوظ ہیں جب یہ تینوں وجہیں نہیں تو اب
ان سے کفر اور فسق کیوں کر سرزد ہو۔

۲۔ فسق بھی نفس امارہ یا شیطان کے اثر سے ہے۔ اور وہ
حضرات ان دونوں سے محفوظ ہیں۔

۳۔ فاسق کی مخالفت ضروری ہے۔ اور نبی کی اطاعت فرض
کہ ہر حال ان کی فرمان برداری کی جائے۔ اگر نبی بھی فاسق ہوں
تو ان کی اطاعت بھی ضروری ہو اور مخالفت بھی۔ اور یہ اجتماع
مندیں ہے۔

۴۔ فاسق کی بات بلا تحقیق نہ ماننا چاہیے۔ رب تعالیٰ
فرماتا ہے۔ اِنْ جَاکُمْ مِّنْ قَاصِقِ بَنَائِدٍ فَنَسُوا۔ اور نبی کی ہر
بات بلا تحقیق مانی فرض ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مَسَاکِنُ
لِّمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰی اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَمْرًا

اِنْ یَّکُوْنُ لَہُمْ الْخِیَرَةُ۔ اگر نبی بھی فاسق ہوں تو ان کی بات
بلا تحقیق نہ ماننا بھی ضروری اور نہ ماننا بھی۔ اور یہ اجماع نقضیں ہے۔

۵۔ گنہگار سے شیطان راضی ہے۔ اکیلے وہ حزب الشیطان میں
داخل ہے۔ اور نیک کا دل سے رحمان خوش۔ اسی لئے وہ حزب اللہ
میں سے ہے۔ اگر غیر ایک ان کے لئے بھی گنہگار ہوں تو مسافر
وہ شیطانی گروہ میں سے ہوں گے۔ اور یہ نامکن ہے۔

۶۔ فاسق سے متقی افضل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنۡجَعِلِ الْمُتَّقِیْنَ
سَآئِجًا وَّ اِذَا رَکِبَیْکُمْ فَاِذَا رَکِبَیْکُمْ فَاِذَا رَکِبَیْکُمْ فَاِذَا رَکِبَیْکُمْ
کر رہا ہو تو لازم آئے گا کہ اسی اس گھسٹری نبی سے افضل ہو۔ اور
یہ بالکل ہے۔ کوئی اتنی ایک ان کے لئے بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا
۷۔ بدعتیہ کی تعظیم حرام ہے۔ حدیث میں ہے مَنْ وَفَّرَ حَاجَاتِہٖ
بِذِیْقَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰی هٰذَا السَّلَامِ جس نے بدعتیہ کی
تعظیم کی۔ اس نے اسلام ڈھالنے پر مدد دی۔ اور نبی کی تعظیم واجب۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے وَ تَعْبُوْا رُؤُوسَہُمْ وَ تَعْبُوْا رُؤُوسَہُمْ وَ تَعْبُوْا رُؤُوسَہُمْ وَ تَعْبُوْا رُؤُوسَہُمْ
لئے بے دین ہوں۔ تو ان کی تعظیم واجب بھی ہو اور حرام بھی۔

۸۔ گنہگاروں کی بخشش حضور کے وسیلہ سے ہے۔ رب فرماتا ہے
قُلُوْا اَنْتُمْ اِذَا ظَلَمْتُمْ اَنْتُمْ لَهَا جَائِزٌ وَّ لَا اِیَّہٗ اِسْآءَیْتُمْ مِّنْ عَمَلِہِمْ
کو بارگاہِ مصطفوی میں حاضر ہو کر ان کے وسیلہ سے استغفار کرنے کی
دعوت دی گئی۔ اگر خاکش بدین آپ کا دامن عفت گناہوں سے آلودہ
ہو تو بتاؤ پھر آپ کا وسیلہ کون ہو گا؟ اور کس کے ذریعہ آپ کی
معافی ہو گی۔ جو بھرموں کا وسیلہ حضرت ہو ضروری ہے کہ وہ خود
جبروں سے پاک ہو۔ اگر وہ بھی گنہگار ہو تو پھر ترجیح بلا مرجح کا سوال
پیدا ہو گا۔

۹۔ قیمتی چیز قیمتی برتن میں رکھی جاتی ہے۔ موتی کا ڈبہ قیمتی ہوتا ہے
نہری زیورات کا کبس بھی قیمتی۔ دودھ کا برتن بھی ہر گندگی و ترشی سے
محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تاکہ دودھ خراب نہ ہو جائے۔ کارخانہ قدرت میں
نبوت بڑی ہی انوکھی اور بے بہا نعمت ہے۔ تو چاہئے کہ اس کا ظرف یعنی
انبیائے کرام کے دل کفر و فسق اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف ہوں اسی
لئے رب نے فرمایا اِنَّہٗ یُفْخِخُہُمْ یَخْفِلُ رَسَالَتُہٗ اِنَّہٗ یُفْخِخُہُمْ
نفوس کو جانتا ہے جو اس کی رسالت کے لائق ہیں۔

۱۰۔ فاسق اور فاجر کی خبر بغیر کوئی قابلِ اعتماد نہیں۔ اگر
انبیاء کرام بھی فاسق ہوتے تو انھیں اپنی ہر خبر پر گواہی پیش کرنا ہوتی
حالانکہ ان کا ہر قول صد ہا گواہوں سے براہِ کربے۔

حضرت ابوخریرہ انصاری نے اونٹ کے متعلق یہ ہی تو کہا تھا کہ باجیب اشراونٹ کی تجارت جنت و دوزخ و شتر و شتر سے بڑھ کر نہیں۔ جب ہم سب سے من کر ایمان لائے تو اس زبان سے سن کر یہ کیوں زمان میں۔ یہ واقعی آپ نے اونٹ خرید لیا ہے جس کے انعام میں ان ایک کی گواہی دے کے برابر کر دی۔

ہیں ان ایک ہی روئے زمین پر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ احادیث جن کے عصمت انبیا قطعی و اجمالی مسئلہ ہے۔ وہ احادیث جن کے پیغمبروں کا گناہ ثابت ہے۔ اگر متوازن اور قطعی نہیں بلکہ مشہور آحاد ہیں۔ وہ مروجہ روئے زمین پر بھی قابل اعتناء نہیں۔ اگرچہ صحیح ہی ہوں۔

تفسیر کبر سورہ یوسف کی تفسیر میں ہے کہ جو احادیث خلاف
عصمت انبیاء ہوں وہ قبول نہیں۔ راوی کو جھوٹا ماننا پیغمبر کو گنہگار
ماننے سے آسان ہے اور وہ قرآنی آیات اور متواتر روایات جن سے
ان حضرات کا جھوٹ یا کوئی اور گناہ ثابت ہوتا ہو سب واجب
الادلی ہیں کہ ان کے ظاہری معنی مراد نہ ہوں گے۔ یا کہا جائے گا کہ
بدو اہست عطا ئے نبوت سے پہلے کے تھے۔

نفس احمدیہ شریف آیت الاینال عہدی الظالمین کی
نفس میں ہے وَاِذَا اَنْقَضَ رَحْمًا فَمَا فُيْلَ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ وَمَا
يَسْعُرُ يَكْذِبُ اَوْ مَقْصِيَةً فَمَا مَنُفُوْلًا يَطْرُقُ الْاَحَادِ -
فَمَزُوْدًا وَمَا كَانَ مَنُفُوْلًا يَطْرُقُ الْاَحَادِ فَمَزُوْدًا
عَنْ ظَاهِرٍ اِنْ اَمَكْنَ وَالْاَحْمُولُ عَلَى تَرْوِ الْاَوْطَى
اَوْ كَوْنِهِ قَبْلَ الْبُعْثَةِ بَلْ عَادَ النَّبُوَّةَ شَرِيفَ جِلْدِ اَوَّلِ بَابِ
چاب میں تو فرمایا کہ اس قسم کی آیتیں تشابہات کی مثل ہیں جن میں
خاصی لازم

دیکھو رب تعالیٰ کا قدوس، غنی، علیم، قادر مطلق بلکہ تمام صفات
کمالیہ سے موصوف ہونا قطعی اور اجامی ہے مگر بعض آیتیں بظاہری معنی
کے لحاظ سے اس کے بالکل خلاف ہیں۔ رب فرماتا ہے یٰٰذَا الَّذِیْ
اِنَّهٗ وَهوَ خَادِعُهُمْ وَہ رب کو دھوکا دیتے ہیں۔ رب انھیں
فرماتا ہے مَسْکُوْۤا وَاَمْسَکْہُ اللّٰہُ انھوں نے مس کیا اور اللہ نے
فرمایا فَاٰیْتَمٰتُوْا اَنْتُمْ وَجْہُ اللّٰہِ جدھر تم مس کرو اور وہی رب
کا منہ ہے۔ فرماتا ہے یٰٰذَا الَّذِیْ فَوَقَّ اَیْدِیْہِمْ اَنۡ یَّهْتَفُوْا
پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرماتا ہے۔ کَلِمَۃٌ اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ عَلَیْہِ
اللہ تعالیٰ عرش پر استوی ہو گیا۔ رب تعالیٰ چہرہ، ہاتھ، برابری مسکر،
اور دھوکا دے پا کر نہیں ہے۔ اور اِن آیتوں میں بظاہری ہی ثابت ہو یا

۱. نظم، کمال الحول
۲. اسلوب کلمات، جودت کلام
۳. استعارات، مجازات، تشبیهات
۴. و غیره...

۴. کمالی جیل و اسیران کات (کتابخانه)

عزیز دوست دوستدار

۵. کرم اعلیٰ بھارتی، ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء
وفاقی سیدال

وہی کہ جس نے یہ لکھا: "میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ"

و کمالی قوتی در انوار است و در حقیقت
و غایت است

[illegible]

و کمال از قول: در ساحت
و کمال از قول: در ساحت

ہے۔ لہذا واجب ہے، ان میں تاویل کی جائے۔ بلکہ ان کے حقیقی معنی خدا کے سپرد رکھے جائیں۔ جو کوئی ان آیتوں کی وجہ سے رب کو عیب دار سمجھے وہ بے ایمان ہے۔ ایسے ہی جو کوئی بعض آیتوں کے ظاہری سنی کر کے انبیاء کرام کو فاسق یا مشرک جانے وہ بے دین ہے۔

رشدی کا ختم نبوت سے انکار

آخر کتاب

نبوت

قرآن کی روشنی میں

حضرت مولانا مفتی
شجاعت علی قادری

اللہ کر دیا جائے تو آپ کے اوصاف کی کمال حیثیت ختم ہو کر
رہ جائے گی۔

دو قرأتیں قرآن لفظ اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے
اور چونکہ ایک ہی لفظ کئی طرح پڑھا جاسکتا
ہے اس لئے قرآنی الفاظ کے پڑھنے کا صحیح معیار یہ ہے کہ
زبان رسالت سے اس لفظ کو کس انداز سے ادا ہوتا ہوا سنا
گیا ہے۔ اسی فن کا نام علم قرارت ہے جو صحابہ کرام سے ہم
تک پہنچا ہے۔ زیر بحث لفظ کو دو طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ادا فرمایا ہے۔

۱۔ اخاتمہ یعنی تاء کے فتح سے۔

۲۔ خاتمہ یعنی تاء کے کسرو سے۔

ماکان محمدٌ ابا احد من رجالکم ولكن
رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئ
علیماً

• نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے
باپ اور میں آپ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں آخری
ہیں اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ

اعزاز عطا فرمایا گیا جو کسی نبی اور رسول کو نہیں ملا تھا۔ اور یہ
اعزاز ختم نبوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر
کمال کو اسی وصف ختم نبوت کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ہر
وصف اپنے کمال پر نظر آئے گا اور اگر معاذ اللہ اسی وصف کو

خاتم تار کے فتح کے ساتھ صرف دو قاریوں کی روایت ہے اودان کے علاوہ تمام قاریوں نے خاتم بکسر تار پڑھا ہے اور اسی کو مختار کہا ہے۔ (ابن جریر ص ۲۲ ج ۲)
اصل بات یہ ہے کہ عام طور پر ایک لفظ کو ایک سے زائد طریقوں سے پڑھنے کی اجازت اسی وقت دی جاتی تھی جبکہ معنی ایک ہوں چنانچہ اس لفظ کا بھی یہی معاملہ ہے خواہ آپ اس کو خاتم پڑھیں یا خاتم پڑھیں معنی ایک ہی ہیں۔ معنی آخری ہی ہے۔

تفسیر احمدی میں ہے:-

وَالسَّالِ عَلَى كُلِّ تَوْجِيهٍ هُوَ
الْمَعْنَى الْآخِرُ وَلِذَا لَكَ فَضْرُ صَاحِبِ
الْمَدَارِكِ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ بِالْآخِرِ وَصَاحِبِ
الْبَيْضَاوِيِّ كُلِّ الْقُرْآنَتَيْنِ بِالْآخِرِ.
اور نتیجہ بہر صورت آخر کے معنی کی صورت
میں نکلتا ہے اسی لئے صاحب مدارک نے
عاصم کی قرأت (جو فتح سے ہے) کے معنی آخر
کے اور بیضاوی نے دونوں قراتوں کے
معنی آخر کے لئے۔

شریعت اسلامیہ کے اصول میں اصل اول قرآن ہے
ہم نے اس مضمون میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری
نبی ہونے کو قرآنی تصریحات سے پیش کیا ہے۔ خاتم النبیین
کی آیت کو بنیاد بنا کر دوسری آیت کو بطور تائید پیش کیا
ہے۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک آیت مستقلاً دلیل ہے آیت
کی لغوی تحقیق سورہ سے نکال دی گئی ہے کیونکہ مضمون
بہت طویل ہو گیا تھا اگرچہ تمام عربی لغات میں حتم کے وہی
معنی ہیں جو شروع سے امت مسلمہ کا عقیدہ رہے ہیں۔
مگر دنیا کا کوئی معقول انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ
لغوی کسی شکم کی مراد بھی متعین کیا کرتی ہیں پس کلام الہی
کی مراد کتب لغت سے متعین نہیں کی جائے گی ہاں صرف اتنا
تائید کے لئے لغوی تحقیق پیش کرنے میں حرج نہیں کہ مراد
الہی مخالف لغت عرب نہیں ہے۔

مراد الہی کے معین کرنے کے دو ذرائع ہیں۔
۱۔ خود قرآن

۲۔ وہ کہ جس کے قلب پاک پر قرآن نازل ہوا ہو
جس کو اللہ تعالیٰ نے سلم القرآن ہونے کی سند عطا فرمائی۔
اب ہم پہلے ذریعہ سے مراد الہی کا تعین پیش کرتے ہیں۔

آیت کی تفسیر بالقرآن

قرآن کریم کی متعدد آیات بڑی صراحت سے اس
آیت کے معنی کو بیان کرتی ہیں۔ چند آیات یہ ہیں۔

آیۃ نمبر ۱
اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ
وَ اَنصَرْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ۔

(مائتہ پٹ)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو
مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے مکمل فرمائیے
کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی چیز دین ہے۔ دوسری چیز نعمت ہے
بلکہ تفسیر ناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبوت یا وحی سے کی
گئی ہے پس اب اسلام کے بعد کوئی نیا دین الہی قیامت تک نہ
ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں
بنایا جائے گا۔ کیونکہ ایسا کرنا کلام الہی پر اقبال نہ کرنے کے
مترادف ہے جو ملاحظہ فرمائیے۔

قادیانیوں کا ایک سفسطہ اور اس کا جواب

ایک مناظرے میں قادیانی مناظر نے مجھ سے کہا۔
”بتائیے نبوت نعمت ہے یا رحمت؟ میں نے کہا نعمت
کہنے لگا نبی اسرائیل پر اللہ کی رحمت مسلسل برستی رہی ایک کے
بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور اسی طرح بے در
پے بجائے رہے اور آپ اپنے آپ کو ختم نبوت کے عقیدہ
کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم کر رہے ہیں۔
میں نے جواب دیا۔ نبی اسرائیل پر اللہ نے اپنی رحمت
کو مکمل نہیں فرمایا تھا، باقسط نازل ہوئی رہی مگر اللہ نے ہم

برائی نعت کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعت کا الحمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادی اب اگر اس کے بعد
بھی ہم اپنی طرف سے نئی بنائے تو یہ قہر خداوندی کو دعوت
دینے کے مترادف ہے تو گویا ہم نعت خداوندی سے
خود کو کے شکار نہیں بلکہ نعت کا لڑے مستفید ہونے کے
باعث سرور و شادمان ہیں۔ قل بفضل الله وبرحمته
فبذلک فلیفرحوا

آیت نمبر ۲

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لَئِنْ آتَيْنَاكُمْ مِنْ بَيْنَايَ ذُرِّيَّةً
مِنْكُمْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْ بَيْنَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِمْ وَتَتَّبِعُوهُمْ

اور یاد کیجئے اس واقعہ کو جبکہ اللہ نے تمام
نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و
حکمت دوں پھر آئے تمہارے پاس ایک
رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو
تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے
اور ضرور اس کی مدد کرو گے

تقریر معنی ہے کہ اس آیت میں خطاب ہر نبی کو ہے
کیونکہ اگر بعض کو ہو اور بعض کو نہ ہو تو ترجیح بامرج لازم آئیگی
پھر اس عقل دلیل سے قطع نظر قواعد نحو کے مطابق بھی یہی
معنی ہیں کیونکہ جمع جب ممکن باللام ہو جائے تو مفید عموم ہو
جاتی ہے۔ پھر تمام مفسرین سے مجملہ ہی منقول ہے لہذا تین
دلائل سے اس کے مخاطب تمام نبی ہیں۔ اب آئیے لفظ ثم
پر عربی زبان میں لفظ "ثم" تراخی فی الزمان مع المہلۃ کے لئے
آتا ہے پس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ وہ رسول جس کی تائید
و نصرت کا عہد تمام انبیاء سے لیا جا رہا ہے۔ وہ تمام کے
بعد آئے گا اور جتنے پیچھے نبی ہوں گے وہ اس سے پہلے
ہو چکے ہوں گے اب اگر اس کے بعد کوئی نبی بنے گا دعویٰ
کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ کیوں کہ پیچھے نبی کے لئے اس
آیت کے نص سے ضروری ہے کہ اس کی نبوت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ہو۔ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی شکل ہے کیوں کہ انکی نبوت
دنیا جاتی ہے کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے
اور ان کا حضور کے بعد آنا یہ آیت کے منافی نہیں بلکہ
درحقیقت یہ اس آیت کی تصدیق ہے کہ ایک نبی جو اپنی
نبوت کا اعلان دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کر
چکا ہے قرب قیامت میں وعدہ الہی کی تصدیق کے لئے
نازل ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور ان
کی تائید و نصرت کرے گا۔

یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح شب معراج میں تمام
رسل کرام و انبیاء عظام علیہم السلام اسی دنیا میں اپنے اجسام
حقیقیہ کے ساتھ تشریف لائے اور حضور پر ایمان لانے کی
سعادت حاصل کی اور عہد الہی کا ایفا کیا ان کم بیش ایک لاکھ ۳۲
ہزار انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہ آیا تو صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام
کے نزول سے کیوں فرق آنے لگا ہے؟ کیونکہ یہ سب کے سب
نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے قبل اپنی نبوتوں کا
اعلان کر چکے تھے پس لفظ "ثم" نے بتا دیا کہ تمام نبیوں کے
بعد صرف ایک ہی ہوگا۔ اور ایک سے زائد نہ ہوگا اور یہی ختم
نبوت ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اگر یہاں یہ شبہ وارد کیا جائے کہ اس آیت سے
معلوم ہوا کہ تمام نبیوں کے بعد رسول تو فقط ایک ہی ہوگا مگر
مرزا صاحب رسول نہیں بلکہ نبی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اول تو رسول اور نبی میں فرق نہیں اگر ہے تو محض اعتباری
وردہ درحقیقت دونوں معنی من اللہ ہوتے ہیں دوسرے
یہ کہ مرزا صاحب نے صرف نبوت کا نہیں بلکہ رسالت کا بھی
دعویٰ کیا ہے۔ جو ان کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے۔ چند
حوالے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ سچا خدا ہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول
بھیجا۔ (دافع البلاء)

یہ آیت اور اسی مضمون کی سینکڑوں آیات قرآن عزیز میں موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ آخرت کی کامیابیاں اور جنت کا حصول صرف دو شرطوں سے مشروط ہے ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرے اس کے رسول کی اطاعت اب سوال یہ ہے۔

امت مرزائیہ کو چیلنج

کہ اگر مرزا غلام احمد اور اسی جیسے دوسرے جھوٹے نبی کا ماننا لازم ہوتا تو اللہ فرماتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں نبوت کے جھوٹے دعویداروں کی اطاعت کر لگا وہ سستی جنت ٹھہریگا مگر یہاں کوئی ایسی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ اب ہم تمام امت مرزائیہ سے دریافت کرتے ہیں کہ بتاؤ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے وہ جنت یافتہ ہے یا نہیں؟ اگر کہو نہیں تو خدا کو جھٹلا رہے ہو پس ایسے لوگ جو خدا ہی کو جھٹلا دیں ان سے ہمارا کیا واسطہ؟ اگر کہو کہ وہ نجات یافتہ ہیں تو پھر تم ان نجات یافتہ مسلمانوں کو کیوں بہکتے ہو؟

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

ایک مرزائی مناظر اس کا یہ جواب تیار کر کے لائے تھے کہ مفتی صاحب اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو لازم آئے گا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی ہے اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔

میں نے جواب دیا کہ جناب سمجھ نہ سکے کہ حقیقت آدم سے لیکر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں پر ایمان لانا ہی بھی اطاعت رسول کے معنی میں آگیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب پر ایمان لائے تھے۔ اور ہمیں ان پر ایمان لانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی پارے میں ہے۔

آیت نمبر ۱۲ | وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

”مستی وہ ہے جو ایمان لائے اس پر رکنا ہوں پہا جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا۔ اگر ذرا بھی انصاف کا جذبہ ہو تو یہی آیت تمام جھوٹی نبوتوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے کیوں کہ اس آیت میں مستحق اور پرہیزگار ان لوگوں کو بتایا گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب پر اور آپ سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لے آئیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے بعد نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائیں۔ اگر بعد میں بھی کسی چیز پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو ”وَمَنْ بَعْدَكَ“ کا لفظ بھی فرمایا جاتا۔ مگر ایسا نہ ہوا کیونکہ وحی الہی منقطع ہو چکی ہے۔ اس مضمون کی متعدد آیات قرآن میں موجود ہیں اور وہ تمام آیات جن میں نزول کتب یا بعثت انبیاء کا ذکر موجود ہے اور وہ بھی اسی حقیقت کو آشکار کرتی ہیں، مثلاً آیات :-

آیت نمبر ۱۳ | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِكْتُبِ الْكُتُبِ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ۔ (نساء)

”اے مومنو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کی۔ اور اس کتاب پر جو پہلے نازل ہوئی۔“ اس آیت میں بھی نہ تو مرزا صاحب کا ذکر ہے اور نہ ان کی وحی کا۔

آیت نمبر ۱۴ | آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَعْرِفُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔ (آلایہ بقرہ)

اس میں بھی ایمان کا لے صرف اتنا کافی بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے لوگوں پر نازل شدہ کلام الہی پر ایمان رکھا جائے اور ان

میں تفریقِ رواۃ رکھی جائے کہ بعض پر ایمان ہو اور بعض پر نہیں اگر کسی کو بعد میں نبوت ملنی تھی اور اس پر کلامِ الہی نازل ہوتا تھا تو اس کا ذکر بھی یہاں ضرور ہوتا۔

آیت نمبر ۱۵ | دَاٰمِنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَتْ مُصَدِّقًاۙ لِّمَا مَعَكُمْۚ رٰبِقًاۙ

اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی۔ دروغاں کی وہ تصدیق کرتی ہے ان کتب کی جو تمہارے پاس ہیں۔ اس میں بھی کتب سابقہ کا ذکر ہے بعد میں کسی چیز کے نزول کا اتہ پتہ نہیں ہے اور نہ اس پر ایمان کا حکم ہے۔

آیت نمبر ۱۶ | قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ مِمَّاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَاۙ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤی اٰبَادِهٖمۙ وَاسْمٰعٰیۙ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوبَۙ وَالْاَسْبَاطَۙ وَمَاۤ اُوْتِیَ مُوسٰی وَعِیْسٰی وَالتَّوْحٰتُۙ مِنْ رَّبِّہُمْ لَا تَفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ وَخٰنٌ لِّمُؤْمِنُوْنَ (آل عمران)

”فرمادیجئے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور نازل کیا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور سب نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی جانب سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں۔

اس آیت میں اجمال اور تفصیل دونوں ہی طریقوں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ کون سے نبیوں پر اور کون سی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے چنانچہ یہ دونوں لفظ قابلِ توجہ ہیں۔ ”اَلَا مَاۤ اُوْتِیَ“ جو کچھ بھی دے گئے۔ یعنی خواہ کتب ہوں! صحائف مگر شرط یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کو دے چکے ہوں کیونکہ انہی کے صحیفہ کا ہی مفہوم ہے۔

۲۔ اَلْغٰیثِیُّوْنَ۔ یہاں الف لام استغراق کا ہے اور چونکہ یہ اوتی کا نائب فاعل ہے اس لئے معنی یہ ہوتے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لازم ہے جو تمام نبیوں کو دی جا چکی ہیں یعنی جو کچھ دیا جانا تھا وہ دیا جا چکا ہے اور جس کو دیا

جانا تھا وہ بھی اس دنیا میں آچکا ہے اور اب کسی کے لئے کوئی موقع نہیں اگر اس قسم کا کوئی امکان ہوتا تو آیت میں اس قسم کا جملہ ضروری تھا کہ۔

وَمَا سَیُّوْۤتِیۡ مِنْۢ بَعْدِہُمْۙ

یعنی اور اس پر بھی جو بعد والوں کو دیا جائیگا۔

آیت نمبر ۱۷ | کَذٰلِکَ یُوحٰی اِلَیْکَ وَ اِلٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ

الْحٰکِیْمُ۔ (شوری)

”اسی طرح وحی فرماتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے ہو گزرے اللہ غالبِ حکمت والا۔

اگر آپ کے بعد کوئی نبی بنایا جاتا اور اس کی طرف وحی کی جاتی تو اس آیت میں اس کا بھی ذکر ہوتا۔ یعنی من قبلك کے ساتھ ومن بعدك کا لفظ بھی ہوتا مگر ایسا نہیں ہے۔

یہ چند آیات وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتی ہیں اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جنہیں اللہ کی قلت کے باعث مجھڑا جاتا ہے۔ اب ان چند آیات کا ذکر کیا جاتا ہے جنکو مسکرتین فتنہ نبوت مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ کے لئے پیش کرتے ہیں۔

آیت نمبر ۱۸ | وَمَنْ یُّطِیْعِ اللّٰہَ وَالرَّسُوْلَۙ قَدْ لَبِکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَ الشَّہِیْدَآءِۙ وَالصَّالِحِیْنَ وَحَسُنَ اُوْلٰٓئِکَ رَفِیْعًا۔ (نساء)

”اور جو لوگ بھی اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ روزِ قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی نبیوں صدیقوں شہیدوں اور نیکوں کے ساتھ اور یہ سب اچھے رفیع ہیں۔

مرزائی کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان نبی بن سکتا ہے، استدلال اس طرح ہے کہ ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں ”جِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ“

اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔
پھر قرآن کی اس آیت میں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ انعام
یافتہ لوگ چار قسم کے ہیں۔

اب یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کسی بھی بندے کی دعا کو
قبول نہ کرے لہذا کسی کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے
کہ اسے صالح بنا دیا جاتا ہے کسی کی اس طرح کہ اسے
شہید بنا دیا جاتا ہے اور کسی کی اس طرح کہ اسے (معاذ اللہ) نبی
بنا دیا جاتا ہے اور مذکورہ آیت میں "فَادْلِلْكَ مَسْجِدَ
الْذِّنِّینَ" کا یہی مفہوم ہے۔

اس شبہ کے دو جواب ہیں۔

۱۔ یہ تقریر درحقیقت قرآن میں ایسی تعریف ہے
جس سے یہودی بھی شرا جائیں گے۔ اس آیت میں یہ کہاں
کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنیوالے
نبی بن جائیں گے اس میں تو لفظ "مَعَ" ہے جس کا ترجمہ
"ساتھ" ہے۔ پھر اسکی مزید تائید آیت کے آخری جملے سے
ہے کہ "وَدَّخَسْنَا أَرْضَکَ رَفِیقًا" اور یہ سب اچھے
رفیق ہیں۔ تو آیت کا صریح مفہوم یہ ہے کہ خدا کی اور
اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو چاروں نعم
علیم یا ان میں سے بعض کی رفاقت و معیت حاصل ہو
جائے گی اور یقیناً یہ بڑا اعزاز ہے۔

ایک قادیانی مناظر نے مجھ سے کہا کہ معنی صاحب
اگر آپ کی تقریر درست تسلیم کر لی جائے تو معنی یہ نکلیں گے
کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے
کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا اسی طرح صدیق اور شہید اور
صالح بھی نہیں بن سکتا ہے بس صرف رفاقت کا اور معیت
کا مستحق ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ معنی کوئی بھی قبول
نہیں کرے گا۔

میں نے کہا: درحقیقت اس آیت میں صرف رفاقت
و معیت ہی کا ذکر ہے۔ صدیق شہید اور صالح بننے کا ذکر
نہیں اب رہی یہ بات کہ کوئی شخص اطاعت خدا اور رسول

کی بدولت صدیق شہید اور صالح بن سکتا ہے یا نہیں تو اس
کے لئے قرآن میں بہت آیات موجود ہیں جو ہم آپ کی
خدمت میں پیش کر سکتے ہیں اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ
قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش فرمائیں جس میں کہا ہو کہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص دعا کرنے یا خدا اور
رسول کی اطاعت کرنے سے نبوت و رسالت حاصل کر
سکتا ہے۔

۲۔ اگر کسی کی راہ پر چلنے سے راہ چلنے والا لازمی طور
پر وہی بن جاتا ہے جس کی راہ پر وہ چل رہا ہے تب تو بڑی
خرابیاں آئیں گی۔

۱۔ آپ لوگ مرزا غلام احمد کی راہ پر اتنے عرصہ سے
چل رہے ہیں تو آپ مرزا جی کیوں نہیں بنے؟ خود انکے بیٹے
اور حلیف بھی مرزا جی نہ بنے۔

۲۔ اور مرزا جی بننے کی ضرورت ہی کیا تھی آخر آپ
لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے راستے پر چل رہے ہیں (مراۃ اللہ
العزیز احمدی) تو خدا ہی کیوں نہیں بن بیٹھے ہیں۔

۳۔ کیا کوئی عقلمند آپ کی اس منطق کو مان لیگا کہ
انسان وزیر سفیر یا بادشاہ کی راہ پر چل کر وزیر سفیر یا
بادشاہ بن جائے گا۔

آیت نمبر ۲ | هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِنْهُمْ يُسَلِّتُونَ عَلَيْهِمُ
آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا
لِّمَ يُدْعُوا إِلَيْهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (جمعہ)

وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول
انہیں میں سے مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت
کرتا۔ ان کا تزکیہ کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا
ہے اور اگرچہ وہ اس سے پہلے بلاشبہ کھلی گراہی میں مبتلا
تھے اور انہیں میں سے دوسروں کے لئے جو ابھی تک ان سے
بے نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

مرزائی کہتے ہیں کہ "وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمُ اثْنًا

کے معنی یہ ہیں کہ "اور دوسرے نبی بھی آئیں گے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔"

یہ ایک ایسی لغو بات ہے جسے عربی سے واقف پہلی ہی نظر میں بھانپ لیتا ہے تاہم چند اشارات پیش کرتا ہوں۔

۱۔ اگر آخرین سے بجائے لوگوں کے معنی نبی لے جائیں تب بھی حضور کے بعد نبی بننے کا کوئی اشارہ نہ ہوگا کیونکہ لفظ "بَعَثَ" ماضی ہے اور بقول مرزائیوں کے اس کا مطلق "رسولاً" پر ہوگا اس طرح یہ بَعَث کا مفعول ہوگا۔

۲۔ منہم کی ضمیر اُمّیین کی طرف لٹتی ہے یعنی اصل عرب تو بقول مرزائیوں کے اگر آخرین سے مراد نبی ہوں تب ان نبیوں کو اہل عرب سے ہونا پڑیگا اور اس طرح مرزا صاحب کو نا کامی کا منہ دیکھنا پڑیگا کیونکہ وہ منہم نہیں ہیں۔

۳۔ آخرین جمع ہے تو کیا چودہ سو سال میں صرف ایک ہی آیا۔

غرض کہ یہ تاویل خرافات کا پلندہ ہے اور تحریف معنوی کا شاہکار ہے۔

آئیے اب اس کے معنی اسی زبان سے سنیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی پشت در پشت لیے مرد اور ایسی عورتیں ہوں گی جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی "وآخرین منہم یستأید حقوا بہم یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالی ماندہ افراد (قیامت تک) ابن کثیر ص ۲۲۹۔

گویا اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کا بیان ہے جس کا دائرہ آپ کے زمانہ اقدس کے لوگوں اور بعد کے لوگوں تک وسیع ہے۔

آیۃ تَمِیْزٌ
اَللّٰهُ یُصْطَفِیْ مِنْ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا
وَمِنْ النَّاسِ مَرِیْطًا (ع ۱۷ ج ۱)

اور اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے پیغام پہنچانے والوں کو اور لوگوں سے۔

مرزا کی کہتے ہیں کہ اس میں مصطفیٰ فعل مضارع ہے جو حال و استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے پس ثابت ہوا کہ آئندہ بھی فعل مصطفیٰ جاری رہے گا، یعنی اللہ فقہار ہوگا اس کے دو جواب ہیں۔

۱۔ تحقیق جواب تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین یہود اور نصاریٰ کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر نبی بن سکتے ہیں جو اب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انسانوں اور فرشتوں میں سے بعض کو اس شرف و کرامت کے لئے چن لیتا ہے اگر تم خدا کے اختیار و اقتدار کو تسلیم کرتے ہو تو اس کے اس فیصلے کو بھی تسلیم کرو اب رہی یہ بات کہ مستقبل کے معنی یہاں کیوں نہیں لئے جاتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں قطعی آیات صریحہ نازل ہوئی ہیں وہ ایسا کرنے سے مانع ہیں اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو معاذ اللہ قرآن میں تضاد ہوگا جو محال ہے۔

۲۔ دوسرا جواب الزامی ہے اور وہ یہ کہ ہم تمام دنیا کے مرزائیوں سے دریافت کرتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ تشریف علیہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور آپ کے بعد کسی تشریفی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے مگر آیت مذکورہ میں اگر تمہارے جائیں دلتے معنی لے کر تشریف نبوت اور تم نے نبوت کی قطعی قسمیں بنائی ہیں سب کا جاری رہنا ثابت ہو جائے گا جو تمہارے مدعا کے بھی خلاف ہے اب بولو کہ جواب کیا ہے؟ جو جواب تمہارا ہے وہی ہمارا ہے ظاہر ہے کہ تم جواب میں خاتم النبیین والی آیت کو پیش کرو گے بلکہ پیش کرتے چلے آئے ہو اور اس آیت سے تشریف نبوت پر ختم ہونے پر استدلال کرتے ہوئے کہو گے کہ اس آیت کی بناء پر مصطفیٰ میں استقبال کے معنی تشریفی نبوت کے حق میں نہیں لئے جائیں گے۔ بس بیٹھنا ہمارا یہی جواب ہے کیونکہ جو نبوت خدا کی طرف سے دی جاتی تھی وہ تو تشریفی ہی تھی، غل پر روزی حقیقی مجازی وغیرہ کا ذکر قرآن

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بولنے لگے تو سب سے پہلے کلام جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ وَسَّأَ قَدْ وَسَّأَ نَامَتِ الْعُيُونُ وَالْحُجْنُ لَا تَأْخُذُ لَا سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

ترجمہ: "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ قدوس ہے، وہ قدوس ہے، آنکھیں سو گئیں اور رجن کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔" (حجۃ اللہ علی العالمین ص ۲۵۶)

میں کہ اگر تم آدم کی اولاد ہو تو اس میں تمہیں مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم میں رسول آتے رہیں گے ہاں اگر تم اپنے آپ کو ذمہ آرمیت سے خارج مان لو تو یہ خطاب بھی تمہاری طرف سے پھر جائے گا۔

جو لوگ علوم قرآنی سے باخبر ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن میں جب خصوصی طور پر امت محمدیہ کو خطاب ہوتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔

۱: يَا أَيُّهَا النَّاسُ

۲: اور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اگر صرف یہودی مخاطب ہوں ان کے لئے۔ یا سبھی امتیں ہیں اور اگر تمام انسانیت جو آدم سے میکہ قیامت تک ہے مخاطب ہو تو اس کے لئے یا سبھی آدم! کا خطاب ہے اور آیت مذکورہ میں بھی یہی انداز مخاطب ہے۔

وحدیث میں کہیں نہیں ہے۔ اگر ہے تو دکھاؤ آج تک دیکھنے قادر یا نیت و مرزائیت اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکی ہے اور انشاء اللہ العزیز کسی نہ دے سیکے۔ دلوکان بعضہم لبعض ظہیرا۔

لے مرزا صاحب نے فرمایا: کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں ہند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا (تجلیات البدیع اول ص ۲۵ ج ۱) اگرچہ خود مرزا صاحب نے تشریح نبوت کا دعویٰ داغ دیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا..... یہی وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی (اربعین) حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کا کلام تضاد بیانیوں اور تاویل و رد تاویل کا مجموعہ ہے۔

آیت نمبر ۴ | اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يُجْعَلُ رِصَالُهُ (انعام)

اور اللہ ہی جانتا ہے اس جگہ کو جہاں وہ رسالت کرتا ہے۔

اس آیت سے بھی مرزائی وہی استدلال کرتے ہیں جو گزرا کہ "يُجْعَلُ" فعل مضارع ہے جو حال و استقبال دونوں کے لئے آتا ہے اور اس کا جواب وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔

آیت نمبر ۵ | يَا بَنِي آدَمَ اٰمَّا يٰۤاٰتِيْكُم مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ نَحْنُ اَعْلَمُ وَاٰصْلَحُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (اعراف)

اے بنی آدم! اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کریں تو جو چیز گاردی اختیار کرے گا اور اصلاح کریگا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

مرزائی اس آیت پر بڑی اچھل کود کرتے ہیں اور کہتے

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ یہ آیت ہر حرف صحیح ہو چکی ہے اور اس کا مصداق دنیا میں آپ کا ہے کیونکہ آدم روح موسیٰ یعقوب یوسف اور عیسیٰ علیہم وعلیٰ جمیع الانبیاء صلوات اللہ وتسلیماتہم ائیں اس آیت کا مخاطب ہیں اور اگر ختم نبوت والی آیات نہ ہوتیں تو اس کا دائرہ کار آگے تک بڑھ جاتا۔
خوب یاد رکھنا چاہیے کہ فعل مضارع بیشک استقبال کے

نبوت کو بھی بند کر کے دکھا دیں گے۔

ایک مغالطہ اور اس کا جواب

قادیانی کہتے ہیں کہ ہر امت اس خوش عقیدگی میں مبتلا رہی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر باوجود ان کی خوش اعتقادی کے نبی آجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس خوش فہمی کی تردید فرمائی ہے چنانچہ قرآن کریم

نے آپؐ کے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ استقبال نبوت کے لئے آئے ہیں اور یہ کہ اس کے آگے کوئی حد قائم نہیں ہو سکتی ہے علاوہ اس تحقیقی جواب کے۔ مرزائی صاحبان ہم پھر آپؐ سے سابق سوال کا احادہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر آیت جریان نبوت پر دال ہے تو مطلق نبوت جاری ہو جائیگی۔ پھر تشریحی نبوت کو کیسے بند کریں گے؟ جس طرح آپؐ تشریحی نبوت کو بند کریں گے اسی طرح ہم آپؐ کی بنائی ہوئی

میں ہے یوسف علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔
آیت نمبر ۶: اِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ قُلُوبِهِمْ يَبْعَثُ
اللّٰهُ مِنْ بَعْدِي رَسُوْلًا مِّنْكُمْ
یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا؟
مگر ان کے بعد رسول اور نبی آتے رہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کا عقیدہ صحیح

الحمد لله الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لہ
 الا بالهدى والرحمة

جنوں نے اپنی قوم سے کہا کہ پہلے لوگوں کو تمہاری طرح یہ
 خیال تھا کہ ان کے رسول کے بعد کوئی رسول نہ آئے گا۔ اب
 تم بھی یہ خیال کرتے ہو اور اسی خیال کی بنیاد پر تم نبوت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو حالانکہ یہ غلط ہے۔ اور محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نبوت حق ہے چونکہ اس کے دلائل و شواہد ہم نے
 دیکھ لئے۔ پھر تفصیل سے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دلائل بیان
 کئے گئے ہیں۔

پس یہ آیت تو صرف ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کرتی
 ہے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں
 کو آخری نبی سمجھتے رہے تھے اور ان کی بیعت اللہ احدا کا
 مقصد صاف واضح ہے کہ غیر خاتم کو خاتم ماننا اسی طرح کفر
 جس طرح خاتم کو غیر خاتم ماننا کفر ہے اور بعض تفاسیر میں ان
 کی بیعت اللہ احدا کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے
 بعد کسی کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ یہ خیال غلط ہے یہ تفسیر
 بھی قرآن کے عین مطابق ہے۔

یہ چند آیات کی تشریح ہے ان کے علاوہ بعض آیات
 جو صراحتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئیں
 مرزا صاحب نے ان کو اپنے حق میں کہہ دیا ہے۔ ان کا جواب
 دینے کی ضرورت نہیں یا انہوں نے اپنے کو محمد احمد کہہ دیا
 یا اللہ کہہ دیا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو سوائے مایخو یا کے
 مریض کے کسی اور سے مقصود نہیں لہذا ان کا جواب ہے
 سوریہ۔

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ایسا ہی بے بنیاد تھا جیسا کہ
 قوم یوسف کا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم یوسف کی تردید
 کی اسی طرح امت محمدیہ کی تردید فرمادیتا مگر ایسا نہ ہوا
 معاملہ برعکس ہوا اور وہ اس طرح کہ وہاں قوم یوسف۔

یوسف کو آخری نبی کہا اور یہاں خود اللہ تعالیٰ نے محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا۔ تو اے مرزائی صاحبان
 کیا آپ خدا کے بارے میں بھی کہیں گے کہ خدا خوش
 عقیدہ میں مبتلا ہے؟ معاذ اللہ خدا را بندوں کے کلام اور
 خدا کے کلام میں فرق کیجئے۔ میں نے جب ایک مرزائی
 مناظر صاحب کو اس طرح سمجھایا تو بولکھلا گئے پھر سوچ کر
 کہنے لگے کہ خود اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے بارے میں کہتا ہے
 کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ رکھتی ہے جیسے پہلی
 امت کے لوگ اپنے نبیوں کے بارے میں رکھتے تھے چنانچہ
 قرآن کریم میں ہے۔

وَانْتَهَرُظْتُمْوَا كَمَا ظَلَمْتُمْ اَنْ لَّنْ يَبْخَثَ
 اللّٰهُ اَحَدًا۔ (ابن یس)

اور بیشک ان لوگوں نے بھی تمہاری طرح گمان کیا کہ
 اللہ ہرگز کسی کو نہ بھیجے گا۔

مرزائی کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں سے فرمایا کہ ختم نبوت
 کا عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ عقیدہ اس طرح ہے
 جس طرح پہلی امتوں نے رکھا تھا۔ مگر ہم نے ان کے عقیدے
 کے برعکس رسول بھیجے۔

جواب میں مجھے آغا عرض کرنا ہے کہ اس آیت کی یہ تفسیر
 قادیانیوں کی طرف سے قرآن میں تحریف معنوی کرنے کی کھلی
 جسارت ہے۔ آیت میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ اس سے باطل و نفل
 ہے جو قادیانی سمجھتے ہیں۔ یہ آیت سورہ حین کی ساتویں آیت
 ہے۔ جمیل آیات میں بتایا گیا ہے کہ: لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ اپنی قوم کو وہ ایمان افروز گفتگو سنا دیجئے جو جنت
 نے قرآن سننے کے بعد اپنی قوم سے کی تاکہ قوم کی ہدایت کا
 موجب بنے چنانچہ یہ آیت جنات کی گفتگو کا ایک حصہ ہے

رسول محترم

عَدَالَتِی نِظَام

رشدی کے نظام عَدَالَتِی پر تنقید

عدالت کو عربی زبان میں "قضا" کہتے ہیں۔ اور قضا کے
نویسہ "کسی چیز کو ختم کرنا، فارغ ہونا، پورا کرنا" اور شریعت
میں حکم یعنی ظالم کو کسی حکمت عملی سے ظلم کرنے کو قضا کہتے ہیں۔
اور جو فیصلہ کرے اسے "قاضی" (JUDGE) کہتے ہیں۔ اور
جس جگہ فیصلہ کیا جائے اسے دارالقضاء (COURT) کہتے ہیں۔
جس قانون کے تحت فیصلہ کریں اسے "دستور قضا" کہا جاتا ہے
اللہ جل مجدہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا

میں ہر ظلم سے پاک و صاف معاشرہ قائم کرنے کے لئے دنیا میں
مبعوث فرمایا۔ آپ نے دنیا کو وہ نظام عدل دیا جس کی نظیر نہیں
یہ صلاحتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت مبارکہ میں ودیعت رکھی
تھیں جس کی تکمیل عہد نبوت میں ہوئی۔ ان فطری صلاحیتوں کے
بنیاد پر آپ قبل از نبوت قضا کے فرائض اعزازی طور پر حلف الفضول
میں انجام دیئے تھے

حلف الفضول میں آپ کا نمایاں کردار تھا۔ رضی اللہ
عنہ۔ طبقات ابن سعد میں ابن سعد اور امام احمد بن حنبل
میں لکھتے ہیں کہ:-

"حلف الفضول میں آپ کا کام ہر مظلوم کو خواہ وہ تنہا ہو
یا بیوقوف، ہر ایک کی بلا فرق و امتیاز مدد فرمانا اور اس وقت تک
چین نہ لینا جب تک مظلوم حق حاصل نہ کریں۔"
آنحضرت اس حلف الفضول میں گروہ بندی نہ تھے بڑے
بڑے سرکش اس سے گھبراتے تھے اس کا کوئی رکن مرنے تک
معزول نہیں ہوتا تھا۔ ہر حال یہ اس زمانہ کا مذکورہ ہے جب کہ
عرب میں اسلام کی داغ بیل نہیں پڑی تھی۔

آپ زمانہ نبوت کے آغاز اور تقریباً قیرہ برس تک مکہ مکرمہ
میں رہے۔ یہاں پر اس دوران آپ نے دین مبین کی تبلیغ کی۔ اور
اخلاقی تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد آپ ہجرت کر کے
مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے ملت اسلامیہ کی
تشکیل فرمائی۔ اور ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے
اس اسلامی ریاست کا سربراہ آپ کو مقرر فرمایا۔ اور عہدہ قضا
بھی سپرد کیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-
فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمَا بِمَا آتَاكَ اللَّهُ

اللہ کے آئادے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں
آئندہ اوراق میں آپ کی ریاست اسلامیہ میں عدلیہ
کے انتظام کا بیان طالعہ فرمائیں:-

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
لَهُ نَجْمَ الْقَدْرِ شَرْحَ مَا بِهِ مَرْبُوطَةُ الْكُرْسِيِّ مَرْبُوطَةُ الْكُرْسِيِّ
لَهُ سِرَّةٌ ابْنُ شَامٍ مَرْبُوطَةُ مَرْبُوطَةُ الْكُرْسِيِّ مَرْبُوطَةُ الْكُرْسِيِّ
طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۸۱ سند امام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۸۱

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَرْضَ يَسْرٍ تَهْلِكُ أَعْيُنُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْدَادٍ
زبور میں لکھا تھا ذکر کے بعد ذکر ایک اس زمین کے مالک
میرے صالحین بندے ہوں گے۔

مومنوں کو حکم ہوا کہ اپنے تنازعات کا فیصلہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم سے کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْقُدْرَةِ الْكَامِنَةِ
اے مومنو! اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو اس کا حل اللہ اور اس کے
رسول سے کرو۔ یعنی قرآن و حدیث سے کرو۔

پھر یہ حکم ہوا، اس کے بعد مومنوں نے ہر تنازعہ کا
فیصلہ آپ کی کورٹ سے کرایا، اور جیسے آپ نے اس کا فیصلہ فرمایا
اس پر عمل کیا جاتا تھا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے جسے ترمذی نے کتاب الاحکام میں
باب ما جاء في الرجلين يكون احدهما اسفل من الآخر
میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر ۱۳۶۳۔

ابن شہاب عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے عبد اللہ
بن زبیر نے کہا کہ ایک شخص نے (انصار میں سے) زبیر سے جھگڑا
کیا جس کا فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ میں لایا
گیا وہ جھگڑا پانی کے متعلق تھا جس سے کعبہ کے باغ
کو زیر کرتے تھے، جھگڑا اس طرح ہوا کہ انصاری کا باغ زبیر کے باغ
کے بعد میں بیچے تھا۔ (تو انصاری نے کہا، پانی کو چھوڑ دو تاکہ میرے
باغ میں بھی آجائے۔ حضرت زبیر نے انکار کیا۔ یہ مقدمہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے حضرت زبیر سے
فرمایا اے زبیر! تم پانی سینچنے کے بعد اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ
دو۔ اس فیصلہ پر انصاری کو غصہ آیا اور کہا یا رسول اللہ! فیصلہ
اس نے کیا کہ آپ کی بھوپھی کا بیٹا ہے۔ اس اعتراض پر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصہ کی وجہ سے شہر ہو گیا۔
پھر فرمایا اے زبیر! سینچاؤ کی گز کے پانی روک لے۔ یہاں تک
کہ باغ کی دیواروں کو جالگے۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم! میں نے
سمجھا ہوں کہ یہ آیت مجھے تیرے رب کی قسم، یہ ایمان والے
نہیں ہوں گے جب تک تم مجھے اپنا حکم تسلیم نہ کریں۔ اپنے جھگڑا

میں اور جو فیصلہ فرمائیں اس کو دل سے قبول کریں۔ اس میں باؤ کا
نہ دکھائیں۔ اسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔

اس حدیث کی رو سے معلوم ہوا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے فیصلہ کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ آپ کے
فیصلہ کو دل سے تسلیم کرنے والے کو قرآن حکیم نے دائرہ ایمان
سے خارج کر دیا۔ فرمایا گیا:-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ

اے محبوب! تیرے رب کی قسم! ایمان والے نہیں ہیں۔
جب تک تم مجھے حکم تسلیم نہیں کرتے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے کو سیرم
کورٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ اور آپ اس کورٹ کے
چیف جسٹس (قاضی القضاۃ) کے اس سے بھی زیادہ حیثیت
رکھتے تھے۔

مرکزی نظام:-

شروع میں جب کہ ریاست کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس وقت
تمامی جہدے مثلاً سربراہی ریاست فوجی سپہ سالاری عدالت
آب بذات خود انجام دیتے۔ مگر جس وقت اسلامی ریاست کا
دائرہ وسیع ہوتا گیا اور انتظامی کام بڑھ گئے، تو آپ نے مدینہ
منورہ میں چند قاضی مقرر فرمائے جو فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور
مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے باشندے مدینہ میں اپنے تنازعات
حل کر دیتے۔ مدینے کو دار الحکومت کا درجہ حاصل تھا۔ اور
پورے ملک کی کورٹوں کے خلاف آپ کے یہاں فیصلے ہوتے۔

صوبائی انتظام:-

آپ کے زیر نگین جتنے صوبے تھے آپ نے ان پر اپنا
ایک حاکم (گورنر) مقرر کیا تھا۔ اور وہی گورنر صوبائی کورٹ کا
قاضی (JUDGE) ہوتا تھا۔ چنانچہ یمن کے قاضی حضرت معاذ بن
جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کئے گئے۔ جب کہ حاکم گورنر یمن بھی
اس وقت آپ ہی تھے۔ اور حضرت عتاب بن اسید بن ابی العیس
بن عبد شمس اموی کو مکہ مکرمہ کا والی (گورنر) اور قاضی مقرر کر کے
بجھاڑی طرح عرب و بن حرم کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا گیا۔ اگر کوئی مسئلہ
صوبائی حکومت سے نہ نکلا یا لیکن فریقین میں سے کسی کو اس پر اعتراض

ہوتا تو "سپریم کورٹ" میں اپیل کی جاتی جو مدینے میں تھی۔
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ کو قطعی طور پر حل فرماتے۔

دارالقضاء

یہاں یہ بات بھی واضح کرنا مناسب ہے کہ عہد نبوی میں قاضی کے لئے دارالقضاء یا قاضی القضاۃ (حیث جسٹس) کے لئے کوئی خاص عہدہ جگہ نہیں تھی جہاں فیصلے کرتے۔ بلکہ کورٹ یا سپریم کورٹ مسجد باذن ہی ہوتی تھی۔ جہاں بیٹھ کر ہر طرح کے معاملات طے کئے جلتے تھے۔ اور مسلم و غیر مسلم سب کے لئے انصاف کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ ہر ایک کو بلا کسی روک کے حق ملتا تھا۔

ہنگامی عدالت

بسا اوقات کسی خاص مسئلہ کے لئے کوئی خاص عدالت قائم کی جاتی۔ اس کو کلی اختیار ہوتا کہ فیصلہ کی اچھی چھان بین کر کے عدل سے فیصلہ کرے۔ جیسے مسودہ سرخسی میں ہے کہ آپ نے کسی خاص معاملہ میں حضرت عروبن العاص رضی اللہ عنہ کو ہنگامی طور پر قاضی راجع انبار مدینہ منورہ ہی میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر حضرت عروبن العاص نے شرمیلے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟ حضور نے فرمایا: ہاں۔ اس طور پر کہ اجتہاد کرو۔ اگر صحیح چیز ہو سنبھو گے تو دو ٹیکوں کا اجر ملے گا اور اگر اجتہاد میں خطا کر دے گے تو ایک نیکی شمار ہوگی۔

فوجی عدالت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں فوج بھیجتے تو اس فوج کا سپہ سالار فوج کی ہر قسم کی رہنمائی کرتا تھا۔ اور اگر شکل قسم کے واقعات درپیش آتے تو ان سے غٹنے کے لئے یا تو ہمد کو اور ٹھ سے رابطہ قائم کیا جاتا یا فوجی سالار خود ہی اس قضیہ کو حل کرتا تھا۔ نتیجہ وہی امام، وہی قاضی اور وہی سپہ سالار ہوتا تھا۔

فلن بیچ

سپریم کورٹ کے حاکم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہم

معاملات میں فلن بیچ کو بٹھاتے اور فلن مسئلہ کو حل کر دیتے اور فرماتے۔ جیسے مسودہ الطحاشرش الدین السرخسی میں ہے
وکان یشاورہم الاثری اللہ شاورہم فی اسری بدر
و شاور سعد بن رضی اللہ عنہما یوم الاحزاب فی صلح
بنی فزارة علی بعض شاور المدینة ولخذلما اشار الیہ۔

آپ مجلس بٹھا کر مشورہ فرماتے تھے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے بدر کے قیدیوں کے متعلق اصحاب کرام (اہل علم و دانش) سے مشورہ فرمایا۔ اور دونوں سعدوں سے احزاب کے دن مشورہ کیا کہ کبھی فرازہ کے ساتھ مدینہ کے بعض شمار پر مسلح کیا جائے تو جیسے آپ کو مشورہ میں کہا گیا، آپ نے ویسا ہی کیا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم بھی ہوا تھا۔
و شاورہم فی الامر۔

کام میں ان کے ساتھ مشورہ دیکھئے۔

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس وقت آج کل کی فلن بیچ جیسی شکل تھی۔ بلکہ اس کی صورت ایسی تھی کہ اسلامی رہائشیوں اور ان کی کوریوں جو فیصلے کرتی تھیں وہ کسی آئین اور دستور کے تحت تھے۔ دراصل یہ دستور اور آئین ہی ہے جس سے مسلم ریاست کی عدلیہ کو اور عدالتوں سے امتیاز ہے۔ دنیا کی عدالتیں آج بھی اگر مسلم دستور کے مطابق فیصلے کریں تو پوری دنیا اس کا گہوارہ بن جائے۔ اس لئے کہ اسلامی تحریکات انسانی کی اصلاح کے لئے نفسانی علاج ہیں۔ جس قانون کا بانی خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے۔ اور نافذ کرنے والے سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ہم بانگِ دہلی اعلان کرتے ہیں

ہم اقوامِ عالم کو دعوت دیتے ہیں،

کہ آئیے دستور اسلامی اپنی عدالتوں میں رائج کر کے سکون کی زندگی بسر کریں۔ قرآن حکیم کے معالوسے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں یہودیوں نصرانیوں اور دیگر غیر مسلموں کو بغیر سزا کے ہمارے لئے انصاف ملنے اور حق پانے کے لئے نبوی کورٹ ہی ہے

اس لئے وہ اپنے مذہب کے سرداروں کو چھوڑ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ میں مقدمے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق فیصلہ دیتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
اگر آپ اسے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو اللہ کے انار سے
ہوئے القرآن اسے مطالب کریں۔ ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے۔

اسمیں عدالت

اسلامی عدالت کا آئین وہی ہے جس پر عہد نبوی میں فیصلے ہوتے
رہے۔ اور وہ قرآن حدیث اور اجتہاد ہے۔

میاں اس بات کی نشان دہی کرنا ضروری ہے کہ اسلامی آئین
کا جو تھا مافذ اجماع امت ہے۔ بعد نبوت میں اس کی ضرورت اس
لئے نہیں ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو بھی مسئلہ
آتا اس کا وہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یا حضور خود حل فرماتے تھے۔

مافذ اول قرآن

اسلامی آئین کے پہلے مافذ قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
(مائدہ ص ۸۵) جو اللہ کے انار سے ہوئے (قرآن) سے فیصلہ نہ کریں
گئے ہیں وہ کافر ہیں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہو کہ اسلامی ریاست کو اسلامی قانون
نافذ کرنا چاہئے۔ اس کی انتظامیہ اور عدلیہ قرآن کے دئے ہوئے
احکام کی پابندی میں اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ نا انصاف اور بے شک
شمار کئے جائیں گے۔

(۲۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْدِقَاءَ بَيْنَكُمْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ عَنِ النَّفْسِ الْفَاسِقِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
تلاؤ اور حضور فان اللہ بہا تعملون نجیوہ

اے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے اللہ کے لئے نہ
انصاف کی گواہی دینے والے بنے رہو۔ اگرچہ اپنی ہی ذات پر جو پاک
والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابل میں ہو، وہ اگر ہو یا
غریب ہو۔ اللہ دونوں کا زیادہ مالک ہے۔ سو تم خود اپنی نفس کی
اتباع مت کرنا۔ کہ تم سے جٹ جاؤ۔ اور اگر تم کا رویہ بارگروانی
کر دے تو بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔

اس آیت میں انصاف پر رہنے کے لئے حکم دیا گیا۔ ساتھ ساتھ
گواہی کو پوری طرح ادا کرنے پر بھی نکتہ زور دیا گیا۔
ایک جگہ پر قرآن اور حدیث دونوں کی اتباع کرنے، اور
بر فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے کے متعلق کہا گیا۔
۳۱ فان تنازعتم فی شئ فارجعوا الی اللہ ورسولہ
اور اگر تم اسے ایمان دلو کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اس کو اللہ اور اس کے
رسول کی طرف لے آؤ۔ (یعنی اس کا حل قرآن اور حدیث سے طلب کرو)
اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کا مراحہ ذکر قرآن حکم میں نہ ہے۔ تو
حدیث سے اخذ کرو۔ اور اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو اجتہاد سے کام
لیا جائے۔

مافذ ثانی حدیث

۴۱ اقل ان کتمتم فیہون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر
لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ۵

سکینہ احسنہ کی تحفظ اعلیٰ کے لئے اللہ انکار نہ کرے

الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم -
 سب تعریفیں اللہ کے لئے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو توفیق بخشی -
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھ پر مفسد کو
 پہنچا تو اس کے لئے دو اجر ہیں اور اگر غلطی کر گیا تو اس کے لئے ایک اجر
 ہے ۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ مجتہد ہو یعنی اجتہاد کی صلاحیت اور
 اس کے شرائط و لوازم سے آراستہ ہو -
 اسلامی عدلیہ کے ان تین ماخذ کے علاوہ ایک چوتھا ماخذ بھی ہے
 جسے "اجماع امت" کہتے ہیں ۔ یہ چوتھا ماخذ "اجماع امت" عہد نبوی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وجود میں آیا جو مکہ ہمارا مقصود و سیدنا
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدالتی نظام بیان کرتا ہے ۔ لہذا اجماع امت
 کی تفصیل میں جانا نہیں چاہئے ۔ اس کی صرف نشاندہی کی گئی ہے -
 جو کہ عہدہ قضا ایک نہایت اہم فریضہ ہے ۔ اس کو صحیح طور پر
 اپنائیے میں ملک و ملت کی بہتر کا ہے ۔ اس لئے اس کی اصلاح بروئے
 دلالتے ہوئے اللہ جل مجدہ اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خاص ہدایات فرمائی ہیں ۔

ماخوذ

فرمائیے اسے حبيب: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پس میری اتباع کرو
 اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اور
 اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
 ۵۱. مَا أَلَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَكَلَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 رسول جو تمہیں دے گا۔ اور جس سے روکیں باز آجاؤ۔
 ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو کر فرمایا :-
 ۵۲. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. اے رسول! لوگوں کے
 درمیان ان احکام کے بموجب فیصلہ کرو۔ جو اللہ نے تم پر نازل کئے ہیں
 اور ایک اور مقام پر مومنوں کو اللہ جل مجدہ نے خطاب ہو کر
 فرمایا :-

۵۳. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكُمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
 شے لایجحدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً
 اے رسول! تمہارے رب کی قسم! لوگ اس وقت تک مومن کہلائے
 گئے سستی نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے باہمی تنازعات میں تم کو حکم نہ
 دیا کریں۔ اور پھر تم جو فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی باز محسوس نہ کریں
 اور تمہارے ہر حکم اور فیصلے کے سامنے سرتسلیم خم نہ کریں۔

ماخذ ثالث اجتہاد

مذکورہ آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد بات واضح ہوتی ہے
 کہ مسلمان اپنی ریاست میں وہ عدالتی نظام رائج و نافذ کرے
 جو قرآن و حدیث میں ہے ۔ مگر بعض غے مسائل ایسے رونما ہو گئے ہیں
 جن کے لئے اگر قرآن و حدیث غوش ہوں اس وقت اجتہاد سے کام
 لینا ہوتا ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی
 مقرر فرمایا۔ اور بھیجے وقت آپ حضرت معاذ سے امتحان لیتے ہوئے
 پہنچتے ہیں ۔

بسم تقضی یا معاذ ۹ (احادیث)

یعنی اسے معاذ! تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے
 جواب دیا۔ اللہ کی کتاب (قرآن) اسے ۔ پھر فرمایا۔ اگر وہ مسئلہ قرآن
 میں نہ پاؤ (تو پھر کیا کرو گے)؟ حضرت معاذ نے کہا۔ حدیث سے آپ
 نے فرمایا۔ اگر اس میں بھی نہ پاؤ (تو پھر) حضرت معاذ نے کہا میں عقل
 سے اجتہاد کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا:

پیغمبر اعظم
صلی اللہ علیہ وسلم

دین کامل

ملعون شدی

کے

باطل نظریات

کے
جواب

میں دین کا ایک معنی یہ بھی ہے اسد لجميع ما یتعبد
اللہ عزوجل کے لئے یعنی ان تمام چیزوں کے مجموعہ کو دین کہتے
ہیں جنکے ذریعہ اللہ عزوجل کی عبادت و فرمانبرداری کی جاتی ہے
اور بلاشبہ دین کے اس معنی میں عقائد و اعمال دونوں شامل
ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام و ایمان کے مجموعہ کو دین کہا جاتا
ہے چنانچہ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان کی پہلی حدیث میں
الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد
رسول اللہ کا شرع کرتے ہوئے شیخ محقق دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پس اسلام ظاہر اعمال است و ایمان
تام باطنی اعتقاد و دین عبارت از مجموعہ اسلام و ایمان است
اور کتاب الایمان کی اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ دین
اسلام و ایمان کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت جبریل
علیہ السلام بصورت بشر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم
میں حاضر ہوئے۔ اہل اسلام ایمان احسان و غیرہ کے بارے میں
سوالات کیے اور مردہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات مرحمت
فرمائے۔ اس کے بعد جب حضرت جبریل و اس تشریف لے گئے تو
تھوڑی دیر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ
عنه سے دریافت فرمایا کہ اسے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوالات کرنے

دین کیا ہے | لغت میں دین کے مختلف معانی ہیں۔ کبھی
توجہ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ
ما مات یوم الدین میں دین اسی معنی میں آیا ہے اور
دین ان حماسہ کے شعر غلبہ سوسی العدوان
دناہم کساد النوا میں دین بمعنی جہاد بھی سے مشتق
ہے اور کبھی دین بمعنی فرمانبرداری سے لیا جاتا ہے
قوم دین دین یعنی فرمانبرداری اور حضرت رزق ابن نزل اسدی
نے اپنے شعرون سلیمان اذ دان العنولہ، والجن
والانس تجسسی بینہا البرد، میں دین سے مشتق
وان کو فرمانبرداری ہی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور کبھی
دین عقیدہ کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی زبان
وہا امروا الا للہ و اللہ مخلصین لہ الدین
(اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی سیدگی کریں) سے
اسی پر عقیدہ لاتے ہیں، دین عقیدہ ہی کے معنی میں ہے۔ اور
کبھی ملت و شریعت کے معنی میں ہوتا ہے اور ملت و شریعت
فقائد و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔ اسی لیے دین عقائد و اعمال
کے مجموعہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ القاموس المحیط

والے کون ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ فَمَنْتُمْ جَدِیْلُ اِنَّا کُمْ یَعْلَمُکُمْ دِیْنُکُمْ یعنی یہ جبریل ہیں جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ سرکارِ کائنات اسلام و احسان وغیرہ کی تعلیم کو دین کی تعلیم فرمایا۔ اس لیے حدیث شریف کے مذکورہ کلمے کی شرح کرتے ہوئے شیخ موصوف ائمتہ اللغات میں فرماتے ہیں "ازینجا معلوم شد کہ دین عبارت از مجموعہ اسلام و ایمان و احسان است و شریعت نام اس مجموعہ است و گاہ دین برائے اسلام مخصوصہ نیز اطلاق یافتہ چنان کہ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ الغرض مذکورہ باتوں سے معلوم ہوا کہ دین عقائد و اعمال کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ اور دین کامل میں دین سے یہی معنی مراد ہیں۔

چنانچہ دنیا میں بسنے والے مختلف ادیان کے لئے مختلف دین ہیں۔ لہذا فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا تمام ادیان برحق ہیں یا ان میں سے کوئی ایک۔ اور جو جو دین برحق ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی ہے یا کسی اور دین کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں ان کی وضاحت کر دی جائے۔

دین برحق

چونکہ دین اختیار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دین کے عقائد اصول اور ضابطہ حیات کے تحت زندگی بسر کی جائے۔ تاکہ ظہری سکون کے بعد خالق کو عین کی خوشنودی حاصل ہو۔ اور عالم آخرت میں آرام و راحت نصیب ہو۔ اس لیے یہ مقصد اسی دین سے حاصل ہو سکتا ہے جس کے عقائد طرز عمل ضابطہ زندگی مسائل حیات کے حل، مالک حقیقی کی عبادت اور پرستش کے طریقے، نیکی اور خیر کی تصورات اور فلاح و بہبودی کے وہ ذرائع جنہیں انسان کو اختیار کرنا ہے۔ سب اسی حاکم حقیقی کے بتائے ہوئے ہوں۔ جس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، جو کائنات کا مالک حقیقی ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ اس لیے کہ اس کے بتائے ہوئے عقائد اور دستور حیات کے مطابق زندگی گزار کر اس کی خوشنودی حاصل کی

جاسکتی ہے۔ اور عالم آخرت میں اس کی رحمتوں کا امیدوار ہوا جاسکتا ہے۔ لہذا جس دین میں ایسے اصول عقائد اور اعمال ہوں، وہی دین کو دین برحق ہے۔ یعنی جو دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ پرہیزی کائنات کا صانع ایک ہے۔ وہی سارے جہان کا مالک ہے۔ وہی نعم حقیقی ہے۔ انسان یا درمزی مخلوق کو جو کچھ ملے اسی کا دیا ہوا ہے۔ وہی روز جزا کا مالک ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات، زمان و زمانیات اور مکان و مکانیات سے منزہ اور پاک ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، اسی کی مشیت سے سارا نظام قائم ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کے پیغمبات و ارشادات برحق ہیں اور یہی ذریعہ نجات ہے۔

تو یقیناً ایسا دین دین برحق ہے اور جو دین ان تمام عقائد کے خلاف یا بعض کے خلاف تعلیم دیتا ہے تو وہ دین باطل ہے مثلاً عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا کہا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار مشرکین نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہہ کر خدا کو صاحب اولاد مانا۔ حالانکہ خداوند قدوس اولاد سے پاک ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے مَا تَخَذَ اللّٰهُ مِنْ دَلٍّ نَّزَلَ اَسْ (اللہ نے کسی کو) جنا ہے اور خدا کو صاحب اولاد ماننا اس کی مذکورہ صفات سے انکار کرنا ہے۔ اس لیے جو صاحب اولاد ہوگا وہ بے نیاز اور قادر مطلق نہ ہوگا، بلکہ محتاج ہوگا۔ حالانکہ

اللہ بے نیاز اور قادر مطلق ہے۔ ارشاد ہے: (اللہ الصمد) (اللہ بے نیاز ہے) اور ان اللہ علی کل شیء قدیر بلاشبہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جو بے نیاز اور قادر مطلق نہیں ہوگا وہ عبادت کا مستحق نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے چنانچہ فرماتا ہے: لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ کوئی عبادت کے لائق نہیں (مگر وہی اللہ) اور (قسطی ربك انت لا تعبد الا ایاک) اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس

کے ہوا کسی کو نہ پوچھا اور جو صاحب اولاد ہوگا اور جو صاحب بیانات
مکان و مکانات سے منزہ نہیں ہوگا،
بلکہ جس زمان اور مکان والا ہوگا اور جو صاحب اولاد ہوگا
وہ بے مثل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا ہمسرا مثل ہونا ضروری ہے
حالانکہ رب کائنات بے مثل ہے ارشاد ہے لَمْ یَكُنْ لَهُ
كَفْوَاً أَحَدٌ (اس کا کوئی ہمسرا نہیں) اور جو بے مثل
نہیں ہوگا اس کا سا جہی اور شریک ضرور ہوگا حالانکہ خلاق
کائنات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا سا جہی اور شریک ہو
چنانچہ ارشاد ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَخْلُقْ
وَلَدًا وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَ
لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذَّلٰلِ وَ کَبِّرَ وَ تَكْبِیْرًا - لا اور
فرماور سب خوبیاں اللہ کو جس نے بچا اختیار نہیں فرمایا
اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کزوری سے
اس کا حامی نہیں اور اس کی بڑائی بوسلے کو بکیر ہو (مذکورہ
باتوں سے معلوم ہوا کہ جس دین میں عقیدہ توحید کے خلاف
تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے اصول و قوانین بندوں کے
خود ساختہ ہیں تو یقیناً وہ دین باطل ہے اور جس دین میں عقیدہ
توحید کی تعلیم دی جاتی ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے خالق
کائنات کے بتائے ہوئے ہیں تو وہی دین، دین برحق ہے
اور وہ صرت خدا کا دین ہے جو انبیا کرام علیہم السلام کے ذریعہ مختلف
شرعیات کی شکل میں آفاذ انسانیت سے لے کر نزول قرآن
تک انسان کی فلاح و بہبود کے لیے آتا رہا ہے۔ ان ظاہری
صورثوں اور تفصیلات میں تو جغرافیائی، تمدنی، نسلی اور
قومی حالات اور زمانے کے تقاضوں کے اختلاف کی بنا پر فرق
ضرور ہے مگر ان کی روح اور ان کے اصول و مبادی میں کسی
قسم کا فرق نہیں ہے۔ سب نے عقیدہ توحید اور اطاعت خدا
ہی کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّیْنِ مَا وَصَّی بِهِ نُوْحًا وَ الَّذِیْ
اَوْحَیْنَا اِلَیْكَ مَا وَصَّیَا بِهٖ اِبْرٰهٖمَ وَ مُوسٰی وَ عِیْسٰی
اَسْمَاعِیْلَ یٰۤاٰدَمُ اَنْ اَنْزِلَ اِلَیْكَ الْکَلِمَۃَ مِنْ لَدُنِّیْ
اَوْ جِئْتَهُمْ بِبَیِّنٰتٍ فَیُخَاسِرُوْا عَنْ اٰیٰتِیْ
اَوْ جِئْتَهُمْ بِبَیِّنٰتٍ فَیُخَاسِرُوْا عَنْ اٰیٰتِیْ

موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔) اس کی تفسیر میں علامہ تاضی بیضاری
رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں : اِی شَیْءٍ لَّکُمْ مِنْ
الدِّیْنِ دِیْنِ نُوْحٍ وَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا الصَّلَاةُ
وَ السَّلَامُ وَ مِنْ بَیْنَهُمَا مَنْ اَرْسَلَ
اَسْمَاعِیْلَ وَ هُوَ اَصْلُ الْمَشْرِیْقِ فِیْمَا
بَیْنَهُمَا الْمَغْرِبِ یَقُوْلُہٗ اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ
وَ هُوَ الْاِیْمَانُ بِمَا یَحِبُّ تَصَدِیْقُہٗ وَ
طَاعَۃٌ فِیْ اَحْکَامِ اللّٰہِ -

مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے آپ تک لے کر محبوب
جسے انبیا پیدا ہوئے ہیں سب کے لیے ہم نے دین کی ایک
ہی راہ مقرر کی ہے جس میں وہ سب متفق ہیں اور وہ راہ
یہ ہے کہ دین ٹھیک کرو۔ اور دین ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ جن چیزوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ ان پر
ایمان لانا اور اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کرنا اس سے معلوم
ہوا کہ ضروریات دین پر ایمان لانے اور اطاعت خدا کی تعلیم ہر
نبی نے دی ہے۔ مگر تین تین قومی حالات اور زمانے کے
تقاضوں کے اختلاف کی بنا پر مختلف رہی ہیں۔ چنانچہ
خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے : بَلٰی جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شُرَکَۃً وَ مِنْہَا جَہَ

اہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور ایک ایک راہ رکھا
یعنی فرسخ اعمال پر ایک کے خاص ہیں اور اصلی دین سب کا
ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان حضرت
آدم علیہ السلام کے زمانہ سے یہی ہے کہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ کی شہادت اور
حجۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کا اقرار کرنا اور شریعت
و طریق ہر امت کا خاص ہے۔

دین موسوی اور دین عیسوی کے احکام جدا گانہ تھے۔
دین موسوی کے احکام بہت سخت تھے۔ توہین مجرم کو قتل کیا
جاتا تھا۔ ناپاک کپڑا کاٹا جاتا تھا اور جانوروں کی چربی حرام
تھی۔ اور یہ سختی اسرائیلیوں کی سرکشی کی وجہ سے تھی۔ چنانچہ
ارشاد فرماتا ہے :

فَبَطَلْنَا مِنْ اِلٰہِیْنِ حَادُوْا حَرَمًا عَلَیْہِمْ

مسائل کا حل موجود ہو تاکہ انسان زندگی کے کسی مرحلے میں اصول و ضوابط اور ہدایات کے سلسلے میں دوسرے کا درست نگر نہ ہو کہ اسے احساس ہو کہ معلوم نہیں کہ یہ مرحلہ زندگی رب کائنات کی مرضی کے مطابق گذر رہا ہے یا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ احکام فطرت کے مطابق ہوں تاکہ ان پر عمل درآمد کے سلسلہ میں انسان مجبور و معذور نہ ہو۔

۲۔ وہ دین ایسے نبی کا لایا ہوا ہو جو خاتم پیغمبروں ہو اس لیے کہ آخری پیغمبر ہونا اور ان کے بعد کسی پیغمبر کا مبعوث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دین کامل نہیں ہے اگر کامل ہوتا تو دوسرے نبی کو نبی شریعت کے ساتھ مبعوث نہ فرمایا جاتا۔
۳۔ دین لانے والے نبی کی نبوت عام ہو یعنی وہ ہر رنگ نسل اور ہر قوم و ملک اور زمانہ بعثت سے لیکر قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی ہوں۔ اس لیے کہ اگر کسی خاص قوم یا ملک اور کسی خاص زمانہ کے لیے نبی ہوں تو دوسری قوموں اور زمانوں کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت پیش آئے گی۔ لہذا اس اعتبار سے وہ دین کامل کہلانے کا مستحق نہ ہوگا۔

اور اہل علم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء رسل تشریف لاتے انہیں تقاضے کسی کی تعلیمات ہمہ گیر تھیں۔ ان میں کوئی خاتم پیغمبروں نہیں اور نہ ہی کسی کی نبوت عام تھی۔ ہر نبی کسی خاص قوم و ملک اور خاص زمانہ کے لیے مبعوث ہوتے رہے چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف اور حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے۔ چنانچہ ارشاد درباری ہے: دالٰی عاَد اَخاهم هودا (اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو) دالٰی مَثُود اَخاهم صالحا (اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو) دالٰی مدین اَخاهم شعیباً (اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو) الغرض ان میں سے کسی نبی کی نبوت عام نہیں تھی مگر سید الانبیاء المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین اسلام میں مذکورہ باتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ انہیں اختصار کے ساتھ ذیل میں بیان کیا

طہیبت اُحلت لہم۔
ا تو یہودیوں کے بڑے ظلم ہی کے سبب ہم نے وہ بعض سختی چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرمادیں۔ (۱) اور دین عیسوی میں نہایت نرمی تھی حتیٰ کہ شراب بھی حلال تھی اور کسی پر جہاد فرض نہیں تھا۔ چنانچہ یہ احکام حالات کے تحت عارضی طور پر تھے اسی لیے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لیکر تشریف لاتے تو وہ تمام احکام اور شریعتیں جو حالات کے تحت عارضی تھیں منسوخ ہو گئیں اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے لہذا وہ احکام جو فطرت کے مطابق تھے۔ وہ اب بھی دین اور اسلام میں محفوظ ہیں۔ جیسے دین ابراہیم علیہ السلام کے احکام فطرت کے مطابق تھے اور خداوند قدوس کو حضور مسلمے اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ اسی لیے حضور کو ملت ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

ثم ادحينا اليك اتباعا
ابراهيم حنيفا

لہذا آج بھی وہ احکام دین محمدی میں محفوظ اور موجود ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین ابراہیم علیہ السلام دین فطرت تھا اور اسے خداوند قدوس کو قیامت تک باقی رکھنا تھا تو ایسی صورت میں دین اسلام کے ساتھ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت عام نہیں تھی۔ آپ ہر قوم ہر رنگ نسل کے لیے نبی نہیں تھے اور آپ کا دین اگرچہ دین فطرت تھا، مگر کامل دین نہیں تھا۔ دین کامل: دین کے کامل ہونے کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔

۱۔ دین کے احکام اور اس کی تعلیمات و ہدایات کی ہمہ گیر یعنی دین دینی کامل ہو سکتا ہے جو مکمل ضابطہ زندگی اور دستور حیات ہو۔ جس کے اندر زندگی کے ہر گوشے کے لیے احکام و ہدایات ہوں۔ مہد سے لیکر لحد تک زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق تعلیمات موجود ہوں، دینی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی

جاری ہے۔

احکام و تعلیمات کی ہمگیری

دین اسلام کے احکام و ہدایات زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی اور نظرت کے مطابق ہیں۔ عہد کی زندگی سے لے کر بعد کے سارے احکام بالتفصیل موجود ہیں۔ مالک حقیقی کے عبادت کے طریقے کسب حلال کے اصول سیاست کرنے کے انداز نزاعات و مقدمات کے فیصلے قوانین اور ذرائع کے احکام اکل شرب کے آداب نشست و برخاست چلنے پھرنے سونے اور جاگنے کے طریقے، غرض عبادتوں کی عبادات اخلاقی ہوں کہ آداب تمدن خانگی معاملات ہوں یا لین دین کے کاروبار انسانوں کے ساتھ معاملہ چریا خدا کے ساتھ سب کے متعلق اسلام میں احکام اور ہدایتیں موجود ہیں۔ حتیٰ کے قصائے حاجت و طہارت حاصل کرنے کے طریقے بھی۔ یہی وجہ تھی کہ بعض مشرکین نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مذاقاً کہا تھا کہ تمہارے پیغمبر تم کو پامانہ کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے آپ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ایسی حالت میں قلم نہ اٹھائیں نہ بیٹھیں نہ لیٹیں نہ کھڑے ہوں۔ طہارت کریں اور تین دھویوں سے استنجا کریں۔ ان میں کوئی ٹہری اور گوبر نہ ہو۔ (جامع ترمذی)

تعلیمات اسلام کی ہمگیری اس کی تکمیل کی دلیل ہے۔

اسلام یہ احکام اور تعلیمات اسی طرح موجود ہیں جس طرح صدیوں پیشتر موجود تھیں اسلام آج بھی پست سے پست اور غیر متہذبن سے غیر متہذبن اقوام سے لیکر بلند سے بلند اور متہذبن سے متہذبن قوموں کے لیے کیا احکام و ہدایات رکھتا ہے۔ دین اسلام میں پست کو بلند اور بلند کو بلند تر بنانے کی برابر کی ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان فرقہ کے دشمنوں میں اسلام وحشی تعلیمات ہدایات کے ساتھ نہ تھا جانتے اور ان کو متہذبن اور مہذب بنانے کے لیے دوسرے ارباب کی طرح اسلام سے باہر کی تعلیم کی ان کی ضرورت پیش نہیں آتی مثلاً عیسوی مذہب کو (چند اختلافات چھوڑ کر) جس کا ماخذ انجیل ہے (عقائد پادریوں کی کونسلوں سے عبادات سکیموں کے حکمرانوں سے اور تہذیب و تمدن کی تعلیمات یورپ

کے بے دینوں ملحدوں سے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ مگر اسلام کی خصوصیت ہے کہ انسانی زندگی کے کسی مرحلہ اور کسی شعبے کے لیے احکام و ہدایات کے سلسلہ میں دوسرے کا دست نہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں دین اسلام کو مکمل کرنے کی بشارت ان الفاظ میں دی گئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔

یعنی اسے محبوب آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب مدارک التنزیل نے جو تحریر فرمائی ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ امور تکلیفیہ کے احکام قرآن و حدیث میں بیان کر دے گئے ہیں۔ اگر کسی چیز کے سلسلے میں قرآن و حدیث کا حکم موجود نہیں ہے تو خداوند قدوس نے قیاس کے اصول و تدابیر کی معرفت کرا دی ہے۔ تاکہ قیاس کے ذریعہ حکم معلوم ہو جائے اس میں قیاس کے منکرین کا رد بھی ہے۔ حالانکہ قیاس اصول شرع میں سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تین بیعتیں دتیں ان سے دریافت فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی فقیر آئے تو فیصلہ کسے کر دو گے؟ اور کس چیز سے کر دو گے تو عرض کیا کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو؟

عرض کیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، فرمایا اگر سنت رسول اللہ میں نہ پاؤ؟ عرض کیا اجتہاد برائی میں اپنی رائے اور عقل سے اجتہاد کروں گا اور طلب صواب میں کوتاہی نہ کروں گا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا: الحمد لله الذی وفق رسول الله لہ۔

حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے رسول خدا کے فرستادہ کو اس کی توفیق عنایت فرمائی جس سے اللہ کا رسول خوش اور راضی ہے۔ (مشکوٰۃ باب العمل فی قضاء الخوف منہ) حضرت شیخ محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قیاس اور اجتہاد کی شریعت پر دلیل ہے۔ بخلاف اصحاب ظہار کے جو قیاس کے منکر ہیں۔ الغرض دین اسلام وہ دین ہے جو احکام

مشکوٰۃ المصابیح مرقاة اشعة اللغات میں امتہود
کون انتم کما تمہوکت ایہود والنصارى
کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ کیا دین اسلام کے کامل اور تمام ہونے
کے سلسلہ میں تین چیرت اور شک و شبہ ہے کہ اپنی کتاب اور نبی کے
غیر سے علم حاصل کر رہے ہو جس طرح یہود و نصاریٰ نے چیرت
شک و شبہ میں پڑ کر اللہ کی کتاب پس پشت ڈال دی اور
اپنے راہبوں اور پادریوں کی خواہشات کا اتباع کیا گویا سرکار نے
اس بات کی تعلیم فرمائی کہ اسلام دین کامل ہے۔ اس کی موجودگی
میں کسی دوسرے دین کے احکام کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی
ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے
تو اقوال و اعمال میں میرا ہی اتباع کرتے۔

اور چونکہ اسلام کے احکام فطرت کے مطابق ہیں اس لیے
ہر رنگ و نسل اور ہر قوم و ملک کے لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا
ممکن بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام کے احکام بتاتے ہوئے اس کے علی نمونے بھی پیش فرمائے

اور تعلیمات کے سلسلہ میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ
رسالت میں عرض کیا۔

انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا فترى
ان نکتب بعضہا۔

یعنی اے اللہ کے رسول ہم یہود سے ایسی باتیں سنتے ہیں
جو ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ کیا آپ ان میں سے بعض باتوں کے لکھنے
کی اجازت فرماتے ہیں تو سرکار نے زبرد انکار کے طور پر ارشاد
فرمایا۔

امتہود کون انتم کما تمہوکت
ایہود والنصارى۔

کیا تم لوگ چیرت و شک اور شبہ میں ہو جس طرح یہود و نصاریٰ
چیرت اور شک و شبہ میں مبتلا ہوئے۔ میں ملت اسلام کو
سفید اور روشن و صاف لایا ہوں اور اگر موسیٰ علیہ السلام
ہوتے تو انہیں میرا ہی اتباع کرنا ہوتا۔

بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

ارشاد فرماتے ہیں۔ میری مثال اور مجھ سے قبل انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے حسین و جمیل گھریا کر کیا مگر کسی گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو لوگ اس گھر کا طوائف کرنے لگے اور تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہکلا وضعت هذه اللبنۃ۔ اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھ دیا گیا۔ یعنی یہ جگہ کیوں نہیں پر کر دی گئی۔ تو سرکار فرماتے ہیں۔ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں وانا خاتم النبیین۔ اور میں خاتم پیغمبروں ہوں۔

آپ کی ختم نبوت سے متعلق بخاری و ترمذی مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ میں بہت سی احادیث مقدسہ مروی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین زمانا قرآن و حدیث کا انکار کرنا ہے اور یہ بالاتفاق کفر ہے۔ اور صحابہ سے آج تک امت اسلامیہ کا اس پر اجماع صریح قائم ہے۔

اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ

عموم نبوت و رسالت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء و رسل تشریف لائے وہ کسی خاص قوم اور کسی خاص زمانے کے لیے نبی تھے۔ مگر ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم و ملک کے لیے اور کسی خاص زمانہ کے لیے نبی نہیں، بلکہ آپ کی نبوت عام ہے۔ آپ ہر رنگ و نسل اور ہر قوم و ملک کے لیے نبی ہیں اور زمانہ بعثت سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ ایکم جمیعاً الذی لہ ملک السموات والارض۔ (ماخوذ)

اے خداوند قدوس کی عبادت و پرستش کی تعلیم دی تو سب سے پہلے خود ہی نمونہ بھی پیش فرمایا۔ آپ نے عربیوں، سکینیوں اور یتیموں کی اعانت کی تعلیم دی تو سب سے پہلے آپ نے اعانت فرما کر دکھائی۔ جہاد کی سبیل اللہ کی تعلیم دی تو جہاد فرما کر اس کا نمونہ بھی پیش فرمایا اور عفو و درگزر کی تعلیم دی تو عفو و درگزر کے موقع پر سک و امن کو یہ کبر معاف کر دیا۔ لا تنظروا سب

علیکم ایوم اذ ہبوا انکم الطلقاء۔ یعنی آج تم برکوی الزام نہیں جاؤ تم سب کے سب آزاد ہونا کہ لوگوں پر واقع ہو جائے کہ تعلیمات اسلام ناقابل عمل اور غیر فطری نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: فقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ثابت ہو گا کہ اسلام کی تعلیمات اور اس کے احکام بہترین اور قابل عمل ہیں۔

ختم نبوت : دین اسلام لانے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

بلاشبہ خاتم پیغمبروں ہیں۔ آپ کے ختم نبوت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

ما کان محمد اباً احد من رجا لکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

خون انسانی کا احترام

ملعون رشدیہ کے باطل نظریات کا جواب

کہ محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے احترام خون انسانیت پر غیر معمولی زور دیا ہے چنانچہ ایک بار طوائف کے دوران خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”کتنا پاکیزہ ہے تو، اور کسی خوشگوار ہے تیری فضا، کتنا عظیم ہے تو، اور کتنا محترم ہے تیرا مقام، مگر اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک مسلمان کے جان و مال اور خون کا احترام اللہ کے نزدیک تیری قبر سے زیادہ ہے“ (ابن ماجہ)

اسی طرح حجتہ الوداع کے موقع پر انسانی خون کی حرمت کے سلسلے میں اپنے مبلغ خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”لوگو! تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئیں ہمیشہ کیلئے ان چیزوں کی حرمت اسی ہی ہے جیسی آج تمہارے دل کی اور اس ماہ مبارک (ذوالحجہ) کی حرمت اس شہر (مکہ) میں ہے۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو اور کفار کے زمرے میں شامل ہو جاؤ“

بخاری، ابوداؤد، نسائی، مسند احمد
بعد ازاں آپ نے اپنی اس نصیحت پر عمل کی اویس مثال پیش

انسان ”کن“ کے امر ربی سے وجود میں آنے والی تمام کائنات کے تخلیقی عمل سے بالکل جدا قادر مطلق کی ایک علیحدہ اور خصوصی تخلیق ہے۔ اسے دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں بہترین نقشے پر بنایا گیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور اے ساری مخلوقات بزرگی اور فضیلت بخشی گئی ہے۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بِشَرَفٍ وَفُضِّلْتُمْ أَوْعِظْتُمْ الْإِنْسَانَ كُوْنُ عَرَبِيٌّ أَوْ شَرْقِيٌّ أَوْ غَرْبِيٌّ أَوْ نَجِيٌّ نَجِيٌّ كَاكُوْنِي أَعْيَاذُ نَهِيْسُ كِيُوْنُكَ مَسْبُوفُ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ مِّنْ يَّوْمِئِذٍ هُوَ

ملکوتی آدم و آدَمِ مِّنْ تَرَابِ - جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ جملہ انسان نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں تو اپنی جگہ پر امر بھی واضح ہو گیا کہ سارے انسانوں کا خون بھی یکساں ہے اور ان کا رنگ بھی ایک ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے محترم ہے تو اس کا خون بھی محترم ہے۔ لہذا قتل و غارت گری یا کسی بھی ذریعہ سے انسانی خون بہانا اور اس کی حرمت کو بلا وجہ پامال کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں یہی وجہ ہے

عام ہوا تو آپ نے اُن سے خطاب کر کے فرمایا۔
 ”جانتے ہو! میں آج تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟“
 مجمع سے آواز آئی: ”آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے
 بیٹے ہیں؟“
 حضور نے جواب فرمایا: ”تم پر آج کوئی گرفت نہیں، جاؤ آج تم سب
 آزاد ہو۔“

مکہ میں پیغمبر اسلام نے جو اس رحمت و مہربانی غفور و رحیم
 کی عظیم مثال قائم کی وہ بعد کو اسلام کے قانون جنگ کا ایک
 اہم باب بن گئی اور خلفاء راشدین کے دور میں شام، عراق
 مصر، ایران اور روم وغیرہ کی فتوحات میں فتح کے بعد قتل
 و خونریزی سے اسی طرح گریز کیا گیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر
 حضرت عثمان اور حضرت علی نے اپنے اپنے گانڈروں اور گورنروں
 کو اس سلسلے میں جو ہدایات جاری کیں انکی تفصیلات پر نگاہ
 ڈالنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان سب پر فتح مکہ
 کے غفور عام کا گہرا اثر موجود ہے۔

پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز فکر تعزیرات
 اور سزاؤں کے سلسلے میں بالخصوص سزائے موت کے سلسلے
 میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس ابتدائی سزا سے حتی الوسع مجرم
 کو بچانے کی راہ تلاش کی جائے اور اسباب و شواہد سزا
 کے لئے نہیں بلکہ برائت کے لئے ڈھونڈے جائیں۔ چنانچہ
 ارشاد گرامی ہے۔

”جس حد تک ممکن ہو مسلمانوں کو سزا سے بچاؤ کوئی
 گنجائش بھی نکلتی ہو تو انہیں چھوڑ دو۔ یہ بات کہ امام (حاکم)
 کسی شخص کو چھوڑ دینے میں غلطی کر جائے اس بات سے
 بہتر ہے کہ وہ اس کو سزا دینے میں غلطی کر جائے۔“ (ترمذی)
 دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔

”جب تک بچانے کی کوئی راہ مل رہی ہو اس وقت
 تک لوگوں کو سزا سے بچاؤ۔“ (ابن ماجہ)

آپ کے اس انداز فکر کی نمایاں جھلک ہمیں حضرت
 ماعز بن مالک کے واقعے میں ملتی ہے۔ حضرت ماعز بن مالک
 ناک کے مرتکب ہوئے تو حضور کی خدمت میں خود حاضر ہوئے

اور عرض کیا۔
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے پاک کر دیجئے میں نے زنا کیا
 انکی یہ بات سنکر پہلے تو حضور نے منہ پھیر لیا پھر ارشاد فرمایا۔
 ”اے پلہ جانا! اور اللہ سے توبہ استغفار کر! انہوں
 نے منہ نہ کر پھر دی بات دہرائی اور آپ نے منہ پھیر لیا۔
 انہوں نے تیسری بار سامنے آکر دی بات کہی اور آپ نے
 منہ پھیر لیا تو حضرت ابو بکر نے انہیں تنبہ کیا ”دیکھو اگر جو تعبی
 بار تم نے اقرار کیا تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں رحم
 (سنگسار) کروادیں گے؟ مگر وہ نہ مانے اپنی بات پھر دہرائی
 اب حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے۔
 ”شاید تو نے بوس و کنار کیا ہو گا۔ یا چھٹ پھاڑ کی ہوگی
 یا نظربند ڈالی ہوگی۔“

انہوں نے کہا "نہیں۔" "آپ نے پوچھا، کیا اس سے ہم بتر ہوئے؟"
انہوں نے کہا "ہاں!" "پھر دریافت فرمایا، کیا تو نے اس سے مباشرت کی؟"
انہوں نے کہا "ہاں!" "پھر پوچھا کیا تو نے اس سے جماعت کی؟"
انہوں نے کہا "ہاں!" اسی طرح مزید تین سوالوں کے جواب میں انہوں
نے "ہاں" کہا بالآخر اپنے دریافت فرمایا "کیا تو جانتا ہے زنا کسے
کہتے ہیں۔" ۹

انہوں نے کہا "جی ہاں! میں نے اس کے ساتھ حرام
طریقے سے وہ کام کیا جو شوہر حلال طریقے سے اپنی بیوی کے
ساتھ کرتا ہے۔" آپ نے پوچھا۔

"کیا تیری شادی ہو چکی ہے۔" ۹ انہوں نے کہا۔
"جی ہاں!" "آپ نے پوچھا، تو نے شراب تو نہیں پی لی ہے؟"
انہوں نے کہا "نہیں!" "ایک شخص نے اٹھ کر ان کا منہ
سوٹھا اور تصدیق کی بھر آپ نے ان کے حملے والوں سے دریافت
کیا یہ دیوانہ تو نہیں ہے۔" ۹
حملے والوں نے کہا "ہم نے اس کی عقل میں کوئی خرابی
نہیں دیکھی۔"

آپ نے حضرت ہزالی بن نعیم سے (جنہوں نے
ماعز بن مالک کی بددش کی تھی۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر
ہو کر دعائے مغفرت کرانے کا مشورہ دیا تھا) فرمایا "کاش!
تم نے اس کا پردہ ڈھانک دیا ہوتا تو تمہارے لئے اچھا تھا۔"
پھر آپ نے ماعز کو جسم کرنے کا فیصلہ صادر فرمادیا۔ اور انہیں
شہر سے باہر لے جا کر سنگسار کر دیا گیا۔ جب پھر گئے شہر
ہوئے تو ماعز بھاگے اور کہا۔

"لوگو! مجھے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس پہلو
میرے قبیلہ کے لوگوں نے مجھے مروا دیا انہوں نے مجھے دھوکہ
دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے۔"
مگر پھر مارنے والوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ماعز کی اس
آخری خواہش کی اطلاع جب حضور کو دی گئی۔ تو نہایت
افسوس کے ساتھ ارشاد فرمایا۔

"تم لوگو! نے اسے چھوڑ دیا میں دریا (س) کی خواہش
کے مطابق (میرے پاس آئے ہوئے شاید وہ لوگوں کو دلائے

اس کی توبہ قبول کر لیتا۔"
اس واقعے میں حضور کا ایک ایک سوال صاف بتا رہا ہے
کہ ماعز کو جرم سے بچالینے کی ہر ممکن کوشش فرما رہے تھے
ان کے اپنے بیان یا حملے والوں کی شہادت سے شک کا
کوئی ایسا پہلو تلاش کر رہے تھے جس کا فائدہ پہنچا کر ماعز
کی جان بچائی جاسکے، آپ نے نشر یا فتور عقل کا شبہ
بھی ڈھونڈا لیکن جب بیاؤ کی کوئی صورت نہ مل سکی اور
جرم کے ثابت ہو جانے میں کوئی شک و شبہ نہ رہا تب
جا کر فیصلہ صادر فرمایا تاہم ماعز کی جان جانے کا آپ کو قلق
بھی ہوا۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ صادر کرتے
وقت بالخصوص کسی کو سزائے موت کا فیصلہ دیتے وقت
معاملہ کی تہ تک پہنچنے کیلئے کس حد تک تحقیق ضروری ہے
اسی سے ملتا جلتا واقعہ غامدیہ نامی ایک عورت کا ہے
وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر چار بار زنا کا اقرار کرتے
ہوئے کہتی ہے "یارہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ سے
زنا کا ارتکاب ہوا ہے اور میں حاملہ ہوں مجھے سنگسار کر کے
پاک کر دیجئے۔" اس پر حضور نے ارشاد فرمایا۔

"جا! وضع حمل کے بعد (بچہ پیدا ہونے کے بعد) آنا!"
وہ وضع حمل کے بعد بچے کو گود میں لے کر آتی ہے اور پھر
درخواست کرتی ہے "مجھے پاک کر دیجئے۔"
آپ نے ارشاد فرمایا "جا! اور اس کو دودھ پلا۔
دودھ پھوٹنے کے بعد آنا۔"

وہ دودھ چھڑانے کے بعد آتی ہے تو ساتھ ہی روٹی
کا ایک ٹکڑا بھی لے آتی ہے اس نے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا کر
حضور کو دکھایا اور عرض کیا۔

"یارہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اب اس کا دودھ
چھوٹ گیا ہے۔ اور دیکھئے یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ تب
آپ نے بچے کو پرورش کیلئے ایک شخص کے حوالے کیا۔ اور
اس کے زچہ سنگسار کا حکم دیا۔"

انسانی خون کی حرمت یا تحفظ جان کے سلسلے میں ایک اہم

بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا

اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں چومنا اور اسی طرح ان کے بعد ان کے تبرکات بال و لباس وغیرہ کو بوسہ دینا، ان کی تعظیم کرنا مستحب ہے احادیث اور عمل صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

مشکوٰۃ شریف مای نقال سعید من حضرہ الموت، بروایت ترمذی و ابوداؤد میں ہے عن عائشۃ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون و هو بیث حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عثمان ابن مظعون کو بوسہ دیا حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ شفا شریف میں ہے کان ابن عمر یسبح یدہ علی المنبر الذی تجلس علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلیفۃ ثم یضعها علی وجعہ جس منبر پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خطبہ فرماتے تھے اس پر حضرت عبداللہ بن عمر اپنا ہاتھ لگا کر رکھتے تھے (جو تھے) غائبی کتاب الکرامیت باب ملاقات الملوک میں ہے بوسہ لینا پانچ طرح کا ہے۔ رحمت کا بوسہ جیسے کہ باپ اپنے فرزند کو چومے۔ ملاقات کا بوسہ جیسے کہ بعض مسلمان بعض کو بوسہ دیں۔ شفقت کا بوسہ جیسے کہ فرزند اپنے ماں باپ کو بوسہ دے۔ دوستی کا بوسہ جیسے کہ کوئی شخص اپنے دوست کو بوسہ دے۔ شہوت کا بوسہ جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لے۔ بعض نے زیاد کیا۔ دین داری کا بوسہ اور دوسکب اسود کا چومنا ہے۔

ہمارے فقہاء کی اس رائے کو اب صدیوں بعد جدید میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ امریکی سپریم کورٹ نے روہنامہ ویڈیو کے مشہور مقدمہ میں جدید طبی تحقیقات کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ رحم مادر میں "انسانی وجود" کو حمل کے عین ماہ بعد قانوناً تسلیم کر لیا جائے گا۔

یہ ہیں پیغمبر اسلام محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انسانی خون کی حرمت سے متعلق فرامین و فیصلے جنہیں آج مذہب اسلام میں پورے طور پر قانون کا درجہ حاصل ہے اور تحفظ جان کے سلسلے میں چودہ سو سال سے بھی بیشتر پرانا فیصلہ جس کی رو سے انسانی جان کے تحفظ کی ضمانت، جو نہ صرف انسان کے اس عالم رنگ و بو میں آنے پر عمل ہوتی ہے، بلکہ اسے حکم خدا سے حاصل ہو جاتی ہے جسے اس ترقی یافتہ عہد کی جدید میڈیکل سائنس بھی اپنی تمام تحقیقی کی روشنی میں آج ماننے پر مجبور ہے۔

اولاد مولنا اسکم بستوی بکرامیدہ

سوال یہ ہے کہ اس کا اطلاق کب ہوگا؟

دنیا کے عام قوانین تحفظ جان کو بعد از ولادت قابل اطلاق قرار دیتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسے استغناء جمل سے ہی قابل اطلاق قرار دیا ہے، چنانچہ اسی واقعے میں عورت کے صریح اقرار زنا کے باوجود آپ نے اسے رحم (سنگسار) کی سزا نہیں دی کیونکہ اس نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ حاملہ ہے اس لیے بچے کی ولادت اور مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد سزا دی اگر یہی سزا فوری طور پر نافذ کر دی ہوتی تو بچے کا خون نائق ہوتا۔ اسی طرح ایام رضاعت میں سزا دی جاتی تو بچے کی ہلاکت کا اندیشہ تھا۔

فقہاء اسلام نے تحفظ جان کے حق کو استغناء جمل کے بغیر دن کے بعد قابل اطلاق قرار دیا ہے کیونکہ اس عرصے میں جنین گوشت کے لوتھڑے سے تبدیل ہو کر انسانی شکل و صورت میں ڈھلنے لگتا ہے اور اس پر انسان ہونے کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔

انصاف

پر
تنقید

ملعونہ
رشدیہ
کی

مولانا احمد
القلادی بھروی

سے آپ کی جسمانی آنکھوں کو سرور بخشا اور ایسا قریب ہوتا کر دکھانوں
کا ناصہ بھی دے رہا۔ کوہ طور پر نہیں خاص عرش عظیم بلکہ لامکان کی
رفعتوں پر پہنچا کر کیا گفتگو ہوتی تو ریت کی طرح
بیان کر کے بندوں کو روشناس نہیں کرایا گیا بلکہ نانوئی الیٰ عقبہ
ما آؤئی ۛ کے پردہ میں پوشیدہ رکھی گئی۔ اور یہ سب تمام سیرکلا
ولامکان رات کے ایک مختصرے حصے میں مکمل کرادی گئی۔ یہ ایسی
انوکھی باتیں ہیں جو انسان نے نہ اس سے پہلے کہیں کی تھیں نہ بعد میں اب
تک نہیں اور نہ قیامت تک سن سکے گا۔ اگر اس ماحول میں صاف
صاف انھیں بیان کیا گیا ہوتا تو عقل و خرد پر بھر دے کرنے والا
انسان فوراً ہی انکار کر دیتا اور دلیل کا طلبگار ہوتا۔ آسانی دلائل
دہراہین پیش کئے جاتے تو اس کی عقل ناقص کی سمجھ سے بالاتر ہوتے
اس لئے پروردگار عالم نے عظمت والے قرآن میں وہیں تک سیر کی
واضح آیت کریمہ نازل فرمائی جس کے دلائل دہراہین منکرین کو آسانی
سے خاموش کر دیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

مَنْ يَنْهَ عَنْ النَّارِ يُغْفِرْ لَهُ كَبِيرًا

اگر کوئی لوگوں کو آگ سے روکے گا تو میں اس کی بڑی عظیم گناہوں کو بخش دوں گا۔

اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔ لَقَدْ كُنَّا قَائِمًا فَوْقَ سِنِينَ

اؤڈنی ۛ ہ ترہم پیرہہ ملوہ نزدیک ہوا پھر خوب ترایا تو اس علو سے اور محبوب میں دو ہاتھ کا ناصہ بھی رہا۔ بلکہ اس سے بھی کم (اکثر الایمان)

سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے
دو عظیم پہلو ہیں۔

اول۔ بندوں سے ملا ہوا اور تقاضائے بشریت کے
عین مطابق ہے۔

دوم۔ خدا سے ملا ہوا اور عقل بشریت کے ماوراء ہے۔

مدراج جسمانی اور رویت باری کا تعلق بھی اس دوسرے پہلو
سے ہے۔

اعلان نبوت کا بار ہوا سال اور کم کی سرزمین ہے
کفار و مشرکین کی کثرت اور فدا یان جمال مصطفیٰ کی قلت ہے۔ ہر

طرف دشمنان اسلام کا دور دورہ ہے۔ نبوت و رسالت سے انکار
کی آوازیں چار سو گونج رہی ہیں۔ ایک بشر سے غیب کی باتیں سن کر

مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اپنی ہی طرح بلکہ اس سے بھی کمتر سمجھ کر تو حسین
رسالت کی جارہی ہے۔ علم گسار حضرت خدیجہ اور ابوطالب کا سایہ بھی

سے اٹھ چکا ہے۔ عین اس ماحول میں رب جلیل و قدیر نے اپنے
اس خاص بندے کو جس کے لئے ساری کائنات پیدا کی اپنے پاس بلا کر

رحمت خاصہ سے نوازا۔ انوار و قلیات سے ہمکنار کیا۔ دیار ذات
لے۔

تفسیر حزان القرآن پارہ ۱۵۔ ۱۔ ۛ۔ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔ لَقَدْ كُنَّا قَائِمًا فَوْقَ سِنِينَ

اؤڈنی ۛ ہ ترہم پیرہہ ملوہ نزدیک ہوا پھر خوب ترایا تو اس علو سے اور محبوب میں دو ہاتھ کا ناصہ بھی رہا۔ بلکہ اس سے بھی کم (اکثر الایمان)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَارْحَمْهُمُ
اِنَّهُمْ لَشَوْءٌ اَعْيُنُ الْعَبْدِ
پاک ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام
سے مسجد اقصا تک لے گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم
اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ منتاد کی عتبات ہے۔
(کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے حبیب سبحانی صاحب
معراج جسمانی، ناظر الخوار ربانی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر
بے جہتہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک میر کر انیلا خود ذکر فرمایا
ہے تاکہ لوگوں کو ربّ تدبیر کی عظمت و کبرائی اور بارگاہِ الجلال
میں محبوب کی قدر و منزلت کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ تادریقہ شوم
وہ طاقت و قدرت رکھتا ہے کہ اس نے اپنے بندہ خاص کو جب
اپنی عظیم نشانیاں دکھانا اور اسے میر کرنا چاہا تو رات کے مختصر
وقت میں میر کرادی اور ایسی تفصیلی میر کر لوگوں نے اسکا امتحان لینا یا
تو آتے نامدار مدنی صاحب دار معنی اللہ علیہ وسلم نے منزل
ہی نہیں بلکہ راہ منزل کی ہر بات کی تفصیل بتادی۔ اور ایسی تفہیل
کہ اگر ہم ہزار بار بھی کسی راہ سے گزریں تو وہ تفصیل نہ پیش
کر سکیں آخر کار کفار و مشرکین کو لا جواب ہو کر خاموش ہونا
پڑا اور مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو گیا۔ پھر جب سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان و لامکان جنت و دوزخ اور بے کیف
ویدار الہی کا بیان فرمایا تو اہل اسلام نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا
کیونکہ ان کے سامنے بیت المقدس کے عینی مشاہدات آجھنے کی
طرح جلوہ گر ہو چکے تھے جن کے پیش نظر کفار و مشرکین کو بھی
سکوت و لا جوابی کے سوا چارہ کار نہ تھا۔

وہ ایمین صادق صلی اللہ علیہ وسلم اب میر لامکان کی تفصیل
بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں نہ ہر مومن کا دل اس کے سامنے جھک
جائے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ کتنے اس امتحان
میں ناکام ہوئے اللہ دامن رسالت سے جدا ہو گئے۔ اور بہت سے
بندے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور ایمان کی تازگی و پختگی
پائی۔ کسی نے تو اس کامیابی میں اولی درجہ حاصل کر کے صدیق کا لقب
میں پایا۔ غرضیکہ اس زمانہ میں بھی وہ گروہ تھے ایک کفار و مشرکین
کا جنہوں نے انکار و استلاف کا کوئی گوشہ باقی نہ چھوڑا۔ اور دوسرا

صحابہ و عاشقانِ رسول کا جنہوں نے اس واقعہ کی عینی حقیقت تسلیم کر کے
خداوندِ کریم کی بارگاہ میں عظیم رتبہ حاصل کیا۔ بعض ایسے بھی نام نہاد
مسلمان تھے جو اسراۃ انکار کر کے فضیلت و کرم کی غار میں گر گئے۔

ان تمام تاریخی حقائق و مشاہدات کے ہوتے ہوئے اب بھی کوئی
معراج مبارک کو خواب و خیال قرار دے تو کتنی بڑی نادانی ہے۔ قسم
سے خدا نے وحدہ لا شریک کی جس کے دست قدرت میں ساری کائنات
ہے اگر معراج جسمانی نہ ہوتا فحش منائی یا روحانی ہوتا اور اس کے
سارے بیانات و مشاہدات عینی نہ ہوتے تو کفار و مشرکین انہیں
سن کر میر گز انکار نہ کرتے اور کچھ افراد اسلام سے پھر کر میر تدبیرے دین
نہ ہوتے۔ کیونکہ خواب تو ایسی حقیقت ہے جس سے قریباً ہر انسان
دوچار ہوتا ہے۔ خواب کے اندر دور دراز شہروں میں سیر و تفریح
کیسے پہنچ جاتا جس کی مسافت ہینوں کی ہو ایسے افعال کا صدور
ہو جانا جو سالوں میں بھی نہ ہو سکیں (مثلاً خواب میں لا دل کو کئی
کئی اولادوں کا ہو جانا، سیاروں کا سجدہ کرنا، میدانِ حشر کا قائم
ہو جانا) اگر کوئی خواب دیکھنے والا بیان کرے تو ایسی شدت سے
کوئی اسکا مستکر نہیں ہوتا۔ معراج کے اتنے منکرین ہو جانا خود
اس کے جسمانی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب تو اگر کسی محال چیز کا بھی ہو
تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے
خواب نہیں دیکھا تھا؟ مجھے چاند سورج اور گیارہ ستارے سجدہ کر
رہے ہیں۔ ان سیاروں کا کسی انسان کو سجدہ کرنا کیا ممکن ہے؟ غارِ حق
واقعہ ہو تو عقل اس پر بھی اعتراض کر سکتی ہے۔ چاند، سورج اور ستارے
نے یکبارگی سجدہ کیا تھا یا جدا جدا؟ اگر یکبارگی سجدہ کیا تھا اس تبرِ اعظم
کے سامنے انہیں ستارے کیسے نظر آئے اور اگر جدا جدا تو یہ ایک خواب
کا ذکر ہے کب سورج نے کیا کب چاند نے اور کب ستاروں کو سجدہ
کا موقع ملا، کیونکہ ہر ایک کی منزلیں جدا جدا ہیں۔ جس وقت وہ تبرِ اعظم
سجدہ میں مشغول تھا۔ ساکن تھا یا متحرک، اگر ساکن تھا تو سجدہ
کیسے حرکت ضروری ہے اور اگر متحرک تھا جب بھی سجدہ کی
حالت میں سکون ضروری ہے۔ غرضیکہ عقل اس کے انکار کی بہت سی
راہیں نکال سکتی ہے لیکن چونکہ وہ خواب ہے اس لئے مان لیا گیا اور
عام عادت نے عقل کو باور کر دیا کہ خواب میں محالات کا وقوع جائز
ہے اور اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔

آج تو سیاروں کی خاک چھاننے والوں کے سامنے مقولے

ہے وقت میں آسمان کی سیر قطعاً محال نہیں جس کا انکار کیا جائے۔
 انبیوالہ دلائل وبراہین عقل والوں کے لئے ہیں۔ اس دیدہ وکور کا
 کوئی علاج نہیں جو عباد انکار ہی ہو یا استہانتے بلا دلت کی وجہ سے
 نیک دماغ میں یہ عظیم نشانیاں سادہ سمجھتی ہوں۔

خداوند کریم نے ہر شے مار مخلوق پیدا کی۔ ان میں سے ہر ایک کے
 الگ الگ مراتب و درجات رکھے ہیں۔ جو مخلوق اپنی حد سے تجاوز
 کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی مثلاً کھجور اگر درختوں کی طرح
 بڑھنا چاہیں تو نہیں بڑھ سکتے۔ درخت، جانور کی طرح چلنا
 پھرنا چاہیں تو نہیں چل پھر سکتے جانور اگر مطلق و فلسفہ پودھنا چاہیں
 تو نہیں پڑھ سکتے۔ انسان اگر خداوند کریم کی ذات و صفات کی حقیقت
 کو سمجھنا چاہے تو یہ اس کے بس سے باہر ہے۔ فرشتے تمام شے خدا کے موصوم
 بندے ہو چکے باوجود بھی حقیقت ذات کے ادراک سے قاصر ہیں۔
 مولانا رومی علیہ الرحمہ مشنوی میں فرماتے ہیں۔

گمراہ سے حق حیوان شاہ را پس بیدارے گا و خسران شر را
 اگر حیوان اپنے احساس سے سرکار کا مرتبہ پہچان لیتا تو سیل اور
 گدھے میں خدا کا دیدار کر سکتے۔

اس تشبیل کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنی طاقت
 و قوت کی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو یہ اس کے لئے ناممکن
 ہے۔ اسی طرح عقل انسان کی بھی ایک حد ہے۔ جہاں سے وہ تجاوز کرنا
 چاہے تو نہیں کر سکتی خود انسانوں کے درمیان بھی بڑا امتیاز ہے۔ ایک
 بات ہزار کوشش کے بعد بھی کسی انسان کے سمجھ میں نہیں آتی اور دوسرے
 آدمی چشم زدن میں حل کر لیتا ہے۔ ایک جاہل گنوار آج بھی
 سائنسی ترقیاں دیکھتا یا سنتا ہے تو متحیر رہ جاتا ہے اور اس کے
 اسباب و علل اس کی سمجھ میں نہیں آتے۔ جبکہ ایک دوسرا انسان صرف
 اٹا کھتے والی ہی نہیں بلکہ موجد و مصلح بھی ہے۔

یوں ہی جہاں علماء انسان کی عقلوں کی انتہا ہے وہیں سے
 عقل نبوت کی ابتدا ہے۔ وہ باتیں جو ایک حکیم و فیلسوف غریب نظر آتا
 ہے وہی حق نبیین کر سکتا ایک نبی برابر ان کی عقدہ کشائی کرتا ہو نظر
 آتا ہے۔

اس فرق مراتب کو مولانا رومی نے کتنی عمدہ تشبیہات کے
 ذریعہ بیان کیا ہے۔

سر درگوں آمو گیا ہ نور و دوا ب زین کے سرگین شد و زان مکناب
 این نور دنا بد۔ ہر بخل و حسد داں خور داید ہمہ نور احد
 دونوں قسم کے ہر ایک ہی گھاس کھاتے اور ایک ہی پانی
 پیتے میں گھاس سے مینگنی اور اس سے خالص مشک پیدا ہوتا ہے۔
 ایک آدمی غذا کھاتا ہے تو اس سے بخل و حسد پیدا ہوتا ہے اور دوسرا
 وہی غذا کھاتا ہے تو اس سے خدائی نور پیدا ہوتا ہے۔

اس لئے ہر فن کے ماہرین کی باتیں اس فن سے نا ملکہ و ضرورت
 کے وقت بلا جوں و چرا تسلیم کرتے ہیں۔ مثلاً دواؤں کے خواص طبی
 کے تجربہ میں اگرچہ نہ آتے ہوں مگر اس کے ماہرین کی باتوں پر اعتماد
 کر کے استعمال کر لیتا ہے۔ اور قطعاً اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس
 بے طیب دھوکہ سے نہ ہر کھلا رہا ہو۔ اسی طرح غریب کے لئے ضروری
 ہے کہ کلمات پر یقین لائے خواہ اس کے ادراک سے قاصر کیوں نہ ہو
 کیونکہ جہاں علم ہی کی ابتدا ہے وہیں تک اس کے فہم و خرد
 کی انتہا ہے۔

ہم مومن ہیں اپنے نبی کی نبوت کا یقین ہمارے دلوں اور
 جسم کی رگ میں پیوست ہے ہمارے نزدیک ان کی ہر بات مرتبہ
 یقین و اذعان سے بھرا زیادہ صحیح ہے۔ ان کی ہر بات تسلیم ہے چاہے وہ
 ہماری عقل ناقص میں آئے یا نہ آئے۔ زمین و آسمان، جنت و دوزخ
 قبر و برزخ، حشر و نشر، میزان و صراط، غرضیکہ کتنی باتیں ہیں
 جنہیں ہم اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنا چاہیں تو نہ ہرگز نہیں کر سکتے
 لیکن ہمارے نبی نے فرما دیا اس لئے ہمیں تسلیم میں۔ وائے مسراج بھی
 چونکہ قیاس و استنباط اور عقل انسان کے فہم و ادراک سے ماوراء
 ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس باب میں بھی دیکھا جائے کہ خدا و رسول
 جل و علا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں تاکہ اس پر اعتماد کیا جائے
 اور اسی کے آگے سر تسلیم خم ہو۔

معرراج جسمانی کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں
 سُبُّحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بَنِیَّہٗ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا۔ قرآن کریم چلا

پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے
 مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔

اس آیت کریمہ سے معراج کے جسمانی ہونا کا پتہ چلتا ہے۔
 لے۔ کثر الا یسان انما امام احمد رضا فاضل بریلوی۔

کیونکہ "عبد" تنہا روح کے لئے نہیں بولا جاتا۔ بلکہ روح مع جسم کے لئے مستعمل ہے۔ قرآن و حدیث یا کلام عرب میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی کو دنیاوی زندگی میں "عبد" کہا گیا ہو اور لفظ عبد سے مراد صرف روح ہو۔ اس میں کسی اہل زبان کا اختلاف نہیں۔

(۲) وَمَا جَعَلْنَا الْوَدَّيَا الثَّنِيَّ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ ۶۱۵۔

اور ہم نے وہ دو گھاوا جو تمہیں دکھایا مگر لوگوں کی آزمائش۔ (کنز الایمان)

"ثَوْدِيَا" لفظ مشترک ہے دیدار عینی اور دیدار منائی دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ اسی لئے جو معراج منائی کے قائل ہیں اس آیت کو معراج منائی پر محمول کرتے ہیں اور جو جسمانی کے قائل ہیں وہ اسکو معراج جسمانی پر محمول کرتے ہیں۔

لفظ مشترک کے کسی ایک معنی کی تعیین تیس (جو قرآن و حدیث یا اجمل امت سے مستنبط ہو) یا نفس سے ترجیح کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب دلائل سے ایک معنی متعین ہو جائے تو دوسرے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔

قیاس : ثَوْدِيَا کے دیدار عینی ہونے کے لئے "فِتْنَةً" (آزمائش) لفظ تیس (قرینہ ہے۔ اس طرح کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک مختصر حصہ میں زمین و آسمان کے سیر کرنے کی حقیقت بتایا کریں گے تو یہ لوگوں کے امتحان و آزمائش کا باعث ہو گا۔ تو وہ لوگ جو آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر بیٹھتے ہیں وہ اسے بھی حقیقت مان کر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اور جن کے دلوں میں کئی ہے اسے امر عادی کے خلاف سمجھ کر مسکریں جائیں گے اور یہ ان کے امتحان میں ناکامی کی دلیل ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ معراج اقدس کے مناظر میں مکہ ہی میں معتقدین و مسکریں کے دو گروہ پیدا ہوئے۔ معتقدین کو کامیاب اور مسکریں کو گمراہ کہا گیا۔ انہیں روایا کو دیدار عینی کے بجائے خواب پر محمول کیا جائے تو کسی کے لئے امتحان و آزمائش کا باعث نہیں ہو گا۔ کیونکہ دونوں گروہ اسے تسلیم کر لیں گے کہ اللہ نے کہ چند ساعت میں عظیم سیر ناممکن اور خلاف لہ اسوال شاشی طبعی محمدی کا یہ دوسرا۔ ۱۳۷۔ ترمذی شریف جلد ۱۳۷۔

عادت نہیں جس کا کوئی مائل انکار کرے۔
نفس اب دیکھئے اس آیت کی تفسیر میں نفوس کیا ہیں۔

سید المفسرین حضرت عبد اللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

يَهَى ثَوْدِيَا عَيْنِ اَبَا يَهَا سُوَلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْلَتَا اُسْرَتِي بِهِ۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۵۵۰، ج ۲ ص ۶۸۶) وہ دیدار عینی تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسرار دکھایا گیا۔

سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر کے بعد جسے سید احمد شین حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کلام الہی کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب میں تخریج فرمایا۔ دیدار عینی کے انکار کا کجائش باقی نہیں رہ جاتی۔

امام بخاری کے علاوہ امام ترمذی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں بعینہ یہی بات لکھی ہے۔

۱۴۰ مَاتَ اَنَا الْبَقِيَّةُ وَمَا ظَنَنْتُ. اَعْلَمْتُ اَنَّهُ مِنْ اَيَاتِ سَيِّدِي الْكَلْبُرِيِّ۔ (قرآن کریم پک ۵)

آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ (کنز الایمان)

لفظ بعبر دیدار عینی کے لئے آیا ہے۔ اور روایت بھی جب مطلق ہو تو قیاس سے دیدار عینی ہی مراد ہوتا ہے۔ خواب نہیں مراد لیا جاسکتا، جب تک کہ قرینہ واضح نہ ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری فرماتے ہیں۔

مَا ظَنَنْتُ اَبْقَاؤُكَ حَقًّا صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاری شریف ج ۱ ص ۵۴۹)

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کسی طرف پھری اس سے جسے شب معراج دیکھا۔

قرآن مقدس کی یہ تین آیتیں معراج جسمانی کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔ تاہم چند احادیث بھی ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔

احادیث و سیر میں اس واقعہ کو کثیر صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ۲۶ اور ۲۵ صحابہ کو نام بنام گنا یا ہے۔

۱۔ بخاری ج ۱ ص ۵۵۰، ج ۲ ص ۶۸۶، ترمذی ج ۲ ص ۵۴۹۔

معراج سب سے پہلے معراج کا ارتداد گور ہے۔ بخاری و مسلم نے اس واقعہ کو حضرت ابو ذر، حضرت مالک ابن مسعود، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سات اکابر صحابہ سے روایت کیا ہے۔

احادیث

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ وہ حدیث ابھی بخاری و ترمذی کے حوالے گزری جس میں فرمایا گیا۔

وہ دیدار میں تھا مجھے خوب اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسرار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دو پیالے شراب اور دو درود پیش کئے گئے۔ آپ نے دونوں کی طرف دیکھا اور دو درود والا پیالہ اٹھالیا۔ بخاری شریف جلد ۱ ص ۵۴۹۔

اس حدیث میں صاف صاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے جانیکا ذکر ہے۔

(۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک سفید چو پایہ لایا گیا جو فیرے پھینکا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس پر مجھ کو سوار کیا گیا پھر مجھے جب تیل لیکر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک آئے۔ اس کے بعد واقعہ معراج ہے۔ بخاری شریف جلد ۱ ص ۵۴۹۔

اس حدیث مبارک میں جسم مبارک کے سوار کرانے اور لیکر جائیگی مراجعت ملتی ہے۔

(۷) مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں اپنی آنکھ سے دیکھا یہی مراقبہ میں بھی ہے۔

(۸) بخاری و مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی، مشکوٰۃ، بیہقی، مسند امام احمد وغیرہ نے کثیر صحابہ سے واقعہ معراج روایت کئے ہیں ان میں اکثر مطلق روایت کا ذکر ملتا ہے اور جب مطلق روایت ہو بلا حاشیہ تو اس سے مراد دیدار عینی ہوتا ہے۔ یہی اہل زبان کی اصطلاح ہے۔

اقوال سلف

(۹) ان احادیث کی روشنی میں امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح مسلم میں لکھا۔ حتیٰ کہ آپ میں ہر سلف صالحین کا بڑا احقر اور عارف

مناخسین میں سے فقہار اور محدثین و متکلمین سب اسی بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ اور جو شخص تمام آثار و احادیث کا مطالعہ اور تحقیق کرے گا اس پر یہ حق واضح ہو جائیگا۔

(۱۰) حجتہ اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں۔ آپ کو معراج میں سجدہ تھا تک لے جایا گیا۔ پھر سدرة المنتہی تک پھر جہاں تک اللہ نے چاہا۔ یہ تمام جسم مبارک کے لئے بیداری کی حالت میں واقع ہوا۔

۱۱۔ درس نظامی کی مشہور کتاب عقائد تصفیہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیداری کی حالت میں اپنے جسم کے ساتھ آسمان تک پھر وہاں سے جہاں تک اللہ نے چاہا تھا۔

۱۲۔ حاشیہ بخاری میں مولانا احمد علی محدث سیار پوری فرماتے ہیں۔ اسرار دوبار ہوا ایک مرتبہ روح کیساتھ خواب میں اور ایک مرتبہ روح و بدن کے ساتھ بیداری میں۔ اسی پر جمہور سلف اور خلف میں کہ اسرار روح و بدن کے ساتھ ہے۔

۱۳۔ قاضی عیاض علیہ الرحمہ شفا میں فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے اسلاف کرام کا یہی قول ہے کہ اسرار جسد کے ساتھ بحالت بیداری واقع ہوا یہی حق ہے اور یہی ابن عباس، جابر، انس، اذلیف، عمر، ابو ہریرہ، مالک بن صعصعہ، ابو حنیفہ، ابن مسعود، عفاک، سعید بن جبیر، قتادہ، ابن مسیب، ابن شہاب، ابن زید، ابن ابیہم، مسدد، مجاہد، عکرمہ، ابن جسد، رضی اللہ تعالیٰ عنہم لا قول ہے۔ یہی طبری، ابن منبہل اور مسلمانوں کی عقیم جماعت کا مذہب ہے۔ اور یہی اکثر مناخسین فقہار و محدثین، متکلمین و مفسرین کا ارشاد ہے۔

معراج جسمانی کے دلائل کثیر ہیں لیکن ہم نے ان میں چند پر

- ۱۔ بحوالہ حاشیہ نمبر ۱۱ مطبوعہ عبدالحق اکیڈمی پاکستان ص ۳۶۹۔
- ۲۔ شرح مسلم از امام نووی مطبوعہ رشیدیہ دہلی ص ۹۱ ج ۱۔
- ۳۔ حجتہ اللہ البالغہ از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ
- ۴۔ عقائد تصفیہ از علامہ ابو الفضل محمد بن محمد شمس (۷۸۶ھ) ص ۱۲۰۔
- ۵۔ حاشیہ بخاری از مولانا احمد علی محدث سیار پوری ص ۵۰ ج ۱۔
- ۶۔ شفا از قاضی عیاض علیہ الرحمہ (۵۴۳ھ) ص ۱۲۰۔

میں احاطہ کے نہیں جیسے چاند یا آسمان ہم دیکھتے ہیں لیکن ہماری نگاہیں ہر چہار جانب سے انکا احاطہ نہیں کر پاتیں۔
یہ تاویل اس لئے بھی ضروری ہے کہ خود قرآن مقدس میں وارد ہے۔

وَجُودَ تِلْكَ نَفْسُهُ إِلَى رَبِّهَا نَافِرَةٌ (قرآن کریم پ ۱۹)
کچھ مناس دن تروتازہ ہونگے ایسے رب کو دیکھتے۔

یہاں مطلق روایت کا اثبات ہے اگر وہاں مطلق روایت کا سلب مان لیا جائے تو دونوں آیتوں کے درمیان تضاد لازم آئیگا اور کلام باری میں یہ ممکن نہیں۔

حدیث میں بھی اثبات روایت وارد ہے۔

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عيانا واني
ساويده قال لا تجلوسا عندنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فنظروا الى القبا ليلته السد ففقال انكم سترون
ربكم كما ترون لصد القبا ليلته لسترون في رؤيته۔

بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۰۰

جبریر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تم اپنے رب کو آنکھ سے دیکھو
گے۔ اور ایک روایت میں ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس بیٹھتے تھے تو حضرت نے جو دم میں رات کے چاند کی طرف دیکھا
پھر فرمایا عنقریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند
کو دیکھتے ہو اس کی روایت میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔

اس حدیث میں عام مومنین کے لئے آخرت میں روایت
باری ثابت ہے۔ تو جس طرح لائیکہ الابصار کے ہوتے ہوئے
عام مومنین کے لئے روایت باری جائز ہے اگر دنیا میں جان
مومنین حبیب رب العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بطور
سمندر ہو تو کون سی قحاحت ہے؟ اور جو تاویل آخرت میں دیدار
باری کی ہوگی وہی تاویل یہاں بھی کی جاسکتی ہے۔

سہ۔ بہ۔ سیراس، شرح عقائد ص ۲۷۵۔ سہ۔ شرح عقائد
نسفی از علامہ سعد الدین تفتازانی دم ۹۱۱ھ

اكتفيا، جو بڑے مضبوط، نفوس اور ناقابل انکار میں قرآن
مقدس کی آیتوں کے بارے میں تو کہنا ہی کیا ہے؟ جو احادیث
پیش کی گئی ہیں وہ بھی محدثین کی کسوٹی پر کھری اور بالکل صحیح
اترے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کی بخاری و مسلم نے
تخریج کی جو بالاتفاق کتب حدیث میں سب سے زیادہ صحیح
کتب ہیں۔ اسلاف میں بھی انہی کے اقوال پیش کئے گئے
ہیں جو مسلمانوں کے سبھی مکاتب خیال کے مسلم پیشوا میں اثبات
مراجہ جہانی کا اتنی گواہیاں گزر جانے کے بعد نامہرین کے لئے
بے حد گوارا و شوار نہیں رہ جاتا حقیقت پسند اور عناد سے خالی
ذہن مراجہ جہانی کے اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

آج بھی مسلمانوں کے قریباً سبھی فرقے مراجہ جہانی کے قائل
ہیں جو منکرین وہ یقیناً اس باب میں درپردہ معتزلہ اور فلاسفہ
کے مقلد ہیں اور انہیں کی کمزور و ناقابل اعتقاد دلیلوں پر ان کے
انکار و خیالات کی بنیاد قائم ہے۔

روایت باری

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجہ مبارک جہانی ہونے
میں تو جہسور کا اتفاق ہے۔ لیکن اس رات دیدار ہی ہونے کے
بارے میں شدید اختلاف ہے۔ روایت کے چار مذاہب ہیں
مسئلہ مذہب مطلق انکار۔ یہ حضرات مانگے رضی اللہ عنہما
آنزل ہے۔ اور یہی حضرت ابن مسعود و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنہما منہا ہے مردی ہے۔ استدلال اس آیت کریمہ سے ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ
الْغَيْبُ الْخَبِيرُ (قرآن کریم پ ۱۹)

آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتیں اور وہ سب آنکھوں کا
ادراک کر رہا ہے۔ اور وہی ہے باطن پورا خبردار۔

انہی قوی تر دلیل یہی ہے کہ باری تعالیٰ کو نگاہیں دیکھ
نہیں سکتیں۔

اس کا مستلزمین اور دوسرے علمائے یوں جواب دیا
ہے کہ ادراک کے معنی انماط میں اس طرح کہ دیکھنے میں نگاہیں ہر
چہار جانب سے گہر لیں جیسے ہم قہلی پر رانی کا داز۔ اس آیت
سے مطلق دیدار کی نفی نہیں ہوتی اور ہم مطلق دیدار ہی کے قائل

منکرین رویت کی دوسری دلیل :- اگر اللہ تعالیٰ لادیدار ممکن ہوتا تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حدیث آری تو اس کے جواب میں (ہرگز نہ دیکھو گے) نہ فرمایا جاتا۔

اس کے جواب میں شرح مسلم میں امام نووی قاضی عیاض سے نقل فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا رویت کے لئے سوال کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے۔ کیونکہ کوئی نبی اس بات سے بے خبر نہیں ہوتا کہ اس کے رب کے لئے کیا ممکن ہے اور کیا محال ہے اس سے دنیا میں رویت باری کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔

دوسرا جواب :- خداوند کریم نے کن ترائی کے بعد ولكن النظر الى الجبل فان استقر مكانا فسوف نراکي سے استدراک فرمایا اس میں اپنے دیدار کی شرط استقرار جبل پر رکھی۔ اور استقرار جبل ممکن ہے تو جواد کسی ممکن سے مشروط ہو یقیناً وہ بھی ممکن ہو گا لہذا یہ آیت کریمہ دنیا میں امکان دیدار الہی کی خود دلیل بنتی

دوسرا مذہب رویت قلبی کا اثبات --- یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

۱۔ عن ابن عباس قال ساء ما بقلبي (مسلم شریف ص ۹۸) حضرت ابن عباس سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو اپنے دل سے دیکھا۔

۲۔ عن ابن عباس ما كنت أب الفكاك ما سألتني ولقد ساء توفيقه اخبرني له قال ساء ما بقلبي ففكاه ففكاه (مسلم ج ۱ ص ۹۸)

حضرت ابن عباس سے ماذہب الفواد۔ الایہ کی تفسیر میں مروی ہے انہوں نے کہا سرکار نے رب کو اپنے دل سے دوبار دیکھا۔ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے لیکن ان کا قول دور فتویٰ اس کے برخلاف ہے۔ اور انہوں نے رویت عینی کے اثبات کا فتویٰ دیا ہے جو عقرب مذہب سوم میں آکر رہا ہے۔ اور جب راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے تو اس کی روایت ساقط ہو جاتی کیونکہ فتویٰ بلا وجہ اپنی روایت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ورنہ راوی ساقط الاعتبار ہو جائے گا اور یہ کس مجال کی بات ہے۔

تیسرا مذہب رویت عینی کا اثبات۔ یہ حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہما کا قول اور ان کی روایت شہد رہے۔ اسی پر امام السنن شیخ ابوالحسن اشعری اور شارح مسلم امام نووی وغیرہ میں اور بھی جمہور صحابہ اور اکثر علماء کا غم سبب ہے۔

اب ذیل میں قائلین رویت عینی کے دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔
۱۔ ولقد زناه منزلة اخبرني اور انہوں نے تودہ جودہ دوبارہ دیکھا (قرآن مجید) اس کی تفسیر میں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے۔

اس میں ضمیر منصوب الشرک طرف ہے کیونکہ حسن علیہ الرحمہ قسم لگا کر فرماتے تھے کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔

احادیث

۲۔ امام احمد بن حنبل ایسی سند میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا۔

۳۔ ترمذی شریف میں ابن عباس سے مروی فرمایا ہم بنی ہاشم والہیت رسول اللہ کہتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔

۴۔ ابوالفتح رازی اور ابوالہیث سمرقندی نے حضرت کعب کی حکایت بیان کی۔ ابن عباس اور کعب جمع ہوئے تو ابن عباس نے کہا ہم بنو ہاشم تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوبار دیکھا تو حضرت کعب نے نفی کبیرہ کیا یہاں تک کہ یہاں لوگوں سے آواز بازگشت آئی اور کہا کہ اکثر نے اپنی رویت اور کلام۔ محمد اور موسیٰ علیہما السلام کے درمیان تقسیم فرمادیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔

۵۔ طبرانی اور معجم اوسط میں، مروی ہے عبداللہ بن عباس نے فرمایا محمد نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا۔ مگر مردان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا اللہ نہیں فرماتا ہے لا تدبرکہ الا بصار وہو یدرک الابصار۔ فرمایا۔۔۔۔۔ بے شک محمد نے اپنے رب کو دوبار دیکھا۔

۶۔ طبرانی معجم اوسط میں راوی ابن عباس نے فرمایا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار اپنے رب کو دیکھا۔ ایک بار اس آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے۔

باری تعالیٰ کے ارشاد: كَالْغَيْبِ الْعَوْدُ وَنَمَامُ اَيُّ الْكَلَامِ وَنَمَامُ
نَمَامُ نَامِي. وَلَقَدْ تَرَاهُ نَزَلَتْ اَخْرَجَتْهُ مِنْ اَرْضِهِ
فَرَمَا. (شفاء ج ۱ ص ۱۹۶)

اقوال سلف وائمہ

شرع مسلم میں امام نووی فرماتے ہیں دیدار الہی دنیا
میں ہو سکتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا رویت کے لئے سوال کرنا اس
کے جواز کی دلیل ہے کہ کوئی نبی اس بات سے بے خبر نہیں ہوتا کہ رب
کے لئے کیا ممکن ہے اور کیا محال ہے۔ رویت باری کے ثبوت میں
اگرچہ بہت ہی دلیلیں ہیں لیکن ہم ان میں سے قوی ترین دلائل سے
استدلال کرتے ہیں جو ان کے اسناد میں کوئی نقص نہیں۔
(شرح مسلم ج ۱ ص ۱۹۶)

۱۴۔ امام نسائی امام ابن خزیمرہ امام احمد اور بیہقی کی روایت میں
ہے کیا ابراہیم کے لئے دوستی اور موسیٰ کے لئے کلام اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے لئے دیدار ہونے میں تمہیں اچھا ہے (مغنی الذی ص ۱۶)
۱۵۔ اخبار التائبین مصنف عبدالرزاق میں ہے امام حسن بصری
فرماتے ہیں کہ فرمایا کرتے یقیناً اللہ نے اپنے رب کو دیکھا۔

۱۸۔ امام ابن خزیمرہ حضرت عروہ بن زبیر سے (جو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے چچائی زاد بھائی کے بیٹے ہیں اور صدیق اکبر کے نواسے ہیں)
راوی میں کہ حضرت عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب سراج دیدار
الہی ہوا لہذا ہمیں داران پر اس کا انکار نہ کرنا چاہیے۔

۷۔ ابن عساکر جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے راوی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو
رویت کلام بخشی اور مجھ پر اپنا دیدار عطا فرمایا اور محمد کو شفاعت کبریٰ
و دوستی کو شریعت نصیب بخشی۔

۸۔ ابن عساکر حضرت عبداللہ بن مسعود سے راوی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب عزوجل نے فرمایا میں
لے ابراہیم کو اپنی دوستی دی اور موسیٰ سے کلام فرمایا اور تمہیں
اسے اللہ امواجہ بخشا (کہ بے پردہ و حجاب تم نے میرا حال دیکھا)

۹۔ ابن مردودہ حضرت اسحاق بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما
سے راوی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سدرۃ المنتہی
کا روضہ بیان کرتے ہوئے سنا۔۔۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ! اگر
حضور نے اس کے پاس کیا دیکھا۔ فرمایا مجھ اس کے پاس (اپنے رب) کا
دیدار ہوا

۱۰۔ ابن اسحاق عبداللہ ابن سلمہ سے راوی کہ عبد اللہ بن عمر
نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا اچھا کیا محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں۔

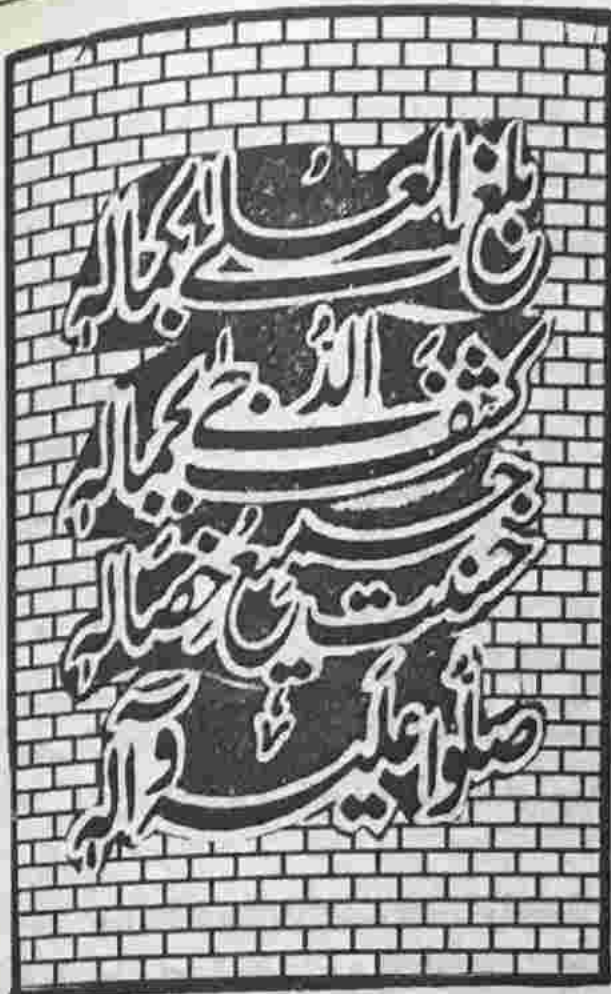
۱۱۔ محمد بن اسحاق کی حدیث میں ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔
فرمایا۔ ہاں۔ (شفاء ج ۱ ص ۱۹۶)

۱۲۔ امام اللاتفہ ابن خزیمرہ امام بزار حضرت احسن بن مالک رضی اللہ
عنہ سے راوی بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل
کو دیکھا۔ (منہج المنہج ص ۱۶)

۱۳۔ عبد اللہ بن سقیق سے مروی۔ کہا میں نے حضرت ابو ذر
سے کہا اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا تو ان سے پوچھتا۔
فرمایا کیا پوچھتا؟ تو میں نے کہا کہ پوچھتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے رب کو دیکھا تو حضرت ابو ذر نے کہا میں نے حضور سے پوچھا
تھا تو فرمایا ایک نور تھا جسے میں نے دیکھا۔

(ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۶۱)

۱۴۔ یہی طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی
ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلام سے اور ابراہیم کو خلعت سے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت سے امتیاز بخشا اور انہوں نے

یا حب الجلال والبشیر
من وجهک المنیر لقد نور القم
لا یمکن لثناء کما کان حقہ
بعد ان خد ابن مرگ قوی قصہ مختصر

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو شب معراج سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ دلیل حضرت ابن عباس کی مذکورہ احادیث ہیں۔ یقیناً ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی روایت کا اثبات کیا ہے اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔

(شرح مسلم شریف جلد نمبر ۱ صفحہ ۱۹۴)

۱۹۔ امام غزالی کتاب السنہ میں امتی بن مروزی سے راوی حضرت امام احمد بن حنبل روایت کو ثابت ملتے اور اس کی دلیل میں فرماتے کہ نبی کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ (منہ المیزان) ۲۰۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ میں حدیث ابن عباس کا مستند ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اسی آنکھ سے دیکھا دیکھا دیکھا یہاں تک فرماتے ہیں کہ امام احمد کی سانس ٹوٹ گئی۔ (شفاء ۱۲ ص ۱۹۴)

۲۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور وہ منہ پر مبارک اسی پر ہیں دردم دل کی آنکھ سے دیدار تو تمام حالتوں میں تھا۔ حالت معراج کے ساتھ خاص نہیں (میزان العقائد ص ۱۰) مذہب چہارم۔ توقف۔ یہ سید بن رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ فیصلہ

روایت صینی سے مشفق امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نوادی (۶۴۱ھ - ۷۴۹ھ) کا توفیق فیصل اس طرح ہے اصل اس باب میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے۔ وہ جہرامت میں اور مشکل مسائل میں مرجع حضرت ابن عمرؓ سے اس مسئلہ میں ان سے گفت و شنید کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا سرگارتے اپنے رب کو دیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ جب اثبات روایت میں حضرت ابن عباس سے منقول دعائیں درجہ محبت کو پہنچی ہوئی ہیں تو اثبات روایت کی طرف رجوع لازم ہے۔ کیونکہ یہ اسی بات نہیں جس کا عقل سے ادراک ہو جاتا اور عقل سے اخذ کی جاتے تو غیر سمیع ہے حاصل ہونی والا مسئلہ ہے اور کوئی بھی حضرت ابن عباس کے ساتھ یہ گمان کرنا اور اصرار کر کے گا کہ انہوں نے اس مسئلہ میں علم و اجتہاد سے کلام لیا ہے۔ حضرت معمر بن راشد کے سامنے جب حضرت عائشہ و ابن عباس کا اختلاف ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا "ما عا لبشیر یحییٰ نا یا علیک من ابن عباس" (ہمارے نزدیک حضرت عائشہ و ابن عباس سے زیادہ علم والی نہیں ہیں) علاوہ ازیں حضرت ابن عباس نے ایک ایسے امر کا اثبات کیا ہے جس کی دوسرے نے نفی کیا ہے اور اثبات کر نیوالا نفی کرنے والے پر مقدم ہوتا ہے کیونکہ نافی عدم علم کے باعث نفی کرتا ہے۔ اور مثبت اپنے علم کی وجہ سے اثبات کرتا ہے۔ ہذا کلام صاحب التفسیر۔ حاصل یہ ہوا کہ اکثر علماء کے نزدیک راجح یہی ہے کہ رسول اللہ

ملّیون رشدیہ کے لئے

عقل حیران ہے کہ مکہ کے تیرہ سال قید و بند اور مصائب
آلام کی صعوبتوں میں گزرے اور مدینہ کے دس سال قتل و خون
کے معرکوں میں بسر ہوئے لیکن انہی پچھتے گئے ایام میں دُنیا کا
آنا بڑا انقلاب برپا ہوا کہ پوری تاریخ انسانی میں اتنا محیط،
اتنا جامع اتنا ہمگیر اور اتنا ہمہ جہت انقلاب نہ کبھی حکیم فلک
نے دیکھا ہے اور نہ عقل اس کا تصور کر سکتی ہے۔

ایسا انقلاب جس نے زمین کا جغرافیہ بدل دیا، ریاستوں
کے نقشے بدل دیے، قوموں کا ذہن بدل دیا، اخلاق کی قدیں بدل
دیں، مہر و مشرف کا معیار بدل دیا، فکر کے زاوے بدل دیے،
دلوں کے تقاضے بدل دیے، طبیعتوں کی سرشت بدل دی، معاشر
کا ڈھانچہ بدل دیا، زندگی کے قافلوں کی سمتیں بدل دیں، لذت و
مسترت اور تکلیف و آرام کے احساسات بدل دیے، یہاں تک
کہ خیمِ زدن میں صدیوں کے بگڑے ہوئے انسانوں کو ایسا بدل
دیا کہ وہ اپنے ظاہر سے بھی بدل گئے اور باطن سے بھی وہ اپنے
اندر سے بھی بدل گئے اور باہر سے بھی۔ بدلنے والے اس شان
سے بدلے کہ جسے دیکھ لیا وہ بھی بدل گیا۔ جسے چھو دیا وہ مٹی تھا
تو سونا ہو گیا، قطرہ تھا تو دریا ہو گیا۔ ذرّہ تھا تو سورج کی طرح
جھلکنے لگا جس آبادی سے گزرے وہ ایمان و یقین کی خوشبو سے
متضرر ہو گئی، جس دیرانی میں قدم رکھ دیا وہ لہلہانے لگی۔
اور انقلاب کی گہرائی میں اترے تو اتنا ہمگیر اور رنگارنگ
انقلاب کہ ایک وقت اسے مذہبی انقلاب بھی کہتے اور زرعی

ایک صدی نہیں، آدھی صدی نہیں، چوتھائی صدی سے
بھی کم، صرف ۲۳ برس کی مدت میں روئے زمین پر اتنا بڑا اور طاق
اور مذہبی انقلاب برپا ہوا کہ آج تک اس کی برکتیں آسمان کے
بادل کی طرح برس رہی ہیں، سورج کی کرنوں کی طرح چمک رہی
ہیں اور ہمیشہ شگفتہ رہنے والے پھولوں کی طرح مہک رہی ہیں۔
رسالت محمدی کے دریائے ناپید آثار سے اٹھنے والی ان نورانی
لہروں کو آپ گنتے رہتے۔ قیامت کی صبح ہو جائے اور گنتی پوری
نہ ہو۔

کے لئے جس ساز و سامان کی ضرورت تھی اس کا انتظام بھی اسی قلیل مدت میں کر دیا۔

چنانچہ عقل نے جب رسالت محمدی کے درمیانے پایدار سر سے اٹھتی ہوئی ان لہروں کا جائزہ لیا جو غیر اعظم کے جلو میں چل رہی تھیں تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسلام کو قیامت تک زندہ و پائندہ رکھنے کے لئے اگر ایک طرف کثرت کثافتوں کا انہدام ہوا تو دوسری طرف خلافت ارض کا کاروبار منہ بھلنے والے فرماں رواؤں کا گروہ ہے۔ اگر ایک طرف اسلامی نظام حیات کا دستور اور شریعت محمدی کے قوانین مرتب کرنے والے فقہاء و مجتہدین ہیں تو دوسری طرف قانون کا نفاذ اور حقوق کے تحفظ کرنے والے قاضیوں کا طبقہ ہے۔ اگر ایک طرف معاشرہ کو اسلامی اخلاق و احکام کے سانچے میں ڈھالنے والے مصلحین ہیں تو دوسری طرف قلوب و ارواح کو تجلیات الہی کا گہوارہ بنانے والے اصحاب سلوک و احسان کا مقدس گروہ ہے۔

اگر ایک طرف کلمہ اسلام کو زمین کے کناروں تک پہنچانے والے مبلغین کا دستہ ہے تو دوسری طرف اسلام کے اندرونی نظام اعتقاد و عمل کو غیر اسلامی عناصر کی آمیزش سے پاک کرنے والے مجددین کی جماعت ہے۔

اگر ایک طرف باطنی دنیا کا کاروبار سنبھالنے والے اولیاء، انعماء، اقطاب، ابدال، اوتاد، نقباء اور خجاء کے نورانی طبقات ہیں تو دوسری طرف ظاہری احوال کو درست رکھنے والے نائبین رسول کا مقدس گروہ ہے۔

اگر ایک طرف قرآن کریم کو سینوں کے ہتھ خانوں میں محفوظ کرنے والے حفاظ کا طبقہ ہے تو دوسری طرف قرآن کے حرز و قطعات کو صحیح تلفظ اور ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے والے قاریوں کا گروہ ہے۔

اگر ایک طرف قرآن حکیم کے مفہیم و مطالب اور اس کے علوم و معارف سے قلوب و اذان کو منور کرنے والے مفسرین کرام ہیں تو دوسری طرف قرآن حکیم کے دلائل و براہین کے انوار سے عقول انسانی کو چراغ دکھانے والے محققین کا طبقہ ہے۔

انقلاب بھی، اسے خاندان انقلاب بھی کہئے اور رنگ و نسل کا انقلاب بھی، اسے علم و فکر کا انقلاب بھی کہئے اور آئین و دستور کا انقلاب بھی، اسے تمدن اور تہذیبی انقلاب بھی کہئے اور انفرادی و اجتماعی انقلاب بھی، اسے علاقائی انقلاب بھی کہئے اور عالمی انقلاب بھی، اسے دنیوی و آخری و اخروی انقلاب بھی کہئے اور ابدی و سرمدی انقلاب بھی۔

عقل حیران ہے کہ اتنا بڑا انقلاب جو حیات انسان کے ہر حصے پر عادی ہو چکا ایک ایسی انسان کی ذات سے کیونکر وجود میں آگیا۔ اتنا عظیم انقلاب جو دنیا سے لے کر عرش تک سارے بنی نوع انسان پر ابدی سواروں کے دروازے کھولتا ہوا وجود دنیوی زندگی کا مران کا بھی ضامن ہوا اور آخری نجات کا بھی پیمانہ عطا کرتا ہوا ایک ایسے حکیم کے ہاتھ سے کیونکر سرا انجام پایا جس کا خدا کے سوا اس دنیا میں نہ کوئی مملکت تھانہ مرن و مرن کی حفاظت تھانہ نگیان۔ سارا خاندان اقصیٰ سے شاک، جس کا قبیلہ جس سے مخوف، سارا ملک جس کے خون کا پیا سا اور سارا عرب جس کا دشمن۔

اور حیرت بالائے حیرت یہ امر ہے کہ ایک مختصر عرصہ میں برپا ہونے والا یہ انقلاب دو چار سال، سو یا اس برس یا دو چار صدی کے لئے نہیں تھا بلکہ چلائے جانے والے اس اعلان کے ساتھ اپنا سنگ چلیا تھا کہ وہ ایک ہی نزع و قیامت تک چلتا رہے گا۔ دنیا بدلتی رہے گی، نسلیں پھولتی رہیں گی، پھلتی رہیں گی، انسان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آبادیوں کا نقشہ بتا رہے گا مگر تاریخ کا، قوموں کی کشتی ڈوبتی رہے گی ابھرتی رہے گی لیکن اسلام کا سنگ ہر دور میں چلے گا، ہر ملک میں چلے گا، ہر قوم میں چلے گا، ہر حال میں چلے گا ابد ایک ہی نزع پر ہمیشہ چلتا رہے گا۔

اور تاریخ کے جھروکے سے عقل کا یہ شاہد بھی چھلا کے قابل نہیں ہے کہ بسا اے والے نے اسلام کا گھر اس شان سے بسایا کہ اقوام عالم کے درمیان اسلام کو مذہبی، سیاسی، روحانی، علمی، اخلاقی، معاشی، تمدنی، اور فکری بالادستی

اگر ایک طرف پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو امت کے افراد تک پہنچانے والے راویوں کا گروہ ہے تو دوسری طرف رجال حدیث کے احوال زندگی اور ان کے سلسلہ روایت کا ریکارڈ رکھنے والے محدثین کا طبقہ ہے۔ اگر ایک طرف اصول روایت و درایت کی کسوٹی پر محدثوں کے جانچنے والے ناقدین ہیں تو دوسری طرف اسلام کے تواریخ و واقعات سے دنیا کو باخبر کرنے والے مؤرخین کی جماعت ہے۔

اگر ایک طرف قرآن کی فقید المآل فصاحت و بلاغت کو ادنیٰ اور فنی بنیادوں پر دنیا کے سامنے پیش کرنے والے اہل سنان کا گروہ ہے تو دوسری طرف قرآن کے اندازِ بیان اور محاورات کی تفہیم کے لئے عرب کی قدیم زبان و ادب اور لغات و اشعار کے ماہرین کا طبقہ ہے۔ اگر ایک طرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل و سیر اور بیانات و خصائص کی تفصیلات افراد امت کو سرشار کرنے والے اصحاب سیر ہیں تو دوسری طرف قلوب مومنین میں جب رسول کی شمع روشن کرنے والے نعت گو شہداء اور میلاد خواہوں کا گروہ ہے۔

اگر ایک طرف دینی علوم کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے والے اصحاب درس و تدریس ہیں تو دوسری طرف عقل و حکمت کے دلائل سے عقائد اسلام کو مسلح کرنے والے حکماء و حکمین کا گروہ ہے۔

اگر ایک طرف نبوت کے علوم و معارف کے ذخائر کو تحریر کے ذریعے محفوظ کرنے والے مصنفین ہیں تو دوسری طرف بحث و استدلال کے میدان میں اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والے مناظرین کا طبقہ ہے۔

اگر ایک طرف مساجد میں اجتماعی نظام عبادت کی قیادت کرنے والے ائمہ کرام کی جماعت ہے تو دوسری طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینے والے واعظین کا دستہ ہے۔

عقل حیران ہے کہ ایک جہان نو کی تخلیق کی طرح اسلام

کی اشاعت و بقا کے یہ سارے انتظامات اتنی قلیل مدت میں کیونکر وجود میں آگئے۔ سینکڑوں انواع و اقسام کے خالوں میں تقسیم ہونے والے ان طبقات کا گہرا مطالعہ کیجئے تو آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ ایک نظام سلطنت کی طرح یہ سارا ساز و سامان صرف اس لئے وجود میں آیا تاکہ دنیا میں اسلام کو ہمیشہ بالادستی حاصل رہے۔

اسباب و علل کی بنیاد پر واقعات کو جانچنے والی عقل کی اس گتھی کو سلجھا سکتی ہے کہ وہ عرب جو صدیوں سے کفر و شرک، فواحش و منکرات اور طرح طرح کی وحشت و درندگی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ ایک جھپٹے اندر سے باہر تک کیونکر بدل گیا۔ اخلاقی بُرائیوں سے کسی فرد یا جماعت کا تائب ہو جانا کون حیرت انگیز بات نہیں ہے اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات معجزہ کی حد تک ضرور حیرت انگیز ہے کہ ملک کا ملک، اپنا آبائی مذہب بدل دے قبیلے کا قبیلہ اپنے خاندانی روایات سے منحرف ہو جائے۔ قوم کی قوم اپنے اس عقیدے سے تائب ہو جائے جس پر وہ پیدا ہوئی تھی اور جسے اپنے آبا و اجداد سے اس نے ورثے میں پایا تھا۔ اور تبدیل کا رد عمل بھی اس بیکراں جذبے کے ساتھ کہ پڑانے دین کا ایک ایک نشان جب تک مٹ نہیں گیا قرار نہیں ملا۔

اور کیا انسانی تاریخ میں اس واقعہ کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ ایک محصور پیغمبر کا آئینہ سال تک کفار کی لکڑیہ خیز مظالم کا سامنا کرتا رہے یہاں تک کہ ایک دن تنگ اگر وہ مدینے کی طرف ہجرت کر جاتا ہے اور ابھی آٹھ سال بھی نہیں گزرنے پائے کہ وہی پیغمبر بارہ ہزار کا جزا لشکر اپنے جھلوس لے ہوئے شامانہ سطوت و جلال اور فاتحانہ کردار کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ مکے کے دی باشندے جو ہجرت کی رات میں ننگی تلواریں لئے ہوئے اس کے قتل کا منصوبہ بنا کر آئے تھے اور جو ساری زندگی اس پر مظالم کے سہارہ توڑتے رہے آج اس کے سامنے سر جھٹکائے ہوئے ایک شرم سار مجرم کی طرح عقود و درگزر کی بھینک مانگ رہے ہیں۔

عقل اس سوال پر دم بخود ہے کہ جانے والا تو ملک سے اکیلا ہی گیا تھا۔ صرف سات سال میں یہ بارہ ہزار کا لشکر جبار اس کے پاس کہاں سے آگیا۔ آخر یہ کون لوگ تھے جو توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے اس ملک میں داخل ہو رہے تھے جہاں لا الہ الا اللہ کہنا سماج کا سب سے بڑا جرم تھا۔ کیا یہ کوئی آسمانی مخلوق تھی جو بادلوں کے راستے سے فرش خاک پر اتر آئی تھی، یا زمین نے دھینچے کے بجائے آدمیوں کا لشکر اٹھل دیا تھا۔ آخر عشاق کی طرح اشارہ ابرو پر کسے مرنے والے یہ دیوانے کہاں سے آئے تھے۔

اور انسانی فطرت کی یہ عجوبہ کاری تو دیکھنے والوں کو انگشت بندھا کر دیتی ہے کہ وہی ملک جہاں بتوں کے خلاف وعظ و تکبیرداشت نہیں تھا، آج وہیں بتوں پر ہتھوڑے چل رہے تھے اور سارا تہ خاموش تماشا تھا جن لوگوں نے اپنے باطل مبرودوں کی حمایت میں مسلمانوں کا خون بہایا تھا، غلام کے سارے قورٹے تھے۔ پیغمبر کو زخمی کیا تھا حتیٰ برحقوں کو گھر سے لے کر نکالا تھا آج وہی لوگ خدائے کعبہ کے اندر رہنے اپنے فرضی خداؤں کی لاش اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ اور اس قہقہے میں سر دھنسنے کی بات تو یہ ہے کہ صدیوں تک قلوب و ادیان کی سرزمین پر حکمران کرنے والے مرکز عقیدہ شکن توڑ پھڑے ہوئے انھیں ذرا بھی قلق نہیں تھا۔ بلکہ ان کے سینے جو من مہر سے لبریز تھے کہ آج خدائے وحدہ لا شریک کے حرم کو انھوں نے ممبردان باطل کی آلائش سے پاک کر دیا تھا۔

عقل کہتی ہے کہ یہ تلواروں کا برپا کیا ہوا انقلاب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ فکر و ذہن کا انقلاب تھا۔ یہ فطرت انسانی کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کا انقلاب تھا۔ یہ عقیدہ توحید کے ساتھ رد و حق کی گرویدگی اور دلوں کی نیاز مندی کا انقلاب تھا۔

پھر دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد سارے جزیرہ عرب سے بتوں کی مصنوعات ہیبت اور فرض خدا کی جاندار اس دھوم دھام سے اٹھا کہ تلوار اٹھانا تو بڑی بات

ہے کوئی انسان یہاں نے والا بھی نہیں تھا۔ اب عرب کے لیے جزائری میں نہ بتوں کے لئے کوئی جگہ رہ گئی تھی اور نہ بتوں کے پرستاروں کے لئے۔ سارا عرب لہر توحید کے غلغلے سے متوجہ رہا تھا۔ قبول حق کے لئے دلوں کے دروازے اس طرح کھل گئے تھے کہ قلب و روح کی پوری بشاشت کے ساتھ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ عہد رسالت کے ۲۳ سال پورے ہو چکے کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو نہ صرف یہ کہ سارا جزیرہ عرب کفر و مشرک کی بنیاستوں سے پاک ہو چکا تھا بلکہ کئی لاکھ مربع میل و سطحوں میں پھیلی ہوئی اسلام کی ایک خود مختار اور مستحکم ریاست کا قیام بھی وجود میں آچکا تھا۔ اور اس کے بعد اسلام کا سیل رواں زمین کے طول و عرض میں اس تیزی کے ساتھ پھیلا گیا کہ غلغلے راستہ کے عہد مہینوں میں اسلامی اقتدار کا سوزج خط نصف النہار پر چمکانے لگا۔ اور ابھی ایک صدی بھی گزرنے نہیں پائی تھی کہ اس کی دھوپ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے صحراؤں، پہاڑوں، ریگزاروں، اور سارے بحیرہ و بحر اور خشک و تر پر پڑنے لگی۔

دلوں کو گھلا دینے والی، فکر کو جگا دینے والی اور عقل کو لرزادینے والی یہی وہ منزل ہے جہاں ہم اپنا قلم رک کر دنیا کے دانشوروں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتے ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں کہ کیا دنیا میں اس سے پہلے بھی اس طرح کا کوئی روحانی، اخلاقی، اور سیاسی انقلاب انھوں نے دیکھا ہے۔ طاقت کے ذریعے زمینوں آبادیوں اور ملکوں پر قبضہ کرنے والے ایک سے ایک کشور کا ہم نے دیکھا ہے لیکن تاریخ میں ایک بھی ایسا قاع ہمارے قلم سے نہیں گزرا جس نے آبادیوں پر قبضہ کرنے سے پہلے دلوں کی سرزمین فتح کر لی ہو جس نے قلعوں کی فصیلوں اور پڑھیلوں پر اپنا جھنڈا گاڑنے سے پہلے دلوں کی سرزمین پر اپنا جھنڈا نصب کر دیا ہو جس نے آپ و گل کی دنیا میں اپنا سکہ رائج

کرنے سے پہلے دلوں کی اقلیم میں اپنی عقیدت و محبت کا مسکہ چلا دیا ہو۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے انھیں اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے پہلے مکہ میں آیا چاہئے۔ وہاں تلوار پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں تھی، کفار مکہ کے ہاتھوں میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں تلواریں بھی چلیں، نیزے بھی اٹھے، تیر بھی برسے اور طاقت بھی استعمال ہوئی، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لئے انھیں اسلام کی پیش قدمی روکنے کے لئے، اسلام قبول کرنے والوں کا کلیجہ دہلانے کے لئے، پیغمبر کی آواز کو چیلنے کے لئے، اور اپنے نبیوں کا نعرہ بلند کر کے توحید کے پرچم کا مذاق اڑانے کے لئے۔

لیکن اس کے باوجود دنیا نے پہلی بار عشق و عقیدت اور ایمان و یقین کی گرویدگ کا یہ حیرت انگیز تماشا دیکھا کہ لوگ تلواروں کی ضرب سے کھائل ہوتے رہے، پتھروں کی چوٹ پر چوٹ کھاتے رہے، انگاروں پر لوختے رہے، پتھلے رہے، گرم گرم چٹانوں پر چلتے رہے اور قید و بند کی دردناک آزمائشوں میں سلکتے رہے لیکن کلمہ حق کے ساتھ دایمہ عقیدت کا نشہ تھا کہ اترنے کے بجائے چڑھتا ہی رہا۔

رسالت محمدی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت انسانی فطرت کا یہ تقاضا اگر نظر میں رکھا جائے تو اسلام کی حقانیت کا احساس دو چند ہو جائے گا اور وہ یہ کہ آدمی دل کی رغبت کے ساتھ وہیں قدم رکھتا ہے جہاں کوئی خطرہ نہ ہو یا جمال آرام اور منفعت کی کوئی امید ہو۔

مسبب جانتے ہیں کہ مکہ میں آسائش و منفعت کے سارے وسائل صنادید قریش اور کفار مکہ کے ہاتھوں میں تھے۔ رسول کے قریب آنے والوں کے لئے سوائے قید و بند، سوائے دار و رسن، اور سوائے اذیت و نقصان کے مادی آسائش و منفعت کی کون سی توقع تھی۔ لوگ دن رات اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھتے کہ جس

نے بھی رسول کا کلمہ پڑھا اس کا جینا دو بھر ہو گیا۔ مکہ کی پوری آبادی دریغے آزار ہو گئی۔ اب وہ ستایا جا رہا ہے تو کوئی اس کی حمایت میں کھڑا ہونے والا نہیں۔ خون کے رشتہ داروں سے کچھ توقع بھی تو دہی قاتلوں، سفاکوں اور درندوں کی صفت میں ہیں۔

اب عقلائے عالم ہی فیصلہ کریں کہ ان حالات میں فطرت انسانی کا تقاضا کیا ہونا چاہئے تھا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ لوگ کلمہ پڑھنے والوں کا حشر دیکھ کر عبرت پکڑتے اور ہرگز ایسے اقدام کا ارادہ نہ کرتے جس کے نتیجے میں ان کی اچھی خاصی زندگی طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دی جائے۔

آخر نبی کی آوازیں وہ کون سی کشش تھی جس نے ان کی فطرت کو ہر طرح کے احساس زبیاں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اور پھر آخر وہ کون سا جاذبہ شوق تھا جس نے پروانوں کی طرح جل مرے کی آرزو ان کے سینوں میں پیدا کر دی تھی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اظہار عشق کا انجام کیا ہو گا وہ بے قابو اپنے مقتل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔

ٹھیک ہی کہا ہے کہنے والوں نے کہ لذت اور آسائش کا مفہوم سب کے حق میں یکساں نہیں ہوتا۔ کوئی بھولوں کی سچ پر راحت محسوس کرتا ہے اور کچھ ایسے بھی دار فشاگان محبت ہیں جنھیں کانٹوں کی لوک سے کھائل ہونے میں مزہ ملتا ہے۔

یہی حال مکہ کے اُن فیروز ختموں کا تھا جن کے دلوں میں اچانک یقین کی شمع روشن ہوئی اور وہ اُن واحد میں بے حجاب جلوؤں کے تماشا بن گئے۔ انھوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ کونین کی ارجندی نبی کے قدموں میں مغل رہی ہے۔ دایمہ جذبہ شوق میں اٹھے اور نبی کے قدموں کے پیچھے اپنے دل بچھا دے۔

نبی کے چہرے میں خدائے ذوالجلال کی تجلیوں کا نظارہ کرنے والوں نے جلتی ہوئی چٹانوں پر اخلاص و وفا

کا نقش ثبت کر کے دنیا کو بتادیا کہ اسلام تلواروں کا مذہب نہیں عشق و درغفل کا مذہب ہے۔ اسلام طاقت کا مذہب نہیں سپردگی کا مذہب ہے۔ اسلام جارحیت کا مذہب نہیں صبر و ضبط کا مذہب ہے۔ اسلام جبر و اکراہ کا مذہب نہیں محبت و دل ربانی کا مذہب ہے۔ اسلام زر، زن، اور زمین کی رشتوں کا مذہب نہیں، نبی کے اخلاق کی کشش، نبی کے چہرہ پر نور کی طلعت زریا، نبی کے کردار کے تقدس، سیرت کی پاکیزگی اور نبی کے لائے ہوئے دین کی سچائیوں کا مذہب ہے۔

مکہ کی سرزمین پر شہیدان عشق و وفا کے ہر قطرہ کی کار تاج ہے کہ سیرت تلوار چلا کر نہیں، قرآن سن کر اسلام پھیلا یا ہے۔ اور مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں پیچروں کی چوٹ سے گھائل ہونے والے مظلوموں کا ہر زخم آواز دیتا ہے کہ قبول کرنے والوں نے خود سے نہیں شوق سے اسلام قبول کیا ہے۔ دل پہلے مومن ہوا اس کے بعد زبان نے کلمہ پڑھا۔ پھر جبر سے گردن جھکانی جاسکتی ہے پر دل نہیں جھکائے جاسکتے۔ دل کے جھکانے کے لئے جلوؤں کی کشش چاہئے، شخصیت کی دل ربانی چاہئے اور سیرت کے تقدس کا جمال چاہئے۔ یہ راز تو دار فطکان شوق ہی بآئیں گے کہ حسن ازل کی کس تجلی سے ان کے قلوب گھائل ہوئے، اور آنکھوں کی تکیوں میں خدائے واحد و قدیر کا کون سا جلوہ انھوں نے دیکھا تھا کہ ایک نگاہ بندہ تو از سر تاغ زندگی تک انھوں نے متاثر کر دیا۔ اور عشق و عقیدت کا نقطہ معراج تو یہ ہے کہ دم نکل رہا ہے لیکن قدروں میں چلنے کی آرزو پوری بشتاشت کے ساتھ زندہ ہے۔

جو لوگ بدر و احد کے موکوں کو سامنے رکھ کر اسلام پر تلوار اٹھانے کا الزام رکھتے ہیں وہ مکہ کے مقتل کا موازنہ کیوں نہیں کرتے، وہ فاروقی جھانک کر حق کی مظلومی کا رقت انگیز منظر کیوں نہیں دیکھتے

وہ متعب ابی طالب قیدیوں کی بے قرار اور سوگوار راتیں کیوں نہیں دیکھتے۔ وہ تاریخ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مکہ میں اسلام کے پھیلنے کی ابتدا کس طرح ہوئی تھی۔ کس کے پھر و جبر سے لوگ اندر پھریں راتوں اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر اسلام قبول کرتے تھے۔

مکہ کے ہتھ اور کمزور مسلمانوں نے کس کے مظالم سے تنگ آ کر اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دینا گوارا کر لیا لیکن اپنے نبی کو وہ نہیں چھوڑ سکے۔

وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ مکہ میں اسلام اُس وقت سے پھیل رہا تھا جب بدر و احد کے موکے کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھے۔ مکہ میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب تلوار اسلام کے ہاتھ میں نہیں اسلام کے دستمنوں کے ہاتھ میں تھی۔

اس لئے تاریخ کی اس سیانی کے سامنے ہر شخص کو تسلیم خم کر دینا چاہئے کہ اسلام دنیا میں اس لئے پھیلا کہ اسلام ہی انسان کا فطری مذہب ہے۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا اس نے جبر کا نہیں اپنی فطرت کا تقاضا پورا کیا۔ مکہ ہی میں نہیں دنیا کے جس خطے میں بھی اسلام کی دعوت پہنچی اس کی پذیرائی کے لئے صرف مسلم فطرت کی ضرورت تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بیابانی پر لڑتا ہے، اسلام کے چشمہ صافی پر بھی سیر الفطرت انسانوں کی بیابانی رو صیں بے تحاشا ٹوٹ پڑیں۔ پیاسے کو بیابانی پینے کے لئے رشتوں نہیں دینی پڑتی، جبر نہیں کرنا پڑتا۔ پیاسا ہونا ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ جب تک پیاس نہیں بجھے گی وہ پانی کی تلاش میں سرگرداں رہے گا۔

کچھ اسی طرح کا معاملہ اسلام کے ساتھ بھی پیش آیا سید روحیہ صدیوں سے کسی چشمہ صافی کی تلاش میں تھیں جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ عرب میں رسالت کی سرزمین سے رحمت و نور کا ایک چشمہ بھڑکا ہے تشنگان مشوق معرفت بے ساختہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

وَلَا كُفْلًا إِلَّا

ح

۱۳۹۹ھ

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

چراغ جلے۔ ایک قطرہ اتنا پھیلا کہ دریاؤں کو بہا لے گیا۔
ایک ذرہ اتنا بلند ہوا کہ آسمان کی رفعتوں تک پہنچا۔ ایک
پھول کی خوشبو اس طرح پھیلی کہ چین میں تک اٹھے۔
عقل حیران ہے کہ اس پیکرِ زیبائے کس کس جلوہ
کا تماشا دیکھے اور اس کے فضل و جمال کے کن کن نگار
خانوں کا نظارہ کرے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ جہرہ دیکھے
اسی کے فیض کے چشمے بہا رہے ہیں۔ جس طرف نظر اٹھائے
ایک ہی تجلی ہزاروں رنگ میں بکھری ہوئی ہے۔ جہاں
جائے پروانوں کا ہجوم، جس صحرائے قدم رکھے دیوانوں
کا شور۔

عرش پہ تازہ چھپر چھاڑ فرش پہ طرہ دھوم دھام
کان جہرہ لگائے تیری ہی داستان ہے

اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ راہ طلب میں دنیائے
بُری لڑکاؤں میں کھڑی کیں لیکن گزرنے والے کانتوں سے
نہیں برچھیوں کی نوک پہ قدم رکھ کر گزر گئے۔ آخر ایک
دن فیروزِ بختیوں کی سحر طلوع ہوئی اور جذبہ طلب کے
افلاص نے رسولِ کونین کی جلوہ گاہ میں انھیں پہنچا دیا۔
صدیوں کی پیاسی روحِ باده توحید سے اس طرح تیراب
ہوئی کہ حوص کو شہی پر وہ دوسرے جام کی تمنا کرے گی۔

پس درود و سلام کی لگاتار بارش ہو اس جانِ
رحمت پر جس کے تلوؤں کے دھوون سے آپ حیات کو
حیاتِ جاوداں ملی۔ درود و سلام کے ہلکے ہوئے پھولوں
سے معطر ہے خواب گاہ اس زینتِ کون و مکال کی جس
نے اسلام کا گھر اس خوبی سے بسایا کہ ایک چراغ سے ہزاروں

THE FINAL VERSES

A Rejoinder To
Apostate Salman Rushdie's
Satanic Verses

by
Maulana Zahiruddin Qadri
Editor, ISTAQAMAT

EDARAH ISTAQAMAT
Kanpur (India)

اسلام دشمنی کیلئے
اہل مغرب کی ایک اور تلاش
ہنگلہ دلیق کی دین فروش

نسرین

کے کفر و ارتداد کا پردہ چاک

نسرین کی "جٹا" جیسی تمام ناپاک کتابوں کا
مسکت و دندان شکن

جواب

محمد ظہیر الدین قادری

ایڈیٹر استقامت کانیپور

شیطان کی طرح مشہور شیطانی آیات کے مصنف سلمان رشدی کے نام سے اس کی اسلام دشمنی، اہانت رسول اور فحش و عریاں تحریر کی وجہ سے دنیا کا کون سا شخص ہے جو واقف نہیں جس کی دریدہ دہنیوں اور بکواسوں کا ایک معقول اور متوازن جواب "ایمانی آیات" کے نام سے لکھی گئی کتاب میں آپ صفات سابقہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی سلمان رشدی کی خیانت و نحوست اور اس کی دل آزار کتاب سے عالم اسلام کراہ ہی رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں تسلیم نسرتین نامی ایک عورت کا نام اسلام اور اس کے پاکیزہ و مہذب احکام پر اپنے رکیک و ذلیل حملے، باعیانہ خیالات اور "لجاء" جیسی چند بھوہڑ اور بدنام زمانہ ناولوں کے ذریعہ مسلمانان بنگلہ دیش کی غیرت و خودداری کو چیلنج کرنے کے باعث اخبارات کی سرخیوں میں آنے لگا۔ ہر طرف شور و غوغا بلند ہونے لگا۔ احتجاجات اور مظاہرے ہونے لگے اس کو فانی النار کرنے والے کے لئے پچاس ہزار ٹکے کے انعام کا اعلان ہونے لگا اور ایک بار پھر پورا عالم اسلام کراہ اٹھا۔ غیرت مند و خوددار مسلمانوں کے ایمانی جذبات بھرپور اُٹھے۔ ایک طرف تسلیم کے اسلام مخالف بیانات سے پوری دنیا نے اسلام میں

بنگلہ دیش کے تسلیمہ نسرتین سے سلمان رشدی کی ہمزاد

غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ تو دوسری طرف سلمان رشدی ہی کی طرح اہل مغرب تسلیمہ کی حمایت میں آواز بلند کرنے لگے۔ اور بنگلہ دیش کی حکومت پر مغربی ملکوں کے سربراہوں کی طرف سے تسلیمہ کے خلاف کوئی سخت کارروائی کئے جانے کو حقوق انسانی کی خلاف ورزی اور آزادی رائے پر حملہ قرار دیا جانے لگا۔ اسلام کے خلاف مغرب کے اس رویہ پر ایک اخباری تبصرہ بالکل حق بجانب ہے۔

یہ کوئی انوکھا اور نیا واقعہ نہیں ہے بلکہ ہر دور میں ایسے واقعات رونما ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اسلام مخالف تحریکیں اسے بڑھاوا دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی ہیں۔ اسی رول کو آج مغرب اور اس کے حلیف ممالک نہایت بھیانک انداز میں ادا کر رہے ہیں اس خطرہ کی بنیاد پر سامراجیت اور عالمی نظام جدید میں رکاوٹ صرف اسلام ہی ہے یہی وجہ ہے کہ مسائل کے حل سے انحراف کر کے مسلمانوں کے صرف مذہبی مسائل کو پریس میں موجب بحث بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سرپور کوشش کی جا رہی ہے۔

تسلیم نسرن کے نظریات و افکار پوری طرح سلمان رشدی ہی کی طرح اسلام دشمنی ہی پر مبنی ہیں۔ اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ تسلیم سلمان رشدی کی ہم زاد ہے تو بے جہانہ ہوگا۔

اسلام کے خلاف مرتدہ تسلیم نسرن کے معاندانہ نظریہ کا اصل سبب

کسی انسان کی ذہنی و فکری تعمیر و تشکیل میں فطرت و جبلت کا عمل دخل تو ہوتا ہی ہے اور کچھ ہاتھ بلکہ زیادہ تر ہاتھ سوسائٹی، ماحول اور تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کے گھر اور باہر کا ماحول مثبت و خوش گوار ہے۔ اس کو بہتر علم اور مہذب سوسائٹی ہیسا ہے۔ صاف و شفاف طور پر اس کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے تو ایسا شخص مذہب و ملک دونوں کے حق میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ اس کی گمراہی، ضلالت اور بے راہ ردی کا امکان تقریباً مفقود ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کو بری سوسائٹی، بُرا ماحول ملتا ہے تو اس کا حال وہی ہوتا ہے جو سلمان رشدی یا تسلیم نسرن کا ہوا۔ تسلیم نسرن کے اندر اسلام کے خلاف معاندانہ نظریہ جو پیدا ہوا اس کا اصلی سبب یہی تھا۔ چنانچہ تسلیم سے متعلق ایک اردو مہفت روزہ نے یوں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔

”اس سال تسلیم نسرن ایک عام ڈاکٹر ہے۔ اگرچہ اب اس نے اس مشغلہ کو ترک کر کے عورتوں کی نام نہاد آزادی اور ان کے حقوق کے سلسلے میں لکھنا شروع کر دیا ہے، کالج میں پڑھنے کے زمانے ہی سے وہ اسلام دشمن طبیعت کی مالک رہی ہے۔ اکثر اپنے والدین سے نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کریم کے بارے میں مباحثہ بھی کرتی رہتی اور ان سے یہاں تک کہہ دیتی ”امی جان! آخر ان عبادات سے فائدہ کیا ہے؟ میں تو نہ اللہ کو مانتی ہوں نہ ہی اس جنت پر ایمان رکھتی ہوں جس کی تم تمنا کرتی ہو“ اس کی ماں جواب میں کہتی ”بیٹی! یہ تمہارا موقف اسلام کے خلاف معاندانہ ہے۔ اس کے اس معاندانہ نظریہ کا اصل سبب اس کی آزادانہ تفریح اور اجنبی مردوں کے ساتھ مجلسوں اور محفلوں میں اسلام کے مطالعہ کے بغیر اس پر بحث و تنقید ہے۔ ان ہی نظریات کی منظر اس کی تحریریں ہیں۔“

قرآن پر تفصیلی نظر ثانی کی ضرورت ہے (نور ذہان)

قرآن کریم اللہ عز و جل کا وہ مقدس کلام ہے۔ جس کا ایک ایک حرف لاریب حق و صداقت کا مظہر ہے۔ جو تمام عالم کے لئے بلا کسی زمان و مکان کی قید کے نور ہدایت ہے جس کا ہر قانون دنیا کے تمام قوانین سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ جس میں صبح قیامت تک کوئی تغیر اور تبدیلی غیر ممکن ہے۔ ایک شخص اگر کلمہ گو اور مسلمان ہے تو اس کے لئے قرآن مقدس کو

کلام الہی ماننا اس کے احکام و کلمات کو غیر متغیر و غیر متبدل ماننا لازم و ضروری ہے۔ اس پر نظر ثانی کی بات کرنا یا اس کے کسی حکم کو لائق ترمیم تسلیم کرنا ہرگز ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ایسا شخص باطنی اسلام و دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اور حکومت اسلامیہ کی طرف سے وہ قرار واقعی سزا کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ تسلیمِ نسرین کی اشتعال انگیزوں ہرزہ سرائیوں اور کفر و ارتداد کی یا تو تین سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے سنی ۱۹۹۲ء میں اپنے کلمۃ کے دورے میں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ جو اس کی کہ قرآن پر تفصیلی نظر ثانی کی ضرورت ہے: تسلیمِ نسرین کا یہ غیث و مردود خیال اور باطل و فاسدہ نظریہ اخبارات کے ذریعہ لوگوں کو معلوم ہوا تو کلمۃ کے مسلمانوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ جس اخبار کو اس نے انٹرویو دیا تھا اسی اخبار میں اس نے اپنا یہ وضاحتی خط شائع کرایا کہ "میں قرآن پر نظر ثانی نہیں چاہتی بلکہ یہ کہتی ہوں کہ اب قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ اب یہ بے عمل اور بے موقع ہو چکا ہے۔" ظاہر ہے کہ اس کا یہ بیان اور زیادہ اشتعال انگیز ہے کیونکہ مسلمانوں کے لئے قرآن ہر دور میں رہنمائی کرنے والی اللہ کی کتاب ہے۔

ایمان فروش تسلیمِ نسرین نے قرآن پاک کی ان آیتوں پر خصوصیت کے ساتھ حملے کئے ہیں جن میں عورتوں پر مردوں کی حاکمیت کا حکم دیا گیا ہے۔

کیا تسلیمِ کا یہ نظریہ اس کی فکری آوارگی، اسلام دشمنی اور سستی شہرت حاصل کرنے کے جذبہ پر پردال نہیں؟

بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہو گا۔!

تسلیمِ نسرین کا ناول "بچا" جس میں اس نے باہری مسجد کی شہادت کے بعد بنگلہ دیش میں ایک ہندو خاندان کی پریشانیوں کا احوال لکھا ہے جس میں اس نے مسلمانوں کے کردار اور اسلام کو بدلتے تنقید بنایا ہے کو پڑھ کر اور اس کی دیگر کتابوں کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تسلیمِ کا ادب صحافت سے برائے نام واسطہ ہے۔ اس کا قلم حد درجہ بے ہودہ اور فحش نگار ہے اس کی تحریر نہایت غیر معیاری اور سطحی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، عورتوں کی آزادی اور جنسی بے راہ روی کی دکالت کرنا ہوتا ہے تسلیمِ نسرین

کی فکری آوارگی اور تحریر کے غیر معیاری ہونے سے متعلق چند اخباری تراشے ملاحظہ فرمائیں۔
 "ہندو پاکستان کے ماہر ادیب، اصحابِ فکر و نظر اس حقیقت کے معترف ہیں کہ تسلیمہ جو کچھ بھی لکھتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ بے بنیاد افسانہ ہے بلکہ معیارِ ادب و صحافت کے بھی خلاف ہے، ہاں اس کی تحریریں عورتوں کی طرف جنسی میلان، شہوانیت اور جنسی ہیجان ضرور پیدا کرتی ہیں۔ فحاشی بد اخلاقی اور بے حیائی کی تمام حدود سے متجاوز ہو کر اور اس کی بدکردار اور گھناؤنی تصویر دنیا اور عالم اسلام میں اس وقت ظاہر ہونے لگی جب اسلام کے خلاف اس کا بکواس بدنام زمانہ افسانوی مجموعہ "لجاء" منظر عام پر آیا۔ اس کی خوب تشہیر کی گئی جس میں اس نے عورتوں کے لئے پردہ کو باعثِ حقارت و ذلت اور بعثت و آخرت سے انکار کی حیرت انگیز جرأت بھی کی ہے۔"
 "نسرین کا شمار دراصل ان قلم کاروں میں ہوتا ہے جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے کسی بھی قسم کی تحریر سے گریز نہیں کرتے جو یہ بالکل نہیں دیکھتے کہ اس کے منفی اور مثبت اثرات کیا مرتب ہوں گے انہیں تو صرف اپنی شہرت سے غرض ہوتی ہے۔ نسرین کا کہنا ہے کہ جب وہ ابھی بچی ہی تھی تبھی سے اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس کے والدین بھائیوں کے مقابلے میں اس پر زیادہ پابندی لگاتے ہیں اور اسی سوچ کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی میں بھی ڈھیر سارے مسائل بھڑے ہو گئے اور بالآخر اسے طلاق لے کر علیحدگی اختیار کرنی پڑی۔ طلاق کے بعد وہ اپنی کہانیوں، مضمونوں اور شاعری کے ذریعہ اپنے دل کے پھپھو لے پھوڑتی رہی۔ اب اس ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ اور بنگلہ دیش میں اس کی حمایت اور مخالفت میں ہونے والے مظاہروں کو دیکھتے ہوئے اس نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اب وہ اپنے پرانے پیٹے یعنی ڈاکٹری کو ترک کر کے مکمل طور پر اخبار سے وابستہ ہو جائے گی تاکہ اور مؤثر طور پر عورتوں کے حقوق کی لڑائی لڑ سکے۔"

مشہور ادیب 'ن' س، اعجاز کا تسلیمہ سے متعلق ایک تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔
 "حقیقت یہی ہے کہ تسلیمہ نسرین ایک ناول نگار کے طور پر ناکام رہی ہے۔ اس کی تحریروں پر ادبی تبصرے کم آئے ہیں۔ اہل فن نے تو اسے ناپختہ قرار دیا ہی ہے۔ ہر روز جو اخباروں کے کالم نگار اس کی بابت لکھ رہے ہیں وہ بھی ایک دو جملوں میں اس کے ناول کو سطحی تحریر ضرور قرار دیتے ہیں۔ "لجاء" ناول ۶۷ء سے ۹۲ء تک کے فساد کارو زنا مچھ ہے جسے چند فرضی واقعات سے مربوط کر کے تسلیمہ نے 'بنگالی سینٹی منٹ' کو ہوا دی ہے۔ مصنف کی الفاظ برتنے کی تمیزیہ ہے کہ اس نے نماز اور دینی شعائر تک کا مذاق اڑایا ہے۔"
 'ن' س اعجاز ہی کے قلم سے ایک اور دل چسپ و طنز آلود تبصرہ ملاحظہ کیجئے اس تبصرہ سے اس نام نہاد ادیبہ کی کچھ اور حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔
 "بابری مسجد کے انہدام نے بنگلہ دیش میں ایک چمک دار دانتوں والی بوائے کد
 ادیبہ کو جنم دیا جس نے "لجاء" نامی بنگلہ ناول تحریر کیا۔ ادیبہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی تسلیمہ نسرین

تسلیم نہ کرنے کے قرائن آیات پر تفتیش
 قرآن پاک کے کسی حکم کو لائق ترسیم
 تسلیم کرنا ہرگز ایک مسلمان کا شیوہ نہیں
 ایسا شخص باغی اسلام اور دائرہ اسلام
 سے خارج سمجھا جائے گا۔ اور حکومت
 اسلامیہ کے طرف سے وہ قرار
 واقعی سزا کا مستحق ہوگا۔

کے چہرے اور بدن پر جو سمندری نمک اور ہلکا
 پھلی کا سار و غن چمکتا ہے وہ ہمارے بنگال
 کے پھلی خور غیر اردو صحابیوں کو خاص طور پر
 لپیٹتا ہے اور بعض لوگوں میں انوکھی اشتہا
 پیدا کر دیتا ہے۔ یکے بعد دیگرے تین مردوں کے
 نکاح سے یہ پھلی تڑپ کر باہر نکل آئی ہے اب
 جو قحی شادی کے بنیامات سن کر محفوظ ہوتی
 ہے۔ چھاتی میں وہ دم ہے کہ برہم عام سگریٹ
 کے لمبے لمبے کش لگاتی ہے۔ پہلے تو آزادی
 انسان کی علم برداری کرتی تھی۔ اب آزادی
 نسواں کا دم بھرتی ہے جو آج کہے کل اس سے
 مکر جاتی ہے "اسٹیمین" اخبار کو انٹرویو میں
 کہا کہ قرآن بے وقت ہو چکا ہے اسے تبدیل
 کرنا ضروری ہے۔ قرآن کے ماننے والے برہم
 ہو گئے تو جھٹ اپنے بیان سے مکر گئی اور
 بیان دیا میں نے تو قرآن کو بدلنے کی بات نہیں

کہی، صرف شریعت کو تبدیل کرنے کی بات کہی تھی اگلی بار پھر اس نے کہا کہ قرآن کو ردی کی ٹوکری میں
 بھینک دیں گے جیسے۔ اس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ ایک مفتی نذر الاسلام نے اس کے
 سر پر ایک لاکھ فٹاکا کے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ نام نہاد ادیب اہل ایمان کے انتقامی جذبہ سے خائف ہو کر مغرب کی
 آغوش میں اسلام دشمنوں اور مغربی آقاؤں کی پناہ ڈھونڈ رہی ہے اور ادھر ادھر ماری
 ماری پھر رہی ہے۔ وہ مغرب جو آج اپنی ہی تہذیب سے عاجز و پریشان ہے نا جائز
 طور پر مردوزن کے اختلاط کا حامی آج یہ مغربی معاشرہ "ایڈز" کی مہلک اور تباہ کن بیماری کی
 آگ میں جل رہا ہے۔ لیکن اسلام دشمنی کے جذبہ نے انہیں اندھا و بہرا بنا رکھا ہے انہیں اب
 بھی خواتین سے متعلق اسلامی اصول و ضوابط میں کیڑے ہی کیڑے نظر آتے ہیں۔ وہی
 اسلام جس نے عورتوں کو تعمیر مذلت سے نکال کر انہیں عزت کی زندگی عطا کی۔ اس کے دامن
 میں سرتوں اور خوشیوں کے پھول بکھیرے اسے شمع محفل کی بجائے چراغ خانہ بنا کر اس
 کی عصمت و عفت کا محافظ بنایا۔ آج یہ عورت کو محض تسکین نفس کا ذریعہ اور جنسی خواہشات
 کی تکمیل کا وسیلہ جاننے والے اسی اسلام کو حقوق نسواں کا غاصب قرار دیتے ہیں۔ ایسا
 بے بنیاد الزام غائد کرتے وقت یہ نام نہاد حقوق نسواں کے علم بردار یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی

روئے زمین سے جس لطیف ذوق سلیم اور صانع شعور رکھنے والے اشخاص فنا نہیں ہوئے ہیں
مشرق و مغرب کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اور دونوں تہذیبوں میں زمین و آسمان کی جو
نسبت ہے اس کی تسلیم شدہ حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں اور پھر یہ کہ اسلام کی چودہ سو سالہ
تاریخ موجود ہے قرآن مقدس کی ہند و مکمل تعلیمات بغیر کسی ترمیم و رد و بدل کے قائم و باقی
ہیں۔ ان سب حقائق کی موجودگی میں عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے میں مغربی تہذیب کے
ان دیوانوں کو کامیابی حاصل ہو جائے ایسا غیر ممکن ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کو دنیا کی
تمام تہذیبوں اور ثقافتوں پر جو برتری اور فوقیت حاصل ہے وہ سلمان رشدی یا اس کی ہزاروں
تسلیمہ نسرین کے ضمیر کو خرید کر اس برتری اور فوقیت کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اہل مغرب کو ہمیشہ
ہمیشہ کے لئے اپنے ذہن و دماغ سے اس خوش فہمی کو نکال دینا چاہیے کہ درحقیقت وہی
حقوق نسواں کے سب سے بڑے محافظ اور علم بردار ہیں بلکہ ان کا معاشرہ اس بات کا
صاف غماز ہے کہ وہ محافظ و علم بردار نہیں ہیں بلکہ خواتین کے حقوق کو پیروں تلے روندنے والے اور
ان کے دامن عصمت کو تار تار کر کے ان کی زندگی کے چمن کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔

اسلام اور تعدد ازواج

یوں تو اسلام پر اہل مغرب کی جانب سے حقوق
نسواں کے تحفظ کے نام پر منظم ہو کر اپنے خود ساختہ
قوانین مسلم ممالک پر تھوپنا چاہتی ہیں سال گذشتہ چین کی راجدھانی بیجنگ میں منعقدہ زبان عالم
کا اجتماع اسی منصوبہ بند سازش کا ایک حصہ تھا۔ اس کانفرنس میں بہت سی مسلم خواتین بھی شامل
ہوئیں اور انہوں نے مدلل طور پر حقوق نسواں سے متعلق اسلامی نظریہ کو رکھا لیکن جہاں اسلام
دشمنی کا جذبہ کار فرما ہو۔ جس کانفرنس پر یہودی لابی کا تسلط ہو جس اجتماع پر مغربی قوتیں اثر
انداز ہوں۔ اس اجتماع میں اسلامی اصول و نظریات پر مبنی کوئی قرارداد پاس ہو جائے بعید
از قیاس ہے چنانچہ اس اجتماع میں بھی جو قراردادیں پاس کی گئیں وہ سب کی سب اسلامی
روح سے خالی تھیں۔ اس اجتماع میں شامل ہونے والی خواتین عالم میں سے بیشتر نے
عورتوں کو مردوں کے مساوی درجہ دے جانے کی وکالت کی ہے۔

یہی وہ نظریہ ہے جس کی وکالت اور تشہیر کا کام ہنگلہ دیشی ادیبہ نسرین نے بھی شروع
کر رکھا ہے۔ اس نام ہناد ادیبہ و مرتدہ نے مغرب کی تقلید میں اسلام کے تعدد ازواج کے
حکم پر اعتراض کر کے اور اسے عورتوں کی حق تلفی قرار دے کر درحقیقت اپنے ذہنی دیوالیہ
پن کا ثبوت ہی دیا ہے۔ اسلام نے ایک سے زائد چار تک عورتوں سے شادی کی جو
اجازت دی ہے۔ اس میں بے شمار حکمتیں اور مصالحتیں پوشیدہ ہیں۔ کیا یہ اجازت عورت کی
حق تلفی ہے؟ کیا اس سے حقوق نسواں غصب ہوتے ہیں؟ اس اجازت کے پس پردہ حکیم مطلق کی
کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب آئے محقق عصر حضرت مولانا محمد احمد مصباحی

کے قلم سے ملاحظہ کریں۔ اسلام مرد کے لئے حسب حال ایک سے چار عورتوں تک سے نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ اور ایک سے نکاح کو بلحاظ حال واجب یا سنت ماکدہ وغیرہ قرار دیتا ہے اور وقت ضرورت ایک سے زائد کی بھی اجازت دیتا ہے لیکن اسے عدل اور سخت قیدوں کے ساتھ مشروط بھی کرتا ہے تعدد ازواج پر اعتراض کرنے والے یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ یہ اجازت ہے جبر نہیں، عدل سے مقید ہے آزاد نہیں۔ پھر بھی نہیں سوچتے کہ دنیا کے بہت سے علاقے جب جنگوں میں بربادی کے باعث مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی کے حامل ہوں۔ اور ہوئے۔ تو ان بیواؤں کا علاج کیا ہے؟ آج جب کہ عورتوں کا فیصد ہر سمت بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کی ضرورت کا انتظام اور ان کے دکھ درد کی دوا کیا ہے؟۔ افسوس کہ اسلام کے حاسدین نسوانی مشافقتوں کو ہزاروں ہوس ناک نگاہوں اور سینکڑوں آوارہ انسانوں کے جذبات کا کھلونا بنانا تو پسند کرتے ہیں لیکن ایک مرد کے احاطہ برصفت میں چار عورتوں کا تحفظ گوارا نہیں کر سکتے۔ وہ بھی جب کہ مرد قوت عدل و انصاف اور حسن نظم کا حامل ہو اور عورت اپنی عصمت کو نیلام کرنے کے بجائے حرم عصمت میں ثابت قدم رہنا ہی پسند کرتی ہو۔“

تسلیم جیسی بعض فاحشہ اور آوارہ مزاج عورتیں اسلام پر یہ کہہ کر بھی عورتوں کا حق غضب کرنے کا الزام دگاتی ہیں کہ وہ مرد کو تو چار بیویوں تک رکھنے کی اجازت دیتا ہے مگر عورت کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا یہ سراسر نا انصافی ہے۔ عورت کی حق تلفی ہے ظلم و زیادتی ہے۔ کیا عورت کو چار مردوں سے نکاح کی اجازت نہ دینا واقعی نا انصافی ہے؟ یا یہ کہ اس میں بھی قدرت کا کوئی راز مضمر ہے؟ جواب مولانا مصباحی صاحب کے قلم سے ملا حفظہ کریں۔

”وہ انسانیت اور شرف آدمیت کے دشمن ہیں جو خلافت الہیہ اور امانت ربانیہ کی حیثیت سے نا آشنا بن کر انسانوں کو پست حیوانات کی صف میں اتارنا چاہتے ہیں اور جنسی تشکین کے لئے مرد و زن کو کھلی آزادی دے کر ان کے جسم و روح دونوں کی تباہی کا پورا سامان کرتے ہیں۔ میں نے پست حیوانات اس لئے کہا ہے کہ حیوانات میں بھی جن کو قدرت نے پاکیزہ فطرت کا حامل اور انسانی کمال سے قریب بنایا ہے وہ اختلاط جنسی میں آزاد نہیں۔ کتیا کا غلق دس کتوں سے ہو سکتا ہے، لیکن کبوتری ایک ہی کبوتر کے ساتھ اپنی فطری زندگی بسر کرتی ہے۔ اور اولاد کے تحفظ اور تربیت میں دونوں ہی شریک ہوتے ہیں۔ سوزاک اور آتشک کی ہلک بیماریوں کے بعد اب ایڈز کے جراثیم کے تباہ کن اثرات نے دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اور اب امریکہ و یورپ کو متفقہ طور پر یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ نوع انسانی کے لئے حیوانی آزادی نہیں۔ بلکہ قرآنی پابندی ہی میں سلامتی و بلند می ہے۔ فطرت پاکیزہ سے بغاوت جہاں انسان کو اس کی منزل بلند سے گرا کر اس کی شرافت کو چکنا چور کر دیتی ہے وہیں

قرآن کا ایک ایک لفظ حق و
صداقت کا مظہر ہے جو تمام عالم
کیلئے بلا کسی زمان و مکان کی قید
کے نور ہدایت ہے جس کا ہر
قانون دنیا کے تمام قوانین سے
ارفع و اعلیٰ ہے۔

اسے جہانی امراض اور قلبی و ذہنی بیماریوں کا جہنم بھی
بنادیتی ہے۔ رشتہ ازدواج اور پابندی نکاح قدرت
کا وہ عطیہ ہے جو بقائے نوع کے ساتھ تربیت نسل
اور کمالات انسانی کے فروغ کا ضامن ہے اور یہ
پابندی صرف چودہ سو سال سے نہیں بلکہ پہلے
انسانی جوڑے سے ہی ایک مربوط حکیمانہ نظم کے
ساتھ عائد و نافذ رہی ہے۔ جس پر بشریت انسانی
سے پہرہ و فطرتیں اور خدا کی مقبول شخصیتیں ہمیشہ
کار بند رہی ہیں۔ انسانی مکرر اور شیطانی غلامی
کی بات الگ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ
قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (سورہ)
ترجمہ:۔ بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی رسولوں کو
بھیجا اور ان کو بیویوں اور نسلوں سے نوازا۔

مندرجہ بالا اقتباس پڑھ کر فطرت سلیمہ کے
مالک پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ایک عورت کو چار مردوں سے شادی کی اجازت کیوں نہیں۔ اور
اسلام کی طرف سے ناجائز طور پر جنسی آزادی پر بندش کیوں عائد کی گئی ہے۔

کیا اسلام نے طلاق کا اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں دیکر نا انصافی کی ہے؟

عہد دراز سے اسلام پر اہل مغرب کی طرف سے یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ اس نے طلاق کا
اقتیار مرد کے ہاتھ میں دے کر عورت کے ساتھ سراسر نا انصافی کی ہے۔ اس پر انسانیت سوز ظلم کیا
ہے۔ اس کے بنیادی حق کو سلب کیا ہے۔ اس قانون سے عورت کی عزت نفس پر کاری ضرب
لگتی ہے۔ تسلیم نہ کرنے کے باوجود بھی اہل مغرب کی آواز میں آواز ملا کر اپنی جہالت اور یتیم العقلمی کا
ثبوت دیا ہے۔ لیکن چونکہ محض اتنا کہہ دینا ہی اس کے الزام کا جواب نہیں۔ بلکہ اس الزام کا
ایک مدلل و معقول جواب درکار ہے تاکہ تسلیم اور اس جیسی دیگر عورتیں حقائق کے آئینے میں دیکھ
سکیں کہ۔۔۔ ان کے الزامات بالکل ہی بے بنیاد اور محض ان کے ذہن کی اپج ہیں۔ اسلام
نے بے شک اور لاریب مرد ہی کو طلاق کا حق دیا ہے۔ اس میں بھی خدا کے قدیر و حکیم کی بہت
سی حکمتیں کار فرما ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا مصباحی صاحب ہی کی محنت و کاوش آپ
کے پیشانیات ہوں۔ مندرجہ ذیل اقتباس سے کھل کر یہ بات سامنے آجائے گی کہ اللہ عزوجل نے
طلاق کا حق مرد ہی کے ہاتھ میں کیوں دیا ہے۔ اور عورت کو اس حق سے محروم کیوں رکھا ہے۔

اور یہ امر کہ کیا راقی عورت کے حق میں ناروا و نامناسب اور اس کے حق کی پامالی ہے ؟ اس کا بھی

جواب مل جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے طلاق کا اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں دے کر عورت کو مجبور محض بنا دیا ہے وہ نکاح کے مقاصد ہی سے غافل ہیں۔ رشتہ ازدواج کوئی اجارہ یا ملازمت کا معاوضہ نہیں، جس میں اجیر و مستاجر دونوں کو یکساں طور پر چھوڑنے چھڑانے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ تو ایک باہمی خوش گوار اور پُر محبت زندگی گزارنے کا عہد و پیمان ہے جس کا مقصد جنسی میلانات اور تنہوانی، مہجانات کے فتنہ انگیز سیلاب کا رخ ایک محفوظ سمت اور ایک محدود دائرہ میں پھیر کر اسے افادیت سے لبریز اور نتائج خیر بنانا ہے جب تک پوری زندگی ایک ساتھ بسر کرنے کا تصور کارفرما نہ ہو، نوع انسانی کی بقا اور ایک صالح نسل کے وجود کا تصور ہی نہ ہو سکے گا۔ اور نکاح صرف وقتی تسکین کا سامان ہو کر رہ جائے گا۔ جب کہ اسلام زوجین کی پُر عزم زندگی انسانی معاشرے کے لئے کسی کارآمد کن اور دین و ملت کے لئے کسی سرگرم ممبر کی افزائش، نشوونما، پرورش و پرداخت اور حکیمانہ تربیت کا نظام برپا کرنا چاہتا ہے نکاح کا مقصد طلاق نہیں کہ اس میں زوجین کی شرکت ضروری ہو۔ نکاح تو ایک ایسا رشتہ ہے جو دونوں کو پوری عمر کے لئے پیمان حیات و بقا اور عہد جہد و وفا میں باندھ دیتا ہے تاکہ ان دونوں کے وہ جذبات و قوی جو انفرادی زندگی کی صورت میں خود ان دونوں اور ان کے معاشرے کے لئے ضرر رساں یا کم از کم بے سود ہوتے وہ مضرت سے خالی ہو کر افادیت سے لبریز اور نتیجہ خیز بن جائیں۔ عورت اگر بالغ ہے تو خود اسے اور نابالغ ہے تو اس کے ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ تحقیق و تفتیش، غور و خوض، عاقبت بینی اور دور اندیشی کے ساتھ کسی مرد کا انتخاب کرے۔ اور اسے اپنی زندگی کو مضرت و ہلاکت سے بچانے کے لئے یہ انتخاب کرنا ہی ہے اور اس تصور کے ساتھ کہ پوری زندگی اس کی رفاقت میں بسر ہوگی۔ لیکن تجربات شاہد ہیں کہ ایسا بھی وقت آجاتا ہے کہ یہ رشتہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے اور دونوں کی فرقت و جدائی اٹلی زندگی کی خوش گوار سی کی راہ میں ضروری ہو جاتی ہے ایسی صورت حال کے لئے طلاق و تفریق کا جواز ایک ہم گیر، لافانی اور جامع دستور میں ہونا ضروری ہے، ورنہ زندگی لمنہ جہنم یا بے مخرج اور بے مقصد ہونے کے باوجود اور علیحدگی پر باہمی رضامندی کے باوجود تفریق ناممکن ہوگی۔ اور دو وجود جو الگ ہونے کے بعد کسی اور سے شرعی طور پر منسلک ہو کر خوش گوار و مفید زندگی سے ہم کنار ہو سکتے تھے، بے مخرج مقصد اور پُر اہم رہ جاتے۔ مسیحی قانون، طلاق پر یکسویت پابندی کا سلسلہ تک طویل و ہونیاک تجربہ کر چکا ہے جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ اب طلاق جو مقاصد نکاح سے ہم آہنگ نہیں جس کا جواز محض سنگین ضرورت اور نازک حالت کے پیش نظر ہے، جو مباح تو ہوا۔ مگر ابغض المباحات (جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ) ہو کر۔ اس کا دائرہ

مک ہو نامی قرین حکمت ہے۔ اس لئے یہ حق صرف مرد کو دیا گیا اور عورت کو بھی خلع کا حق حاصل ہے شوہر اگر ظلم و تعدی ہی پر آمادہ ہو تو اسلامی شریعت۔ حکومت کے سر اس پر دباؤ اور اصلاح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ معاملہ طلاق میں عورت یا اختیار اور مرد کو بے اختیار کیوں نہ رکھا گیا۔ اس کا جواب واضح ہے کہ اس نازک معاملہ کا اختیار اسی کو ملنا چاہیے جو فہم و تدبیر عقل و دانش ثبات و استقامت، قوت و طاقت اور ضبط و تحمل میں دوسرے سے فائق ہو عورت کی زور و بھاری۔ کیفیت سببانی اور مخصوص ایام میں لازمی طور پر فکری قوت کی کمی معلوم ہوتے ہوئے قانون ساز اسے اختیار طلاق تفویض کر دے تو یہ کسی مجنون کے ہاتھ میں شمشیر بے نیام دینے کے مراد ہو گا۔ یہ بھی ممکن ہو گا کہ خاوند گھر سے

تسلیم نہ کرنے کے تمام کتابوں سے دینے بیزاد محکم فکر کے ادارے اسلام دشمنی اور سستی شہرت حاصل کرنے کا جذبہ باطلہ کار فرما ہے۔ اس کے ناپاک کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دشمنی مالک کے ایما و منشا پر یہ کتابیں لکھوائی گئی ہیں۔

غائب ہو اور عورت اسے طلاق دے کر رخصت ہو جائے۔ اور گھر لاوارث ہو کر لیروں کی نذر ہو جائے، یا عورت خود ہی سارا اثاثہ لوٹ لی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں کسی غیر نے اس سے رغبت کا اظہار کیا اس نے اپنے شوہر کو طلاق دی اور دوسرے سے منسلک ہو گئی۔ دوسرے سے ابھی شکرہ نکاح حاصل نہ ہوا کہ اسے چھوڑ کر تیسرے سے رشتہ لطف و لذت جوڑ لیا۔ کیا یہ حالت زنا کاری کی بے بخر اور ہلاکت خیز حالت سے کچھ کم فتنہ انگیز ہوگی؟ پھر کون شوہر ہو گا جو اپنی عورت پر اپنے مکان و جائیداد اور اموال و املاک کے سلسلے میں ایک لمحہ بھی پُر اعتماد ہو سکے۔ اور کسی نسل کی پرورش اور تربیت کے لئے اسے مفید تصور کر سکے۔ اور اس کے

نفقہ و سکونت کی ذمہ داری کا حامل بھی بنے۔ مرد اپنی اولاد اور اموال کے حق میں عورت پر اسی لئے تو اعتماد کرتا اور مطمئن رہتا ہے کہ اس کا رشتہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر معاملہ برعکس ہوتا یا دونوں کو اختیار طلاق ہوتا تو نکاح و ازدواج کے حکیمانہ فوائد و مقاصد کا حصول ناممکن ہوتا اور اس کی حیثیت وقتی جسم فردشی اور محل شہوت کے عارضی اجارہ سے زیادہ نہ ہوتی۔ عورت سمجھے صرف شوہر کو اختیار طلاق اور بیوی کو محض حق خلع دینے میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں یہ الگ بات ہے کہ مردوں میں بھی کچھ کم عقل، جذبات غیظ و غضب سے بے قابو، علم و حکمت سے نا بلند افراد پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو ایک سانس میں طلاقوں کی ایک قطار کھڑی کر دیتے ہیں۔ پھر اپنی سفاہت پر بڑی بے شرمی سے ماتم کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ان مردوں کا قصور ہے قانون کا قصور نہیں۔ قانون نے تو سنگین حالات میں رفاقت کو فرقت کو عقل و حکمت کی

یزان میں اچھی طرح تول کر فرقت کا پتہ بھاری ہونے کی صورت میں طلاق کو گوارہ کیا تھا۔ لیکن صاحب عقل بھی عقل سے کام نہ لے تو قانونِ حکمت کا کیا قصور۔

شوہر کو صدارت کیوں تفویض کی گئی

اللہ عزوجل نے مردوں کو عورتوں پر افسر مقرر کیا ہے۔ اس قانون خداوندی پر بھی تسلیم اور اس جیسی دیگر زنان عالم معترض ہیں۔ انہیں اس حکم میں عورت کی تذلیل و تحقیر نظر آتی ہے۔ مرد و زن مساوات کے نعرے کی ظاہری چمک نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے اور اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے اپنی ناقص العقلی اور کج فہمی کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں۔ اس طرح کی بجواسول، دیدہ دھنیوں اور ہرزہ سراہیوں کی طرف متوجہ ہونا ہر چند کہ تعینِ اذیت کے سوا کچھ نہیں لیکن محض یہ سوچ کر کہ اگر اس طرح کے بے بنیاد، جاہلانہ اور احمقانہ اعتراضات کا تولد نہ کیا گیا اور ان کا کوئی معقول، مدلل اور عالمانہ جواب نہ دیا گیا تو اس سے نام نہاد، روشن خیال اور آوارہ مزاج طبقے کو یہ غلط اشارہ مل سکتا ہے کہ اسلام پسندوں کے پاس ہمارے اعتراضات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس طبقے کو کوئی ایسا اشارہ نہ ملے اور ان کی جاہلانہ سوچ کو استحکام نصیب نہ ہو۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اعتراض کا جواب بھی دے دیا جائے۔ مردوں کو عورتوں پر جو حاکمیت تفویض کی گئی اور اس میں رب کائنات کی جو حکمت و مصلحت مضمر ہے اس سے غلامہ مصباحی صاحب کے قلم نے بڑی نفاست اور خوب صورتی کے ساتھ پردہ اٹھایا ہے۔ لہذا اس اعتراض کا جواب بھی انہیں کی زبانِ قلم سے سماعت فرمائیں۔

”کارواں کے لئے امیر کارواں بھی ہونا چاہیے ورنہ سفر سخت دشوار، ہر منزل کھٹن، ہر کام مشکل اور ہر ساعت ہنگامہ اختلاف و افتراق بن کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ امارت کا حق اسی کو ملنا چاہیئے جو قوت و سطوت، شجاعت و جہارت اور فہم و عقل میں دوسروں پر امتیاز کا حامل ہو۔ زن و شوہر کے دونوں قافلے میں مرد کا امتیاز مسلم اور عیاں ہے۔ جدید تحقیقات سے بھی یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ عورت کے حواس خمسہ مرد کے حواس خمسہ کے برابر ہوتے ہیں۔ سائیکولوجیا سے ثابت ہے کہ عورت کے بھیجے اور مرد کے بھیجے میں مادہ اور شکل سخت اختلاف ہے مرد کے بھیجے کے وزن کا اوسط، عورت کے بھیجے سے سو ڈرام زیادہ ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے المرأة المسلمة از فرید وجدی) قرآن حکیم نے اس حکمت کی نشان دہی فرمائی ہے اِنَّ الشَّارَءَ الرَّجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (نساء-۳۴) ترجمہ:- مرد عورتوں پر افسر ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے۔ اس آیت میں مردوں کی صدارت کی دو وجہیں بتائی گئی ہیں۔ ایک فطری

وہی ہے جس کی طرف بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ سے اشارہ ہے۔ دوسری کسی ہے جس کی طرف بِمَا أَنْفَقُوا سے نشان دہی کی گئی ہے۔ مرد کا فطری امتیاز یہ ہے کہ عقل و دھنم، قوت و جرات میں عورت پر فوقیت حاصل ہے۔ اور کسی امتیاز یہ ہے کہ مہر و نفقہ اور نظم و نسق کا بار اسی کے سر پر ہے۔ عورت کی دائمی کمزوری، اس کا دماغی اور جسمانی ضعف اور جرات و استقامت کی کمی ہے۔ اور مخصوص ایام میں اس کی عارضی کمزوریاں اس پر مستزاد ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دائرہ انتظام ایک ملک کو محیط ہو، یا ایک گھر میں محدود ہو۔ بہر حال ہر کام میں مشاورت ممکن نہیں۔ اور امارت و حاکمیت کسی کے حوالے نہ ہو تو معاملات اور ضروریات رونما ہوتی رہیں گی۔

اور دوسرے کا منہ میٹکتے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ جب کہ ایک حاکم و امیر ہوگا تو اپنے فرض منصبی کے تحت ہر انتظام کے لئے پیش قدمی کرے گا اور حسب مصلحت مشاورت کر سکے گا۔ اور بصورت اختلاف یا بحالت تنگی یا بحالت عجلت تنہا اس کا حکم بھی کافی ہوگا۔

تسلیمہ نسرين کی تحریریں
عورتوں کی طرف جنسی میلان، شہوانیت
اور جنسی ہیجان پیدا کر نیوالی ہیں، فحاشی اخلاقی
اور بے حیائی کی گھناؤنی تصویر پیش کر کے
تسلیمہ نے مذہب اسلام کو اُغدار کر لیا
نا کام کی ہے

اسلام پر وہ اور ترقی

اسلام وہ مذہب مہذب اور دینے فطرت ہے جس نے عورتوں کے جائز اور بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ انہیں سماج میں باعزت مقام عطا کیا ہے۔ اور خوش گوار، اطمینان بخش اور پر وقار زندگی بسر کرنے کے لئے عورتوں اور مردوں دونوں کو حقوق و حدود کا پابند بنایا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں جن کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ وہ عورت جو زمانہ جاہلیت میں پیر کی جوتی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھی۔ معاشرے میں جس کو کوئی باعزت مقام حاصل نہیں تھا۔ انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد یا تو انہیں جینے کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ یا انہیں بالکل ہی اچھوت بنا دیا جاتا تھا علم کا دروازہ یکسر ان پر بند تھا، لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس نے عورت کو وہ مقام بلند عطا کیا کہ جو آج بھی عورت کو کسی اور مذہب میں حاصل نہیں۔ علم کا دروازہ اس کے لئے کھولا گیا۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی انہیں باوقار زندگی عطا کی گئی۔ پردہ کے ذریعہ ان کی عصمت و عفت کو تحفظ و تقدس فراہم کیا گیا۔ خاوند کو بیوی کا لباس اور بیوی کو خاوند کا لباس قرار دیا گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لئے باعث تسکین و راحت فرمایا گیا۔

گروہ نسواں پر ان احسانات کے باوجود اہل مغرب تسلیم اور اس جیسی دیگر آوارہ فکر اور نام نہاد عورتیں بس یہی ساگ الاپ رہی ہیں کہ اسلام نے پردہ میں رکھ کر عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ پردہ سے عورت کا بنیادی حق سلب ہوتا ہے۔ پردہ ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور غیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سرچھری عورتوں کو پتہ نہیں کہ اگر اسلام نہ آتا۔ انسانی معاشرے کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نہ ملتی۔ اور پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر اگر انسانیت کے تمام طبقات کو ان کے دائرہ عمل اور حقوق و فرائض سے آگاہ نہ کیا ہوتا اور ہر ایک کو راعی اور جواب دہ نہ بنایا ہوتا تو شاید آج کا انسانی معاشرہ بھی اسی دور جاہلیت کا عکاس ہوتا۔ انسان تہذیب سے نا آشنا ہوتا۔ ہر طرف ظلم و زیادتی اور نا انصافی کی حکمرانی ہوتی۔ لیکن اسلام نے انسانیت و آدمیت پر وہ احسان عظیم کیا ہے کہ جس کے بارے عظیم سے عالم انسانیت کا سر ہمیشہ جھکا رہے گا۔ لیکن تسلیم نہ کریں جیسی عورتوں کی بجواسوں و دریدہ دہنیوں کی روک تھام کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اس اعتراض کا بھی جواب مدلل طور پر دے دیا جائے کہ پردہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ اعتراض اگرچہ بڑا ہی نامعقول اور سراسر ناقابل اعتناء ہے پھر بھی اس اعتراض کا جواب تشریح و احادیث اور ناقابل تردید حقائق کی روشنی میں دیا جا رہا ہے تاکہ ان آوارہ فکر اور فہم عورتوں کے لئے اپنی بے راہ روی، محض نگاری، عریانیت، حرام کاری اور شنیع و قبیح حرکات و سکنات کے لئے مبہم سے مبہم جواز کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ اس سلسلے میں ملتان پاکستان کی ایک باصلاحیت اور تسلیم یافتہ پردہ نشیں خاتون محترمہ پروین رضوی صاحبہ کا ایک مقالہ نقل کیا جا رہا ہے اس مقالہ کا عنوان ہے 'کیا پردہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہ مقالہ پردہ کی اہمیت و افادیت کو کما حقہ اجاگر کرنے کے اعتبار سے بڑا ہی پر مغز و قبیح اور قابل قدر ہے۔ اس مقالہ کو پڑھ کر ترقی کا اصل مفہوم بھی کھل کر سامنے آجاتا ہے اور جدید تعلیم یافتہ اور روشن خیال اشخاص کے ذہن و دماغ پر پردہ و ترقی کے تعلق سے چھائی ہوئی دھند بھی چھٹ جانے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ تو پیش ہے محترمہ پروین رضوی صاحبہ کا معقولیت سے برتر مقالہ۔

کیا پردہ خواتین کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟

از: محترمہ پروین رضوی صاحبہ (ملتان پاکستان)

پردہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے یا نہیں؟ اس سوال کا فیصلہ کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پردہ ہے کیا چیز؟ کیونکہ اس کے بغیر ہم اس کی غرض اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد ہمیں طے کرنا چاہیے کہ وہ ترقی کیا ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسے طے کرنے بغیر ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ پردہ اس میں حائل ہے یا نہیں۔

تحفظ عقائد غیر

پردہ عربی زبان کے لفظ حجاب کا لفظی ترجمہ ہے جس چیز کو عربی میں حجاب کہتے ہیں اسی کو فارسی اور اردو میں پردہ کہتے ہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے تکلف آنے جانے سے منع فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر گھر کی خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہو حجاب (پردے) کی اوٹ سے مانگا کرو۔ اسی حکم سے پردہ کے احکام کی ابتدا ہوئی، پھر جتنے احکام اس سلسلے میں آئے ان سب کے مجموعے کو احکام حجاب (پردے کے احکام) کہا جانے لگا۔

پردے کے احکام قرآن مجید کی چوبیسویں اور پینتیسویں سورت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ان میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہیں اپنے حسن اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کرتی پھر جس طرح رازِ جاہلیت کی عورتیں کرتی تھیں۔ گھروں کے باہر نکلتا ہو تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال کر نکلیں اور بچنے والے زیور پہن کر نکلیں۔ گھروں کے اندر بھی محرم اور غیر محرم مردوں کے درمیان امتیاز کریں۔ محرم مردوں اور گھر کے خادموں اور اپنے میل جول کی عورتوں کے سوا کسی کے سامنے زینت کے ساتھ نہ آئیں زینت کے معنی وہی ہیں جو ہماری زبان میں آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگار کے ہیں۔ اس میں خوشنما لباس زیور اور میک اپ تینوں چیزیں شامل ہیں، پھر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنی کے آئیل ڈال کر رکھیں اور اپنا ستر چھپائیں، گھر کے مردوں کو ہدایت کی گئی کہ ماں بہنوں کے پاس بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں تاکہ اچانک ان کی نگاہ ایسی حالت میں نہ پڑے جب کہ جسم کا کوئی حصہ کھولے ہوئے ہوں۔

یہ احکام ہیں جو قرآن حکیم میں دئے گئے ہیں اور انھیں کا نام پردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح فرماتے ہوئے بتایا کہ عورت کا ستر چہرے، کلائی کے پور تک، ہاتھ اور تلخے تک پاؤں، کتے سوا اس کا پورا جسم ہے۔ جسے باپ اور بھائی تک سے چھپا کر رکھنا چاہیے اور ایسے باریک اور چپت کپڑے نہ پہننے چاہئیں جن کے اندر سے جسم نمایاں ہو نیز حضور نے محرم مردوں کے سوا کسی اور مرد کے ساتھ تنہا رہنے سے عورتوں کو منع فرمایا۔ آپ نے عورتوں کو اس بات سے بھی منع فرمایا کہ وہ گھر سے باہر خوشبو لگا کر نہ نکلیں، مسجد کے اندر نماز باجماعت میں آپ نے عورتوں اور مردوں کے لئے الگ الگ جگہ مقرر فرمادی تھی اور اس بات کی اجازت نہ تھی عورت مرد مل کر سب ایک صف میں نماز پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ اور سب مرد اس وقت تک بیٹھے رہتے تھے جب تک عورتیں نہ چلی جائیں۔

یہ احکام جس کا جی چاہے قرآن مجید کی سورہ نور اور سورہ احزاب میں اور حدیث کی مستند کتابوں میں دیکھ سکتا ہے آج جس چیز کو ہم پردہ کہتے ہیں چاہے عملی طور پر افراط و تفریط ہو لیکن اصول اور قاعدے سب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی مسلم سوسائٹی میں جاری کئے تھے، اگرچہ میں خدا اور رسول کا نام لے کر کسی کام نہ بند کرنا نہیں چاہتی مگر یہ کہہ نہیں رہ سکتی کہ آج ہمارے اندر یہ آواز اٹھنا کہ پردہ ہماری ترقی میں

رکاوٹ ہے؟ ہماری دورخی ذہنیت کی کھلی علامت ہے۔ یہ آواز خدا اور رسول کے خلاف عدم اعتقاد کا ووٹ ہے اور اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ خدا اور رسول نے ہماری ترقی کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں، اگر واقعی ہم ایسا سمجھتے ہیں تو آخر ہم کیوں خواہ مخواہ مسلمان بنے ہوئے ہیں اور کیوں اس خدا اور رسول کو ماننے سے انکار نہیں کر دیئے جنہوں نے ہم پر ایسا ظلم کیا ہے؟ اس سوال سے یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل نہیں کیا جاسکتا خدا اور رسول نے پردے کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔

میں ابھی عرض کر چکی ہوں کہ پردہ کس چیز کا نام ہے اور اس کے تفصیل احکام جس کا جی چاہے قرآن مجید اور احادیث کی مستند کتب میں نکال کر دیکھ سکتا ہے۔ حدیث کی صحت سے کسی کو انکار تک بھی نہیں قرآن کے کھلے کھلے احکام کو آخر وہ کہاں چھپائے گا؟

پردے کے احکام جو اسلام نے ہم کو دئے ہیں ان پر تھوڑا سا بھی غور کیجئے تو سمجھ میں آسکتا ہے کہ ان کے تین بڑے مقصد ہیں اول یہ کہ عورتوں اور مردوں کے اخلاق کی حفاظت کی جائے اور ان خرابیوں کا دروازہ بند کیا جائے جو مخلوط سوسائٹی میں عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میسل جول سے پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ عورتوں اور مردوں کا دائرہ عمل الگ کیا جائے تاکہ فطرت نے جو فرائض عورت کے سپرد کیے ہیں انھیں وہ سکون کے ساتھ انجام دے سکے اور جو خدمات مرد کے سپرد ہیں انھیں وہ اطمینان کے ساتھ انجام دے سکیں۔ تیسرے یہ کہ گھر اور خاندان کے نظام کو مضبوط اور محفوظ کیا جائے جس کی اہمیت زندگی کے دوسرے نظاموں سے کچھ کم نہیں بلکہ کچھ بڑھ کر ہی ہے۔ پردے کے بغیر جن لوگوں نے گھر اور خاندان کے نظام کو محفوظ کیا ہے انھوں نے عورت کو غلام بنا کر تمام حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ اور جنہوں نے عورت کو اس کے حقوق دینے کے ساتھ پردے کی پابندیاں بھی نہیں رکھی ہیں ان کے ہاں گھر اور خاندان کا نظام بکھر گیا ہے اور روز بروز بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام عورت کو پردے حقوق بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ گھر کے اور خاندان کے نظام کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پردے کے احکام اس کی حفاظت کے لیے موجود نہ ہوں۔

خواتین و حضرات! میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ٹھنڈے دل سے ان مقاصد پر غور کریں۔ اخلاق کا مسئلہ کسی کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہو تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں مگر جس کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہو اسے سوچنا چاہیئے کہ مخلوط سوسائٹی میں جہاں بن سونہ کر عورتیں آزادانہ پھریں اور زندگی کے ہر شعبہ میں مردوں کے ساتھ کام کریں وہاں اخلاق بگڑنے سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کب تک بچے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے ملک میں یہ صورت حال جتنی بڑھتی جا رہی ہے جتنی جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی خبریں آپ آئے دن اخبارات میں پڑھ رہے ہیں یہ کہنا کہ ان خرابیوں کا اصل سبب پردہ ہے جب پردہ نہ رہے گا تو لوگوں کا دل عورتوں سے بھر جائے گا بالکل غلط ہے جہاں پوری بے پردگی تھی وہاں لوگوں کے دل نہ بھرے اور ان کی خواہشات کے تقاضوں نے عریانی تک نوبت پہنچائی پھر عریانی سے دل نہ بھرے اور کھلی کھلی آوارگی تک نوبت پہنچائی اور اب جنسی آوارگی کے کھلے لائنس سے بھی دل نہیں بھرے اور آج بھی کثرت سے جنسی جرائم ہو رہے ہیں جن کی رپورٹیں امریکہ، انگلستان، اور دوسرے ممالک کے اخبارات میں آتی رہتی ہیں، کیا یہ کوئی قابل اطمینان حالت ہے؟ یہ صرف اخلاق ہی کا سوال تو نہیں ہے، ہماری پوری تہذیب کا سوال ہے مخلوط سوسائٹی جتنی بڑھ رہی ہے عورتوں کے بنادنگار کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں اس کے لئے جائز آمدنیاں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں، نتیجہ یہ کہ ہر طرف رشوت، مہن اور دوسری حرام خوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حرام خوریوں نے ہماری ریاست کے پورے نظام کو گھٹن لگا دیا ہے۔ اور کوئی قانون ٹھیک طرح سے نافذ ہونے نہیں پاتا۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جن کو اپنی خواہشات کے معاملات میں ڈسپلن کی عادت نہ ہو وہ دوسرے کس معاملہ میں ڈسپلن کے عادی ہو سکتے ہیں؟ جو شخص اپنے گھر کی زندگی میں وفادار نہ ہو اس سے اپنی قوم اور ملک کے

تحفظ عقائدِ غیر

معاملے میں وفاداری کی توقع کہاں تک کی جاسکتی ہے؟

عورت اور مرد کا دائرہ عمل الگ الگ کرنا خود فطرت کا تقاضہ ہے۔ فطرت نے ماں بننے کی خدمت عورت کے سپرد کر کے آپ ہی بتا دیا ہے کہ اس کے کام کی اصل جگہ کہاں ہے؟ اور باپ بننے کا فرض مرد کے ذمہ ڈال کر خود اشارہ کر دیا ہے کہ اسے کن کاموں کے لیے مادری کے بھاری بوجھ سے سبکدوش کیا گیا ہے۔ دونوں قسم کی خدمات کے لیے عورت اور مرد کو الگ الگ جسم دیے گئے ہیں، الگ الگ قوتیں دی گئی ہیں الگ الگ صفات دی گئی ہیں، الگ الگ نفسیات دی گئی ہیں، فطرت نے جسے ماں بننے کے لیے پیدا کیا ہے اسے صبر و تحمل بخشا ہے، اس کے مزاج میں نرمی پیدا کی ہے، اسے وہ چیز دی ہے جسے مانتا کہتے ہیں وہ ایسی نہ ہوتی تو ہم آپ پر کر بخیریت جو ان نہ ہو سکتے تھے، یہ کام جس کے ذمہ ڈالا گیا ہے اس کے لیے وہ کام موزوں نہیں ہیں جن کے لیے سمجھتی اور سخت مزاجی کی ضرورت ہے وہ کام اسی کے لیے موزوں ہیں جسے ماں بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اور جسے ان بھاری ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے جو ماں بننے کا لازمہ ہیں۔ آپ اس تقسیم کو مٹانا چاہتے ہیں تو فیصلہ کر لیجئے کہ اب دنیا کو ماؤں کی ضرورت نہیں ہے ٹھوڑی ہی مدت نہ گزرے گی کہ انسانیت اکیٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے بغیر ہی ختم ہو جائے۔

لیکن اگر یہ فیصلہ بھی آپ نہیں کرتے اور اس تقسیم کو بھی مٹانا چاہتے ہیں تو یہ عورت کے ساتھ بڑی نا انصافی ہے کہ وہ اس پورے بوجھ کو بھی اٹھائے جو فطرت نے ماں بننے کے سلسلے میں اس پر ڈالا ہے اور جس میں مرد ایک رتی برابر بھی اس کے ساتھ کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ اور پھر وہ مرد کے ساتھ

مگر سیاست اور تجارت اور صنعت و حرفت اور لڑائی دنگے کے کاموں میں بھی برابر کا حصہ لے۔ خدا کے لیے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے انسانیت کی خدمت میں آدھا حصہ تو وہ ہے جسے پورے کا پورا عورت سنبھالتی ہے کوئی مرد اس میں ذرہ برابر بھی اس کا بوجھ نہیں بٹا سکتا باقی آدھے میں سے آپ کہتے ہیں کہ آدھا بار اس کا بھی عورت اٹھائے گویا تین چوتھائی عورت کے ذمہ پڑا اور مرد کے ذمہ ایک چوتھائی۔ کیا یہ انصاف ہے؟

عورت اس ظلم کو خوشی خوشی برداشت کرنے بلکہ لڑ جھگڑ کر اپنے اوپر لینے کے لیے اس وجہ سے مجبور ہوئی کہ آپ نے عورت ہوتے ہوئے اور عورت کی جگہ کام کرتے ہوئے اسے عورت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے بچوں والی کا مذاق اڑایا۔ آپ نے گھر کی گرمی کو ذلیل قرار دیا۔ آپ نے ان ساری خدمات کو گھٹیا درجہ دیا۔ جو وہ خاندان میں انجام دیتی تھی اور جن کی انجام دہی آپ کی سیاست، معیشت اور جنگ سے کچھ کم ضروری یا مفید نہ تھی مجبوراً وہ غریب عزت اور قدر و منزلت کی تلاش میں ان کاموں کے لیے آمادہ ہو گئی جو مرد کے کرنے کے تھے۔ کیونکہ مرد بے بغیر اور مردانہ خدمات انجام دے بغیر آپ اسے عزت دینے کو تیار نہ تھے۔

اسلام نے اس پر یہ مہربانی کی تھی کہ عورت رہتے ہوئے اور زمانہ خدمت ہی انجام دیتے ہوئے اس نے اسے پوری عزت مرد کے برابر بلکہ ماں ہونے کی حیثیت سے مرد سے کچھ بڑھ کر دی تھی۔

اب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز "ترقی" میں حائل ہے۔ آپ کو اصرار ہے کہ عورت ماں بھی بنے اور بھڑپ بھی، اور بھیر نارج کا گرمیوں کا دل پہلانے کے لیے بھی وقت نکالے، آپ اس پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ وہ کسی خدمت کو بھی کلی اور بخوبی انجام نہیں دے سکتی۔ آپ اسے وہ کام دیتے ہیں جن کے لیے وہ پیدا نہیں کی گئی آپ اسے اس میدان میں کھینچ لاتے ہیں

جہاں وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی جہاں مرد اس سے آگے رہے گا، جہاں عورت کو اگر داد ملے گی تو وہ نسوانیت کی رعایت سے ملے گی یا پھر کمال کی نہیں جہاں کی ملے گی۔ یہ آپ کے نزدیک ترقی کے لیے ضروری ہے۔

گھر اور خاندان جن کی اہمیت کو آپ ترقی کے جوش میں بھول گئے ہیں دراصل یہ وہ کارخانے ہیں جہاں انسان تیار ہوتے ہیں یہ کارخانے جو تے اور پستول بنانے کی نسبت کچھ کم ضروری تو نہیں ان کارخانوں کے لیے جن صفات نفیات اور قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ فطرت نے سب سے بڑھ کر عورت کو دی ہیں ان کو چلانے کے لیے جن خدمات، محنتوں اور مشقتوں کی ضرورت ہے ان کا زیادہ سے زیادہ بوجھ فطرت نے عورت ہی پر ڈالا ہے اور ان کارخانوں میں کرنے کے کام بہت ہیں کوئی فرض شناسی کے ساتھ ان کاموں کو کرنا چاہیے، جیسا کہ ان کا حق ہے تو اسے سرکھانے کی فرصت نہ ملے، پھر ان کو جتنی زیادہ قابلیت، سلیف اور دانش مندی کے ساتھ چلایا جائے اتنے ہی اعلیٰ درجے کے انسان تیار ہو سکتے ہیں۔

اس کے لیے عورت کو زیادہ سے زیادہ عمدہ تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے ان کارخانوں کو سکون و اطمینان اور اعتماد کے ساتھ چلانے کے لیے اسلام نے پردہ کا ڈسپلن قائم کیا تھا تاکہ عورت یہاں پوری دل جمعی کے ساتھ اپنا کام کر سکے اور اس کی توجہ غلط سمتوں میں نہ پڑے۔ اور مرد بھی پوری طرح مطمئن ہو کر زندگی کے اس شعبے کو اس کے ہاتھوں میں چھوڑ دے آپ ترقی کی خاطر اس ڈسپلن کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اس کے ختم ہو جانے کے بعد دو کاموں میں سے ایک کام آپ کو بھول کرنا ہو گا یا عورت کو ہندو تہذیب اور ایرانی عیسائی اور یہودی تہذیب کی پیروی کر کے غلام بنادیکھے تاکہ خاندانی نظام بھرنے نہ پائے یا پھر اس کے لیے تیار ہو جائے کہ انسان بنانے کے کارخانے تباہ و برباد ہو کر جو تے اور پستول بنانے کے کارخانے آباد ہوں۔ میں آپ سے صاف کہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اسلام جو مکمل قانونی اور معاشی حقوق عورت کو دیتا ہے برقرار رکھتے ہوئے آپ اسلام کے قائم کردہ ڈسپلن کو توڑ دیں اور آپ کا خاندانی نظام تباہ ہونے سے بچا رہ جائے۔ لہذا ترقی کا جو معیار بھی آپ کے سامنے ہوا سنے نگاہ میں رکھ کر سوچ لیجئے کہ آپ کیا کھونا چاہتے ہیں اور پانا کیا چاہتے ہیں۔

ترقی بہت ہی وسیع لفظ ہے اس کا کوئی ایک مقرر مفہوم نہیں ہے۔ مسلمان ایک زمانہ میں خلیج بنگال سے لے کر اٹلانٹک تک حکمران رہے ہیں۔ سائنس اور فلسفہ میں وہ دنیا کے استاذ تھے۔ تہذیب و تمدن کوئی دوسری قوم ان کی عمر نہ تھی معلوم نہیں اس چیز کا نام کسی لغت میں ترقی ہے یا نہیں؟ اگر یہ ترقی تھی تو میں عرض کروں گی کہ یہ ترقی اس معاشرے نے کی تھی جس میں پردے کا رواج تھا۔ اسلامی تاریخ بڑے بڑے اولیاء، مدبرین، علماء، حکماء، مصنفین اور فاتحین کے ناموں سے بھری پڑی ہے۔ یہ عظیم الشان جاہل ماؤں کی گودوں میں بل کو تو نہیں نکلتے تھے خود عورتوں میں بھی بڑی بڑی عالم و فاضل خواتین کے نام ہم کو اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں۔ وہ علوم و فنون اور ادب میں کمال رکھتی تھیں۔ پردے نے اس ترقی سے مسلمانوں کو

نہیں روکا تھا آج بھی اسی طرز کی ترقی ہم کرنا چاہیں تو پردہ ہمیں اس سے نہیں روکتا۔ البتہ اگر کسی کے نزدیک ترقی بس وہی ہو جو اہل مغرب نے کی ہے تو بلاشبہ اس میں پردہ بری طرح حائل ہے، پردے کے ساتھ وہ ترقی یقیناً ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، مگر یہ بات نہ بھول جائیے کہ مغرب نے یہ ترقی اخلاقی اور خاندانی نظام کو خطرہ میں ڈال کر کی ہے وہ عورت کو اس کے دائرہ عمل سے نکال کر مرد کے دائرہ عمل میں لے آیا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے دفتر اور کارخانے چلانے کے لئے دگئے ہاتھ تو حاصل کر لیے اور بنیاد پر ٹری ترقی کر لی مگر گھر اور خاندان کا سکون کھو دیا۔ اور آج بھی وہاں اگر گھر آباد ہیں تو صرف گھر کہہ سکتے ہیں

عورتوں کی بدولت ہی آباد ہیں۔ مردوں کے ساتھ کمانے والی عورتیں کہیں بھی گھر کا نظام نہیں چلا رہیں اور نہ چلا سکتی ہیں۔ ان کے نکاح آج ہلاقوں پر ختم ہو رہے ہیں ان کے بچے تباہ ہو رہے ہیں ان کے بیٹے ٹھکانہ اگر ہے تو کلب میں ہے یا ہوٹل میں ہے۔ گھر ان کے لیے سکون کی جگہ نہیں رہے اور اپنی جگہ لینے کے لیے بہتر انسان تیار کرنے کا کام انھوں نے چھوڑ دیا ہے اس ترقی پر کوئی رنجیتا ہے تو دیکھیے۔

حوالہ جات

- ۱۔ اخبار "العالم الاسلامی" مکتہ المکرّمہ۔ اگست ۱۹۹۲ء
- ۲۔ ہفت روزہ راشٹریہ سہارا۔ دہلی۔ ۲۵ ستمبر ۱۹۹۲ء
- ۳۔ ہفت روزہ "نئی دنیا" دہلی۔ ۳۱ مئی ۱۹۹۲ء
- ۴۔ ایضاً " " " " " "
- ۵۔ ہفت روزہ "جریدہ ٹائمز" دہلی۔ ۲۷ اکتوبر ۱۹۹۳ء
- ۶۔ ماہنامہ "انشاء کلکتہ"۔ جولائی۔ اگست ۱۹۹۲ء
- ۷۔ ایضاً " " " " " "
- ۸۔ رشتہ ازدواج اسلام کی روشنی میں مولانا محمد احمد مصباحی ص ۷۸
- ۹۔ ایضاً " " " " " " ص ۵۶
- ۱۰۔ ایضاً " " " " " " ص ۱۲۹
- ۱۱۔ ایضاً " " " " " " ص ۱۲۱۲

تَحْفِظِ عَقَائِدِ نَمبر

نسیجنا باندی

اب ایسا نہ چھپ سکے گا قائد نمبر | چھاپیں تو۔ مدیران جبرائید نمبر

احسان مدیر استقامت کا ہے | بے مثل "تَحْفِظِ عَقَائِدِ نَمبر"

مرتدہ تسلیم نسوین کے

ملحدانہ نظریات

کا

جواب

محمد مصطفیٰ علیہ السلام

احسانات

طبیقہ نسوان پر

حاصل نہ تھے۔ وہ کسی جائیداد کی وارث تک نہ ہو سکتی تھی، بلکہ وہ خود بھی جائیداد کا ایک حصہ تھی کہ جب اُس کا شوہر مر جاتا تو وہ شوہر کے بیٹے اور جانشین کے حصہ میں جائیداد کی طرح منتقل ہو جاتی، اور وہ اس کی مرضی کے خلاف اپنی بیوی بنائینے کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ جو خداوند تعالیٰ کی جانب سے آپ نے انسانیت کو سنبھالیں۔ ان تمام باتوں کا یکسر خاتمہ کر دیا اور اس طرح سے بد فحاشی اور ناپاکی کا خاتمہ ہوا۔ قرآن حکیم نے واضح طور سے اعلان کیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں "نفس واحدہ" سے پیدا کئے گئے ہیں۔

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جائیداد سے پیدا کیا اور اس جائیداد سے اس کا بیٹا پیدا کیا اور ان دونوں سے مرد اور عورتیں پھیل گئیں اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو اور قربت سے بھی ڈرو بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کا علم رکھتا ہے۔ (آل عمران ۳)

اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لئے

کسی قوم کی تہذیب و تمدن اور ترقی کا حال معلوم کرنا ہو تو دیکھو کہ اس کے معاشرے میں عورت کا درجہ کیا ہے۔ بہترین معیار یہ ہے کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لئے مبعوث ہوئے۔ عورت ساری دنیا میں محکوم تھی اور کمترین سبھی جاتی تھی، وہ بہت سے قانونی حقوق

سے محروم تھی۔ بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اُس وقت جب مذاہب و قوانین کا دور دورہ تھا ان کی دوسری عورت مردوں کی اس قدر محکوم تھی کہ مذہبی امور تک میں حصہ لینا اس کے لئے ممنوع تھا۔ عورت ان کے نزدیک سر شجرہ نگاہ تھی عرب کی عورتوں کا حال بھی دوسرے ملکوں کی عورتوں سے کچھ بہتر نہ تھا بلکہ مقابلہ بدتر ہی تھا۔ اُس کی حیثیت اس سے زیادہ اور کچھ زہنی کہ مردوں کی تسکین ہو سکا ایک ذریعہ تھی، اس کا کام صرف یہ تھا کہ قبیلے کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لئے جفاکش سپاہی پیدا کرتی ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج بھی معاشرت کے اسی جھوٹے تصور کا پیدا کردہ تھا۔ زنا کاری پر بے حیائی کے ساتھ عمل تھا۔ ان گنت بیویاں رکھنا بھی عام تھا۔ اور اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ عورت کو حقوق مطلقاً

بیویاں بنائیں اور پھر ان بیویوں سے تھکے
لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تم کو اپنی اچھی
چیزیں کھانے (پینے) کو دیں، کیا پھر بھی
بے بنیاد چیز پر ایمان رکھو گے اور اللہ تعالیٰ کی
نعمت کی ناشکری کرتے رہو گے۔ (النمل ۷۲)
خداوند تعالیٰ کی نظر میں عورت اور مرد مساوی سطح پر ہیں
نیکو کاری کے معاملے میں بھی اور اس کی جزا اور انعام کے معاملے میں
بھی قرآن حکیم میں اس پر بار بار زور دیا گیا ہے۔

جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا
عورت بشرطیکہ صائب ایمان ہو ہم اس شخص کو
(دنہ میں) آل کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا
اجر دیں گے۔ (النمل ۷۴)

(جہاں جزا کا یہ قانون ہے) کہ جو شخص گناہ کرتا ہے
اس کو تو برابر سزا برہی بدل ملتا ہے اور جو نیک کام
کرتا ہے خواہ مرد یا عورت بشرطیکہ مومن ہو ایسے
لوگ جنت میں جائیں گے (اور) وہاں بے حساب
ان کو لطف ملے گا۔ (المومن ۲۴)

اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو
یا عورت بشرطیکہ مومن ہو، سو ایسے لوگ جنت میں
داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔
(النسار ۱۲)

بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام
کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لائے والے مرد
اور ایمان لائے والی عورتیں اور فرمانبرداری کرنے
والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں
اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں
اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی
عورتیں اور مشغوع کرنے والے مرد اور مشغوع

کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد
اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے
والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی
شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت
کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کو یاد کرنے
والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب
کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار
کر رکھا ہے۔ (احزاب ۳۵)

سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب
نے اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ
تم میں سے کرنے والا ہو اکارت نہیں کرتا خواہ وہ
مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے
جز ہو سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے
گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دی گئیں
میری راہ میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے ہیں ضرور
ان لوگوں کی تمام غلطیاں معاف کر دوں گا۔
اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا
جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ عوض ملے گا
اللہ کے پاس سے اور اللہ ہمکے پاس اچھا عوض
ہے۔ (آل عمران ۱۹۵)

اسلام کے مذہبی فرائض عورتوں اور مردوں دونوں
پر یکساں عائد ہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے تو احکام میں عورتوں
کو رعایت بھی دی ہے اور بعض ایسے فرائض سے ان کو مستثنیٰ
کیا گیا ہے جن کی بجا آوری مردوں پر لازمی ہے۔ مسلمان عورت
۱۰ ایام کے زمانے میں نماز اور روزے سے مستثنیٰ ہے۔ حیدر گاہ
جانا یا جمعہ کی نماز کے لئے مسجدوں میں پہنچنا بھی اس کے لئے ضروری
نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ عورت
شیطان کا آئینہ نہیں برعکس شیطان (یورش) کے خلاف
وہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ

فرما کر تو عورت کو انتہائی اعزاز کا مرتبہ عطا کیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔

روایت ہے کہ جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ واجب الاحترام اور مقدس کون ہے جس کی خدمت نبی اور مقبول ثواب کی نیت سے کی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہاری ماں“ صحابی نے پوچھا: ”ماں کے بعد؟“ رسول اللہ نے پھر یہی فرمایا کہ ”تہا دی ماں“ حتیٰ کہ تیسری مرتبہ کے بعد چوتھی بار جب صحابی نے یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارا باپ“ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کی حیثیت بیٹوں اور بیٹیوں کی نفرت میں باپ سے مین کی ہوتی چاہیئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا معیار بھی بلند کر دیا۔ اور اپنے بیٹوں کو اس کی تاکید کی، فرمایا کہ ”نکاح میری سنت ہے۔ جو شخص میری سنت سے منحرف ہو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اپنی میرا پرورش نہیں ہے۔“ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ”جس نے نکاح کر لیا اس نے نصف مذہب کی تکمیل کی۔“ نکاح اور بیوی کے مرتبے کو رفعت بخش گئی۔ قرآن حکیم فرماتا ہے۔

”اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اُس نے تمہارے واسطے تہا دی بیوی کی بیویاں بنا دیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میاں بیوی میں مصبت اور تہار دی پیدا کی۔ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔“ (الرؤم ۲۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی محبت اور احترام کی بار بار تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ: ”تم میں سب سچے تھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے بہتر سلوک کرتے ہیں۔“

اور فرمایا:

”ایک مسلمان اپنی بیوی کے حق میں جتنا رحم دل اور مہذب ہو گا اتنا ہی وہ اپنے ایمان میں کمال ہو گا۔“

پھر یہ بھی فرمایا کہ:

”کس مسلمان کو اپنی بیوی سے نفرت ہو کر نہیں کرنا چاہیئے۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازگاہ خطبہ منبرِ اوداع میں بڑی تفصیل سے عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور خاص طور پر یہ کہا کہ:

”اپنی بیوی سے شفقت اور محبت کا سلوک کرو۔ تم نے اللہ کی ضمانت پر ان کو اپنے لئے حلال کیا ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بہتر سلوک کرو۔“

لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا وہ رواج جو اسلام سے پہلے تھا اس کی سخت مذمت کی گئی اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اپنی لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ چاہیں۔ قرآن حکیم میں ہے کہ:

”قیامت کے دن وہ لڑکیاں جن کو زندہ دفن کیا گیا تھا اپنے قاتلوں کے خلاف گواہی دیں گی۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس جرم میں قتل کی گئی تھیں؟ (التکویر ۸، ۹)“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اور اپنی اولاد کو نادراری کے اندیشے سے قتل مت کرو۔ کیوں کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بھاری گناہ ہے۔ (بنی اسرائیل ۳۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے ترجیحی سلوک کی ہدایت فرمائی اور کہا کہ:

”جب تم اپنے بچوں میں تقسیم کرنے کے لئے کچھ لاؤ تو بیٹیوں سے شروع کرو کیونکہ بیٹیوں کے مقابلہ میں بیٹیاں اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔“

یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جس کے کوئی لڑکا ہے اور اس نے زندہ دفن اس کو نہیں کیا، نہ غیر منصفانہ سلوک اس کے ساتھ کیا

یہ لوگوں کو اس پر ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔
 ظہور اسلام سے پہلے قانون نے مرد سے علیحدہ عورت کو آزادی نہ دی تھی مگر اسلام نے اس کو مردوں کی طرح قانون اور معاملات میں مساوی حقوق عطا کئے۔ قرآن حکیم میں ہے:
 اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو (نکاح سے) روک رکھیں تب تک، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو (حمل یا حیض) اس کو پوشیدہ کریں۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور نجوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں اور ان عورتوں کے شوہران کے (بلا تعذیب نکاح) پھر لوٹنا اپنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس عورت کے اندر بشرطیکہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں اور عورتوں کے لئے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل ان ہی حقوق کے جو عورتوں پر ہیں قاعدہ (شرعی) کے موافق اور مردوں کا ان کے مقابلہ میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ (البقرہ ۲۲۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ:
 "طلب علم ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔"

مغربی قوانین نے شادی شدہ عورت کو ذاتی املاک خریدنے اور بیچنے کا حق جواب دیا ہے، اسلام نے یہ آزادی عورت بہت پہلے عطا کی ہے۔ قرآن میں ہے کہ:

اور تم کسی ایسے امر کی تمنّا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔

اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ (النساء ۳۲)

وہ پیرے کرا بائس نے جو مصر کی مخلوق ٹریبون کا ساتھی امریکی تھا اپنے ایک مقالہ میں جس کا عنوان ہے "عورتوں کے لئے کیا کیا" یہ اعتراف کیا ہے کہ حقوق نسواں کے سلسلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار کارنامہ وہ حق ملکیت ہے جو انھوں نے اپنی امت کی بیویوں کو عطا کیا۔ قانونی درجہ عورت کا بالکل وہی ہے جو اس کے شوہر کا ہے۔ جہاں تک ایک مسلمان بیوی کے حق ملکیت کا تعلق ہے، اس کو وہی آزادی حاصل ہے جو کسی پرندے کو پرواز کی حاصل ہے۔ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لئے بغیر اپنے مال و قاع کو جس طرح چاہے صرف کرے یا نکلنے لگے۔ قرآن حکیم کی بعض آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر بعض اوقات اس طرح بھی کی گئی ہے جس سے مساوات کا انکار ہوتا ہے اور مردوں کا امتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن گہرا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ بظاہر کتنی ہی غیر مساوی صورت نظر آئے۔ درحقیقت اسلام نے عورت کے مکمل حقوق کی ضمانت دی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ:

..... اور عورتوں کے لئے بھی حقوق ہیں جو کہ

مثل ان ہی حقوق کے ہیں جو عورتوں پر ہیں

قاعدہ (شرعی) کے موافق اور مردوں کا ان کے

مقابلہ میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ (البقرہ ۲۲۸)

یہ فرق جو دونوں صفوں میں ہے، وہ ان کے حقوق کے بنیادی اختلافات کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ تو اس فرق کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو معاشی مرتبہ میں ان کے درمیان تھا عملی طور پر عورت کو وہ سماجی مواقع حاصل نہیں جو مردوں کو تجربات، اختراعات اور معلومات عامہ کے سلسلے میں حاصل ہیں۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر عورتوں کا انحصار مردوں پر ہے اور یہی وہ پہلو ہے جو مردوں کو ایک طرح کی بڑی اور ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ:

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ

تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے

اور اس سبب سے مردوں نے اپنے مال خرچ

کے محافظ رہیں، حتیٰ کہ مردوں کے مفادات کے خلاف بھی، تاکہ عورتوں کے لئے مراعات اور انصاف کی ضمانت ہو۔ یہ ہے قواموں کا مفہوم۔
وراثت کے سلسلہ میں اسلامی شریعت کا یہ قانون ہے کہ عورتوں کا حصہ مردوں کے مقابلہ میں نصف ہے۔ مثلاً قرآن حکیم کی یہ آیت دیکھیے:

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گی گو دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال کا جو مورث چھوڑا ہے۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا اور مال باپ کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے میت کے لئے کے میں سے چھٹا چھٹا حصہ ہے اگر میت کے کچھ اولاد ہو، اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اس کے مال باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی مال کا ایک تہائی ہے۔ اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی مال کو چھٹا حصہ ملے گا (اور بانی باپ کو ملے گا) وصیت نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جاوے یا دین کے بعد تمہارے اصول و فروع جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے کہ ان میں سے کون سا شخص تم کو نفع پہنچائے میں نزدیک تو ہے۔ یہ حکم منجانب اللہ مقرر کر دیا گیا۔ بالیقین اللہ تعالیٰ بڑا علم اور حکمت والا ہے

(النساء ۱۱)

عورتوں کی اس قانونی حصہ داری میں بظاہر جو عدم مساوات سی نظر آتی ہے اس کی تشریح ڈاکٹر محمد اقبال نے یوں کی ہے:

لڑکی کا یہ حصہ اس کی کسی فطری کمتری کی بنا پر

کئے ہیں، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں۔ مردوں کی عیم موجودگی میں بحفاظت اپنی نگہداشت کرتی ہیں، اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددعا کی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو اور ان کو لینے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو، اور ان کو مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے رحمت اور عظمت والا ہے۔

(النساء ۳۴)

اس آیت میں جو لفظ ”قواموں“ ہے۔ اس سے مراد سرپرستی، نگہداشت اور اچانت و کفالت کا فریضہ ہے۔ یہ آیت اس شخص کا تذکرہ کر رہی ہے جو کسی دوسرے شخص میں پوری طرح لگا ہوا ہو، اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہو، اور اپنے معاملات کی دیکھ بھال میں مصروف ہو، یہی لفظ دوسری جگہ قرآن حکیم میں یوں استعمال ہوا ہے کہ:

اے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلہ میں ہو۔ وہ شخص اگر امیر ہے تو، اور غریب ہے تو، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے سو تم خواہو نفس کا اتباع مت کرو، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ۔ اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو

تس کرو گے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ (النساء ۱۳۵)

چنانچہ قرآن حکیم کی ان آیتوں میں مردوں کو عورتوں کے حقوق پامال کرنے کے بجائے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق

نہیں بلکہ اس کے معاشی مواقع کے پیش نظر ہے اور اس مقام کی وجہ سے جو اپنے معاشرے کے نظام میں اس کو حاصل ہے "محزون لا" کے مطابق بڑی اس جائداد کی پوری طرح مالک تصور کی گئی ہے جو اس کو شادی کے وقت باپ کی طرف سے بھی ملتی ہے اور شوہر کی طرف سے بھی، مزید برآں ہر بھی کلیتہً اسی کی ملکیت ہوتا ہے جو خود اس کی مرضی کے مطابق معجل ہو یا موجل اتنا ہی نہیں بلکہ میر کی ادائیگی تک وہ اپنے شوہر کی ساری جائداد اپنے قبضہ میں رکھ سکتی ہے ساری عمر کی کفالت کی ذمہ داری بھی (شادی سے پہلے باپ پر اور شادی کے بعد شوہر پر ہے۔ اگر آپ اس زاویہ نظر سے قانون وراثت کے عمل کو دیکھیں تو آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے معاشی مرتبے میں کوئی مادی تفاوت نظر نہیں آئے گا بلکہ حق تقسیم وراثت کی حد داری میں بظاہر غیر مساوی نظر آئے والی صورت ہی اصل میں قانونی مساوات سمجھا کرتی ہے۔ (اسلام کی مذہبی فکر کی تفصیل جدید ص ۱۶۲، ۱۶۱)

اسلام نے مرنے والے مسلمان کی جائداد میں اس کی بیوی اور بیٹیوں کا متعین حصہ رکھا ہے اور یہ انتظام کیا ہے کہ اگر جائداد میں کسی قسم کا تصرف بھی ہو تو یہ اپنے قانونی حصوں سے محروم نہ ہونے پائیں۔ قرآن حکیم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: مردوں کے لئے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو مال باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جاویں اور خورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو مال باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جاویں خواہ وہ چھوڑ دینے والا کثیر ہو، حصہ قطعی (النساء) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نکاح واصل ویسا ہی معاہدہ ہے جیسے دوسرے معاہدات

دو افراد میں ہوتے ہیں۔ جہاں تک معاہدہ کی شرائط کا تعلق ہے عورت مرد دونوں شرکاء ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں اور ہر شریک کے فرائض ہیں اور حقوق بھی۔ اسلام ہر معاہدے میں عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے۔ معاہدہ نکاح میں بھی عدل و انصاف پیش نظر ہونا ضروری ہے۔

طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انقضائے المباحات ہے (جس کی اجازت بحالت مجبوری دی گئی ہے) چونکہ شوہر ہی کفالت کا ذمہ دار اور گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس لئے اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ مجبوری یا ضرورت ہو معاہدہ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت بھی اسی وقت ہے جب وہ بیوی اور بچوں کا انتظام کر دے۔ مہر اور اخراجات کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائے۔ اس کو اپنا یہ حق طلاق استعمال کر کے بیوی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "اس سلسلہ میں نہ تو کوئی نقصان پہنچایا جائے نہ باہم نقصان پہنچائے کی کوئی نیت ہو" حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ طلاق صرف بوقت ضرورت دی جاتی ہے۔ بیوی کو بھی طلاق حاصل کرنے کا حق حاصل ہے وہ غلط حاصل کر سکتی ہے۔

قرآن حکیم میں ہے کہ: وہ طلاق دو مرتبہ کی ہے پھر خواہ رکھ لینا پہلے کے موافق خواہ چھوڑ دینا فحش عنوانی کے ساتھ اور تیسرے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (پھوڑنے کے وقت) کچھ بھی نہ کہے اس میں سے (بھی) جو تم نے ان کو مہر میں دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے سوا اگر تم لوگوں یہ احتمال ہو کہ وہ ضوابط خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کر عورت اپنی جان بچھڑائے۔ یہ خدائی ضابطے ہیں سو تم ان سے باہر مت نکلنا

اور جو شخص خدائی مبالغوں سے بالکل باہر
نکل جائے سو لیے لوگ اپنا نقصان کرنے والے
ہیں۔ (البقرہ ۲۲۹)

حدیث میں بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ
جمیلہ بنت عبد اللہ جو ثابت بن قیس کی بیوی تھیں، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم! جہاں تک ثابت بن قیس کا تعلق ہے میں ان کے
کردار اور تقویٰ پر کوئی الزام نہیں دھر سکتی لیکن میں اسلام میں
احسان فراموشی کو پسند نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے پوچھا کہ کیا تم وہ باغ واپس کر دینے پر آمادہ ہو جو ثابت
بن قیس دیا ہے؟ جمیلہ نے کہا: جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا کہ باغ لے لو اور ان کو
ایک طلاق دے دو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج کو جہراً
نافذ نہیں کیا۔ تعدد ازواج قبل اسلام سے رائج تھا اور اس کی کوئی
حد بھی مقرر نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید نافذ
کی اور کئی بیویوں کی اجازت اس وجہ سے دی کہ ان عورتوں کی
کفالت ہو سکے جن کے باپ یا شوہر جنگوں میں کام آگئے ہوں۔
قرآن حکیم نے بیویوں کی تعداد کو چار تک محدود کر دیا ہے
اور تاکید کی ہے کہ سب کے ساتھ مساویانہ اور عادلانہ سلوک کیا
جائے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے:

اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم بچوں کے بارے
میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں

سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کر لو دو دو عورتوں
سے اور تین تین عورتوں اور چار چار عورتوں
سے۔ پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ کرو گے
تو پھر ایک ہی بی بی پر بس کرو یا جو تمہاری ملک میں
بیزوی سہی اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی
توثیق قریب تر ہے (النساء ۳۴)

معاہدہ نکاح کے شرائط، شرکاء معاہدہ کے طے کرنے
کے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق، اگر شوہروں کو اجازت

ہے کہ مجبوری کے وقت وہ اپنا حق طلاق استعمال کریں تو
بیویاں بھی حق دار ہیں کہ اپنے مہر اور نفقے کا اپنی پسند کے مطابق
تعیین کریں، نیز اپنے شوہروں سے علیحدہ ہو جانے کا اختیار
طلب کریں کہ جب ضرورت پڑے تو اس اختیار کو استعمال
کر سکیں۔ اگر شادی کے وقت تمام امور کا پوری طرح لحاظ کر کے
معاہدہ عمل میں آئے اور جائیدادیں عملی طور پر ایک ہی سطح پر
ہوں تو عورت کے لئے نقصان اٹھانے کا کوئی امکان باقی
نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ:

اور اسی طرح (مسلمان عورتوں سے) کہہ
دیجئے کہ (وہ بھی) اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی
شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت
(کے مواقع) کو ظاہر نہ کریں۔ مگر جو اس موقع
زینت میں سے (غالباً) کھلا رہتا ہے، جس کے
ہر وقت چھپانے میں حرج ہے، اور اپنے
دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی
زینت (کے مواقع مذکورہ) کو (کسی پر) ظاہر
نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے (محام)
پر یعنی (باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے
بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے
حقیقی، علانی یا اخیانی) بھائیوں پر یا اپنے
بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی (حقیقی، علانی
اور اخیانی) بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں
پر یا اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر جو غیبی
(خود پر) رہتے ہوں اور ان کو فوراً تو مجھ نہ ہو،
یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی
باتوں سے اچھی ناواقف ہیں (مراغیر مراہتی
ہیں) اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان
کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے۔ اور مسلمانو!
تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح

پاؤ۔ (النور ۳۱)

یہی پابندی مردوں پر بھی عائد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے کہ :
آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں
نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں
یہ ان کے لئے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بیشک
اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔
(النور ۳)

پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ :
اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں
سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے بھی
کہہ دیجئے کہ (سر سے) نیچے کر لیا کریں اپنی ٹھوڑی
سے اپنی جادریں، اس جلدی پہچان ہو جائے گی
تو آزار نہ دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے
والا مہربان ہے (احزاب ۵۹)

اس حکم کا مقصد عورت کی آزادی پر پابندی عائد کرنا
نہیں تھا بلکہ اس وقت مدینہ میں جو حالات تھے ان کے پیش نظر
عورتوں کو چھوڑنا اور دوسرے نقصانات سے بچانا مقصود تھا
زمانہ قدیم میں ایک خاص قسم کا لباس تھا جو عورت اور مرد
دونوں کے لئے نشانِ عورت و اقیانہ سمجھا جاتا تھا۔ مثلاً آشورین
کے قدیم قانون نے شادی شدہ عورتوں کیلئے نقاب ضروری قرار
دیا تھا اور نوٹدیوں کو یا بدنام عورتوں کو نقاب کی ممانعت تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مرتبہ بہت
بلند کر دیا ہے اور قانونی طور پر عورت کو مردوں کے برابر حقوق
عطا کئے ہیں۔ عدل کی تاکید کی ہے۔ خصوصی مراعات کی ہدایت کی
ہے اور ان کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری مرد کے سر
نار کی ہے۔ مگر آج یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعلیمات کا نہ صرف غلط استعمال ہوتا رہا بلکہ بعض
اوقات دوسرے سے ان کو نظر انداز کیا گیا۔ مرد عورتوں کے
حفاظت بنائے گئے تھے مگر اس کے عوض وہی ان کے حق میں ظالم
و عامد ہو گئے۔ آج کل بہت سے ممالک میں ”مسلم“ پر علم و ادب
اس انداز سے ہو رہا ہے کہ حقوقِ نسواں کے معاملے میں مخالفانہ
اقدام لیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں پر موردِ الزام مسلمان ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور دین و شریعت
اس سے بڑی ہیں۔ جو شخص اس سے واقف ہے کہ اسلام سے پہلے
کی تمام قوموں نے کس طرح مردوں کو ترجیح دی اور عورتوں
کو جانور بنائے رکھا، اور وہ مردوں کا محض کھلونا سمجھی گئیں۔
اور کس طرح بعض مذاہب نے مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے
فوقیت دی اور عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے کمتر سمجھا اور کہیں
بعض قوموں نے عورت کو مذہبی ذمہ داری تک انجام دینے کے
قابل نہ سمجھا، حتیٰ کہ یہ تصور کیا کہ وہ روح کی بھی حامل نہیں ہیں۔
ان تمام باتوں سے آگاہ ہونے کے بعد ہی وہ ان اصلاحات کی
حقیقی قدر و منزلت کا اندازہ کر سکتا ہے جو عورتوں کے معاملے
میں اسلام نے کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی عیاں ہو جائے گی
کہ اہل یورپ کا یہ دعویٰ کتنا بڑا فریب ہے کہ عورتوں کو اعزاز
و اکرام اور مساوات سب سے پہلے انھوں نے عطا کیا۔ یہ اولیت
تو اسلام کو حاصل ہے، اسی نے عورتوں کو اعزاز و اکرام اور
مساوات سے نوازا۔ اور اہل یورپ کے قوانین اور احکام مذہبی
میں تو آج تک مرد کی برتری بدستور قائم ہے۔

یقین کیجئے عورتوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے حقوق
سے آشنا کرنے میں ساری کوتاہی مسلمانوں کی ہے، اسلام کی
نہیں، اور ہم تو یہاں تک تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب
کی ہدایت کو پورا کرنے سے اس قدر قاصر رہے ہیں کہ اب
وہی اس کے خلاف ایک ثبوت بن کر رہ گئے ہیں
وقت آیا ہے کہ مسلمان اسے محسوس کریں کہ اسلامی
معاشرہ اس وقت تک سرسبز نہیں ہو سکتا جب تک عورت کو
محکومی سے نجات نہیں ملتی اور وہ اقتدارِ عزم نہیں ہوتا تو یہ
حائل ہے اور معاشرے میں اسے پوری طبع احکام قرآن کے
مطابق حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :
”عورتیں ریاست کا ستون ہیں، اگر وہ اچھی ہیں تو
ریاست بھی اچھی ہے۔ اگر وہ خراب ہیں تو
ریاست بھی خراب ہوگی“

کے

ازواج مطہرات

اور

اہلبیت اطہار

تسلیمہ نسرين

کے لئے

لمحہ فکر یہ

متفق، عید تولد کے مطابق ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعداد گیارہ ہے۔ جن میں چھ بیسیاں ایسی تھیں جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ بقیہ چار عربیہ انسل تھیں مگر قریشیہ نہ تھیں اور ایک غیر عربیہ تھیں۔

سرکار جب اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو طوائف اختلاف اس وقت تو بیسیاں باحیات تھیں اور دو آپ کی حیات انور ہی میں انتقال کر چکی تھیں چند بیبیوں کی مختصر سوانح ملاحظہ فرمائیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ آپ ہمارے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بی بی ہیں۔ آپ کا پہلا عقد ابوالہ بن زمرہ سے ہوا تھا۔ پھر آپ کی شادی متیق بن عائد سے ہوئی بعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں عقد کے وقت سرکار کی عمر شریف پچیس برس کی تھی اور خدیجہ کی عمر چالیس سال کی تھی۔ سیدنا ابراہیم کے علاوہ سرکار کی بھی اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں۔

جب تک آپ باحیات رہیں سرکار نے کسی عورت سے عقد نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ مردوزن میں سب سے پہلے دولت ایمان سے مالا مال ہوئیں۔ ہجرت سے تین سال قبل آپ نے مکہ شریف میں دالی اجل کو لبیک کہا انتقال کے وقت زمانہ نبوت کے دس سال گزر چکے تھے۔ اعجازہ کے مطابق آپ چیشہ سال تک زندگی کے لیب و فراز۔ دو چار رہیں جس میں

پچیس سالہ زندگی سرکار کے فیضانِ کرم اور دامنِ رحمت میں بسر ہوئی اس وقت جب کہ اسلام کا آغاز تھا یہ اپنی عظیم جانی و مالی خدات سے اسلام کی مددگار اور سرکار کے تبلیغی مصائب میں ان کی ٹنگا رہیں۔ ام المؤمنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پیشتر آپ اپنے چچا کے فرزند سکران بن عمرو کے عقد میں تھیں۔ آپ اپنے سابقہ شوہر سکران کے ساتھ بہت پہلے دولت ایمان سے سرفراز ہو چکی تھیں۔ سکران کی موت کے بعد ان کے نصیب نے کروٹ لی اور سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔

مدنیہ شریف کی طرف ہجرت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا۔ تو سیدہ سودہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کر آپ براہ کرم مجھ کو طلاق نہ دیں میں اپنی باری کا دل حضرت عائشہ سے رہی ہوں، پس میری تمنا اتنی ہے کہ کل میں حشر میں آپ کی ازواج میں شمار کی جاؤں۔

کتب متداولہ میں حضرت سودہ سے پانچ روایتیں ملتی ہیں ان میں ایک بخاری شریف میں باقی سنن اربعہ میں مرقوم ہیں۔ ان کی وفات ماہ شوال ۱۱ھ میں واقع ہوئی۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آپ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں آپ کی والدہ کا نام ام رومان

سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنیام عقد بھیجا جب کہ ان کی عمر پچیس برس کی تھی اور بعثت کے دسویں سال ہجرت سے تین سال قبل مکہ شریف میں سرکار نے حضرت عائشہ کو اپنے عقد میں داخل فرما کر منیہ کے لیے طہارت و صداقت کی انمول دولت سے شہزادہ فائق بنا دیا۔ ماہِ ثوالِ ستھ میں آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ آپ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہتی اور محبوب ترین بی بی ہیں۔ آپ نو سال تک سرکار کے دامنِ رحمت سے وابستہ رہیں۔ سرکار کے وصال کے وقت آپ کی عمر شریف اٹھارہ سال کی تھی۔ آپ دو بار میرا سایہ ۵۸ عشر میں ۱۰ رمضان شریف کی رات کو مدینہ میں فوت ہوئیں۔ رحلت کے وقت آپ کی عمر چھیانوہ سال کی تھی۔ آپ کی وصیت کے مطابق بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ نمازِ جنازہ حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ صحابہ اور تابعین کی جماعت کثیرہ نے ان سے روایتیں کی ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے مائت قرآن احکام حلال و حرام و اخبارِ عرب اور علمِ نسب میں حضرت صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو عالم نہ پایا۔

ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا: یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اپنے پہلے شوہر عقیس بن ہذافہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ستھ میں داخل ہوئیں وراثت کے مطابق سرکار نے ان کو طلاق دے دی۔ تو حضرت جبریل حاضر بارگاہِ ہوتے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدہ حفصہ سے رجوع فرمائیں کیونکہ وہ دن میں روزہ رکھتی ہیں اور رات میں جاگ کر عبادت کرتی ہیں، نیز وہ آپ کی رخصتی لابی ہیں تو سرکار نے رجعت کر لی۔ آپ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو وصیت کی تھی کہ میرا انتقال میرے بعد یا خدا میں خیرات کرو دینا۔ شہانِ ستھ میں آپ نے عائشہ کو لیکر کہا۔

ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا: ہجرت کے تیسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے جلالِ عقد میں داخل فرمایا۔ شادی کے بعد دو یا تین مہینے تک باحیات رہ سکیں۔ آپ سرکار کی زندگی پاک ہی میں رحلت فرمائیں۔

عہدِ جاہلیت میں آپ کو ام الماسکین سے پکارا جاتا تھا کیونکہ آپ زراعت و مسکین پر مہربانی اور شفقت فرماتیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتیں

صاحبِ مواہب لدنیہ کے قول کے مطابق آپ پہلے عبد اللہ بن عقیس کے عقد میں تھیں، عبد اللہ غزوہٴ احد میں شہید ہو گئے، تو سرکار کے حرم میں داخل ہوئیں۔

ام المؤمنین سیدہ زینب بنت عقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا: آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی امی بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت زید نے کسی بات پر آپ کو طلاق دیدی تو ستھ میں حضور سے ان کا عقد ہوا۔ آپ ہی وہ بی بی ہیں جو وصالِ اقدس کے بعد ازواجِ مطہرات میں سب بیبیوں سے پہلے اس دار فانی کو چھوڑ کر دارِ قرار کی طرف رخصت ہوئیں۔

غیاث کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میری بیبیوں میں سب سے پہلے وہی بی بی مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لیے ہیں یعنی جو کئی ہے ان کے عقد کا معاملہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب سرکار نے ان کو بنیام عقد دیا تو آپ نے رجعت فرمایا کہ میں اپنے رب سے پوچھ کر جواب دوں گی، پھر حضور فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ بعد نماز حضور قلب سے دعا کی کہ رب کائنات نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ تم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا قرآن میں ہے: "فلما قضی زینب منہا وطهر ازوجناکما"۔ اسی خصوص کے تحت آپ اکثر ازواجِ مطہرات پر فخر کرتیں اور فرمایا کرتی ہیں کہ تمہارا نکاح تمہارے والدین نے کیا اور میرے عقد رب کائنات نے فرمایا، کہتے ہیں کہ پردہ کا حکم آپ ہی کی شادی میں نازل ہوا۔ آپ بڑی فیاض بانہر اور دستِ کار تھیں اپنی ذاتی آمدنی سے خیرات کرتیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب سے اچھی کوئی عورت نہ دیکھی، و نیدار خدا سیدہ، صادق القول، خدا کی راہ میں خیرات کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی رشتے داروں سے اچھا سلوک رکھنے والی تھیں، مدینہ شریف کے اندر مسکینوں میں داخل سخی ہوئی۔ فاروق اعظم نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا: آپ کا تہذیبِ نبوت امیہ مخزومی تھا اور ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ تھا۔ سیدہ ام سلمہ پہلے ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد کے عقد میں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بہن بنت عبد المطلب کے زائد ہیں۔ کہتے ہیں کہ

سیدہ ام سلمہ پہلی عورت ہیں جو ہودج میں سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں بغیر شہر داخل ہوئیں۔ آپ کے شوہر ابو سلمہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر زخم مندمل ہو گیا۔ دوبارہ کسی جنگ میں شرکت کی تو دہائی میں زخم برپا ہو گیا۔ انھیں زخموں کی بنا پر شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سیدہ ام سلمہ بارگاہ رب العالی میں دعا کرتی رہتی تھیں کہ اے اللہ میری مصیبت میں میرا اجر قائم رکھ اور اس سے بہتر میرے لیے اس کا قائم مقام بنا چنانچہ دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہوئی اور سرکار نے ان کو پیغام مفقود فرمایا۔ لیکن میں طویل العمر اور غیرت مند ہوں اور آپ کو تو کچھ فراموشی کے بغیر میرے ساتھ یمیم بچے بھی ہیں۔ رسول کا ثنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری عمر تمہاری عمر سے زیادہ ہے تمہارے شیعوں کی پردوشی خدا اور رسول خدا کے ذمہ ہے اور جرم غرت مند ہونے کی بات کرتی ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ مولیٰ تعالیٰ تم سے یہ چیز دور فرمادے۔ اس کے بعد سرکار نے ماہ خوال سلمہ میں ان کو اپنی زوجیت میں داخل فرمایا آپ کی وفات سلمہ میں عہد یزید بن معاویہ میں واقع ہوئی ارذنان مطہرات میں سب سے زیادہ دنوں تک زندہ رہیں، آپ سے کل تین سو اٹھ ہجرت حدیثیں مروی ہیں۔

۱۴۱۱ مؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ آپ کا پہلا نام برہ تھا سرکار نے بلی کر جویریہ رکھا غزوہ بدر کے بعد رجمہ لشبان شہید یا سلمہ میں واقع ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں داخل فرمایا، آپ نہایت شیریں کلام تھیں اور صاحب حسن و جمال تھیں، غلام کی تعلیم میں آپ ثابت بن عتبہ کے حصہ میں آئیں، انھوں نے سیدہ جویریہ کو مکاتبہ بنا دیا سیدہ جویریہ ایک دن سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ مجھ کو ثابت بن عتبہ نے اتنی رقم برکاتبہ بنا دیا ہے میں اتنی رقم ادا کرنے سے قاصر ہوں امید کہ سرکار میری اعانت فرمائیں گے تاکہ میں مقررہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں سرکار نے فرمایا کیا تمہیں منظور ہے کہ رقم ادا کر کے تمہارے ساتھ سے اچھا سوک کر دل پہنکی کہ اس سے اچھا سلوک کیا ہوگا

سرکار نے فرمایا کہ تم کو اپنی زوجیت کا شرف بخشوں گا انھوں نے قبول کیا، پھر آپ نے کتابت کی رقم ادا فرمادی اور ان کو اپنے جلالہ عقد میں داخل فرمایا، صحابہ نے یہ سنا اور دیکھا تو اپنے حصہ کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا اور کہا یہ درستی مصطلق اور حضور کے سسرالی رشتے والے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں انہیں جانتی کہ ازواج مطہرات میں سیدہ جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے کوئی غیر درکت والی خاتون ہونے کے سبب بنی مصطلق کے شوگر انوں کے لوگ آزاد ہوئے آپ بڑی عبادت گزار اور ذرا کرہ تھیں۔

آپ فرماتی ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے سے قبل میں نے اپنے قبیلے میں ایک شب خواب دیکھا تھا کہ غرب اندیش کی جانب سے ایک چاند اپنے جلو سے نیٹے ہوئے میری سمت بڑھا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا، میں نے یہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا، خود ہی اس کی تعبیر سوچ لی جو بھلائی پوری ہوئی۔ وقت عقد بیس سال کی عمر تھی۔ آپ پچیس سال کی عمر میں تھیں۔ وہ میں داخل ہوئیں، مردان نے مساز جنازہ پڑھی جو امیر معاویہ کی طرف سے حاکم مدینہ تھا۔ ان سے کل سات حدیثیں مروی ہیں۔ بخاری و مسلم میں دو دو حدیثیں ملتی ہیں باقی دوسری کتابوں میں۔

ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ اصل نام کعبہ ہے آپ ابوسفیان بن حرب کی صاحبزادی تھیں اور علی اللہ بن حبش کی زوجیت میں تھیں اس کے ساتھ حبش ہجرت کر کے گئیں مگر علیہ السلام مرتد و نعرانی ہو کر وہیں فوسا ہو گیا یہ اسلام پر قائم رہیں۔ اس کے بعد یہ حبیبہ نے خواب دیکھا کہ کوئی ان کو ام المؤمنین کہہ کر نواہل کر رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ سرکار مجھ کو اپنے حرم میں داخل فرمائیں گے۔ خواب کے کچھ ہی دنوں بعد سرکار نے عمرو بن امیہ عمری کو پیغام مفقود سے کر نجاشی کے دربار میں حبش روانہ فرمایا تاکہ نجاشی شاہ حبشہ ان کو میرا پیغام مفقود دے سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے مہاجرین حبشہ میں سے نافع بن سید کو اپنا وکیل منتخب کیا، سارے مہاجرین اس پر مسرت ہوئے پھر جمع ہوئے تو نجاشی نے خطبہ پڑھ کر عقد کیا۔

فکر و نظر کی دنیا میں
ایک صحت مند — انقلاب آفریں اور
قابلِ مطالعہ پیشکش

عَقَائِدُ وَمَلَاسِمُ حِلَّتِ حُرْمَتِ

قرآن و سنت کی روشنی میں
عقائد اسلامی پر بے مثال انسائیکلو پیڈیا

حباری متعالیٰ

جَلَّ جَلَالُهُ وَعَظَّمَ نَوَالُهُ

المحضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا
 ہمیں بھیجیک مانگنے کو ترا آستان بتایا
 تمہیں حاکم برپا یا تمہیں متاسم عطا یا
 تمہیں ارفع بلایا تمہیں شرف خطایا
 وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم
 ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جابا
 یہی بولے سدہ ڈالے چمن جہاں کے تھالے
 سبھی میں نے چھان ڈالے تے پایہ کا نہ پایا
 فَإِذَا كُنْتَ فَأَلْصَقَ بِهِ ملا ہے تجھ کو منصب
 جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا
 وَإِلَى الْإِلَهِ فَأَرْغَبْ کرو عرض سب کے مطلب
 کہ تمہیں کہہ سکتے ہیں سب کرواں پر اپنا سایا
 اسے خدا کے بند کوئی میسے دل کو ڈھونڈو
 مے پاس تھا ابھی تر ابھی کیسا ہوا خدا یا
 نہ کوئی گیا نہ آیا

تجھے حمد ہے خدا یا

ہمیں اے رفا تے دل کا پتا چلا مشکل
 درِ روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا
 کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریہ ساری شب ہے
 کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا
 کبھی خاک پر پڑا ہے سرِ چرخِ زیرِ پا ہے
 کبھی پیشِ درِ کھڑا ہے سرِ بندگی جھکا یا
 کبھی وہ تپک کہ آتش کبھی وہ ٹپک کہ بارش
 کبھی وہ ہجومِ نالش کوئی جانے ابر چھپا یا
 کبھی وہ پہلک کہ بیل کبھی وہ مہک کہ خود گل
 کبھی وہ لہک کہ بالکل چمنِ جناں کھلایا
 کبھی زندگی کے ارماں کبھی مرگِ نو کا خواہاں
 وہ جیا کہ مرگِ قرباں وہ مودا کہ زلیست لایا
 کبھی گم کبھی عیاں ہے کبھی سروگہ تیاں ہے
 کبھی زیر لب فناں ہے کبھی چپ کہ دم نہ تھلایا
 یہ تصوراتِ باطل ترے آگے کیا ہیں مشکل
 تری قدرتیں ہیں کامل انہیں راست کر دیا یا
 یہ نہ پوچھ کیسا پایا
 نہ اسی نے کچھ بتایا
 تو قدم میں عرض پایا
 بڑی شجرتوں سے آیا
 گلِ قدس اہل پایا
 کچھ رُوحِ ہاں جلایا
 رخِ کامِ جاں نکھلایا
 میں نہیں شمع لایا

اسلامی

نقطہ نظر

تقدیر

تدبیر

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا

قادری

فاضل بریلوی

قدس سرہ العزیز

حق کا عقیدہ ہے۔ فی الواقع عالم میں جو کچھ ہوتا ہے

سب اللہ جل جلالہ کی تقدیر سے ہے۔

قال تعالیٰ عَلَّامُ الْغُیُوبِ ہر چھپتی بڑی چیز بھی ہوتی

وَمَا یَسْتَعْجِلُ بِہِ شَیْءٌ ہے (کنز الایمان)

وقال تعالیٰ وَکُلُّ شَیْءٍ اور ہر چیز ہم نے کن رکھی ہے

أَحْصِیْنَاهُ خُفَّاءِ اِمَامِ مِیْنِہ ایک بتانے والی کتاب میں کہنا

وقال تعالیٰ وَلَا رَیْبَ اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی شک

لَا یَا یَسِّرُ اِلَّا بِحُکْمِ کتاب جو ایک روشن کتاب میں لکھا

مِیْنِہ نہ ہو۔ (کنز)

اِنِّیْ اَخْبِرُکُمْ مِنَ الْاٰیٰتِ اس کے علاوہ اور بھی آیات و

اِحَادِیْثِ احادیث ہیں (۲۱)

مگر تدبیر و تدبیر معطل نہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے

رب جل مجدہ نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق اس میں

مستبات کو اسباب سے ربط دیا اور سنت الہی جاری

خالہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کچھ کام بھلایا یا ہوتا

ہے سب خدا کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اور تدبیرات کو کار

ذیوی و انسانی میں امر مستحسن اور بہتر جانتا ہے۔

ولید خالد کو جو مستحسن جاننے تدبیرات کے کافر کہتا

ہے۔ بلکہ اسے کافر سمجھ کر سلام و جواب سلام بھی ترک کر دیا

اور کہتا ہے کہ تدبیر کوئی چیز نہیں۔ بالکل واپسیت ہے

اور جو اشخاص اپنے افعال کو بڑھانے لکھاتے ہیں (خواہ

عربی خواہ انگریزی) وہ بھک مارے ہیں، گوہ کھاتے ہیں۔

کیونکہ چھنا لکھنا تدبیر میں داخل ہے۔

پس ولید نے خالد کو جو کافر کہا تو وہ کافر ہے

یا نہیں؟ اور نہیں ہے تو کہنے والے کے لئے کیا گناہ

و لغزیر ہے؟ بیوقوف و قجور

الجواب :-

بے شک خالد سچا اور اس کا یہ عقیدہ خالص اہل

ہوئی کہ سبب کے بعد سبب پیدا ہو۔
جس طرح تقدیر کو بھول کر تدبیر پر پھونکنا کفار کی
خصلت ہے۔ یوں ہی تدبیر کو محض عبث و مطرود و فضول
مردود بتانا کسی کھلے گمراہ یا سچے مجنون کا کام ہے جس کی
رو سے صد آیات و احادیث سے اعراض اور انبیاء
و صحابہ و ائمہ و اولیاء سب پر طعن و اعتراض لازم آتا ہے
حضرات مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین سے
زیادہ کس کا توکل اور ان سے بڑھ کر تقدیر الہی پر کس کا
ایمان، پھر وہ بھی ہمیشہ تدبیر فرماتے یا دواس کی راہیں بتاتے
اور خود کسب حلال میں سعی کر کے رزق طیب کھاتے
(۱) داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام زمر میں بتاتے قال اللہ قلنا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَلُمْنَهُ صَنْعَةُ لَبِؤُسٍ لَّكُم مِّنْكُمْ
مَنْ بَاسِكُمْ فَهَلْ اسْتَمَعْتُمْ سَوْرَتَهُ
اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہنا دینا تاکہ کھایا کہ تمہیں
تمہاری آنکھ سے پکائے تو کیا تم شکر کرو گے۔ کنز چاند

انبیاء ۶۹ آیت ۸۰

(۲) وَقَالَ تَعَالَى:

وَاللَّاتُ الْهَادِيَةُ
اَعْمَلُ سُبُغَاتٍ وَ قَدَّرُ
فِي السَّجْدِ وَ اَعْمَلُوا
صَالِحًا اِنْ يَمَّا تَعْمَلُونَ
بِهَيْبَتِهِ
اور ہم نے اس کے لئے لوہازم
کیا کہ وسیع زر میں بنا اور بنانے
میں اندازے کا لحاظ رکھ اور تم
سب نیکی کرو بیشک میں تمہارا
کام دیکھ رہا ہوں کنز چاند

سبا ۲۱ آیت ۱۰-۱۱

(۳) موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دس برس شعیب
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بکریاں اجرت پر چرائیں۔

قال تعالیٰ: قَالَ اِنِّیْ
اُرِیدُ اَنْ اُنْکَحِفَ اَخَا
اَبْنَتِیْ هَاتِنِ عَلٰی اَنْ
تَاْجُوْنِیْ ثَمَانِیْ جِجُوَانِ
اَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ هَٰذِلِکَ
وَمَا اُرِیدُ اَشْفَقَ عَلَیْکَ
کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو
بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ
دوں اس مہر پر کہ تم آٹھ برس
میری ملازمت کرو پھر اگر پورے
دس برس کرو تو تمہاری طرف
سے ہے اور تمہیں مشقت میں

جس طرح تقدیر کو بھول
کر تدبیر پر پھونکنا کفار کی
خصلت ہے یوں ہی تدبیر کو
محض عبث و مطرود و فضول و
مردود بتانا کسی کھلے گمراہ
یا سچے مجنون کا کام ہے جس
کی رو سے صد آیات و احادیث
سے اعراض و انبیاء اولیاء
صحابہ سب پر طعن و اعتراض لازم آتا ہے۔

سَبَّحَ لِلَّذِیْ اَنْشَأَ اللّٰهُ
مِنَ الصُّبْحِ نَبَاً
قَالَ اَنْشَأَ اللّٰهُ تَمَّ مَجْہُ نِکُوْلٍ مِّنْ
دَاۤیْمَ بَنٰیۤی وَ بَنٰیۤی اَیْمَا
اَلْاَجْلَیْنِ دَفِیْنَتْ فَلَہَا
عُدُوْا اَنْتَ عَلٰی وَ اللّٰہُ عَلٰی
مَا تَقُوْلُ وَ کَیْلُہَا فَلَہَا
فَضَلٰی مُوسٰی الْاَوْجَلُ وَ
سَادَ بِاَہْلِہِ۔۔۔ الْاٰیۃ
ڈانٹا نہیں چاہتا قریب ہے
انتشار اللہ تم مجھے نیکیوں میں
پاؤ گے موسیٰ نے کہا یہ میرے
اور آپ کے درمیان اقرا ہو
جو کہ میں ان دونوں میں جو بے جا
پوری کروں تو مجھ پر کوئی مطالبہ
نہیں اور ہمارے اہل بھی پر اللہ
کا ذمہ ہے پھر جب موسیٰ نے
اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا دکنز چاند

۲۷ آیت ۲۸-۲۹

خود حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال بطور
مضاربت لیکر شام کو تشریف فرما ہوئے حضرت امیر المؤمنین
عثمان غنی

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 بڑے نامی گرامی تاجر تھے۔ حضرت امام
 اعظم قدس سرہ الاکرم بزازی کہتے۔ بلکہ
 ولید منکر تدبیر، خود کیا تدبیر سے خالی ہو گا؟ ہم نے
 فرض کیا کہ وہ ذراعت، تجارت، نوکری، حرفت کچھ
 نہ کرتا ہو آخر اپنے لیے کھانا پکاتا یا پکواتا ہو گا۔
 آٹا پیسٹا، گوندھنا، پکانا، یہ کیا تدبیر نہیں؟ یہ
 بھی جانے دیجئے اگر بغیر اس کے سوال یا اشارہ وہ
 ایسا کے خود بخود کی پکائی اسے مل جاتی ہوتا ہم نوالہ
 بنانا، منہ تک لانا، چبانا، ٹکنا یہ بھی تدبیر۔
 تدبیر کو معطل کرے تو اس سے بھی باز آئے کہ تقدیر
 اتنی میں زندگی لکھی ہے بے کھائے بھجے گا۔ یا
 قدرت الہی سے پیٹ بھر جائے گا یا خود بخود کھانا
 معدے میں چلا جائے گا ورنہ ان باتوں سے بھی
 کچھ حاصل نہ ہو گا کہ مذہب الہست میں نہ پانی پیاس
 بجھاتا ہے نہ کھانا بھوک کھوتا ہے۔ بلکہ یہ
 سب اسباب عادیہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے
 مستبہات کو مربوط فرمایا۔ اور اپنی عادت جاریہ کے
 مطابق ان کے بعد سیری و سیرابی فرماتا ہے۔ وہ
 نہ چاہے تو گھر سے چڑھائے، دھڑلوں کھا جائے کچھ
 مفید نہ ہو گا۔ آخر مرض استقار، وجع البقر
 میں کیا ہوتا ہے؟ وہی کھانا، پانی جو پہلے سیر
 سیراب کرتا تھا اب کیوں محض بیکار جاتا ہے۔ اور اگر
 وہ چاہے تو بے کھائے پیئے بھوک پیاس پاس نہ
 آئے، جسے زمانہ و قال میں اہل ایمان کی پرورش
 فرمائے گا۔ اور ملائکہ کا بے آب و غذا زندگی کرنا کے۔
 دس سیر یا پانچ سیر کا وزن ۱۲ مصباحی ۲۰ وجع البقرہ
 اس بیماری میں کتنا بھی کھائے بھوک نہیں جاتی جب طرح
 استقار میں جتنی بھی پیاس نہیں جاتی۔ مگر
 اگرچہ موت امر مقدس ہے لیکن از خود ارادہوں اور
 سانپوں کے منہ میں نہ جہاد

نہیں معلوم۔ مگر یہ انسان میں خرق عادت
 ہے، جس پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا جہل و حماقت
 یہاں تک کہ اگر تقدیر پر بھروسے کا جھوٹا نام
 کر کے خورد و نوش کا عہد کر لے اور بھوک پیاس
 سے مر جائے، بیشک حرام موت مرے۔ اور
 اللہ تعالیٰ کا گنہگار ٹھہرے۔

مرگ بھی تو تقدیر سے ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا
 ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ فِي التَّهْلُكَةِ﴾
 (پس نہ)۔ اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو
 اگرچہ مردن مقدس است و لے
 تو مسرور و دھان اردو ہا۔

ہم نے مانا کہ ولید اپنے دعویٰ پر ایسا مضبوط
 ہو کہ یک نخت ترک اسباب کر کے ہیمان و انقی
 (پکا عہد ۱۲) کرے کہ اصلاً دست و پا نہ ملائے۔ نہ
 اشارۃ نہ کنایتہ کسی تدبیر کے پاس جائے گا۔ خدا کے
 حکم سے پیٹ بھرے تو بہتر، ورنہ منافی قول تہائم اللہ
 تعالیٰ سے سوال کرے گا۔ یہ کیا تدبیر نہیں کہ دعا خود
 موثر حقیقی کب ہے؟ صرف حصول مراد ایک سبب
 ہے۔ اور تدبیر کا ہے کا نام ہے؟ رب
 جل جلالہ، فرماتا ہے۔

﴿وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اذْعُرُونِي أَسْجِبْ لَكُمْ﴾
 تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو
 میں قبول کروں گا۔ وہ قادر تھا کہ بے دعا مراد
 بخشتے، پھر اس تدبیر کی طرف کیوں ہدایت فرمائی؟
 اور وہ بھی اس تاکید کے ساتھ کہ حدیث میں حضور
 سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حدیث ۱۔ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَرْغُوبِ عَلَيْهِ
 جو اللہ سے دعا نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا
 ردواہ الامتہ احمد فی المسند، و ابو بکر بن ابی
 شیبہ والفظلہ فی المصنف، و البخاری فی الادب
 المفرد، و الترمذی فی الجامع، و ابن ماجہ فی

السنن، والحاكم فی المستدرک عن ابی ہریرۃ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ

⑦ قَالَ تَعَالَى - أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -
د حکم مانواللہ کا اور حکم مانورسول کا اور ان کا جو
تم میں حکومت والے ہیں۔ کنز الایمان پ
ع ۵۹۔ نثار آیت ۵۹

⑧ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُوا دِيْنًا كَلِمَةً لِلَّهِ -
اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی
نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے

کنز الایمان پ ۱۹۷۔ انفال آیت ۳۹

⑨ قَالَ تَعَالَى - وَلَوْلَا دَفْعُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ -
اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں بعض سے
بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے
مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے

کنز بقرہ پ ۳۳۷۔ آیت ۲۵۱

⑩ وَقَالَ تَعَالَى - وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ -
اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے
سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتیں۔
خاتما ہیں اور اگر جا اور کیسے اور مسجدیں جن
میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے۔

کنز الایمان پ ۱۲۷۔ حج آیت ۴۰

⑪ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَّةَ لَعَلَّكَ تَتَّقِي -
اور جو آخرت چاہے اور اس کی سبب کوشش
کرے اور جو ایمان والا تو انھیں کی کوشش
ٹھکانے لگی (کنز پ ۲۷۷۔ بنی اسرائیل آیت ۱۹)

اگرچہ ازل میں ٹھہر چکا کہ

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

(ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ

میں ہے)

دیکھو صاف ارشاد فرمایا جاتے ہیں کہ جہاد اسی

لیے مقرر ہوا کہ فتنہ فروہوں۔ اور دین حق پھیلے اگر یہ

دو گروہ زمین تباہ ہو جاتی اور مسجدیں اور عبادت

خانے ڈھائے جاتے۔

⑫ وَقَالَ تَعَالَى - إِلَّا تَقْعَلُوا لَكُمْ فِتْنَةٌ

فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ -

(ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور برباد

ہو گا۔ (کنز پ ۷۷۔ انفال آیت ۷۷)

فتنہ کفر کی قوت اور فساد کبیر، ضعف اسلام۔

⑬ وَقَالَ تَعَالَى - وَلَكُفِّرُ فِي الْقَمَاصِ

حَيَوَةً يَأْوِلُ الْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

(اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے

اے عقلمندو کہ تم کہیں پجو۔ کنز بقرہ پ ۱۷۷۔ آیت ۱۷۷)

یعنی خون کے بدلے خون لوگے تو مفیدوں کے

ہاتھ رکھیں گے اور بے گناہوں کی جانیں بچیں گی۔

اور اسی لئے حد جاری کرتے وقت حکم ہوا کہ مسلمان

جمع ہو کر دیکھیں تاکہ موجب عبرت ہو۔

⑭ قَالَ تَعَالَى - وَلَيَسْهَدَنَّ عَنْ أَهْلِهَا

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

(اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں

کا ایک گروہ حاضر ہو۔ کنز الایمان پ ۱۷۷۔ آیت ۱۷۷)

بلکہ اور ترقی کیجئے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ

تمام اعمال دینیہ خود ایک تدبیر۔ اور رضائے الہی

و ثواب نامتناہی ملنے، اور عذاب و غفلت سے

نجات پانے کے اسباب ہیں۔

⑮ قَالَ تَعَالَى - وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ

وَالْأُولَىٰ فَلْيَرْحَمِ اللَّهُ -

سَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ نَّالَهَا الْفَتْحَ

كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا -

(اور جو آخرت چاہے اور اس کی سبب کوشش

کرے اور جو ایمان والا تو انھیں کی کوشش

ٹھکانے لگی (کنز پ ۲۷۷۔ بنی اسرائیل آیت ۱۹)

اگرچہ ازل میں ٹھہر چکا کہ

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

(ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ

میں کنز ۳ ص ۲ شوریٰ آیت ۷
پھر بھی اعمال فرض کے کہ جس تقدیر میں جو کچھ
ہے اسے وہی راہ آسان اسی کے اسباب مہیا
ہو جائیں گے۔

قَالَ تَعَالَى: فَيُسَيِّرُكَ لِلسُّوَى ۝
تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کریں گے۔ کنز ۳ ص ۲
وَقَالَ تَعَالَى: فَيُسَيِّرُكَ لِلسُّوَى ۝
(تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے)
کنز ۳ ص ۲ لیل آیت ۱۰

اسی لیے جب حضور اقدس سید عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

حدیث ۲- کہ دوزخی جہنمی سب لکھے ہوئے
ہیں اور صحابہ نے عرض کی: یا رسول
اللہ! پھر ہم عمل کا بے کو کریں۔ ہاتھ
پاؤں پھوڑ بیٹھیں! کہ جو سعید ہیں آپ ہی سعید ہو گئے
اور جو شقی ہیں ناچار شقاوت پائیں گے: فرمایا: نہیں
بلکہ عمل کے جاؤ کہ ہر ایک جس گھر کے لیے بنا ہے اسی
کا راستہ اسے سہل کر دیتے ہیں۔ سعید کو اعمال سعادت
کا۔ اور شقی کو اعمال شقاوت کا۔ پھر حضور
نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائیں۔

أَخْرَجَ الْأَثَمَةُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
وَفِيهِمْ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ
كَرِيمٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَجَّهَهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبْرَاءَ
فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَكْتُبُ بِهِ الْأَرْضَ
فَقَالَ مَا مَسَّلَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ
كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ! أَكَلَّا نَكُونُ عَلَى كِتَابِ بَنِي وَدَّعٍ
الْعَسَلُ دَنَاءٌ فِي رِوَايَةٍ فَمَنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُصِيرُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاةِ فَسَيُصِيرُ

إِلَى عَسَلِ أَهْلِ الشَّقَاةِ قَالَ اغْمُضُوا
فَكُلُّكُمْ يَسْتَمِرُّ لَنَا خَلْقٌ لَهُ أَمَامُنْ كَانَ
مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُسَيِّرُ لِعَسَلِ أَهْلِ
السَّعَادَةِ وَأَمَامُنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاةِ
فَيُسَيِّرُ لِعَسَلِ أَهْلِ الشَّقَاةِ ثُمَّ رَفَعَ
فَأَمَامُنْ أَغْطَى وَأَتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحَقِّ
الْآيَةَ۔

یہاں سے ظاہر ہوا کہ تدبیر مطلقاً مہل ہو تو دین
و شراعیہ و انزال کتب و ارسال رسل و اثبات
فرائض و اجتناب محرمات معاذ اللہ! سب لغو و
فضول و عبث ٹھہریں۔ اُدنی کی رتی
کاٹ کر بچا کر دیں۔ دین و دنیا سب
یکساں ہی برہم ہو جائیں۔ ذلّٰلِ حَوْلِ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

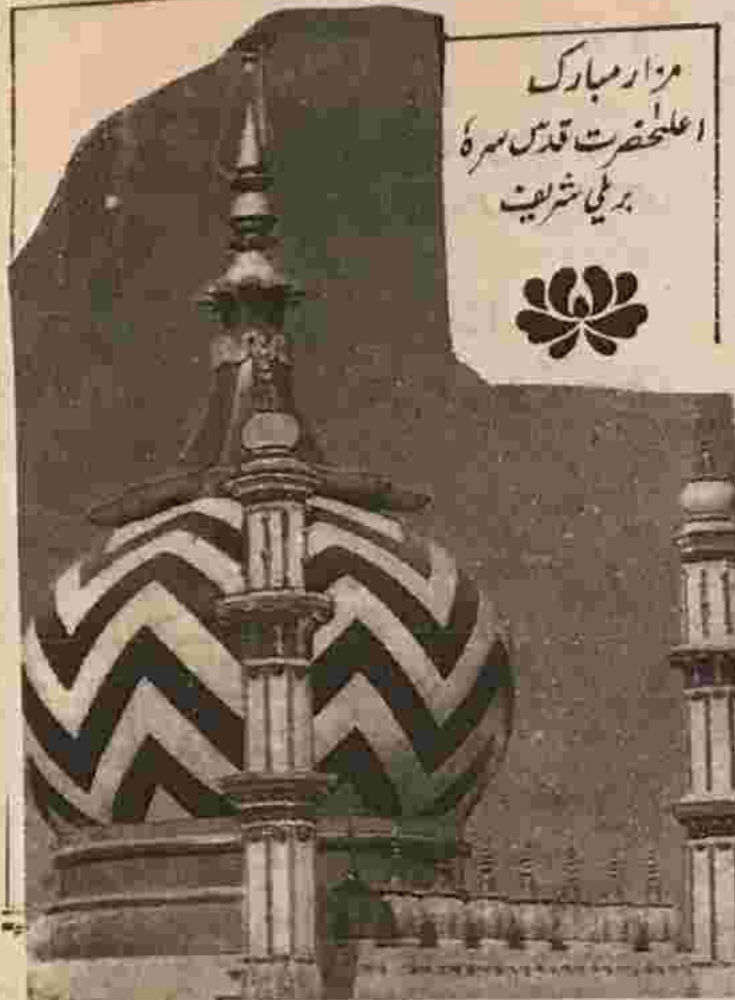
نہیں نہیں بلکہ تدبیر بیشک مستحسن ہے۔ اور
اسکی بہت صورتیں مندوب و مسنون ہیں۔
جیسے دعا و دوا۔

دعا کی حدیثیں

تو خود متواتر ہیں۔ اور سب سے بڑھکر یہ ہے کہ
حدیث ۳- حضور نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم: لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ
تقدیر کسی چیز سے نہیں قلمتی مگر دعا سے۔ یعنی قضا
معلق روایہ الترمذی و ابن ماجہ و الحاکم و ابن
عساکر و سمان افارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دوسری حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ

لہ قوانین شرع ۱۲ ص ۱۲ کتابیں اتارنا ۱۲ ص رسول کو
بھیجنا ۱۲ ص فرائض کا کرنا ۱۲ ص حرام کاموں سے بچنا
۱۲ ص آزاد چھوٹا ہوا ساندہ

تحفظ عقائدِ غیر

مزار مبارک
اعلیٰ حضرت قدس سرہ
بریلی شریف

تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
حدیث ۱۴۱ لَا يُغْنِي حَذْرُ مَنْ كَذَّبَ وَاللَّهُ لَا يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ إِنَّ الْبَلَاءَ يَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الَّذِي هَاغُ فَيَعْتَلِجَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

تقدیر کے آگے احتیاط کی کچھ نہیں چلتی، اور دعا اس بلا سے جو اتر آئی اور جو ابھی نہیں اتریں۔ دونوں سے نفع دیتی ہے۔ اور بیشک بلا اترتی ہے دعا اس سے بچا ملتی ہے دونوں قیامت تک کھلتی لڑتی رہتی ہیں۔ یعنی بلا کتنا ہی اترنا چاہے دعا اسے اترنے نہیں دیتی۔

مرواہ الحاکم والبیہار والطبرانی فی الاوسط عن اُمّ المؤمنین الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، قال الحاکم صحیح الاسناد وکذا قال یحییٰ

جسے دعا کے بارے میں احادیث مجملہ و مفصلہ و کلیہ و جزئیہ دیکھنا ہوں وہ کتاب الترغیب و حصن و عُدہ و صلاح و غیرہ تصانیف علماء کی طرف رجوع کرے۔

اور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حدیث ۱۴۲ هَذَا دَوَاءُ عِبَادِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَكُمُ يَصْعَدُ آءٌ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْكَرَمِ۔

خدا کے بند و ادا کر و کر اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہ رکھی جس کی دوا نہ بنائی ہو۔ مگر ایک مریض یعنی بڑھاپا۔

و أخرجه أحمد و داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و ابن حبان و الحاکم عن اُسامة بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند صحیح

اور خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استعمال دوا فرمانا اور امت مرحومہ کو صدمات و امراض کے علاج بتانا، بکثرت احادیث میں مذکور،

اور طب نبوی و غیرہ فنون حدیثیہ میں مسطور لکھا ہوا اور تدبیر کی بہت صورتیں فرض قطعی ہیں جیسے فرائض کا بجالانا۔ محرمات سے بچنا، بقدر سہر و رتی کھانا کھانا، پانی پینا، یہاں تک کہ اس کے لیے بحالتِ نحر حصہ شراب و مردار کی اجازت دی گئی۔

اسی طرح جان بچانے کی کل تدبیریں۔ اور حلال معاش کی سعی و تلاش جس میں اپنے اور اپنے متعلقین کے تن، پیٹ کی پرورش ہو۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

حدیث ۱۴۳ كَلِّبْتُ كَسْبَ الْخَلَالِ فَرِيضَةً يَفْعَلُ الْفَرِيضَةَ۔

تو جان لیوا بھوک ۱۲ م

تَحْفَظُ عَقَائِدَ دُخْمَر

آدمی پر فرض کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ
کس حلال کی تلاش کرے۔
» اخرجه الطبرانی فی الکبیر والبیہقی فی شعب
الایمان والدیلمی فی مسند الفردوس عن ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حدیث ۱۷ اَظْلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى
كُلِّ مُسْلِمٍ۔

طلب حلال ہر مسلمان پر واجب ہے۔
» اخرجه الديلمی بسند حسن عن انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اسی لئے احادیث میں حلال معاش کی
طلب و تلاش کی بہت فضیلتیں وارد۔ مسند
احمد و صحیح البخاری میں ہے حضور پر نور سید الکونین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

حدیث ۱۸ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا
مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ فَإِنَّ فِي اللَّهِ
دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ۔
کبھی کسی شخص نے کوئی کھانا اپنے ہاتھ کی
کمائی سے بہتر نہ کھایا اور بے شک نبی اللہ داؤد
علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دست کاری کی اجرت
سے کھاتے۔

» و اخرجاه عن مقدم بن معد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حدیث ۱۹ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِمَّنْ كَسَبْتُمْ
سَبَّحَ زِيَادَهُ بِأَكْرَهٍ كَهَانَاهُ هِيَ جَوَابِي
کمائی سے کھاد۔

» اخرجه البخاری فی التاریخ والدارمی والبوداؤد
والترمذی والنسائی عن ام المومنین الصدیقہ بسند صحیح
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اُمّی الکسب
افضل سب سے بہتر کسب کون سا ہے؟

فرمایا۔
حدیث ۱۰ اَعْمَلُ الرَّجُلِ يَسِيرُهُ وَكُلُّهُ
يُسْعُ مَبْرُورٌ۔ اپنے ہاتھ کی مزدوری اور ہر مقبول
تجارت کہ مفاسد شرعیہ سے خالی ہو۔

» و اخرجه الطبرانی فی الاوسط والکبیر بسند الثقات
عن عبد اللہ بن عمر۔
واحمد والبخاری عن ابی بردہ بن خیار
والبیہقی عن سعید بن عمیر مسلماً والحاکم عن
عن امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ
تعالیٰ عنہم اجمعین۔

اور واروک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حدیث ۱۱ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ
بِشُكِّ اللَّهِ تَعَالَى مُسْلِمَانِ بِمِثْلِهِ
کو دوست رکھا ہے۔

» و اخرجه الطبرانی فی الکبیر والبیہقی فی الشعب و
سیدی محمد الترمذی فی النوادر عن ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

اور مروی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حدیث ۱۲ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا
مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ۔

جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے اس
کی وہ شام، شام مغفرت ہو۔
» و اخرجه الطبرانی فی الاوسط عن ام المومنین الصدیقہ
وشل ابی القاسم الاصبہانی

عن ابی عباس، وابن عساکر عن وعن انس رضی
اللہ تعالیٰ عنہم۔
اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حدیث ۱۸ اَظْلَبُ لَيْسَ كَطَابِ كَسْبَةٍ۔
پاک کمائی والے کے لئے جنت ہے۔
» و اخرجه البخاری فی التاریخ والطبرانی فی الکبیر

والسني في السنن والبعوث والبا وروى وانبأ
قانع وشاين ومنده كلهم عن ركب المصري رضي
الله تعالى عنه في حديث طويل قال ابن عبد
البر حديث حسن ثلث أي غيره
ایک حدیث میں آیا حضور اقدس صلی اللہ
لے علیہ وسلم نے فرمایا۔

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 حدیث ۱۹، ۲۰ | الدُّنْيَا حُلُوتٌ خُضْرَةٌ مِّنَ
 الْكُتُبِ مِنْهَا مَالٌ فِي حِلْيَةٍ وَانْفَقَتْ فِي حَقِّهِ
 أَثَابَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُورِدَكَ جَنَّتَهُ۔ الحديث
 دنیا دیکھنے میں ہری، کھٹنے میں میٹھی ہے۔
 یعنی بظاہر بہت خوشنما، خوش ذائقہ معلوم ہوتی
 ہے جو اسے حلال وجہ سے کما ئے اور حق جگہ پر اٹھا
 اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے اور اپنی جنت میں
 لے جائے۔

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهَا. قُلْتُ وَالْمَتْنُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ عَشْرًا
قَوْلَ بِنْتِ قَيْسٍ أَمْرًا سَيِّدًا حَمْرَةً بِنَ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِلَفْظِ إِنَّ هَذَا
السَّالِ خُصْمِيَّةٌ حُلُوءَةٌ فَمَنْ أَصَابَهُ مُحَقَّقُهُ
بُورِكَ لَنَا فِيهِ الْحَدِيثُ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ
مَنْ صَحَّحَ قُلْتُ وَاصِلًا عَنْ قَوْلِهِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مُتَّفَقًا -

اور مذکور کہ فرماتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حدیث ۱۲۱ **إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا**
يَكْفُرُهَا الصَّالَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا الْحَجُّ وَلَا
الْعُمْرَةُ۔ يَكْفُرُهَا الْهُمُومُ فِي طَلَبِ
الْمَعِيشَةِ۔

کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہو، نہ
 روئے نہ حج، نہ عمرہ۔ ان کا کفارہ وہ پریشاد
 ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاشِ معاشِ حلال میں پہنچتی
 ہیں۔

رواه ابن عساكر والنعيم في الجلية عن أبي

ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ضمیٰ بر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ تیز و جست کسی کام کو جا رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ! کیا خوب ہوتا اگر اس کی یہ تیزی و جست خدا کی راہ میں ہوتی۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حدیث ۲۲۱ | اِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى
نَفْسِهِ يُعَقِّمُهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ — وَ
اِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدٍ مِمَّا
فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ — وَ اِنْ
كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى ابْنَيْنِ شَحِيحَيْنِ كَيِّسَيْنِ
فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ — وَ اِنْ
كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فِي
سَبِيلِ الشَّيْطَانِ —

اگر یہ شخص اپنے لئے کمائی کو نکلا ہے کہ سوال
وغیرہ کی ذات سے بچے تو اس کی یہ کوشش اللہ ہی
کی راہ میں ہے اور اگر اپنے پھوٹے پھوٹے بچوں
کے خیال سے نکلا ہے جب بھی خدا کی راہ میں ہے
اور اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کے لئے نکلا ہے جب
بھی خدا کی راہ میں ہے ہاں اگر ریا و تفاخر کے لئے
نکلا ہے تو شیطان کے راہ میں ہے۔

ورواه الطبرانی عن كعب بن عجرة رضى الله
تعالى عنه ورجاله رجال الصريح

اسی لئے ترک کسب صاف ممانعت آئی۔

حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

حديث ١٢٣ | لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دِيْنَهُ
لِأَخِيْرَتِهِ لِدُ نِيَاةٍ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهَا جَبِيْعًا
فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا
مُحَلًّا عَلَى النَّاسِ -

تمہارا بہتر وہ نہیں ہے جو اپنی دنیا آخرت کے لئے چھوڑ دے۔ اور نہ وہ جو اپنی آخرت دنیا کے لئے ترک کرے۔ بہتر وہ ہے جو دونوں سے حصہ لے کہ دنیا آخرت کا وسیلہ ہے۔ اپنا بوجھ اور دل پر ڈال کر نہ بیٹھ رہو۔

رواہ ابن عساکر عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہیں احادیث سے ثابت ہوا کہ تلاش حلال و فکر معاش و تعاطی اسباب ہرگز منافی توکل نہیں بلکہ عین مرضی الہی ہے کہ آدمی تدبیر کرے اور بھروسہ تقدیر پر رکھے۔

حدیث ۱۲۵، ۱۲۴ اسی لئے جب ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی اپنی اونٹنی یوں چھوڑ دوں اور خدا پر بھروسہ رکھوں یا اسے باندھوں اور خدا پر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا قِتْدُ وَتَوَكَّلْ باندھ دے اور تکیہ خدا پر رکھنا بر توکل زانوئے اشتر بند۔
در آخر جہ البقی فی الشعب بسند جدید عن عمرو بن اُمیۃ الضمری والترمذی فی الجارح عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما واللفظ عنہ۔
فُتِلْهَا وَتَوَكَّلْ۔

دیکھو کیسا صاف ارشاد ہے کہ تدبیر کرو مگر اس پر اعتماد نہ کرو۔ دل کی نظر تقدیر پر رہے۔ مولانا قاضی بشیر امین شریف میں فرماتے ہیں۔

توکل کن بختیاں یاد دوست
رزق تو بر تو ز تو عاشق ترا مست
خود حضرت عزت جل مجدہ نے قرآن عظیم

لہ ولامن ترک آخرتہ لدنیا یا اسی کے ہم منی کوئی اور عبارت ہوئی چاہیے جو چھوٹ گئی ہے۔ ۱۲ م

سب سے پہلے آدمی تدبیر کرے اور پھر بھروسہ تقدیر پر رکھے صحابہ نے حضور سے عرض کیا ایسے اونٹنی سے یوں ہی چھوڑ دوں اور خدا پر بھروسہ رکھوں اور توکل کروں حضور نے ارشاد فرمایا باندھ دے۔ اور تکیہ خدا پر رکھے۔ (حدیث)

میں تلاش و تدبیر اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈھنے کی ہدایت فرمائی۔

۱۰ قال تعالیٰ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اسے عقل والو۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ کنز الایمان پ ۶۹ بقدرہ ۱۹۸ و ۱۹۹
یمن کے کچھ لوگ بے زاد راہ لئے گئے اور کہتے ہم متوکل ہیں۔ ناچار بھیک مانگنی پڑتی۔
حکم آیا توشہ ساتھ لیا کرو۔ کچھ اصحاب کرام نے موسم حج میں تجارت سے اندیشہ کیا کہ کہیں اخلاص نیت میں فرق نہ آئے۔ فرمان آیا کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل ڈھونڈھو اس

لے توکل کرو اور باحقہ پاؤں حرکت میں لا کہ تیرا رزق تجھ پر، تجھ سے زیادہ عاشق ہے ۱۲ م۔

طرح تلاش فضل الہی کی آیتیں بکثرت ہیں۔
 (۱۵) وَقَالَ تَعَالَى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا يُسِيلُهُ لَكُمْ تَفْجُوتَ -
 (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ صلاح پاؤ۔)
 (کنز پ ۱۰، امانہ آیت ۳۵)

صاف حکم دیتے ہیں کہ رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو تاکہ مراد کو پہنچو۔ اگر تدبیر و اسباب مغفل و مہمل ہوتے تو اس کی کیا حاجت تھی؟
 بلکہ انصاف کیجئے تو تدبیر کب تقدیر سے باہر ہے۔ وہ خود ایک تقدیر ہے۔

اور اس کا بجالانے والا ہرگز تقدیر سے روگرداں نہیں۔ حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی۔ دو تقدیر سے کیا نافع ہوگی۔ فرمایا۔

حدیث ۳۶ اَللّٰهُ دَاعٍ مِّنَ الْقَدَرِ يَنْفَعُ مَن يَّشَاءُ بِمَا شَاءَ۔

دو خود بھی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس دوا سے چاہے نفع پہنچا دیتا ہے۔
 (درواہ ابن السّنی فی الطب والدری فی مسند الفردوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وصدورہ عنہ عند ابی نعیم والطبرانی فی المعجم الکبیر)

حدیث ۳۷ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بقصد شام وادی تبوک میں قریہ سرحد تک پہنچے سرداران لشکر ابو عبیدہ بن الجراح وغالب بن الولید و عمر بن العاص وغیرہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ملے۔ اور خبر دی کہ شام میں جابہ امیر المومنین نے مہاجرین و انصار وغیرہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر مشورہ لیا۔ اکثر کی رائے

رجوع پر قرار پائی۔ امیر المومنین نے بازگشت کی منادی فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اَفَرَارُ امِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟
 کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا۔ فرمایا۔
 تَوَغَّيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدٍ تَوَغَّيْرُ نَفْسٍ مِّنْ قَدَرِ اللَّهِ اِلَى قَدَرِ اللَّهِ؟
 اُس آیت کو کان لک ابل ہبطت و ادینا لہ عذ و تان احدہما حصۃ والاخری جد بہ الیس ان رعیت الحصۃ رعیتہما یقدّر اللہ وان رعیت الجد بہ رعیتہما یقدّر اللہ۔

کاش اے ابو عبیدہ! یہ بات تمہارے سوا کسی اور نے کہی ہوئی (یعنی تمہارے علم و فضل سے بعید تھی) ہاں! اہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ بھلا بتاؤ تو اگر تمہارے کچھ اونٹ ہوں انھیں لے کر کسی وادی میں اترو جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز، دوسرا خشک، تو کیا یہ بات نہیں ہے کہ اگر تم شاداب میں چراؤ گے تو خدا کی تقدیر سے۔ اور خشک میں چراؤ گے تو خدا کی تقدیر سے۔

وخرجہ الائمة مالک و احمد و البخاری و مسلم و ابو داؤد و النسائی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما،

یعنی بائیں کہ سب کچھ تقدیر سے ہے پھر آدمی خشک جنگل چھوڑ کر ہر اُبھر اُجڑائی کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس سے تقدیر الہی سے بچنا لازم نہیں آتا یا وہیں ہمارا اس زمین میں نہ جانا جس میں وبا پھیلی ہے۔ یہ بھی تقدیر سے فرار نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ تدبیر ہرگز منافی توکل نہیں۔ بلکہ صلاح نیت کے ساتھ عین توکل ہے۔ ہاں یہ بیشک ممنوع و مذموم

تَحْفَظَ عَقَائِدَ دَعْوَةِ

در رواہ ابن ماجہ والحاکم والطبرانی فی الکبیر والبیہقی فی السنن وابوالشیخ فی الثواب عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسناد صحیح واللفظ والحاکمؑ

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حدیث ۲۹، ۳۰ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاجْتَبِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِي رِزْقَهَا فَإِنَّ ابْطَأَ مَسْئَلَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْتَبِلُوا فِي الطَّلَبِ، خَذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ۔

اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور طلب رزق تنگ طور پر کرو کہ کوئی جان دنیا سے نہ جائے گی جب تک اپنا رزق پورا نہ لے لے تو اگر رزق میں دیر دیکھو تو خدا سے ڈرو اور روش محمود تلاش کرو۔ حلال کو لو اور حرام کو چھوڑ دو۔ در رواہ ابن ماجہ واللفظ والحاکم وقال صحیح علی شرطہما وبسند آخر صحیح علی شرطہما و ابن حبان فی صحیحہ کلہم عن جابر بن عبد اللہ و بمعنیہ عند ابی یعلیٰ بسند حسن انشا اللہ تعالیٰ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہمؑ

اور فرماتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حدیث ۳۱ تا ۳۴ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْبِلَ أَجْلَهَا وَتَسْتَرْحِبَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْتَبِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ أَسْطِطَاءَ الرِّشَاقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِعَصِيَّةِ اللَّهِ۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَتَأَلَّى مَا عِنْدَكَ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔

بے شک روح القدس جبریل نے میرے دل میں ڈالا کہ کوئی جان نہ مرے گی جب تک اپنی عمر اور اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو خدا سے

ہے کہ آدمی ہمہ تن تدبیر میں منہمک ہو جائے اور اس کی درستی میں جاوید کیا و نیکے بد و حلال و حرام کا خیال نہ رکھے۔ یہ بات بیشک اسی سے صادر ہوگی جو تقد کو بھول کر تدبیر پر اعتماد پر بیٹھا شیطان اسے ابھارتا ہے کہ اگر یہ بن پڑی جب تو کار بر آری ہے۔ در نہ مایوسی و ناکامی۔ ناچار سب این دال سے غافل ہو کر اس کی تفصیل میں لہو پانی ایک کر دیتا ہے۔ اور ذلت و خواری، خوشامد و چاہووسی، مکر و غابازی جس طرح بن پڑے اس کی راہ لیتا ہے۔ حالانکہ اس حرص سے کچھ نہ ہوگا۔

ہونا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے۔ اگر یہ علم و ہمت و صدق نیت و پاس عزت و لحاظ شریعت ہاتھ سے نہ دیتا۔ رزق کہ اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ لیا۔ جب بھی پہنچتا۔ اس کی طمع نے آپ اس کے پاؤں میں تیشہ مارا۔ اور حرص و گناہ کی شامت نے خسر الذنوب و الآخرۃ کا مصداق بنایا۔ اور اگر بالفرض ابرو دکھو کر گناہ گار ہو کر دو میسر پائے بھی تو ایسے مال پر ہزار تفت۔

يَسُئِرُ الْمُطَاعِمُ حِينَ الذَّلِيلِ تَكْسِبُهَا الْقَدْرُ مُمْسِكٌ وَالْقَدْرُ حَقُوصٌ ۝ اسی لئے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

حدیث ۲۸ اجْتَبِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كَلَامَ مَسْرُكٍ لَنَا كَتِيبٌ لَهُ مِنْهَا۔ دنیا کی طلب میں ابھی روش سے عدول نہ کرو کہ جس کے مقدر میں غنمی لکھی ہے ضرور اس کے سلمان مہتیا پائے گا۔

لے دنیا و آخرت دونوں کے اندر گھائلے ہیں رہا۔ مے بری خوراک ہے جسے ذلت کی حالت میں حاصل کر و قسمت بلند بھی ہے اور قسمت پست بھی ہے ۱۲

ڈر وادرنیک طریقے سے تلاش کرو۔ اور
خبردار رزق کی درنگی تم میں کسی کو اس پر نہ
لائے کہ نافرمانی خدا سے اسے طلب کرے کہ
اللہ کا فضل تو اس کی طاعت ہی سے

ملتا ہے۔
وآخر جہ ابو نعیم فی الحلیہ واللفظ لہ عن ابی
امامہ الباہلی۔ والبقوی فی شرح
السنة والنبی فی الشعب والحاکم فی المستدرک
عن ابن مسعود۔ والبیزار عن
حذیفۃ بن الیمان ونحوہ للطبرانی فی البکیر۔
عن الحسن بن علی امیری المؤمنین رضی
اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ غیر ان الطبرانی

لم یدکر جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام۔
ادرم کی ہوا۔ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔
حدیث ۳۵ اطلبوا الخواص بعزۃ الاخص
فان الامور تجری بالحقا دیر۔
حاجتیں عزت نفس کے ساتھ طلب کرو
کہ سب کام تقدیر پر چلتے ہیں۔

و رواہ تمام فی فوائدہ وابن عساکر فی تاریخہ
عن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان سب حدیثوں میں بھی تلاش و تدبیر کی طرف
ہدایت فرمائی۔ مگر حکم دیا کہ شریعت و
عزت کا پاس رکھو۔ تدبیر میں بے ہوشی و
مدہوشی نہ ہو جاؤ۔ دست درکار و دل
بیار، تدبیر میں ہاتھ، دل تقدیر کے ساتھ۔
ظاہر میں ادھر، باطن میں ادھر، اسباب کا نام۔
مستب سے کام۔ یوں بسر کرنا چاہیے کہ یہی روش
ہماری ہے یہی مرضی خدا۔ یہی سنت انبیاء۔
یہی سیرت اولیاء۔ عَلَیْہُمْ جَبِیْعًا
الصّٰلُوْکَ وَالنّٰسَ۔

بس اس بارے میں یہی قول فیصل و

صراط مستقیم ہے۔ اس کے سوا تقدیر کو بھولنا، یا
حق نہ ماننا، یا تدبیر کو اصلاً مہمل جاننا دونوں معاذ
اللہ گمراہی ضلالت یا جنون و سفاہت۔
وَالْعِیَاضُ بِاللّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔
باب تدبیر میں آیات و احادیث، اتنی
میں جنہیں کوئی خطر کر سکے۔ فیر غفر اللہ تعالیٰ لہ
دعویٰ کرتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اگر محنت کجائے
تو دس ہزار سے زائد آیات و احادیث اس پر
ہو سکتی ہیں۔ مگر کیا حاجت کہ۔
آفتاب آمد و دلیل آفتاب

جس مسئلہ کے تسلیم پر تمام جہان کے کار و
بار کا دار و مدار، اس میں زیادہ تطویل بحث و
برکار، اسی تحریر میں کہ فقیر نے پنہاڑہ آیتیں اور
پنہاڑیس حدیثیں جملہ سیاسی نصوص ذکر
کیے۔ اور صد ہا جگہ ہزار ہا کے پتے چیمے
یہ کیا مقوڑے ہیں؟ انہیں سے ثابت کہ انکا تدبیر
کس قدر اعلیٰ درجہ کی حماقت، اُخْبَثُ الامراض اور

قرآن و حدیث سے صریح اعراض اور خدا اور رسول پر کھلا اعراض۔۔۔۔۔ وَلَا تُخَوِّلُ وَلَا تُخَوِّلُ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
ولید پر فرض ہے کہ گناہ ہو اور کتا
دست سے اپنا عقیدہ درست کرے ورنہ بد مذہبی
کی شامت سخت جانتا ہے۔۔۔۔۔ وَالْعِيَادُ
باللہ ہر بات المسلمین باقی رہا اس کا عربی
پڑھانے، علم سکھانے کی نسبت وہ شیخ لفظ
کہنا، اگر اس بنا و دل کا درمیان نہ ہوتا کہ شاید
وہ ان لوگوں پر مترض ہے جو دنیا کے لیے مسلم
پڑھاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور ایسے لوگ بیشک لائق
اعراض ہیں، تو صریح کلمہ کفر تھا کہ اس نے علم
دین کی تحقیر تو زمین کی اور اس سے سخت تر
ہے اس کا خالد کو اس بنا پر کافر کہتا کہ وہ باوجود
ایمان تقدیر، تدبیر کو ہر تر و منجنا جانتا ہے۔
حالانکہ جو اس کا عقیدہ ہے وہی حق و صحیح ہے،
اور ولید کا قول خود باطل و قبیح۔۔۔۔۔ مسلمان
کو کافر کہنا سہل بات نہیں، صحیح حدیثوں
میں نہ پایا کہ جو دوسرے کو کافر کہے اگر وہ
کافر نہ تھا یہ کافر ہو جائے۔

حدیث ۳۶ تا ۳۹ | کا اخرجہ لائحۃ مالک احمد
والبخاری و مسلم و ابو داؤد و الترمذی و ابن
عبد اللہ بن عمر، و البخاری عن ابی ہریرۃ
واحسد و الشیخان عن ابی ذر و ابن
حبان بسند صحیح عن ابی سعید الخدری
رضی اللہ تعالیٰ عنہم باسناد عیدہ و
الفاظ متباہتہ و معانی متقاربہ
اور اگرچہ اہل سنت کا مذہب محقق و منقطع
ہے کہ ہمیں تاہم احتیاط لازم، اور ایسی بات پر حکم
تکفیر ممنوع و ناکلام اور احادیث مذکورہ میں
تاویلات عیدہ کا احتمال قائم۔ مگر پھر بھی صدمہ

احادیث نے حکم دیا کہ شریعت
و عزت کا پاس رکھو۔ تدبیر میں
بے ہوش و مدہوش نہ ہو جاؤ۔
دست درکار و دل بایار۔ تدبیر
میں ہاتھ دل تقدیر کے ساتھ ظاہر ہیں
ادھر باطن میں ادھر اسباب کا نام مستبے
کام۔ یہی روش ہدی ہے۔ اور یہی معنی خدا
یہی سنت انبیاء۔ یہی سیرت اولیاء

ائمہ مثل امام ابو بکر اعش و جمہور فقہاء ربیع و غیرہم
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم ظاہر احادیث ہی پر عمل کرتے
اور مسلمان کے مکفر کو مطلقاً کافر کہتے ہیں۔ گنا
فَعَلْنَا كُلَّ ذَلِكِ فِي رَسُولَاتِنَا النَّهْيُ الْاَلِیْدُ
عَنِ الصَّلَاةِ وَرَاْعَ عَدَى الثَّقَلِیْنِ۔
تو ولید پر لازم کہ از سر نو کلمہ اسلام پڑھے

اور اگر صاحب نکاح ہو تو اپنی زوجہ سے
تجدید نکاح کرے۔
فِي الْمُنْتَرَا عَنْ شَرْحِ الرَّهْبَانِیَّةِ
لِلْعَلَامَةِ حَسَنِ الشَّرِیْفِ لَی مَا یَكُونُ كُفْرًا
اِنْشَاقًا یَبْطِلُ الْعَسَلُ وَ الشِّكَاخُ وَ اَوَّلَادُهُ
اَوَّلَادُ زَنَا۔ وَمَا فِیْهِ خِلَافٌ یَوْمَرُ بِالْاِسْتِفْهَامِ
وَالْتَوْبَةِ وَ تَجَدُّدِ الْبَیِّنَاتِ النِّكَاحِ۔
دو مختار میں علامہ حسن شریف لانی کی شرح

وہابیہ سے منقول ہے۔ جو بالاتفاق کفر ہو اس سے عل اور نکاح باطل ہو جائیں گے بلا تجدید ایمان و نکاح اس کی اولاد، اولاد زنا ہوگی اور جس میں اختلاف ہے قائل کو استغفار، توبہ تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ (مترجم) اور جس طرح یہ کلمات شنیعہ علانیہ کہے یوں توبہ و تجدید ایمان کا بھی اعلان چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حدیث ۳۴۱ | إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأُحْدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةً أَلَسْتَ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ بِالْعَلَانِيَةِ۔

جب تو کوئی گناہ کرے تو فوراً از سر نو توبہ کر پوشیدہ کی پوشیدہ، اور آشکارا کی آشکارا درود الہام احمد فی کتاب الزہد والبطانی فی المعجم الکبیر عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند حسن _____ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قرآن میں جس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے محمد! ان اشخاص کو زیادہ ہدایت مت کہو، ان کے لئے اسلام کے واسطے مشیت ازلی نہیں ہے، یہ مسلمان نہ ہوں گے _____ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ کے صاف یہ معنی ہیں کہ جس امر کی طرف اس کی خواہش ہوگی وہ ہوگا پس انسان مجبور ہے اس سے باز پرس کیوں کر ہو سکتی ہے کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا۔

اللہ عزوجل نے بندے بنائے، اور انہیں کان آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ آلات و جوارح عطا فرمائے اور انہیں کام میں لانے کا طریقہ الہام کیا اور ان کے ارادے کا تابع و فرمان بردار کر دیا کہ اپنے منافع حاصل کریں اور مصرتوں سے بچیں۔ پھر اعلیٰ درجہ کے شریف جو ہر معنی عقل سے متا

فرمایا جس نے تمام حیوانات پر انسان کا مرتبہ بڑھایا عقل کو ان امور کے ادراک کی طاقت بخشی، خیر و شر، نفع و ضرر یہ جو اس ظاہری نہ بیان کئے تھے۔۔۔۔۔ پھر اسے بھی فقط اپنی سمجھ پر بے کس و بے یار و نہ چھوڑا، ہنوز لاکھوں باتیں ہیں جنکو عقل خود ادراک نہ کر سکتی تھی، اور جن کا ادراک ممکن تھا ان میں لغزش کرنے، ٹھوکر کھانے سے بڑا ہمارے لئے کوئی زبردست دامن ہاتھ میں نہ رکھتی تھی۔ لہذا انبیاء رسیخ کر، کتابیں اتار کر، ذرا بات کا حسن و فصیح خوب جتا کر اپنی نعمت تمام و کمال فرمادی، کسی عذر کی جگہ باقی نہ چھوڑی لَعَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الْبَيِّنَاتِ حتی کار راستہ آفتاب سے زیادہ واضح ہو گیا

ہدایت و گمراہی پر کوئی پردہ نہ رہا لَآ اَكْرَاهُ فِي الشَّيْءِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔۔۔۔۔ بایں ہمہ کسی کا خالق ہونا۔۔۔۔۔ یعنی ذات ہو یا صفت، فعل ہو یا حالت کسی معدوم چیز کو عدم سے نکال کر لباس وجود پہنا دیا۔۔۔۔۔ یہ اسی کا کام ہے۔۔۔۔۔ یہ نہ اس نے کسی کے اختیار میں دیا نہ کوئی اس کا اختیار پاسکتا تھا، کہ تمام مخلوقات خود اپنی حد ذات میں نیست ہیں۔۔۔۔۔ ایک نیست دوسرے نیست کو کیا ہست بنا سکے ہست بنانا اسی کی شان ہے جو آپ اپنی ذات سے ہست حقیقی و ہست مطلق ہے۔۔۔۔۔ ہاں یہ اس نے اپنی رحمت اور اپنی غنائے مطلق سے عادات اجزاء

۱۔ کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو عذر نہ رہے دکنتر الایمان پ ۳ ع ۲۔ اشار آیت ۱۶۵۔۔۔۔۔ ۳۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں بیشک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گراہی سے۔۔۔۔۔ ۴۔ دکنتر الایمان پ ۲ ع ۲۴۹

فرمائے کہ بندہ جس امر کی طرف قصد کرے، اپنے
جوارح اُدھر پھیرے، مولیٰ تعالیٰ اپنے ارادہ سے اسے
پیدا فرما دیتا ہے۔ مثلاً اس نے ہاتھ دیئے ان میں
پھیلنے سمٹنے، اٹھنے بھٹکنے کی طاقت رکھی۔ تلوار
بنائی بتائی، اس میں دھارا اور دھار میں کاٹ
کی قوت رکھی۔ اس کا اٹھانا، لگانا دار کرنا
بتایا۔ دوست دشمن کی پہچان کو عقل
بخشی۔ اسے نیک و بد میں تمیز کی طاقت عطا
کی۔ شریعت بھیج کر قتل حق و ناحق کی بھلائی
برائی صاف بتا دی۔ زید نے وہی خدا کی
بتائی ہوئی تلوار، خدا کے بنائے ہوئے ہاتھ، خدا کی
دی ہوئی قوت سے اٹھانے کا قصد کیا۔ وہ
خدا کے حکم سے اٹھ گئی، اور جھکا کر ولید کے جسم پر
پہونچانے کا ارادہ کیا، وہ خدا کے حکم سے جھکی اور ولید
کے جسم پر لگی، تو یہ ضرب جن امور پر ہو تو فتنی سب
عطائے حق تھے، اور خود جو ضرب واقع ہوئی بارادہ
خدا واقع ہوئی۔ اور اب جو اس ضرب سے
ولید کی گردن کٹ جانا پیدا ہو گا یہ بھی اللہ کے پیدا
کرنے سے ہو گا۔ وہ نہ چاہتا تو ایک زید کیا
تمام انس و ملک جمع ہو کر تلوار پر زور کرتے تو
اٹھنا درکنار، ہرگز جنبش نہ کرتی اور اس کے حکم سے
اٹھنے کے بعد اگر وہ نہ چاہتا تو زمین، آسمان، پہاڑ
سب ایک ٹکڑ بنا کر تلوار کے پیچے روک دیے۔ یہ ڈال دیئے
جاتے، نام کو بال برابر نہ بھگتی۔ اور اس کے
حکم سے بھٹکنے کے بعد اگر وہ نہ چاہتا تو محال تھا کہ ولید
کے جسم تک پہونچتی۔ اور اس کے حکم سے
پہونچنے کے بعد اگر وہ نہ چاہتا گردن کٹنا تو بڑی چیز
ہے ممکن نہ تھا کہ خط بھی اٹا۔ لڑائیوں میں
ہزاروں بار تجربہ ہو چکا کہ تلواریں پڑیں اور خراش تک
نہ آئی، گولیاں اٹکیں اور جسم تک اُتے اُتے ٹھنڈی

ہو گئیں، شام کو معرکہ سے پلٹنے کے بعد سپاہیوں
کے سر کے بالوں میں سے گولیاں نکلی ہیں تو زید سے
جو کچھ واقع ہوا سب خلق خدا، و بارادہ خدا تعالیٰ
— زید کا بیچ میں صرف امتنا کام رہا کہ اس نے قتل
ولید کا ارادہ کیا اور اس طرف اپنے جوارح، آلات کو
پھیرا۔ اب اگر ولید شرفا سے قتل ہو جاتا ہے
تو زید پر کچھ الزام نہیں رہا بلکہ بارہا ثواب عظیم کا مستحق
ہو گا۔ کہ اس نے اس چیز کا قصد کیا اور اس
طرف جوارح کو پھیرا جسے اللہ عز و جل نے اپنے رسولوں
کے ذریعہ سے اپنی مرضی، اپنا پسندیدہ کام ارشاد
فرمایا تھا۔ اور اگر قتل ناحق ہے تو یقیناً زید
پر الزام ہے اور عذاب الیم کا مستحق ہو گا کہ مخالفت
حکم شرع اس شئی کا عزم کیا، اور اس طرف جوارح
کو متوجہ کیا جسے مولیٰ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کی واسطے
سے اپنے غضب اپنی ناراضی کا حکم بتایا تھا۔ فرض
فعل انسان کے ارادہ سے نہیں ہو سکتا بلکہ انسان
کے ارادہ پر اللہ کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ یہ
نیکی کا ارادہ کرے اور اپنے جوارح کو پھیرے، اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت سے نیکی پیدا کر دے گا اور یہ برے کا ارادہ
کرے اور جوارح کو اس طرف پھیرے اللہ تعالیٰ اپنی
بے نیازی سے بدی کو موجود فرما دے گا۔ دو
پیالوں میں شہید اور زہر ہیں اور دونوں خود بھی
خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ شہید میں شفا
اور زہر میں ہلاک کرنے کا اثر بھی اسی نے رکھا ہے۔
— روشن دماغ حکیموں کو بھیج کر بتا بھی دیا
ہے کہ دیکھو یہ شہید ہے، اس کے یہ منافع ہیں اور
خبردار یہ زہر ہے اس کے پینے سے ہلاک ہو جاتا ہے
— ان ناصح اور خیر خواہ حکمائے کرام کی یہ مبارک
آدازیں تمام جہان میں گونجیں، اور ایک ایک شخص
کے کان میں پہنچیں۔ اس پر کچھ نے شہد

پیالی اٹھا کر پی اور کچھ نے زہر کی۔ ان اٹھانے والوں کے ہاتھ بھی خدا ہی کے بنائے ہوئے تھے۔ اور ان میں پیالی اٹھانے، منہ تک نے جانے کی قوت بھی اسی کی رکھی ہوئی تھی۔ منہ اور حلق میں کسی چیز کو جذب کر کے، اندر لینے کی طاقت، اور خود منہ اور حلق اور معدہ وغیرہ سب اس کے مخلوق تھے، اب شہد نے والوں کے خوف میں شہد پہنچا، کیا وہ آپ اس کا نفع پیدا کر لیں گے؟ یا شہد بذات خود خالق قلع ہو جائیگا؟ حاشا! ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا اثر پیدا ہونا یہ بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، اور ہوگا تو اسی کے ارادے سے ہوگا۔ وہ نہ چاہے تو منوں شہد پی جائے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ چاہے تو شہد زہر کا اثر دے لوں زہر والوں کے پیٹ میں زہر جا کر کیا وہ آپ ضرر کی تخلیق کر لیں گے؟ یا زہر خود خود خالق ضرر ہو جائے گا؟ حاشا! ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ بھی اسی کے قبضہ اقتدار میں ہے اور ہوگا اسی کے ارادے سے ہوگا۔ وہ نہ چاہے تو سیر دل نہر کھا جائے اصلاً بال با نکا نہ ہوگا۔ بلکہ وہ چاہے تو زہر شہد ہو کر نکلے۔ بایں ہمہ شہد پینے والے ضرر قابلِ تحسین و انیسریں ہیں۔ ہر عاقل یہی کہے گا کہ انہوں نے اچھا کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اور زہر پینے والے ضرر لائقِ سزا و نفی ہیں۔ ہر ذی ہوش یہی کہے گا کہ یہ بد بخت خود کشی کے مجرم ہیں۔ دیکھو اول سے آخر تک جو کچھ ہوا سب اللہ ہی کے ارادے سے ہوا۔ اور جتنے آلات اس کام میں لئے گئے سب اللہ ہی کے مخلوق تھے۔ اور اسی کے حکم سے انہوں نے کام دیئے۔ جو تمام عقلا کے نزدیک ایک فریق کی تعریف ہے اور دوسرے کی مذمت۔ تمام کچھ ہاں جو عقل سے حصہ رکھتی ہوں ان زہر نوشوں کو مجرم بنائیں گی۔ پھر کیوں بناتی ہیں۔

زہر ان کا پیدا کیا ہوا نہ زہر میں قوتِ اہلاک ان رکھی ہوئی، نہ ہاتھ ان کا پیدا کیا ہوا نہ اس کے بڑھانے اٹھانے کی قوت ان کی رکھی ہوئی، نہ ذہن و حلق ان کے پیدا کئے ہوئے نہ ان میں جذب و کشش کی قوت اُگی رکھی ہوئی، نہ حلق سے اتر جانا ان کے ارادے سے ممکن تھا۔ آدمی پانی پیتا ہے اور چاہتا ہے کہ حلق سے اترے مگر اچھو ہو کر نکل جاتا ہے۔ اس کا چاہا نہیں چلتا۔ جب تک وہی نہ چاہے جو صاحب سارے جہان کہے۔

اب حلق سے اترنے کے بعد تو ظاہر ہی لگا ہوں میں بھی پینے والے کا اپنا کوئی کام نہیں۔ خون میں اس کا ملنا اور خون کا اسے لے کر دُورہ کرنا اور دُورہ میں قلب تک پہنچنا اور وہاں جا کر اسے فاسد کر دینا یہ کوئی فعل نہ اس کے ارادے سے ہے نہ اس کی طاقت سے۔ بہتر ہے زہر پی کر نادم ہوتے ہیں۔ پھر ہزار کوشش کرتے ہیں جو ہوئی ہے ہو کر رہتی ہے۔ اگر اس کے ارادے سے ضرر ہوتا تو اس ارادے سے باز آتے ہی زہر باطل ہو جانا لازم تھا۔ مگر نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ اس کا ارادہ بے اثر ہے پھر اس سے کیوں باز پرس ہوتی ہے۔ ہاں! باز پرس کی وہی جہے کہ شہد اور زہر اسے بنا دیئے تھے۔ عالی قدر حکمائے عظام کی معرفت سب نفع نقصان جتنا دیئے تھے۔ دست و دہان و حلق اس کے قابو میں کر دیئے تھے۔ دیکھئے کو آنکھ، سمجھئے کو عقل اسے دے دی تھی۔ یہی ہاتھ جس سے اس نے زہر کی پیالی اٹھا کر پی، جام شہد کی طرف بڑھاتا اللہ تعالیٰ اسی کا اٹھنا پیدا کر دیتا۔ یہاں تک کہ سب کام اول تا آخر اسی کی خلق و مشیت سے واقع ہو کر اس کے نفع کے موجب ہوتے مگر اس نے ایسا نہ کیا بلکہ کاسہ زہر کی طرف ہاتھ

بڑھایا اور اس کے پینے کا عزم لایا۔ وہ غنی بے نیاز
دو لونہ جہان سے بے پروا ہے، وہاں تو عادت جاری
ہو رہی ہے کہ یہ قصد کرے اور وہ غنی فرما دے۔
اس نے اسی کا سہ کا اٹھنا اور خلق سے اتنا، دل تک
ہینچنا وغیرہ وغیرہ پیدا فرما دیا پھر کیوں کر بے جسم
قرار پاسکتا ہے۔ انسان میں یہ قصد
دارادہ و اختیار ہونا ایسا واضح و روشن و بیدار
ہے جس سے انکار نہیں کر سکتا مگر مجنون۔

ہر شخص سمجھتا ہے کہ مجھ میں اور پتھر میں ضرور فرق
ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ انسان کے پتھر
کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے وغیرہ و غیرہ افعال کے حرکات
ارادی ہیں۔ ہر شخص آگاہ ہے کہ انسان کا کام کرنے
کے لئے ہمت کو حرکت دینا، اور جنبش جو ہمت کو رختہ سے
ہو، ان میں صریح فرق ہے۔ ہر شخص واقف
ہے جب وہ اوپر کی جانب جست کرتا اور اس کی طاقت
نعم ہونے پر زمین پر گرتا ہے ان دونوں حرکتوں تفرقہ
ہے۔ اوپر کو دنا اپنے اختیار و ارادہ سے تھا۔

اگر نہ چاہتا نہ کو دنا اور یہ حرکت تمام ہو کر اب زمین پر
آنا اپنے ارادہ و اختیار پر نہیں۔ دلہذا اگر
رکنا چاہے تو نہیں رک سکتا۔ بس یہی ارادہ
یہی اختیار جو ہر شخص اپنے نفس میں دیکھ رہا ہے۔ عقل کے
ساتھ اس کا پایا جانا، یہی مدار امر و نہی و جزا و سزا و ثواب
و عقاب و پرکش و حساب ہے۔ اگرچہ
شبہ بلامرب قطعاً یقیناً یہ ارادہ و اختیار بھی اللہ عز
وجل ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جیسے انسان خود

بھی اسی کا بنایا ہوا ہے اُدنی جس طرح نہ آپ سے آپ
بن سکتا تھا نہ اپنے لئے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان
وغیرہ بنا سکتا تھا، یوں اپنے لئے طاقت، قوت،
ارادہ و اختیار بھی نہیں بنا سکتا۔ سب
کچھ اس نے دیا اور اس نے بنایا۔ مگر اس

سے یہ سمجھ لینا کہ جب ہمارا ارادہ و اختیار بھی خدا ہی کا
خلق ہے تو ہم پتھر ہو گئے قابل سزا و جزا باز نہیں
ہو رہے، کیسی سخت جہالت ہے۔ صاحبِ کرم میں
خدا نے کیا پیدا کیا؟ ارادہ و اختیار
توان کے پیدا ہونے سے تم صاحبِ ارادہ! صاحبِ
اختیار ہوئے یا مضطر، مجبور، ناچار، صاحبِ ہمت تھاری اور
پتھر کی حرکت میں فرق کیا تھا؟ یہ کہ وہ ارادہ
و اختیار نہیں رکھتا اور تم میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت
پیدا کی۔ عجب عجب کہ وہی صفت جس کے پیدا
ہونے سے تمہاری حرکات کو پتھر کی حرکت سے ممتاز کر دیا
اسی کی پیدائش کو اپنے پتھر ہو جانے کا سبب سمجھو۔
یہ کیسی الٹی مت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
ہماری آنکھیں پیدا کیں، ان میں نور خلق کیا، اس سے
ہم آنکھیں سے ہوئے، نہ کہ معاذ اللہ اندھے، یوں اس
نے ہم میں ارادہ و اختیار پیدا کیا، اس سے ہم اس کی
عطا کے لائق مختار ہوئے۔ نہ کہ الٹے مجبور۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وقتاً فوقتاً ہر فرد اختیار
بھی اسی کی خلق، اسی کی عطا ہے۔ ہماری اپنی
ذات سے نہیں، تو "مختار کروہ" ہوئے تو مختار ہوئے پتھر
اس میں کیا حرج ہے؟۔ بندے کی شان ہی نہیں
کہ خود مختار ہو سکے۔ نہ جزا و سزا کے
لئے خود مختار ہونا ہی ضرور۔ ایک نوع
اختیار چاہئے۔ کسی طرح ہو۔ وہ
ہدایتہ حاصل ہے۔

اُدنی انصاف سے کام لے تو اسی قدر تقریر مثال
کافی ہے۔ شہد کی پیالی اطاعت الہی
ہے اور زہر کا کاسہ اس کی نافرمانی۔ اور
وہ عالی شان حکماء، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
اور ہدایت اس شہد سے نفع پانا ہے۔ کہ اللہ
ہی کے ارادہ سے ہوگا۔ اور ضلالت اس

تحفظ عقائد غیر

زم کا ضرر ہو چکا کہ یہ بھی اسی کے ارادہ سے ہوگا۔
مگر اطاعت والے تعریف کئے جائیں گے اور تہمید
والے مذہب و مذہب ہو کر سزا پائیں گے۔ پھر
بھی جب تک ایمان باقی ہے یَغْفِرُ لِسَنِّ یَشَاءُ
لہ۔ باقی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ سَبِّ
الْفٰلِیْنِ۔ لہ الخ کفر والیہ تَرْجَعُونَ۔
قرآن عظیم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ان
اشخاص کو زیادہ ہدایت نہ کرو۔ ہاں!
یہ ضرور فرمایا ہے کہ ہدایت، ضلالت سب اس کے
ارادہ سے ہے۔ اس کا بیان بھی ہو چکا اور
آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ اور زیادہ واضح ہوگا۔
نیز فرمایا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْہُمْ
اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ
وہ علم الہی میں کافر ہیں انہیں ایک سا ہے
چاہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہ
لائیں گے۔

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام
جہان کے لیے رحمت بھیجے گئے اور جو کافر ایمان لاتے
ان کا نہایت غم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو ہوتا۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے فرمایا۔
فَلَعَلَّکَ بَا حِجَّۃً تَفْسَلُکَ عَلٰی اَثَرِہُمْ اِنْ
لَمْ یُرَوْا مِنْہٗ اِیْہٰذَا الْحَدِیْثِ اَسْفَا
شاید تم ان کے پیچھے اپنی جان پر کھیل جاؤ
گے اس غم کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے
لہذا حضور کی تسکین خاطر اقدس کو یہ ارشاد
ہوا ہے کہ جو ہمارے علم میں کفر پر مرنے والے
ہیں۔ وَالْعِیَاضُ بِاللّٰہِ تَعَالٰی وہ کسی طرح ایمان نہ
لائیں گے۔ تم اس کا غم نہ کرو۔ لہذا یہ فرمایا کہ تمہارا

سمجھانا۔ نہ سمجھانا۔ ان کو یکساں ہے۔
نہیں فرمایا کہ تمہارے حق میں یکساں ہے۔ کہ ہدایت معاذ
اللہ امر فضول ٹھہرے۔ ہادی کا اجر اللہ پر ہے چاہے
کوئی مانے یا نہ مانے۔

وَمَا عَلٰی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ
لا اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔
دکنز الایمان پ ۱۳۷ نور ۵۵

وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجَزٰی
اِلَّا سَبَّ

اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا
میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب
ہے۔ کنز الایمان پ ۱۳۷ شعرا ۱۱

اللہ خوب جانتا ہے اور آج سے نہیں ازل
الازل سے کہ اتنے بندے ہدایت پائیں گے اور
اتنے چاہ ضلالت میں ڈوبیں گے۔ مگر کبھی اپنے
رسولوں کو ہدایت سے منع نہیں فرماتا کہ جو ہدایت
پانے والے ہیں ان کے لیے سبب ہدایت ہوں۔
اور جو ناپائیں گے ان پر رحمت الہیہ قائم۔ وَدَلَّیْہِ
الْحِجَّۃُ الْبَاقِیَۃُ ۝

مروی ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ و
السلام علیہ توبہ ہوئی مگر اے موسیٰ! فرعون اپنا
نزلے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دلیں
کہا پھر میرے جانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس پر بارگاہ
علیہ السلام نے فرمایا کہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے کہا اے
موسیٰ! آپ کو جہاں کا حکم ہے جاسیے۔ یہ وہ راز
ہے کہ باوصف کو شش آن تک ہم پر بھی نہ نکلا۔
ابن جریر عن انس رضی اللہ عنہما
قَالَ لَمَّا بَعَثَ اللّٰہُ تَعَالٰی مُوْسٰی

۲۰ اور اللہ ہی کی حجت پوری ہے ۱۲ م

۲۱ جسے چاہے بخش دے ۱۳ م

میٹ اس کے در سے پڑتے ہیں۔ اور کسی پر اس کے اہل و عیال کے ساتھ تین تین فاقے گزر رہے ہیں۔

غرض ہر چیز میں اھم فقیسوں رحمۃ اللہ علیہ
تَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ فَرْقَہ کی نیرنگیاں ہیں
احق بد عقل، یا اچھل بد دین وہ جو اس کے ناموں
میں چون و چرا کرے کہ یوں کیوں کیا یوں کیوں نہ
کیا ہے۔ سنا ہے، اس کی شان ہے
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔
اس کی شان ہے۔ اِنَّ اللہَ بِحُكْمِكُمْ بَصِيرٌ
اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔

اس کی شان ہے لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ فَوْہ
يُسْأَلُونَ۔ وہ کچھ کرے اس سے کوئی پوچھے والا
نہیں۔ اور سب سے سوال ہوگا۔

زید نے روپے کی ہزار ایشیں خریدیں، پانسو
مسجد میں لگائیں، پانچ سو یا خانہ کی زمین اور قندیلوں
میں کیا اس سے کوئی الجھ سکتا ہے کہ ہاتھ کی بنائی ہوئی،
ایک مٹی سے بنی، مٹی، ایک آدے سے بنی ہوئی، ایک
روپے کی مول لی ہوئی، ہزار ایشیں تھیں۔
ان پانچ سو میں کیا خوبی تھی کہ مسجد میں صرف کیں،
اور ان میں کیا عیب تھا کہ جائے نجاست میں
رکھیں۔ اگر کوئی احق اس سے پوچھے

بھی تو وہ یہی کہے گا کہ میری ملک تھی میں نے جو چاہا کیا،
جب مجازی جھوٹی ملک کا یہ حال ہے تو حقیقی سچی
ملک کا کیا پوچھنا۔ ہمارا اور ہماری جان و
مال اور تمام جہان کا وہ ایک اکیلا پاک نرالا سچا
مالک ہے۔ اس کے کام، اس کے احکام
میں کسی کو مجال دم زدنی کیا معنی؟ کیا کوئی اس کا
ہمسرا اس پر اصرار ہے جو اس سے کیوں اور کیا کہے۔
مالک علی الاطلاق ہے۔ بے اشتراک ہے۔ جو چاہا کیا

فَلْيَبِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ (لِي فِرْعَوْنَ)
وَدُوًى كُنْ تَفْعَلْ فَلْيَفْعَلْ ۚ قَالَ
مَنَادًا اَنَا عَشِي مَلَكًا مِنْ عُلَمَاءِ
الْبَلَدِ كَيْفَ اِمْنُ لَنَا اَمْرٌ بِہ۔ فَاِنَّا
جَاهِدُ بَنَیْ اَنْ نَخْلَعُ هَٰذَا فَنَلْزُقَ لَہ۔
اور آخر فتح بخت سب نے دیکھ لیا کہ۔
و دشمنان خدا ہلاک ہوئے، دوستان خدا نے ان
کی غلامی، انکے عذاب سے نجات پائی۔ ایک جملے
میں شتر ہزار ساحر سجدہ میں گر گئے اور ایک زبان
بولے۔

اَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسٰی وَ
هٰرُونَ۔

ہم اس پر ایمان لائے جو رب ہے ہمارے
جہان کا رب ہے موسیٰ و ہارون کا۔
موسیٰ و ہارون قساور تھا اور سمجھ کہ بے کسی نبی
و کتاب کے، تمام جہان کو ایک آن میں ہدایت فرمائے
وَكُوْشَاةٌ اللّٰهُ جَعَلَهُ عَلَى الْهُدٰىى كَلٰ
تَكْزِبْنَ مِنَ الْجٰہِلِيْنَ۔

اور اللہ چاہتا تھا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا
کر دیتا تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن

(کنز الایمان پ ۷ ع ۱۰ انعام ۳۵)
مگر اس نے دنیا کو عالم اسباب بنا لیا ہے۔
اور ہر نعمت میں اپنی حکمت بالغہ کے مطابق مختلف
حصہ رکھا ہے وہ چاہتا تو انسان وغیرہ جانداروں کو
بھوک ہی نہ لگتی۔ یا بھوکے ہوتے تو کسی
کا صرف اس کے نام پاک لینے سے کسی کا ہوا مٹنے سے
میٹ بھر جاتا۔ زمین جوتے سے روٹی
پکاتے تک جو سخت مشقتیں پڑتی ہیں کسی کو نہ ہوتیں۔
مگر اس نے یوں چاہا اور اس میں
بھی بے شمار اختلاف رکھا۔ کسی کو اتنا دیا کہ لاکھوں

اور چاہے گا کرے گا۔ ذلیل فقیر بے حیثیت حقیر اگر
بادشاہ جیسے الجھے تو اس کا سر کھجایا ہے۔
شامت نے گھیرا ہے۔ اس سے ہر عاقل
یہی کہے گا کہ ادب عقل بے ادب اپنی حد پر رہے۔
جب یقیناً معلوم ہے کہ بادشاہ کمال عادل اور جمع
کمال صفات میں ایکتا و کامل ہے تو تجھے اس کے احکام
میں دخل دینے کی کیا مجال؟

گدائے خاک نشینی تو حافظ منروش
نظام مملکت خویش خسرواں دانند
انوس کہ دیوی، مجازی، جھوٹے بادشاہوں
کی نسبت تو آدمی کو یہ خیال ہو اور ملک السلوک بادشاہ
حقیقی جلّ جلالہ کے احکام میں رائے زنی کرے۔
سلاطین تو سلاطین اپنا برابر زنی بلکہ اپنے
ہے بھی کم رتبہ شخص بلکہ اپنا نوکریا غلام جب کسی
صفت کا استاد ماہر ہو اور خود یہ شخص اس سے آگاہ
نہیں تو اس کے اکثر کاموں کو ہرگز نہ سمجھ سکے گا۔
یہ اتنا ادراک ہی نہیں رکھتا۔ مگر عقل
سے حصہ ہے تو اس پر معترض بھی نہ ہوگا۔ جان
لے گا کہ یہ اس کام کا استاد و حکیم ہے۔ میرا
خیال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ غرض
اپنی فہم کو قاصر جانے کا ذکر اس کی حکمت کو۔
پھر رب الارباب، حکیم حقیقی، عالم البیروا الخفی عز وجلّ
کے اسرار میں غوص کرنا اور جو سمجھ میں نہ آئے اس پر
معترض ہونا اگر بے دینی نہیں جنون ہے۔ اگر
جنون نہیں بلکہ دینی ہے وَالْعَبَادُ بِاللّٰهِ مَارَبِّ الْعَالَمِیْنَ
اے عزیز کسی بات کو حق جانتے کے لیے
اس کی حقیقت جاننی لازم نہیں ہوتی
دنیا جانتی ہے کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔
اور مقناطیسی قوت دیا ہوا لوہا ستارہ قطب کی طرف
توجہ کرتا ہے۔ مگر اس کی حقیقت و کثرت

کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس خاک لوہے اور اس افلاکی
ستارے میں کرمہاں سے کروڑوں میل دور ہے یا
کیا الفت؟ اور کیونکر اسے اس کی جہت کا شعور ہے؟
اور ایکس ہی نہیں عالم میں ہزاروں ایسے عجائب
ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفہ خاک چھان کر مر گئے اور
ان کی کشتہ زنی پائی۔ پھر اس سے ان باتوں کی
انکار نہیں ہو سکتا، آدمی اپنی جان ہی کو بتائے وہ
کیا شئی ہے جسے یہ "میں" کہتا ہے؟ اور کیا چیز جب
نکل جاتی ہے تو یہ مٹی کا ڈھیر بے متحرک رہ جاتا
ہے۔

اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَّقَانِ عِلْمِیْنِ فَرَمَاتَاہُ۔
وَمَا تَشَاءُ وَاَنْ لَا اَنْ یَّشَاءَ اللّٰهُ سَبَّحَ
الْعَلَمِیْنَ
تم کیا چاہو، مگر یہ کہ چاہے اللہ رب سارے
جہاں کا۔

اور فرماتا ہے۔ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرِ اللّٰهِ
کیا کوئی اور بھی کسی چیز کا خالق ہے سوا اللہ کے۔
اور فرماتا ہے۔ لَمْ یَخْلُقْ یَوْمَہُ
اختیار خاص اسی کو ہے۔
اور فرماتا ہے۔ اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاُمُورُ تَبَرُّکَ
اللّٰهُ سَبَّحَ الْعَلَمِیْنَ
سننے ہو! پیدا کرنا اور حکم دینا خاص اسی کے لیے
ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اللہ مالک سارے
جہاں کا۔

یہ آیات کریمہ صاف ارشاد فرما رہی ہیں کہ پیدا
کرنا، عدم سے وجود میں لانا خاص اسی کا کام ہے۔
دوسرے کو اس میں اصلاً شرکت نہیں، نیز اصل
اختیار اسی کا ہے۔ نیز بے اس کی مشیت کے کسی کی
مشیت نہیں ہو سکتی۔
اور وہی مالک و مولیٰ جَلَّ جَلَالُهُ اسی قرآن کریم میں

میں فرماتا ہے۔
 ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن يُفْعِلْهُمُ وَأَنَا لَصِيرُهُنَّ
 یہ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ انہیں دیا۔ اور بے شک
 یاقین ہم یہی ہیں۔ اور فرماتا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ شَيْئًا
 كَا لَوْ أَنفُسُهُمْ تَظْلِمُونَ۔ ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا بلکہ
 وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور فرماتا ہے۔
 اَعْلَمُوا مَا شِئْنَةُ اللَّهِ أَنَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ يَكْشِفُ
 تَہَارِجِي چاہے کئے جاؤ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا
 ہے۔ اور فرماتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ
 فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
 نَارًا۔ اَحَاطَ بِحُكْمِ سَوَادِنَا۔ اے نبی تم فرما دو کہ حق
 تمہارے رب کے پاس سے ہے۔ ایمان لائے اور جو چاہے
 کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار
 رکھی ہے جس کے سراپہ روئے انہیں گھیریں گے ہر طرف
 آگ ہی آگ ہوگی۔

اور فرماتا ہے۔

قَالَ تَرْجِعُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمُكَ وَلَكِن كَانَتْ فِي
 ضَلَالٍ يَعْجِبُ قَالَ لَا تَخْصِمُوهُ اَلَّذِي وَقَدْ
 قَدْ مُتَّ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ مَا يَبْتَلِ الْقُرْ
 لَدَنِّي وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ
 کافر کا ساتھی شیطان بولا۔ اے رب ہمارے میں
 نے اسے سرکش نہ کر دیا تھا۔ یہ آپ ہی دور کی
 گمراہی میں تھا۔ رب مٹل و غلا نے فرمایا۔ میرے
 حضور فضول جھگڑا نہ کرو۔ میں تو تمہیں پہلے ہی
 سزا کا ڈر سنا چکا تھا۔ میرے یہاں بات بدلی
 نہیں جاتی۔ اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں۔
 یہ آیتیں صاف ارشاد فرما رہی ہیں کہ بندہ خود
 ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ وہ اپنی ہی کرنی بھرتا ہے۔
 وہ ایک حرام کا اختیار دار اور ضرور رکھتا ہے۔ اب دونوں
 قسم کی سب آیتیں قطعاً مسلمان کا ایمان ہیں۔

بے شک بے شبہ بندہ کے افعال کا خالق بھی
 خدا ہے، بے شک بے ارادہ الہیت کچھ نہیں کر سکتا
 اور بے شک بندہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ بیشک
 وہ اپنی ہی بد اعمالیوں کے سبب مستحق سزا ہے۔
 یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتیں، مگر لوں
 ہی کہ عقیدہ اہلسنت و جماعت پر ایمان لایا جائے۔
 وہ کیا ہے؟ وہ جو اہلسنت کے سرور و مولیٰ امیر
 المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے
 انہیں تعلیم فرمایا۔

ابو نعیم حلیہ الاولیاء ہیں۔ بطریق امام شافعی عن
 یحییٰ بن سلیم۔ امام جعفر صادق سے، وہ حضرت امام
 باقر، وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، وہ امیر المؤمنین
 مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی۔

إِنَّهُ أَخْطَبَ النَّاسَ يَوْمَ لَا تُدْكَرُ خُطْبَتُهُ ثُمَّ
 قَالَ فَنَاقِمُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْهُمْ كَانَتْ شَيْئًا
 مَّعَهُ الْجَمَلُ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا
 مِّنَ الْقَدْرِ، فَقَالَ بَحْرٌ هَمِيمٌ فَلَا يَجْعَلُ
 قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْقَدْرِ
 قَالَ يَا أَمِيرَ اللَّهِ فَلَا تَتَكَلَّفْهُ۔ قَالَ يَا أَمِيرَ
 الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْقَدْرِ۔ قَالَ أَنَا
 إِذَا أَدْبَتُ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَا خَيْرَ
 وَلَا تَقْوِيضٍ۔ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فَلَانًا
 يَقُولُ بِالْإِسْطِطَاعَةِ۔ وَهُوَ خَافُوكَ
 فَقَالَ عَلَيَّ بِهِ۔ فَأَقَامُوهُ، فَلَمَّا رَأَاهُ مَلَأَ
 سَيْفَهُ قَدْ دَارَعَ أَصَابِعَ، فَقَالَ الْإِسْطِطَاعَةُ
 تَسْلِكُهَا مَعَ اللَّهِ أَوْ مِمَّنْ دُونَ اللَّهِ؟
 وَأَيَّاكَ أَنْ تَقُولَ أَحَدُهُمَا فَتَوَلَّى فَأَصْرَبَ
 مُنْقَاطَ۔ قَالَ لَمَّا أَقُولُ يَا أَمِيرَ
 الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْ أَمْلِكُهَا بِاللَّهِ الَّذِي إِنَّ
 مَشَاءَ مَلِكُهَا

امیر المؤمنین خطبہ فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی۔ یا امیر المؤمنین! ہمیں مسئلہ تقدیر سے خبر دیجئے فرمایا۔ گہرا دریا ہے، اس میں قدم نہ رکھو۔ عرض کی یا امیر المؤمنین! ہمیں خبر دیجئے فرمایا۔ اللہ کا ارادہ ہے، زبردستی اس کا لوجہ نہ اٹھا۔ عرض کی یا امیر المؤمنین! ہمیں خبر دیجئے فرمایا اگر نہیں مانتا تو ایک امر ہے دو امدادوں کے درمیان نہ آدمی مجبور محض ہے، اختیار اسے پُرس رہا ہے۔ عرض کی یا امیر المؤمنین فلاں شخص کہتا ہے کہ آدمی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے۔ اور وہ حضور میں حاضر ہے مولیٰ علیؑ کو لایا میرے سامنے لاؤ، لوگوں نے اسے کھڑا کیا۔ جب امیر المؤمنین نے اسے دیکھا، تیغ مبارک چار انگل کے قدر نیام سے نکال لی اور فرمایا کام کی قدرت کا تو خدا کے ساتھ مالک ہے؟ یا خدا سے جدا مالک ہے؟ اور سنتا ہے خبردار ان دونوں میں سے کوئی بات نہ کہنا کہ کافر ہو جائے گا اور میں تیرے گردن مار دوں گا۔ اس نے کہا یا امیر المؤمنین پھر میں کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہہ کہ اس خدا کے دیئے سے اختیار رکھتا ہوں کہ اگر وہ چاہے تو مجھے اختیار دے دے اس کی مشیت کے مجھے کچھ اختیار نہیں۔

بس یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ انسان پتھر کی طرح مجبور محض ہے نہ خود مختار بلکہ ان دونوں کے نتیجے میں ایک حالت ہے۔ جس کی کُتہ راز خدا اور ایک نہایت عمیق دریا ہے۔ اللہ عز و جل کی بے شمار رضائیں امیر المؤمنین مولیٰ علیؑ پر نازل ہوں کہ ان دونوں الجھنوں کو۔ دو فقروں میں صاف فرما دیا۔ ایک صاحب نے اسی بارے میں سوال کیا کہ کیا معاصی بھی بے ارادہ

الہیہ واقع نہیں ہوتے؟ فرمایا تو کیا کوئی زبردستی معصیت کرے گا۔ اَفِیْضٰی قَهْرًا۔ یعنی وہ نہ چاہتا تھا کہ اس سے گناہ ہو مگر اس سے کر ہی لیا تو اس کا ارادہ زبردست پڑا معاذ اللہ خدا بھی دنیا کے مجازی بادشاہوں کی طرح ہوا کہ وہ ڈاکوؤں چوروں کا بہتیرا بند و بست کریں پھر بھی ڈاکو اور چور اپنا کام کر ہی گذرتے ہیں۔ حاشا وہ۔ ملک الملوک یا دشاہ حقیقی، قادر مطلق ہرگز ایسا نہیں کہ اس کے ملک میں بے اس کے حکم کے، ایک ذرہ جنبش کر سکے۔ وہ صاحب کہتے ہیں۔ کُنَّا نَسْأَلُ الْقَسْنِيَّ حَاجِرًا مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ جَوَابِ دَعْوَى كُرُوْا بِمِثْلِ مَنْ فِيْكُمْ يَهْتَرِكُهُ دِيَاكُ اَنْ يَّكُفَّ عَنْ بَنِي هٰبِيٍّ نَهْ يُّرَا۔ عمر بن عبید معترلی۔ کہ بندے کے افعال خدا کے ارادہ سے نہ جاتا تھا خود کہتا ہے کہ مجھے کسی نے ایسا الزام نہ دیا جیسا ایک مجوسی نے دیا جو میرے ساتھ جہاز میں تھا۔ میں نے کہا تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا کیا خدا نہیں چاہتا میں نے کہا خدا تو چاہتا ہے مگر شیطان مجھے نہیں چھوڑتے۔ کہا تو میں شریکِ غالب کے ساتھ ہوں۔ اسی ناپاک شناعیت کے رُو کی طرف مولیٰ علیؑ نے اشارہ فرمایا کہ وہ نہ چاہے تو کیا کوئی زبردستی اس کی معصیت کرے گا؟ باقی رہا اس مجوسی کا عذر وہ بعینہ ایسا ہے کہ کوئی بھوکا ہے بھوک سے دم نکلا جاتا ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہے۔ اور نہیں کھاتا۔ کہ خدا کا ارادہ نہیں، اس کا ارادہ ہوتا تو میں ضرور کھا لیتا۔ اس احمق سے یہی کہا جائے گا کہ خدا کا ارادہ نہ ہونا تو نے کاشے جانا؟ اسی سے کہ تو نہیں کھاتا۔ تو کھانے کا قصد تو کر۔ دیکھ تو ارادہ الہیہ سے کھانا ہو جائے گا۔ ایسی اوندھی مت

آتی ہے جس پر موت سوار ہے۔ غرض مولیٰ علی نے یہ تو اس کا فیصلہ فرمایا کہ جو کچھ ہوتا ہے بے ارادہ الہیہ نہیں ہو سکتا۔

دوسری بات کہ سزا و جزا کیوں ہے؟ اس کا یوں فیصلہ ارشاد ہوا۔ ابن ابی حاتم و ابیہانی و لاکانی و غلئی حضرت امام جعفر صادق وہ اپنے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

قَالَ قِيلَ لِعَلَى بْنِ أَبِي كَالِبٍ إِنَّ هُمَا رَجُلًا يَتَكَلَّمَانِ فِي الْمَسْئَلَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ خَلَقَكَ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَوَلِمَا شِئْتَ؟ قَالَ لِمَا شَاءَ قَالَ فِيمَا رَضِيَكَ إِذَا شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ قَالَ بَلْ إِذَا شَاءَ قَالَ فِيمَا رَضِيَكَ إِذَا شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ؟ قَالَ إِذَا شَاءَ قَالَ فِيمَا رَضِيَكَ حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ شِئْتَ؟ قَالَ حَيْثُ شَاءَ قَالَ وَالدُّلَى لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا لَضَرَبْتُكَ النَّدْمَى فِيهِ فَمِنَّا لَكَ بِالسَّيْفِ ثُمَّ تَلَا عَلِيُّ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْبَغْيِ فَتَوَقَّاهُ

مولیٰ علی نے عرض کی گئی کہ یہاں ایک شخص مشیت میں گفتگو کرتا ہے۔ مولیٰ علی نے فرمایا اسے خدا کے بندے! خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا جس لیے اس نے چاہا اُس لیے جس لیے تو نے چاہا کہ جس لیے اس نے چاہا۔ فرمایا مجھے جب وہ چاہے میرا کرتا ہے جب تو چاہے؟ کہا بلکہ جب وہ چاہے، فرمایا مجھے اس وقت وفات دے گا جب وہ چاہے؟ یا جب تو چاہے؟ کہا جب وہ چاہے، فرمایا تو مجھے وہاں بھیجے گا۔ جہاں وہ چاہے یا جہاں تو چاہے؟ کہا جہاں

وہ چاہے۔ فرمایا خدا کی قسم تو اس کے سوا کچھ اور کہتا تو یہ جس میں تیری آنکھیں ہیں۔ یعنی تیرا سر۔ تلوار سے مار دیتا۔ پھر مولیٰ علی نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے وہ تقویٰ کا مستحق اور گناہ عفو فرمانے والا ہے کہ۔

خلاصہ یہ کہ جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا۔ بناتے وقت تجھ سے مشورہ نہ لیا تھا بھیجتے وقت بھی نہ لے گا، تمام عالم اس کی ملک ہے، اور مالک سے دربارہ ملک سوال نہیں ہو سکتا۔

ابن عساکر نے حارث ہمدانی سے روایت کی ایک شخص نے اکرامیر المؤمنین مولیٰ علی سے عرض کی یا امیر المؤمنین مجھے مسئلہ تقدیر سے خبر دیجئے فرمایا تاریک راستہ ہے اس میں نہ چل۔ عرض کی یا امیر المؤمنین مجھے خبر دیجئے۔ فرمایا۔ گھر اسمنہ ہے اس میں قدم نہ رکھ۔ عرض کی یا امیر المؤمنین مجھے خبر دیجئے۔ فرمایا۔ اللہ کا راز ہے تجھ پر پوشیدہ ہے اسے نہ کھول، عرض کی یا امیر المؤمنین مجھے خبر دیجئے۔ فرمایا۔ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُكَ كَمَا شَاءَ أَوْ كَمَا شِئْتَ اللہ نے مجھے جیسا اس چاہا بنایا یا جیسا تو نے چاہا؟ عرض کی جیسا اس نے چاہا۔ فرمایا۔ فَيَسْتَعْبِدُكَ كَمَا شَاءَ أَوْ كَمَا شِئْتَ؟ تو تجھ سے کام دیا لے گا جیسا وہ چاہے یا جیسا تو چاہے؟ عرض کی جیسا وہ چاہے، فرمایا۔ فَيَسْتَعْبِدُكَ كَمَا شَاءَ أَوْ كَمَا شِئْتَ؟ کہتے قیامت کے دن جس طرح وہ چاہے اٹھائے گا یا جس طرح تو چاہے، کہا جس طرح وہ چاہے، فرمایا أَيْهَا السَّائِلُ تَقُولُ لَدَاخُولِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِمَنْ اے سائل تو کہتا ہے کہ نہ طاقت ہے نہ قوت ہے مگر کس کی ذات سے؟ کہا اللہ علیٰ عظیم کی ذات سے؟ فرمایا تو اس کی تفسیر جانتا ہے؟ عرض کی

ذَلِكُمْ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ فِي السُّبُلِ

الْآنَ اسْلَمَ أَحْوَجُكُمْ فَقَوْمُوا فَنَصَّاكُمْ
اب تمہارا یہ بھائی مسلمان ہوا کھڑے ہو اس
سے مصافحہ کرو۔

پھر فرمایا۔

لَوْ أَنَّ عِندِي سِرٌّ جَلَّاءٌ مِنَ الْقَدْرِ
لَاخَذْتُ بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ لَا أَرَا أَعْرَافَهُ
حَتَّى أَقْطَعَهَا فَإِنَّهُمْ يَهُودٌ هُنَا
الْأُمَّةُ وَنَصَارَا هَا وَمَجُوسُ هَا
اگر میرے پاس کوئی شے ہو جو انسان کو اپنے
افعال کا جانتا اور تقدیر الہی سے وقوف
طاقت و معصیت کا افکار کرتا ہو تو میں اس
کی گردن پکڑ کر دیو چتا رہوں گا، یہاں تک کہ
الگ کاٹ دوں، اس لئے کہ وہ اس امت
کے یہودی و نصرانی و مجوسی ہیں۔

یہودی اس لئے فرمایا کہ ان پر خدا کا غضب
ہے اور یہودی معصوب علیہم ہیں اور نصرانی و مجوسی اس
لئے فرمایا کہ نصرانی تین خدا مانتے ہیں، مجوسی یزدان
و اہل زمرین دو خالق مانتے ہیں۔ یہ بے شمار خالقوں پر
ایمان لا رہے ہیں کہ ہر جن دانس کو اپنے اپنے
افعال کا خالق گارہے ہیں۔ وَالْعِيَاذُ
بِاللَّهِ سَرَّابِ الْخَلَمِينَ

یہ اس مسئلہ میں اجمالی کلام ہے مگر انشاء
اللہ تعالیٰ کافی و وافی و صافی و شافی جس
سے ہدایت دے ہدایت پائیں گے۔ اور
ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ وَاللَّهُ
الْمُحْتَدُّ وَاللَّهُ مُبْجَحَةٌ وَتَعَالَى أَمَلُكُمْ

امیر المؤمنین کو جو علم اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے
تعلیم فرمائیے۔ فرمایا۔ اِنْ تَقْسِيْرُهَا
لَا يَفِدُ رُفْلِي طَاعَتِ اللَّهِ وَلَا يَكُونُ ثَوْبٌ
فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فِي الْأُمَرَاءِ جَمِيعًا إِلَّا بِاللَّهِ
اس کی تفسیر یہ ہے کہ نہ طاعت کی طاقت نہ
معصیت کی قوت، دونوں اللہ ہی کے دیئے ہیں۔

پھر فرمایا۔

أَيُّهَا السَّائِلُ أَلَيْكَ مَعَ اللَّهِ مَشِيَّةٌ فَإِنْ
قُلْتَ إِنَّ لَكَ دُونَ اللَّهِ مَشِيَّةً، فَقَدْ
الْتَفَيْتَ بِهَا مِنْ مَشِيَّةِ اللَّهِ وَإِنْ
زَعَمْتَ أَنَّ لَكَ قُوَّةَ اللَّهِ مَشِيَّةً
فَقَدْ أَذْعَمْتَ مَعَ اللَّهِ شُرَكَاءَ
مَشِيَّتِهِ

اے سائل تجھے خدا کے ساتھ اپنے کام کا
اختیار ہے۔ یا بے خدا کے؟ اگر تو کہے کہ بے
خدا کے تجھے اختیار حاصل ہے تو تو نے ارادہ
الہی کی کچھ حاجت نہ رکھی، جو چاہے خود اپنے
ارادے سے کر لے گا خدا چاہے یا نہ چاہے
اور یہ سمجھے کہ خدا سے اوپر تجھے اختیار حاصل
ہے تو تو نے اللہ کے ارادے میں اپنے شریک
ہونے کا دعویٰ کیا۔

پھر فرمایا۔

أَيُّهَا السَّائِلُ اذْكُرْ مَشِيَّةَ اللَّهِ وَيَدَ أَوَى
فِيهِ الدَّاعِ وَمِنْهُ الدَّاعِ وَأَمْعَلْتَ
عَنِ اللَّهِ أَمْرًا؟

اے سائل بے شک! اللہ زخم پہونچاتا ہے
اور اللہ ہی دوا دیتا ہے تو اسی سے مرض
ہے، اور اسی سے دوا، کیوں تو نے اب تو
اللہ کا حکم سمجھ لیا؟

اس نے عرض کی ہاں! حاضرین سے فرمایا۔

اور وَحْدَانِیَّتِ کے عقلی دلائل

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

شَيْخِ الْحَدِيثِ دَارُ الْعُلُوْمِ نَعِيْمِيَّة كراچی

صلاحتوں کو شیطان کی زہر آفرینیوں سے ضائع کر دے۔ وہ ہر زاویے اور ہر رخ سے انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ موت و حیات کے طلوع و غروب، گردش میل و نہار، موت و حیات کے حدوث اور تکلیف و راحت کے توار د میں اس نے انسانی ذہن کی سوچ کے دھاروں کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑنے کے لئے ہدایت کا سامان کر رکھا ہے وہ آسمان و زمین کے حقائق و آثار اور بدلتے ہوئے حالات میں غور و فکر کی قوت دیتا ہے تاکہ کسی طور سے انسان کج روی سے باز آئے، اپنے خالق کو پہچانے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اس کے بے اندازہ لطف و کرم کے احساس سے غفلت ہو کر توجہ پاس بجالائے۔ ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر چند شواہد پیش کرتے ہیں۔

انقطاع اسباب سے استدلال ہمارے مشابہت اور تجربات سے ہے

امریقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ ہر چیز اپنے وجود میں کسی علت اور سبب کی محتاج ہے۔ اور اس عالم آب و گل میں کوئی شے بغیر سبب کے ظہور پذیر نہیں ہوتی اور جب ہر شے

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کے ذرہ ذرہ میں اپنی ذات اور صفات پر علامات اور نشانیاں رکھیں، پھر انسان کی عقل میں ایسا نور پیدا کیا، جس کی وجہ سے وہ ان نشانیوں میں سے صاحب نشان بن کر اپنے معرفت عقل کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی طرف عقل انسانی کی رہنمائی کی و جو د باری پر ٹھوس شواہد اور ثبوت مہیا کئے۔ آسان، سادہ اور فطری دلیلوں سے انسانی ذہن کو مسح کیا اور اعجاز آفرین بیان سے انسان کے دل و دماغ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بارگاہ الوہیت کے سامنے تصدیق و تسلیم کے ساتھ بے اختیار جھک گیا۔

نبوت اور رسالت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے کتب اور صحائف بھی نازل کئے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کی معرفت کے علاوہ انسان کی اخروی سعادت اور اس کی دنیاوی زندگی کے لئے ایک جہاج اور مربوط نظام کے اصول اور قواعد بیان فرمائے۔

اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان گمراہی کی دادیوں میں بھٹکتا بھڑکتا اور قدرت کی دی ہوئی

کا ایک سبب ہوتا ہے اور اس سبب کا پھر کوئی سبب ہوتا ہے یعنی ہذا القیاس۔ اگر یہ سلسلہ یونہی چلتا رہے تو اسباب اور مسببات کا ایک غیر متناہی سلسلہ لازم آئے گا۔ اور امور غیر متناہی کا سلسلہ عقلاً محال ہے۔ اس لئے لازماً مانا جائے گا کہ اسباب کا سلسلہ اخیر میں جا کر کسی ایسے سبب پر ختم ہو جاتا ہے جو اپنے وجود میں کسی اور سبب سے مستغنی ہے اور جب یہ وجود علت اور سبب سے مستغنی ہے تو ضروری ہوا کہ یہ وجود امکان اور احتیاج کے نقص سے پاک ہو کیونکہ ہر ممکن کسی سبب اور علت کا محتاج ہوتا ہے لہذا یہ وجود واجب قرار پایا تو بذاتہ موجود ہے اور تمام موجودات عالم کا موجود ہے۔

طبی خواص کی نفی سے استدلال

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اشیاء میں خواص ہوتے ہیں اور بغیر کسی سبب اور علت کے ان اشیاء سے وہ طبی خواص اور آثار صادر ہوتے ہیں مثلاً تھمر

حقہ کو چاہا نیچے جھکا دیا۔

شہوت سے استدلال

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہوت کے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کسی نے ان سے وجود باری کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس شہوت کے درخت کو دیکھ لو اس کے پتوں کو اگر بکریاں چرس تو درود حاصل ہوتا ہے اور شہد کی مکھی ان پتوں کو چاٹنے تو شہد بنتا ہے رشیم کا کبیر ان پتوں کو کھائے تو اس سے رشیم حاصل ہوتا ہے اور اگر ہرن ان کو کھائے تو اس سے مشک حاصل ہوتا ہے اور ان چاروں چیزوں کے حقائق اور آثار مختلف ہیں اور شہوت کے پتوں کا تقاضا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ طبیعت واحدہ کا تقاضا بھی واحد ہوتا ہے پس اگر ان پتوں کی طبیعت کا تقاضا درود ہے تو اس سے رشیم، شہد اور رشیم کیسے حاصل ہوا اور اگر ان کی طبیعت کا تقاضا رشیم ہے تو ان سے مشک، شہد

جب انسان مصیبتوں کے جنجال میں پھنس جاتا ہے اس وقت کٹر سے کٹر کافر بھی اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کا احساس ہوتا ہے۔

اور درود کس طرح حاصل ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ پتے اپنی ذات میں کسی چیز کا تقاضا نہیں رکھتے۔ اصل میں ان تمام اشیاء کا خالق اور موجود اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے وہ چاہے تو اس پتے کو بکریوں کے منہ میں ڈال کر ان سے درود نکال دے اور چاہے تو شہد کی مکھیوں سے ان پتوں کو جسو کر ان کو شہد بنادے اور چاہے تو ہرن کو یہ پتے کھلا کر اس کو، مکھی کوئی انک میں تبدیل کر دے اور اگر چاہے تو ان پتوں کو رشیم کے کبیروں کی خوراک بنا کر اس سے رشیم بنادے۔ اس کائنات کی حقیقتوں میں سے آپ جس حقیقت پر بھی غور کریں گے یہی منکشف ہو گا کہ ہر حقیقت کے پیچھے اسی مؤثر حقیقی کاویت غیب کار فرما ہے اور بقا ہر نظر آنے والے سارے اسباب

کو اچھائیے تو وہ بغیر کسی سبب اور علت کے اوپر سے نیچے کی طرف چلا آئے گا اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کائنات اسی طرح بغیر کسی سبب کے اپنے طبی تقاضوں سے وجود میں آئی ہو۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ آپ ایک درخت کی طرف دیکھیں اس کی شاخیں لکڑی کا ہے اور جڑیں بھی لکڑی کی ہیں۔ اور تنہا اوپر کی طرف جاتا ہے اور جڑیں نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ اب اگر لکڑی کی طبیعت کا تقاضا اوپر جانا ہے تو جڑیں نیچے کی طرف کیسے جاتی ہیں اور اگر اس کا تقاضا نیچے جانا ہے تو تنہا اوپر کیوں جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ لکڑی کی اپنی طبیعت کا تقاضا کچھ نہیں ہے بلکہ درخت کی لکڑی برسی اور ذات کا تصرف ہے اور اسے مادہ قیوم نے درخت کی اس لکڑی کے جس حقہ کو چاہا اوپر اٹھا دیا اور اس

ایک حجاب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔
لیموں سے استدلال لیموں کو دیکھئے اس کا چھلکا گرم خشک ہوتا ہے اور اس کا گو دا گرم تر ہوتا ہے اور اس کا عرق سرد خشک ہوتا ہے اور لیموں کے یہ تمام مختلف آثار اس کے واحد بیج میں ہوتے ہیں اور اس بیج کی طبیعت کا تقاضا بھی ایک ہونا چاہئے لیکن اس بیج سے جب لیموں کا پھل پک کر سلسلے آیا تو اس میں گرم خشک، گرم تر، اور سرد خشک سب قسم کے آثار موجود تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ موجودات طبعی آثار کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک زبردست حکیم مطلق اور قادرِ قیوم کی قدرت اور حکمت کا نتیجہ ہے کہ وہ چاہے تو گرم خشک بیج سے سرد تر پھل پیدا کر دے اور چاہے تو سرد تر بیج سے گرم خشک پھل کو وجود میں لے آئے۔

زرعی پیداوار سے استدلال سلسلہ پیداوار کو گندم کو زمین میں دبا کر چلے آتے ہیں پھر وہ کوئی طاقت ہے جو اس دانہ گندم کو بھارت کر اس سے باریک کوئیل نکالتی ہے اور وہ اس قدر باریک اور نازک ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو ہاتھ میں لے کر مسل ڈالیں تو ختم ہو جاتے۔ پھر اس کوئیل کو اس قدر سختی اور قوت کون دیتا ہے کہ وہ سخت سے سخت زمین کا سینہ جبر کر زمین کے اندر جا کر اپنی مستحکم بنیاد بناتی ہے۔ پھر خنجر کے قطرے اور نیم سحر کے نرم و نازک جھونکے اس میں بالیدگی پیدا کرتے ہیں۔ سورج کی کرنیں اس میں پھنکی لاتی ہیں اور وقت مقررہ پر ہونے والی بارشیں اس میں ہریالی پیدا کرتی ہیں۔ چاند کی کرنیں اس میں ذائقہ لاتی ہیں اور سورج کی تیز دھوپ اس فصل کا قوام تیار کر کے اسے مکمل کرتی ہے اور فصل کٹ جانے کے بعد تند و تیز آندھیاں دانہ کو بھوسہ سے الگ کرنے کے لئے اہم رول ادا کرتی ہیں۔ سوچئے زمین و آسمان کی یہ تمام قوتیں اگر ہماری فصلوں میں اپنا اپنا رول ادا نہ کریں تو کیا ہم زمین سے ایک دانہ گندم بھی حاصل کر سکتے تھے۔ پھر بیج بونے سے لیکر

فصل کی کٹائی تک اس مربوط نظام کو کون چلا رہا ہے۔ کیا کسی بے جان ہوت نے یہ نظام وضع کیا ہے یا نظامِ شمس کے پابند سیارے یہ نظام چلا رہے ہیں اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ عناصر کائنات میں سے کوئی چیز اس نظام کی وادعہ اور اس پیداوار کی خالق نہیں ہے اور نہ ہی یہ عقل باور رکھتی ہے کہ کسی ناظم کے بغیر کوئی نظام عمل میں آجائے یا کسی مفسر کے بغیر کوئی قانون تشکیل پا جائے یا کسی خالق کے بغیر کوئی مخلوق وجود میں آجائے تو پھر کیوں نہیں مان لیتے کہ اس کائنات کے ماوراء ایک زبردست حکیم اور قادرِ قیوم کی ذاتِ فرائز وا ہے جس کی عجیب و غریب حکمت اور زبردست طاقت سے زرعی پیداوار کا یہ سارا سلسلہ رواں دواں ہے۔ اسی لئے وہ فرماتا ہے۔

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ
 عِبَادَتَهُمْ قُرْءَانُكَمْ بِلُغَتِهِمْ
 أَوْ لُغَةُ الْبَلَدِ الْمَدَنِيِّ
 قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَخْرُجُ
 الْغَلَّةُ مِنْ بَنَاتِ الْأَرْضِ
 تَخْرُجُ مِنْ بَنَاتِهَا
 قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَخْرُجُ
 الْغَلَّةُ مِنْ بَنَاتِ الْأَرْضِ
 تَخْرُجُ مِنْ بَنَاتِهَا

(سورۃ واقعہ ۹۷)

جاؤ ہم پر اچانک آفت آپڑی یا ہم بالکل محروم ہو گئے۔

ایک اور زاویہ سے دیکھئے کہ غلہ کی مختلف اجناس کا ہر سال ایک معین موسم میں پیدا ہونا اور پھلدار درختوں کی مختلف اقسام کا ہر سال اپنے اپنے موسم میں پھل لانا اور پھلوں سے لدے ہوئے پودوں اور درختوں میں ہمیشہ اپنے مقررہ ایام میں کیلوں کا کھلنا اور پھلوں کا مکھنا اور ہر نوع کے بیج سے اسی نوع کے پھل، پھول اور غلہ کا پیدا ہونا کیا ان تمام مقررہ اور منضبط امور سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زرعی پیداوار کا یہ عظیم سلسلہ کوئی امر اتفاقی نہیں ہے اور نہ از خود بغیر کسی مصلحت کے یہ نظام خود بخود چل رہا ہے اور نہ ہی یہ نظام متعدد ذرا کی تخلیق کا مرکب ہون منت ہے۔ بلکہ اس وسیع زرعی نظام کے پیچھے خلاق واحد کا دست قدرت کا فرما ہے جو فیاض اور جواد بھی ہے اور حکیم و قدریر بھی۔

اگر کوئی شخص اس کے وجود یا اس کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ پھول ہمیشہ ایک موسم میں کیوں لکھتے ہیں۔ غلہ اور پھلوں کی پیداوار میں ہمیشہ ایک مخصوص موسم اور ماحول کا اعتبار کیوں ہوتا ہے اور گندم کے بیج سے چاول اخروں کے بیج سے اناس کیوں پیدا نہیں ہو جاتا۔ الحاد، شرک اور ہریت کی بنیاد پر کوئی شخص ان سوالوں کا معقول جواب نہیں دے سکتا اور جو شخص اپنی ذہنی توانائی کو ضائع نہیں کر چکا اس کو لامحالہ یہ کہنا پڑے گا کہ زرعی پیداوار کے اس مربوط نظام میں نسل، انضباط اور باقاعدگی کوئی امر اتفاقی نہیں ہے۔ نہ متعدد شرکاء کی کوشش کا ثمرہ ہے۔ بلکہ زرعی پیداوار کا یہ وسیع اور براز حکمت سلسلہ اس خلاق واحد کی قدرت، حکمت اور فیاضی کا منہ بولتا شہکار ہے۔

ڈارون کے نظریہ کا ابطال | نطفہ کا ایک قطرہ جو علقہ، ہضفہ

اور دوسرے تخلیقی مراحل طے کر کے صورت انسانی میں ڈھل کر مال کی گود میں بہکتا ہوا آپہنچتا ہے۔ کیا نطفہ سے لیکر اس پیکر انسانی تک کی تمام منزلیں اس نے خود بخود طے کر لی ہیں کسی انسان کا خود بخود بن جانا تو بہت بڑی بات ہے اس عالم اسباب میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ بنانا یا انسان کبھی کسی حادثہ یا بیماری سے بچر جائے تو بغیر کسی خارجی عمل کے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے تو سوچئے کہ جو چیز بننے کے بعد خود بخود ٹھیک نہیں ہو سکتی وہ ابتداء خود بخود بن کیسے سکتی ہے۔ غلط کہتا ہے وہ شخص جس نے دعویٰ کیا ہے کہ انسان کیرٹے کوڑوئل کے مراحل طے کرتا ہوا بندرت تک آپہنچا اور پھر اس بندرت سے ارتقائی منازل طے کر کے انسانی شکل اختیار کر لی ادلاً تو کیرٹے کوڑوئل بھی خود بخود نہیں پیدا ہوتے اور نمائیا یہ کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہزار ہا سائنسی اور کیمیاوی ترکیبیں استعمال کر کے باوجود آج تک بندرت کو انسان کا بدل بنا نہیں آئی ہے کیا جاسکا تو اب سے لکھو کھاسال پہلے جب موجودہ علم اور سائنس کا نام و نشان تک بھی نہ تھا اس وقت بندرت کس فارمولے پر عمل کر کے انسان بن گیا۔ اور وہ فارمولا اب

کہاں گم ہو گیا۔ اس لئے لامحالہ کہنا پڑیگا کہ انسان کی پیدائش کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ وہ سر تا پا مقرر اس قادرِ قیوم کی قدرت اور حکمت کا ساختہ پر داغ ہے۔

خلقت انسان سے استدلال

جب یہ ظاہر ہو چکا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا خود وہ انسان نہیں ہے۔ نہ اس کے ماں باپ اس کے موجد ہیں۔ کیونکہ ذہن میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں اور مرد و زن کے اختلاف کے باوجود اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ دنیا کے دوسرے انسان اس کے موجد ہیں۔ کیونکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ آج تک کوئی انسان جیسا دوسرا انسان نہیں بنا سکا اور انسانی مراتب سے نیچے جو حیوانات اور اشجار اور دیگر اجسام کا عالم ہے وہ بھی اس کا موجد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ عالم تو انسان سے ازل اور اس کی اغراض کے تابع ہے، اور اسفل، اعلیٰ کا موجد کسی حال میں نہیں ہو سکتا اور انسان کے اوپر چاند سورج اور دیگر سیارگان کا جو عالم ہے وہ بھی اس کا موجد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تمام سیارے ایک مقررہ نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں اور ان کی گردش کی یہ یکسانیت بتلاتی ہے کہ یہ کسی کے بنائے ہوئے نظام عمل کے تابع ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس عالم امکانی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے موجد ہونے کی صراحہ اور دعویدار ہو تو ضروری ہوا کہ انسان کا موجد ہم اور جہانیت سے خارج اور امکان اور حدود کے عیب سے پاک ہو۔

انسانی تخلیق کے مراحل سے استدلال

عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس عالم اسباب میں انسان کی پیدائش مرد و زن کے اختلاط سے وجود میں آئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور حضرت حوا کو بغیر عورت کے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے انسان کی تخلیق کے لئے مرد اور عورت کے اختلاط کو ایک عام سبب

ضرور بنایا ہے لیکن اس کی عظیم قدرت ان تمام اسباب سے بالائزہ وہ چلے تو مٹی کے ایک ڈبیر سے حضرت آدم جیسے عظیم الشان بنی کی تخلیق کر دے اور وہ چاہے تو نطفہ کی ایک حقیر بوند سے ان انوں کی پیدائش کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دے۔

اب سوچئے کہ نطفہ کی ایک بے جان بوند سے یہ جیتا جانک انسان کس طرح وجود میں آگئے۔ عملی تحقیقات اور سائنس کے روز افزوں تجربات کے باوجود سائنس دان آج تک کسی بے جان مادے سے کسی جاندار نشے کو وجود میں نہیں لاسکے۔ اب تک تو ثابت ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ نطفہ جو ہر حیات تو ہے لیکن خود زندگی سے خالی ہے۔ پھر تو چیز خود حیات سے عاری ہو وہ ایک صاحب حیات کی موجد کیسے ہو سکتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ بجان نطفہ کی بوند اپنے اندر علم و ادراک اور قوت و توانائی کا وہ جوہر رکھتی ہے۔ جس سے وہ ایک مکمل انسان کی صورت گری پر قادر رہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا انسان مکمل ہو جانے کے بعد اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے جسم کے بالوں میں سے کسی ایک بال کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کر سکے تو جب یہ انسان مکمل اور طاقت ور ہونے کے باوجود اپنے اندر تغیر و تبدل کی قدرت نہیں رکھتا تو جس وقت یہ ایک حقیر نطفہ کی بوند کی شکل میں تھا اس وقت یہ اپنے اندر تغیر اور نشو و نما کی شکتی کیسے رکھ سکتا تھا؟ اس لئے ماننا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق اور تصویر و تشکیل میں اسی خلاق واحد کا دست قدرت کار فرما ہے۔

انسان کی تخلیق اس کے نطفہ میں موجود ایک انتہائی باریک جراثیم سے ہو رہی ہے۔ اور جب مرد کا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچتا ہے تو یہ جراثیم عورت کے رحم میں کسی وقت اس نسوانی انداز سے جا ملتا ہے جو اس جراثیم کی طرح انتہائی باریک ہوتا ہے پھر ان دونوں کے امتزاج سے ایک باریک غلیظ بن جاتا ہے اور یہی غلیظ حیاتِ انسانی کا نقطہ آغاز ہے۔ اور اس غلیظ کا وجود میں آ جانا ہی استقرارِ حمل کی علامت ہے پھر انسانی مادہ لامتناہی سے مراد لافظِ غنہ ہے۔ جو درحقیقت منہا ہی بالفعل ہے۔

اس غلیظ کو علقہ یعنی جھے ہونے خون کی شکل میں لانا ہے پھر اس علقہ کو تدریجاً مصنفہ یعنی گوشت کی ایک بونی میں تبدیل کر کے پھر اس گوشت کے ٹکڑے کی صورت گری کی جاتی ہے اور گوشت کے اس لو بھڑے کو انسانی اعضا کے قالب میں ڈھال دیا جاتا ہے اور اس کو مرد یا عورت کی ساخت عطا کی جاتی ہے استقرارِ حمل کے چار ماہ بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے پھر عورت کے پیٹ میں اس کو غذا پہنچی کر اس کی جسامت بڑھاتی جاتی ہے۔ اور اس کے دماغ میں وہ تمام صلاحیتیں بھی جاتی ہیں۔ جن کے سبب سے وہ آگے چل کر اپنی زندگی میں تعلیم و تربیت اور ماحول کے زیر اثر کسی ڈاکٹر، انجینئر، سیاست دان، عالم دین، ولی کامل، تاجر یا ایک جاہل مزدور اور بد معاشرہ غنہ کی شخصیت میں معاشرے کے اندر ابھرتا ہے۔

انسانی تخلیق کے ان تمام مراحل میں انسان کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ اپنے نطفہ کو عورت کے رحم تک پہنچاتا ہے اس کے بعد اس کے نطفہ سے ایک خاص جراثیم کو نسوانی برقعہ سے کون ملتا ہے پھر اس امتزاج کے نتیجہ کو پہلے علقہ پھر مصنفہ کی شکل میں کون ملتا ہے۔ پھر اس مصنفہ کو الگ الگ انسانی صورتوں کا لباس پہنا کر چار ماہ بعد اس میں روح کون پھونکتا ہے اور یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے کہ اس شخص کو سلیم الاعضاء بنانا ہے یا محتاج اور اپانج پھر اس کے ذہن اور دماغ میں مختلف شعبوں کی الگ الگ صلاحیتوں کو کون رکھتا ہے اور نو ماہ تک ماں کے پیٹ میں اس کو مسلسل غذا اور نشو و نما کا مادہ کون فراہم کرتا ہے کیا یہ تمام کام خود وہ عورت کرتی ہے یا کوئی ڈاکٹر اور حکیم اپنی ادویات سے اس عمل کو جاری رکھتا ہے یا پھر کسی سائنسدان کا شاہکار ہے یا بے جان بت جو خود سے مل بھی نہیں سکتے۔ وہ نطفہ کی ایک بوند کو جیتا جاگتا انسان بنا دیتے ہیں پھر آخر یہ کس کا کارنامہ ہے کیا اب بھی عقل یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ خدا کے واحد کے سوا ان افعال کا اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اور اگر اب بھی کوئی شخص ڈھٹائی سے کہہ دے کہ خود بخود محض اتفاق سے یہ عمل ہو رہا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں حق بجانب میں کہ اگر تخلیق انسانی محض ایک اتفاقی حادثہ ہے

تو اس میں ابتداءً مرد اور عورت کے اقلہ طاقی قید کیوں ہے۔
محض ایک مرد یا صرف ایک عورت سے بچہ کیوں نہیں پیدا
ہو جاتا اور تمام دنیا میں انسان کی پیدائش کے لئے ایک ہی
ضابطہ کیوں مقرر ہے۔ ہمیشہ ایک مکمل بچہ پیدا ہونے کے لئے
نواہ کا عرصہ کیوں درکار ہوتا ہے۔ مادری اور دہریت کی بنیاد
بران سوالوں کا کوئی نسلی بحث جواب نہیں دیا جاسکتا اس لئے
اگر کوئی شخص عقل سے بالکل اندھا اور پویش و حواس سے
فطرتاً عاری نہیں ہو چکا تو اسے لازماً کہنا پڑے گا کہ اس عالم
کے ماوراء ایک قادر و قادر ہستی ہے جو خلاق اور جواد ہے

میں کوئی دخل نہیں تو دنیا میں انسان ان چیزوں کے بغیر کیوں
زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اگر یہ چیزیں اس کی حیات اور بقا
میں مؤثر ہیں تو ان کے بغیر وہ مال کے پیٹ میں کس طرح زندہ
رہ سکا، معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق نہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ
طبیعت اور فطرت کا تقاضا ہے بلکہ وہ خالقِ مطلق و جل کا حکم
پر واقع ہے۔ ظاہری اسباب محض حجاب ہیں اور مؤثر حقیقی
وہی خالقِ لم یزل ہے وہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں خارجی ہوا
اور غذا کے بغیر حیات اور روئیدگی دیدے اور چاہے تو پیٹ
کے باہر خارجی ہوا اور غذا سے اس کو نشو و نما عطا کر دے۔ وہ

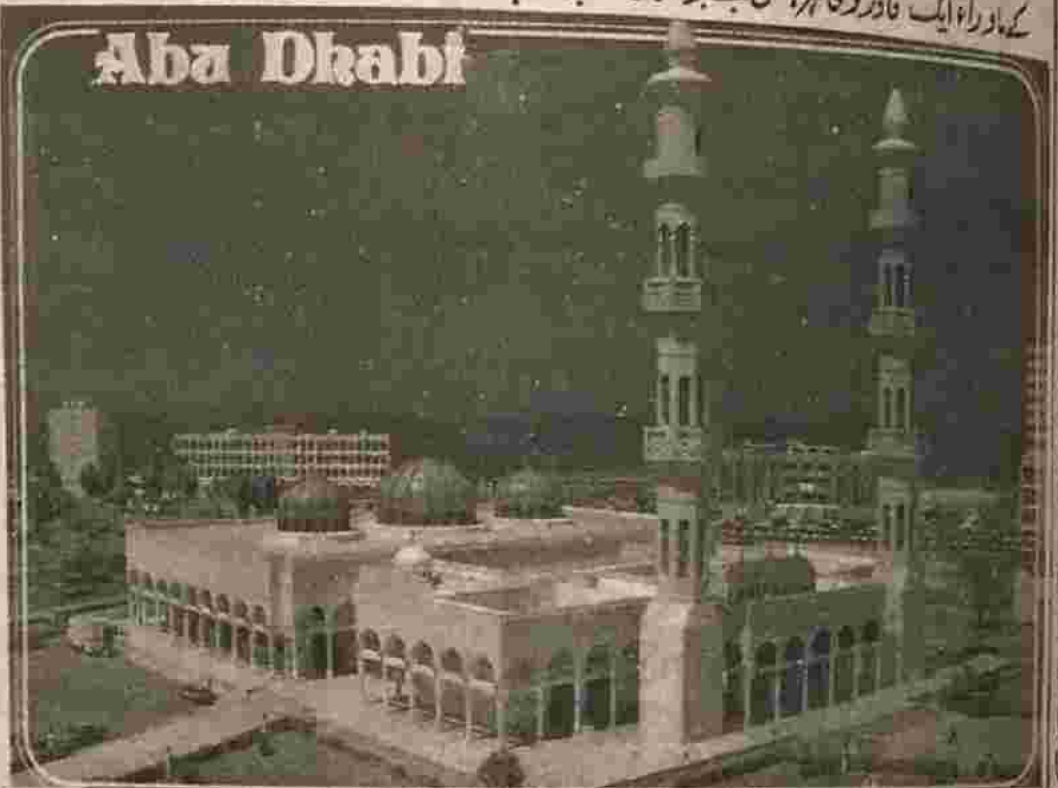
توبصورت

مسجد

البو ذحی

معمدہ عرب

امارات

جس نے نسل انسانی کے ارتقاء کے لئے ایک سبب بنایا اور
اس سبب میں اس قدر شرم و کھجندی کر دینے شہوانی
عذبات سے مغلوب ہو کر اپنا نظریہ عورت کے رحم تک پہنچا
دے اور پس۔ غور کیجئے جو بچہ پیٹ سے باہر آکر ہوا
کے ایک جھونکے اور دودھ کی چند حبکیوں کے بغیر زندہ نہیں
رہ سکتا وہ مسلسل نواہ تک مال کے پیٹ میں ہوا، پانی، خارجی
غذا کے بغیر کیسے زندہ اور جیتا جاگتا رہا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ
انسانی زندگی اور اس کی نشو و نما کے لئے ہوا، پانی، اور
خارجی غذا مؤثر ہیں یا نہیں۔ اگر ان چیزوں کا اس کی زندگی

چاہے تو نطفہ کی ایک بوند سے جیسا جاتا انسان کھڑا کر دے اور
چاہے تو محض مٹی اور گارے سے ایک عظیم الشان انسان پیدا
کر دے۔

کیا اس عالم رنگ و بو اور وسیع کائنات میں
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اپنی قدرت اور
حکمت کے ایسے عجیب و غریب مظاہر دکھائے اور کیا ایسا
صناعِ فطرت کے ان عظیم کوششوں کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی شخص
کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ یونہی اتفاقاً ہو رہا ہے اور نوالد
و تناسل کے اس باقاعدہ، متواتر اور مربوط نظام کے پیچھے

کسی قادر قیوم اور خلاق جتنی کا بانہ کار فرما نہیں ہے۔

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میں شطرنج کے کھیل سے برا متعجب ہوتا ہوں کہ یہ کھیل ایک مربع فٹ تختہ کے ۶۴ خانوں میں کھیلا جاتا ہے اور اگر ان خانوں میں لاکھ مرتبہ بھی شطرنج کھیل جائے تو ہر بار بازی مختلف ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں اس سے کہیں زیادہ بڑے امر پر تعجب کرتا ہوں کہ انسان کا چہرہ صرف باشت بھر کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارب ہزار بیک اس سے بھی کہیں زیادہ چہرے پیدا کئے لیکن کوئی چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملتا۔ کسی کی آنکھ دوسرے کی آنکھ سے ناک ناک سے، ہونٹ ہونٹ سے اور کان کان سے نہیں ملتے۔

اور میں کہتا ہوں کہ چہرہ تو بہت دور کی بات ہے انسان کے ہاتھ میں دو ڈھائی انچ کا انگوٹھا ہوتا ہے اور کسی انگوٹھے کی گہیر میں دوسرے سے نہیں ملتیں بلکہ ایک ہی انسان کے دائیں انگوٹھے کی گہیر میں بائیں انگوٹھے سے نہیں ملتیں۔ فَنَبَأَ رَافِعُ اللّٰهُ أَحْسَنَ الْخَلْقِ لِقَائِنَا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سبحان ہے وہ ذات جس نے جبری کی ایک بوٹی سے دکھایا، نرم ہڈی سے سنوا یا اور گوشت کے ایک ٹکڑے کو گویا کر دیا۔ جو لوگ انسان کو محض ایک اتفاقی حادثہ سمجھتے ہیں وہ اس بات کی کیا توجیہ کریں گے کہ انسان کے جسم میں ہر جگہ گوشت ہے۔ پھر بولنے کا خاصہ صرف زبان میں کیوں ہے اور کیوں ضروری ہے کہ دیکھنے کے لئے صرف آنکھیں مخصوص ہیں۔ جسم کے کسی اور حصہ کی جبری بینائی کا آلہ کیوں نہیں بن جاتی۔ اس لئے اگر کوئی شخص محض بہت دھرم پر نہیں اُتر آیا تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق نہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے۔ نہ کسی فطری ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے بلکہ وہ مکمل طور پر اس خلاق واحد قدرت اور حکمت کا حسین شاہکار ہے۔

جب ایک

عورت ماں

من جاتی ہے اور اس کی گود میں بچہ کیلئے لگتا ہے تو اس کے

اللہ تعالیٰ نے کر دیا
کر دیا بلکہ اس سے بھی کہیں
زیادہ چہرے پیدا کئے لیکن کوئی
چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں
ملتا۔ اُنکھ اُنکھ سے۔ ناک
ناک سے۔ ہونٹ ہونٹ سے
اور کان کان سے نہیں ملتے۔ یہ
اُس خلاق واحد کی قدرت
اور حکمت کا حسین شاہکار

سینے سے دودھ اُتر آتا ہے جو غذا وہ پہلے کھاتی تھی اب
بھی وہی غذا کھاتی ہے نہ غذا میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے
نہ کھانے والی میں کوئی تبدیلی ہوتی پھر یہ دودھ کہاں سے
آگیا۔ اگر یہ غذا کا اثر تھا تو کسی اور شخص کے کھانے سے اس
کے سینے میں دودھ کیوں نہیں اُترتا اور اگر اس عورت
کی خاصیت ہے تو بچہ کی پیدائش سے پہلے اس کے سینے سے
دودھ کیوں نہیں نکلا۔ معلوم ہوا کہ یہ اثر نہ غذا کا ہے نہ غذا
کھانے والی کا یہ صرف اس قادر مطلق کی کار فرمائی ہے جو رنگ
برنگ ترکاریوں کو خون کی رنگت دیتا ہے اور جب چاہتا
ہے اس خون کو دودھ کی سفید دھاروں میں تبدیل کر دیتا
ہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی ایسا خارجی عمل نہیں جس کے ذریعہ

ہم ماں کے سینے سے جاری ہونے والے دودھ کو روک سکیں۔
مہدائیاں کے نزدیک جب تک بچے کو دودھ کی ضرورت
ہوتی ہے وہ ماں کے سینے میں دودھ اتارتا رہتا ہے اور
جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو دودھ کے جاری ہونے کا
یہ سلسلہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے کیا انسان کے جسمانی نظام
میں اللہ کی ذات اور اس کی حکمت اور قدرت کی یہ بہترین
نشانیاں نہیں ہیں۔

جانوروں کے دودھ سے استدلال

جانوروں سے جو

ہم دودھ حاصل کرتے ہیں یہ اس چارے سے حاصل ہوتا ہے جسے جانور کھاتے ہیں۔ پھر جب جانوروں کی اوچھڑی میں یہ چارہ پہنچتا ہے تو اوچھڑی میں ہضم اول کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ اوچھڑی کے اوپر کے حصہ میں خون اور پچھے حصہ میں گوبر اور دہنیہ حصہ میں دودھ کا قوام تیار ہوتا ہے اور اس کے قوام کو اللہ تعالیٰ ہضم کے مختلف مراحل سے گزارتا ہوا جانوروں کے تھنوں تک پہنچا دیتا ہے۔ دودھ کے نیچے گندگی اور غلاظت ہے اور اس کے اوپر سرخ رنگ کا سیال خون دوڑ رہا ہے آخر وہ کونسی جہت سے ہے جو جانوروں کے پیٹ میں تصرف کر کے سرخ رنگ کے سیال خون اور بدبودار گوبر کے درمیان سے صاف سفید شہ میں اور خوشبودار دودھ کو اس طرح باہر نکال دیتی ہے کہ گوبر کا کوئی ذرہ اس میں داخل ہوتا ہے اور نہ خون کا کوئی قطرہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ کیا یہ صاف اور پاکیزہ دودھ اس خالق کائنات کی طرف اشارہ نہیں کرتا جو فرماتا ہے۔ اِنَّ لِّکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نَّتَّقِیْکُمْ مِّمَّا فِی بُطُونِہِ مِنْ بَیْنِ مَرْدِیٍّ وَذَمٍّ ۚ لَبَسَ خَالِصًا سَاۡئِلًا ۚ لِّشَادِیْنِ ؕ اِنَّ جَانُوْرَہِمْ فِیْ ہٰٓہِۭ رَے لَے عَزُوْرٌ وَّکَلَّکُمْ مَوْقِعَہِۭ فِیْ ہِمٍّ ۚ مَّکُوْرٌ ۚ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔

دودھ کا یہ حصول چارہ کا طبعی خاصہ نہیں ہے ورنہ جانور جی بھی چارہ کھاتے ہیں اور ان سے دودھ کا کوئی قطرہ حاصل نہیں ہوتا اور نہ یہ مادہ جانور ہی کی طبعی خصوصیت ہے ورنہ ایام قتل میں یا اس سے پہلے بھی وہ دودھ دیتی رہے نہ بچہ کی خصوصیت ہے کیونکہ بچہ کے مرجلنے کے بعد بھی وہ ایک مدت معین تک دودھ دیتی رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانور دودھ سے دودھ کے حصول کے نظام میں چارہ، جانور، اور بچہ کوئی چیز مرکزی کردار ادا نہیں کرتی اس تمام مربوط نظام میں جو دودھ کے حصول کا سبب ہے وہ ایک ذات کار فرما ہے جو عالم کے ذرہ ذرہ میں اپنا تصرف فرما رہی ہے۔

نظام ہضم سے استدلال

انسان جو غذا کھاتا ہے وہ اس کے سیدھے

میں چلی جاتی ہے اور وہاں اس کا ہضم اول شروع ہوتا ہے اس غذا کا جو صاف جوہر ہے وہ جگر کی طرف چلا جاتا ہے اور جو کثیف مادہ ہے وہ انترستوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر جگر میں ہضم ثانی ہوتا ہے اور صاف جوہر جگر میں جاکر سودا و صفراء پانی اور خون بن جاتا ہے۔ پھر وہاں ان کی تقسیم شروع ہوتی ہے۔ صفراء پیٹہ کی طرف چلا جاتا ہے اور سودا و قلی کی طرف چلا جاتا ہے اور پانی گردہ کی طرف اور خون رگوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور وہاں ہضم ثالث کا عمل شروع ہوتا ہے اور حرارت عزیزی سے اعضا بدن کی جو صورت تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ خون ان اعضاء میں پہنچ کر اس کے عوض اس عضو کی نئی صورت مہیا کرتا ہے۔ سوچئے کیا یہ سب یونہی ہو رہا ہے۔ کھانے کے چند نوالوں سے جو خون گوشت اور ہڈیوں کی صورت نشوونما پا رہی ہے کیا یہ کسی عظیم حکمت اور زبردست قدرت کے زیر انتظام نہیں ہے۔

انسانی نشوونما سے استدلال

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے

جس طرح انسان کے جسم کی ساخت بنائی ہے اس میں متعدد کار آمد اعضاء رکھے ہیں پھر جو غذا ہم پانی اور کھانے کی شکل میں حاصل کرتے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ وہ ان تمام اعضاء کو ان کی مخصوص جگہوں پر پہنچاتا ہے اور جس عضو کو جتنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو اتنی توانائی فراہم کرتا ہے اور اس طرح تدریجاً انسان کو اس کے طبعی ارتقاء تک پہنچاتا ہے آپ سوچئے کہ انسان کے جسم میں اس سارے نظام کو کون چلا رہا ہے کیا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا، یا کوئی مافوق الفطرت ہستی اس نظام کو چلا رہا ہے پھر وہ ہستی کیا سورج ہے، چاند ہے، پانی ہے، آگ ہے، پتھر ہے، جانور ہے انسان ہے کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خود کسی کے بنائے ہوئے نظام کے تحت سرگرم عمل ہیں اور اس نظام کے پابند ہیں اور اس کے

کون سی طاقت ہے جو کسی بیمار کو زندہ رکھتی ہے اور مرنے والے کو زندگی سے ہم کنار ہونے نہیں دیتی اس نظام کا نشانہ میں تو ہر چیز خود ایک نظام کی پابند ہے وہ کیسے کسی کو موت اور زندگی سے روک سکتی ہے۔

نظام کائنات کے ربط اور تسلسل سے اس نظام

پر غور کیجئے سورج ہر روز ایک مقررہ جہت سے طلوع ہوتا ہے اور ایک مقررہ جہت میں غروب ہو جاتا ہے۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، ہر سال اپنے اپنے موسموں میں کھیتیوں کا پروان چڑھنا پھولوں کا اپنے وقت میں کھلنا۔ تمام روئے زمین میں ایک خاص طریقے انسانوں کا پیدا ہونا اور اس کے بعد ایک وقت مقررہ پر انسان کا مر جانا کیا یہ تمام سلسلہ کائنات ایک مقررہ اور مربوط نظام کے تحت جاری نہیں ہے۔ پھر کیا کوئی ہوشمند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تمام منضبط اور مربوط نظام بغیر کسی خالق اور ناظم کے خود بخود اپنے آپ عدم سے وجود میں آگیا ہے۔

پانی کی فراہمی سے پانی انسان کی بنیادی ضرورت

ہے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سمندر کا پانی اس قدر کڑوا ہوتا ہے کہ اس کے چند گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارے جاسکتے۔ پھر یہی پانی جب بخارات کی شکل میں طبقہ زمہریر تک پہنچتا ہے اور موسلا دھار بادلوں سے ٹھنڈا میٹھا اور شفاف پانی بن کر برساتا ہے۔ تو وہ کون ہے جو اس کو روئے پانی میں ٹھیکہ گھول دیتا ہے۔ دریاؤں سے جو اکثر بیشمار پانی حاصل ہے وہ بھی بادل اور بارش کا فیضان ہوتا ہے اور پہاڑوں کی بلند بانگ چوٹیوں پر جو برف جمی ہوئی ہے وہاں اس برف کو ان چوٹیوں پر کون جماتا ہے کیا پہاڑوں کی چوٹیوں سے برفانی گھاٹیوں تک برف گرنے کا انتظام اور بادلوں کے ذریعہ پانی کی ہم رسانی کا نظام یونہی خود بخود وجود میں آگیا ہے۔ جب کارپوریشن کا ایک نل بھی ایک ستری اور چند

احکام کی اطاعت پر مجبور ہیں، عناصر ہوں یا کواکب زمین کی بینائیاں ہوں یا افلاک کی بلندیاں یہ سب ایک بنے تلے مقدر اور منضبط نظام کے تحت اپنے اپنے حصہ کا کام انجام دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس ذات نے ان تمام موجودات کو ایک نظام میں مربوط کیا ہوگا وہی ذات انسانی جسم کی ساخت اور اس کی نشوونما کی خالق اور مربی ہے۔ سورج اور چاند اسی کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں۔ دن اور رات کا سلسلہ اسی کے اشارہ پر دے وجود میں آتا ہے۔ سمندروں میں طوفان اسی کے حکم سے اٹھتے ہیں اسی کے حکم سے بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی کے اذن سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں وہ نہ چلبے تو بادلوں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اترے اور کھیتیاں ویراں ہو جائیں اور زمین غلہ کا ایک دانہ بھی نہ اگائے اور انسانوں اور حیوانوں کو کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہ مل سکے اور یہ سب بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔

بیماری اور موت سے استدلال صحت اور بیماری زندگی

اور موت سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اگر وہ کسی شخص کو بیمار کرنا چاہے تو ہم ہزار چین کے باوجود اس کی صحت واپس نہیں لاسکتے۔ جب کہ اس طبی بیماری کے ہزاروں مریض معمولی علاج سے شفا یاب ہو جاتے ہیں اور اس بیمار کے لئے بڑے سے بڑے ڈاکٹر اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کرنے کے باوجود اس کی صحت کو واپس نہیں لاسکتے اور بالآخر وہ شخص بیماری کے ایام گزارتا ہوا اس عالم سے نصرت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی کی ایک ميعاد مقرر کی ہے اور جب کوئی انسان اپنی زندگی کے سانس پورے کر لیتا ہے تو خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہو یا ماہر طبیب، سائنسدان ہو یا فلسفی اسے بہر حال اس وقت مرنا ہی پڑتا ہے۔ بڑی سے بڑی کوشش اور اہم سے اہم سائنسی عمل ہزار چین کے باوجود مدت حیات پوری ہونے کے بعد اسے موت کے جنگل سے نہیں بچا سکتا اگر اس عالم اسباب سے کوئی ماورائہستی نہیں ہے تو پھر وہ

مزدوروں کے بغیر نہیں لگ سکتا تو پانی کی اس قدر عظیم الشان
رسیل کا انتظام کسی ابد نشیتر کے بغیر کیسے ممکن ہے۔ پھر یہ کسی
مستند فیضیات ہوگی کہ کارپوریشن جو ایک محلہ کو پانی لے کر پانی
فراہم کرے۔ اس کی تقاضات کو تو ہم تسلیم کریں اور جو ساری
دنیا کو بغیر کسی پائپ کے پانی مہیا کر رہا ہے۔ اس کے نظام اور
اس کی قدرت کا ہم انکار کر دیں چھٹی تو وہ فرما رہا ہے۔

اَنۡدَاءُ يَشۡمُ الْمَآءِ الَّذِيۤ اٰتٰہَا
تَشۡرِیۡنًا اَلۡاَنۡتُمۡ اَنۡزِلۡتُمُوۡہَا
مِنَ السَّمَآءِ اَمْ نَحۡنُ الْمُنۡزِلُوۡنَ
لَنۡنۡزِلۡنَا وَجَعَلۡنَا کَاۡجَابًا
مَّا کَاۡتُمُوۡا ذٰلٰکَ

پانی کے حصول کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ زمین کے نیچے
گہرائی میں پانی رکھا گیا ہے جس کو ہم ہینڈ پمپ اور میو بیل
سے نکال کر اپنے کام میں لاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس
پانی کو زمین کی تہ میں کس نے رکھا ہے اور اتنے ہزاروں ٹنٹ
کی گہرائی میں جا کر رکھ بھی کون سکتا ہے۔ یہ بات تو وہی شخص
کہہ کرے گا جو عقل و فہم سے بالکل عاری ہو کہ وہ پانی خود بخود وہاں
موجود تھا۔ اس دنیا کے ہزاروں تجربات اور مشاہدات
ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ ایک
کنٹر میں بھی پانی خود بخود جمع نہیں ہوتا۔ زمین کی اٹھاہ
گہرائی میں ہزاروں مکب فٹ پانی کس طرح جمع ہو سکتا ہے
جن علاقوں میں دریاؤں اور نہروں کا پانی بھی نہیں پہنچ سکتا
وہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین کے اس پانی کو دریائی
پانی کا بدل بنا دیا ہے اور خود فرماتا ہے اَفَرَأٰی فِیۡ سَمۡوٰہِ
اَنۡتُمۡ اَخۡبَرۡتُمۡ مَّا وُضِعَ الْغَوۡثُ اَفَمِنۡ بَیۡنَہُمۡ یَمۡیۡنٌ
اَللّٰہُ تَعَالٰی زَمِیۡنَہٗ کے پانی کو نیچے گہرائی میں دھنسا دے تو
بنیادیں پھر نہ ہارے لے کون پانی لے کر آئیگا جس جگہ زمین
کی گہرائیوں سے پانی نکالنے کی ضرورت تھی وہاں اسے زمین
کے اندر گہرائیوں میں رکھا جہاں سخت پہاڑی اور پتھر ملی
زمینیں ہیں اور زمین کو کھودنا مشکل ہے اس نے وہاں پانی
کے چشمے جاری کر دیئے۔ کہیں پر فانی چوٹیوں اور بادلوں

انسانی اللہ کا ارشاد ہے

کیا بادلوں سے پانی تم نے
اُتارا ہے یا ہم نے اُتارے ہیں
اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو
اس قدر کڑوا کر دیں کہ تم
پی بھی نہ سکو پھر تم میرا شکریہ
کیوں ادا نہیں کرتے۔
(قرآن)

کی لگاتار برسات سے دریاؤں کو رداں دریاں کر دیا کہیں
کنوؤں اور ندیوں کا انتظام کر دیا غرض جس جگہ پانی کی بہم
رسانی کی ضرورت تھی اس طرح پوری ہو سکتی تھی اس طریقے سے
وہاں پانی کو پہنچایا گیا پانی کی یہ حکمتا تر رسیل کسی جلیل القدر
حکیم اور زبردست قادر اور عظیم خالق کے وجود کا تقاضا
نہیں کرتی کیا اب بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ حق خدا کی
ضرورت اور مصلحت کے مطابق ہر جگہ ان کے مقام کے مناسب
یہ پانی خود بخود بغیر کسی پہنچانے والے کے پہنچ رہا ہے۔

نظام کائنات کے تناسب

اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانوں کا ایک غیر متناہی سلسلہ قائم
کیا ہوا ہے مکھی سے لے کر ہاتھی تک دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ان
میں سے ہر ایک جسم کی ساخت اس کے سبب حال بنائی ہے۔
ہاتھی کے عظیم جثہ میں اس کی ضرورت کے جو اعضاء پیدا کئے ہیں
وہ تمام اعضاء مکھی کی معمولی جسامت تک بھی موجود ہیں جنسرت
الارض سے لیکر درندوں تک، چرندوں سے لیکر پرندوں
تک جانوروں کی ہر نوع کو دیکھئے ہر جانور میں اس کی بے
عیب خلقت اور عظیم حکمت کے آثار نظر آئیں گے پھر اس نے

کرن امید سے

امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار ایک دہریہ سے

ملاقات ہوئی جو دہریہ باری نقالی کا انکار کرتا تھا آپ نے اس سے پوچھا کیا کبھی تم سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے ہو اس نے کہا ہاں آپ نے پوچھا کبھی طوفان کا سامنا بھی کیا اس نے کہا ہاں کشتی ٹوٹ بھوٹ گئی۔ ملاج ڈوب گیا اور ہر دلوں کے تھہرے مجھے ساحل تک لے آئے۔ آپ نے فرمایا پہلے جب تو کشتی پر بیٹھا تھا تو تیرا اعتماد ملاج پر تھا اور جب ملاج طوفانی ہروں

ہر جانور کی ایک غذا مقرر کی اور اس کو اپنی غذا کے حصول کے راستے اور اپنے سے بڑے جانوروں سے تحفظ کے طریقے سکھائے شمالی مغربی سرد اور برفانی علاقوں کے جانوروں کو دیکھتے ان کے جسم پر لمبے لمبے اور گھنے اونٹ بال نظر آئیں گے بالوں کی یہ افزائش ان کا علاقائی سردی سے تحفظ کرتی ہے۔ اور مشرقی اور گرم علاقوں میں ان جانوروں پر یہ بال نہیں ہوتے کیونکہ اگر اس قدر گرم علاقوں میں ان پر یہ بال ہوں تو وہ گرمی سے جھلس کر رہ جائیں۔ اسی طرح ہر علاقہ کے رہنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ وَ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ النَّارِ

مَنْ اَلَّذِیْ یُشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهِ عِبَادٍ اِلَّا بِاِذْنِہٖ

یَحِیْطُ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَ سِعَ کُرْسِیُّہٖ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَوَّلُ

حَقِّقْ وَاَعُوْذُ بِالْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

سے ڈوب گیا تو پھر تیرا اعتماد کشتی پر تھا اور جب کشتی ٹوٹ گئی اور تو ایک تختے کے سہارے بیٹھنے لگا تو تیرا بھروسہ اس تختے پر تھا اور جب تختہ بھی ٹہرے ہاتھ سے نکل گیا اور تو محض بہرلوں کے رحم و کرم پر سہرہ رہا تھا اور طوفانی بہر میں تجھے غرقاب کر رہی تھیں اس وقت تیرا کیا خیال تھا کہ یہ بہر میں تجھے غرق کر دے گی۔ یا اس وقت بھی تیرے دل میں امید کی کوئی کرن باقی تھی وہ کہنے لگا میں اس وقت بھی پر امید تھا کہ شاید سلامتی سے نکل آؤں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبکہ سارے نادب اور ظاہری سہارے ایک ایک کر کے چھوٹ

انسانوں کے مزاج کو وہاں کے حسب حال بنایا ہے افریقہ اور اس جیسے گرم علاقوں میں رہنے والوں کا مزاج اس قسم کا بنایا ہے کہ وہاں کی شدید گرمی کو برداشت کر سکیں۔ اور شمالی مغربی علاقوں میں جہاں بے انتہا ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں کے رہنے والوں کے مزاج میں اس سخت سردی کو سہارنے کا عنصر رکھا ہے یہ یکجہانہ تدبیر اللہ ہر مخلوق کی حسب حال علیت اور حسین عالمی انتظام دیکھ کر کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ علم و حکمت کا یہ عجیب و غریب کارخانہ بغیر کسی چلانے والے کے از خود چل رہا ہے۔

جکے تھے اس وقت تو نے کس ذات کے ساتھ امید قائم کی ہوئی تھی کہ وہ تجھ کو بچالے۔ دوسرے خاموش رہا آپ نے فرمایا جس وقت کوئی مادی اور ظاہری سہارا نہ رہے اور سلاطی کے اسباب ایک ایک کر کے سارے ختم ہو جائیں اس وقت جس ذات سے امید قائم ہوتی ہے اور بے چارگی کے لامتناہی اندھیروں میں جس ذات سے مدد کی روشنی ملتی ہے وہی تیرا اور سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اسی نے تجھ کو غرق ہونے سے بچایا اسی کی یہ شان ہے کہ انسان جب چاروں طرف سے بالوسیلوں میں گھر جاتا ہے اور اسے امید کی کوئی کن نظر نہیں آتی اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ عقرب اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھر کر ختم ہو جائے گا تو اچانک وہ غیب سے اس کی سلامتی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اسی لئے اس نے فرمایا ہے **هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَاَنْتُمْ عَلَىٰ رِجْسٍ مِّنْ سَفَرَةٍ** وہ ذات جو لوگوں کے مالکوں ہونے کے بعد اچانک برسلا دھار بارش نازل فرمادیتی ہے اور اپنی رحمت کو عام کر دیتی ہے وہی لوگوں کے کام بنانے والی اور قابلِ تائس ہے

مَالِئِیْهِ کے وقت مشرکوں کے رجوع الی اللہ سے

جب انسان مصیبتوں کے جنجال میں پھنس جاتا ہے اور نجات کا کوئی راستہ نہیں ملتا اس وقت کفر سے کٹر کافر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ جب خشکی اور تری کے سفر میں لوگ مبتلائے آفات ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسی شدید صعوبتیں اور ہولناک طوفان پیش آتے ہیں جن سے زمین پریشان، دل مضطرب اور بدن کا رواں رواں خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ ایسے ہولناک سفر میں مبت پرست اور ہندی سے ہندی مشرک بھی اپنے بتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور بڑے سے بڑا دھرم بھی اپنے الحاد سے توبہ کر لیتا ہے اور ان تمام لوگوں کو اس وقت اپنے عقیدہ سے تراشے ہوئے سارے باطل خدا ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اس وقت انہیں خدا کے واحد کے سوا کسی کے دامن میں پناہ نظر نہیں

آتی اور چاروں اچار سب کے سب اس اللہ کے حضور گرو گزرتے ہیں اور ہر شخص اس کی رحمت کے سامنے دامن پھیلا دیتا ہے اور رُود کر کہتا ہے "اے احکم الحاکمین! اور اے سارے جہاں کے رب اگر تو نے اس بار میں اس مصیبت سے نجات دے دی تو پھر ہم الحاد اور شرک کو چھوڑ کر صرف تیری بندگی بجالائیں گے اور حبیب اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت کے اس بھنور سے سلامتی کے ساتھ نکال لانا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یکسر فراموش کر کے پھر الحاد اور شرک کے گڑھوں میں جا گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کا نقشہ کھینچتا ہوا فرماتا ہے۔

قُلْ مَنْ يُنَجِّیْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْهُ نَجْدًا وَخَفِیَّةً لَّئِنْ اُنْجَاْنَا مِنْ هٰذِهِ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ ؕ قُلْ اِنَّهُ یُنَجِّیْكُمْ مِنْهُنَّ وَیَمِیْنُ کُلِّیْ کَرِیْمٌ تَمَّ اَنْتُمْ تَشْرِکُوْنَ ؕ

اے رسول آپ کہئے وہ کون ہے جو نہیں جنگلات اور سمندر کی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے جس کو تم آہستہ آہستہ اور گڑبڑ کر پکارتے ہو کہ اگر وہ اس مرتبہ ہم کو مصیبت کے اس گرداب سے نکال دے تو ہم مزدور اس کا احسان مانیں گے آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو صرف اس مصیبت سے ہی نہیں ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے لیکن مصائب سے چھٹکارا پانے کے بعد پھر تم اس کا احسان فراموش کر کے شرک کی پٹیوں میں جا گرتے ہو۔

نفس انسان کی شہادت سے | مصائب اور پریشانیوں میں

گھر جانے کے بعد ہر انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی نفی ہوتی ہے **وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْآیَاتِ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ**۔ یقین کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر زمین میں بھی نشانیاں ہیں اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی کیا تم غور نہیں کرتے؟

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر شہادت اور دلیل موجود ہیں جس پر اس نے کفر، الجاد اور شرک کے پردے ڈالے ہوئے ہیں لیکن اس کی زندگی میں بھی نہ کبھی کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے جب کسی اچانک حادثہ سے شرک اور الجاد کے یہ سارے حجاب اچانک اٹھ جاتے ہیں اور توحید کی شہادت بے نقاب ہو کر آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے اور وہ بے ساختہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حضور جھک جاتا ہے اور جہل کے بیسے عکرمہ کی زندگی میں اسی شہادت سے انقلاب آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کر لیا و عکرمہ نے جدہ کا رخ کیا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر جہنم جلنے کا قصد کیا۔ راستہ میں سخت طوفان آیا اور کشتی طوفانی لہروں میں گھیر گئی پہلے پہل تو تمام بت پرست اپنے اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو پکارتے رہے مگر جب طوفان کی ہولناکیاں بڑھنے لگیں اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ جب دیوتاؤں کی کشتی کا مان جاتا رہا تو سب بے اختیار پکار اٹھے کہ اب سوائے اللہ کے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ اس خدا کے واحد کے دروازہ رحمت پر دستک دی جائے پھر سب نے مل کر میک آواز اس کی رحمت کو پکارا اور گڑ گڑا کر دعاؤں مانگنی شروع کر دیں، عکرمہ کی زندگی میں یہ ایک انقلاب آفریں لمحہ تھا انھوں نے سوچا کہ ان کے تصور کے تراشے ہوئے سارے بت بے حقیقت ہیں ان کی بصیرت جاگی اور انھوں نے سوچا جو خدا یہاں ان کی کشتی کو طوفان کے گرداب سے نکل سکتا ہے وہ درحقیقت خشک وتر ہر جگہ اپنے بندوں کی فریاد سنا ہے اور انکی مدد کرتا ہے اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے سے غفلت اور جہالت کے سارے پردے اٹھ گئے اور دل پر کفر و الجاد کے جس قدر حجاب پڑے ہوئے تھے بکلیت دور ہو گئے اور ان کے نفس میں جو توحید کی شہادت مستور تھی وہ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ ابھری اور انھوں نے اپنے دل میں عہد

کیا کہ اگر یہ کشتی اس طوفان سے نکل گئی تو میں سیدھا عرش صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اور اس خدا کے واحد پر ایمان لاؤں گا جس کی محروم پر حکومت ہے جو طوفانوں کے رخ پیر سکتا ہے ہر قسم کی مصیبت کو مٹا سکتا ہے اور جس کو اس عظیم کائنات کی لامحدود وسعتیں کہیں بھی کسی بے بس اور لاچار کی فریاد سننے سے روک نہیں سکتیں۔ چنانچہ سلامتی سے ساحل پر آنے کے بعد انہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور صدق دل سے مسلمان ہوئے اور بقیہ تمام عمر خدایت اسلام میں گزار دی

زمین اور اس کی کیفیات

زمین اور اس کے وسیع دامن میں پھیلے ہوئے پہاڑ بلند اور مہیب چٹانیں، گہرا آبشار ریگستان اور بے آب و گیاہ صحرائی وسعتوں میں پر سیاہ ریگستان یہ سب آخر کس نے بنائے ہیں۔ ان کو مخصوص فاصلوں اور جغرافیائی حدود میں کس نے مقید کیا ہے۔ پھر زمین کے سینے میں معدنیات کے ذخائر کس نے چھپا رکھے ہیں۔ قدرتی گیس اور تیل کے وسیع و عریض جیسے، لوہا، تانبا اور چاندی سے لیکر سونے تک قیمتی دھاتیں کس کی کشتی سے وجود میں آئی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک تغیر پذیر ہے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنائے جاسکتے ہیں۔ چٹانوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑا جاسکتا ہے۔ دریاؤں کے رخ بدلے جاسکتے ہیں۔ آج کے ریگستان کل کے ٹھٹھان میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پھر زمین زرخیز کھیتوں اور پربہار باغات سے بدلی جاسکتی ہے، زمین اور اس کی تمام خصوصیات کا وجود میں آنا کسی موجد اور خلاق کا تقاضا کرتا ہے اور زمین کے نشیب و فراز اور فاصلوں سے اس میں دریاؤں اور پہاڑوں کا وجود اور اس کے اندر مناسب مقامات پر معدنیات کا وجود مثلاً تانبا ہے کہ یہ محض اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم خلاق کی بہترین حکمتوں کا ثمرہ ہے۔ پھر زمین اور اس کے تمام آثار اور خواص کا تغیر پذیر ہونا اور ہر زمانہ میں اس کے اندر تبدیلیوں کا واقع ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ

تَحْفَظَ عَقَائِدُ مَعْلَم

مشکل سے ہی کوئی ذی فہم زندہ رہ سکتا وہ حکیم مطلق درجہ بدرجہ سردی اور گرمی کے موسم لا تا ہے تاکہ انسان ایک موسمی ماحول سے نکل کر دوسرے موسمی ماحول میں آنے کے لئے بالکل تیار ہو جائے۔

رات اور دن میں مکمل تضاد ہے اور دو متضاد چیزیں ہمیشہ فساد کا موجب ہوتی ہیں لیکن قدرت نے رات اور دن کے خوبصورت اور حسین تضاد میں مصالح اور منافع کی تحصیل کے لئے مکمل معاونت رکھی ہے دن بنایا تاکہ اس میں انسان ہو یا حیوان وہ اپنی معیشت کا سامان حاصل کر سکے اور رات پیدا کی تاکہ دن بھر کا تھکا مائدہ انسان

مقررہ نظام کے تحت اس کی گردش، اس کی روشنی اور توانائی یہ کس کی قدرت اور حکمت کا کارنامہ ہے۔ کیا عقل کا اندھا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پتھر بے جان مورتوں تو ہوتی دیوتاؤں، یا انسانوں کا کام ہے جو ہزاروں سال سے اسی نظام شمسی کے تحت پیدا ہوتے ہیں اور اپنا نام و نشان چھوڑے بغیر مٹ جاتے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ اگر عقل و خرد سے بالکل ہی بے گناہ نہیں ہو گئے تو انہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ سورج کی تخلیق اس ہستی اعلیٰ کا کارنامہ ہے جو اولیٰ، ابدی، واجب، قدیم، قادر اور حکیم ہے جس کے حکم سے ایک سورج ہی نہیں تمام سیارگان اپنے مقرر کردہ دائرہ عمل میں گردش کر رہے ہیں۔ بلکہ کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کے تابع اور اس کے بندے ہوئے نظام کے تحت اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ كَآذِ الْيَلْقَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
سورج اپنے مرکز کے گردش کرتا رہتا ہے اور اس کی یہ گردش اس زبردست حکیم کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے، سورج کی حرکات سے محض دن اور رات کا وجود ہی عمل میں نہیں آتا بلکہ دن اور رات کا اختلاف بھی وجود میں آتا ہے۔ گرمی، سردی، بہار اور خزاں یہ تمام موسم دن اور رات کے اختلاف سے رو پذیر ہوتے ہیں اور انسانوں اور حیوانات کی جسمانی نشوونما اور مختلف فصلوں پھلوں اور پھولوں کی پیداوار اور افزائش کے لئے موسم کا اختلاف بے حد ضروری ہے۔ اگر موسموں کا یہ حکیمانہ اختلاف نہ ہوتا تو زمین پر فصل اُگتی اور نہ باغوں میں پھول پھٹتے، یہ موسمی اختلاف صرف نباتات کی بقاء کے لئے ہی نہیں بلکہ انسان کی بقاء کے لئے بھی ضروری ہے۔ یہ کما قدر زبردست حکمت ہے کہ موسموں کا یہ نظام اچانک اور فوراً نہیں ہوتا بلکہ تدریجاً سردی کم ہوتی جاتی ہے اور گرمی بڑھتی جاتی ہے اگر دسمبر جنوری کی سخت سردی کے بعد اچانک مئی، جون کی گرمی آجاتی تو اس اچانک تبدیلی سے انسان کے اعصاب پر کس قدر گہرا اثر پڑتا اور

یہ نیلگدازے فضا میں ہے۔

تاروں کے بھریے روشن راتیں ہے۔

اودھ کے گھٹائیں ہے۔ یہ بلند کھسار اور سرسبز

وادیات ہے۔ یہ اُبلتے ہوئے چشمے اور بہتے

ہوئے دریا ہے۔ یہ لہلہاتے ہوئے کھیت

اور چمکتے ہوئے باغات ہے۔

خدا نے واحد کے معبود ہونے کی

شہادتیں ہیں

ہو یا حیوان وہ رات کی آغوش میں اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو آرام پہنچانے کے اور رات میں اس کو ایسی ٹھنکی اور گرمی لیندہ عطا کی جس کے سبب اس کا تھکا ہوا ذہن سکون حاصل کر سکے۔ فرض کیجئے یہ زمین گول نہ ہوتی اور اس پر ہمیشہ دن کا وجود مسلط رہتا تو کیا انسان کے اعصاب جواب نہ دے جاتے۔ کیا انسان کو آرام اور سکون کا کوئی لمحہ میسر نہ ہوتا اور اگر زمین خواہ گول ہی ہوتی لیکن سورج نہ ہوتا تو اس کا شب پر ہمیشہ شب تاریک چھائی رہتی پھر کوئی ذی روح کس طرح اپنے لئے سامان معیشت حاصل کرتا۔ کھیتیاں کیسے پڑان

چڑھیں اور کوئی جاندار کس طرح زندہ رہتا معلوم ہو اگر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اور پھر ان میں کی اور زیادتی کا تناسب اور تدبیر کا اختلاف کسی ازلی اورابدی قادر اور حکیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

قُلْ اِنَّ اَمْرًا فَعَلَ الَّذِي فَتَعَلْتُمْ اَنْ تَجْعَلَ
اللّٰهُ فَلْيَكْمُرُ الْفَعَالُ
مَرْمَدًا اِلٰی كَيْفِ
الْبَاطِلِ مِنَ الْاَلِ الْغَدِ
يَا بَنِيكُمْ يَتْلُو تَسْكُونُ
فِيهِ اَنْتُمْ تَنْصُرُوْنَ
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ
لَكُمْ اِلٰلَ الْفَعَالِ
لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا
مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَكُمْ
نُشْكُرُوْنَ ۝۱۲

جھوٹی کشتیوں سے لیکر
دیوبکر جہازوں تک جو دنیاؤں

اور سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ
دواں ہوتے ہیں یہ سب انسانی عقل اور اس کے ہاتھوں کی
تراش و تراش کا نتیجہ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی تیاری
کے لئے لکڑی، لوہا اور دوسرا میٹریل کو کس نے پیدا کیا۔
بادبانی کشتیوں کو متحرک رکھنے کے لئے ہوائیں کس نے چلائیں
اور دھانی جہازوں کی حرکت کے لئے آئندھن کس نے پیدا کیا۔
لکڑی کی طبیعت میں یہ خاصہ کس نے رکھا کہ وہ ہزاروں سال
بوجھ انسانی کے باوجود بھی سطح سمندر پر تیرتی رہتی ہے۔
لوہا اور لکڑی دونوں جسمیت میں متماثل ہیں پھر ان میں یہ
فرق کس نے رکھا ہے کہ لوہا ایک تولہ بھی ہو تو پانی میں ڈوب
جاتا ہے۔ اور لکڑی ہزاروں سال کی بھی ہو تو سطح آب پر تیرتی
رہتی ہے۔ پھر انسانوں کے دلوں میں یہ سکون اور طمانیت کس
نے رکھی ہے کہ وہ عمری سفر کے لئے بے خوف و خطر تیار ہو جاتے
یہ پھر ہر علاقہ کو کسی خاص جنس کے ساتھ کس نے خاص کیا

جس کی وجہ سے عمری سفر کی ضرورتیں پیش آتی ہیں اور جب
غیظ و غضب سے بھر پور طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو ان طوفانوں
سے جہازوں کو سلامتی کے ساتھ کون پارے جاتا ہے اور جب
جہاز خطرات سے گھر جاتا ہے تو مسافروں کی نگاہیں کس کی طرف
اٹھتی ہیں۔ دعاؤں کے لئے ہاتھ کس کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں۔
ہم دن رات ایسے واقعات دیکھتے ہیں لیکن ان واقعات
وحوادثات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا جو ہاتھ کار
فرما ہے اس کی طرف ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ نقوش اور
فطرت کے عجیب و غریب کرشمے شب و روز ہمارے سامنے
آتے ہیں۔ لیکن خاطر اور نقاش کی طرف ہماری نظریں نہیں
اٹھتیں۔ صنعت و خلقت کے بہترین نمونے ہر وقت ہمارے
پیش نظر رہتے ہیں لیکن صانع اور خالق کی طرف ہم منتقل
نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ
لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ
اَنْفُسُکُمْ فِیْهِ بِاَمْرِہِ
وَلِتَسْتَغْوِیَ مِنْ فَضْلِہِ
وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ۝۱۳

اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سمندر
کو ہمارے لئے کھلا کر دیا تاکہ اس
کی قدرت سے اس میں کشتیاں چلیں
اور تم اس ذریعہ سے ایک دوسرے
سے ربط قائم رکھو اور سامان
معیشت کو ایک جگہ سے دوسری
جگہ منتقل کر سکو اور آقا کے اس
فضل اور انعام کو دیکھ کر ہمارے دل
و دماغ اس کی طرف متوجہ ہو اور تم
اس کا شکر ادا کر سکو۔

ہواؤں کا وجود انسان کے سانس
لینے کا مادہ ہے اگر ایک لمحہ کے لئے

بھی ہوائیں بند ہو جائیں تو انسان اور حیوان میں سے کوئی ذی
روح زندہ نہ رہ سکے انسان اپنی زندگی کی بقا میں ہوا
پانی اور خوراک کا محتاج ہے ان میں سب سے زیادہ احتیاج
اور ضرورت ہوا کی ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی ذی روح ایک
بل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے
کیونکہ خوراک کی نسبت انسان پانی کا زیادہ محتاج ہے اور

تَحْفَظَ عَقَائِدَ غَمَر

ایک دو دن انسان کو پینے کے لئے پانی نہ ملے تو وہ اس کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے اور پانی کے بعد خوراک کی ضرورت ہے کیونکہ چند دن انسان کو کھانے کے لئے کچھ نہ ملے تو وہ بہر حال کسی نہ کسی طرح زندہ رہ سکتا ہے۔ اب آپ قدرت کے نظام پر غور کیجئے کہ انسان کو اپنی بقا کے لئے جس کا سب زیادہ ضرورت تھی جس کے بغیر وہ ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا حصول اس نے سب سے پہلے اور آسان کر دیا ہے کہ انسان ہو یا حیوان وہ بغیر کسی شفقت کے ہر وقت اور ہر جگہ ہو کر کوئی آسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے حصول کے لئے اس کو نہ کوئی قیمت اور نہ کسی ادا کرنا پڑتا ہے۔ نہ کسی کا زیر احسان ہونا پڑتا ہے اور نہ پانی کی ضرورت بقا و انسانی کے لئے ہو کر بہ نسبت کم ہے۔ اس لئے اس کا حصول بھی اس قدر عام نہیں ہے۔ تاہم ایک ذی روح دن میں متعدد بار پانی پینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس لئے پانی اگرچہ ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا تاہم اس کی متوسط ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کر دیئے ہیں کہ وہ بعض صورتوں میں بغیر کسی شفقت اور قیمت کے پانی حاصل کر لیتا ہے اور بعض صورتوں میں معمولی شفقت اور قیمت سے اسے ضرورت کے مطابق پانی حاصل ہو جاتا ہے اور غذا اور خوراک کی ضرورت چونکہ ہوا اور پانی کی بہ نسبت کم ہوتی ہے اس لئے اس کو غذا وغیرہ کے حصول کے لئے بہر حال شفقت الہیاتی پڑتی ہے۔ اب آپ سوچئے انسانی بقا اور اس کی ضرورت کے مطابق تیس ذات نے ہوا، پانی اور خوراک کا یہ نظام بنایا ہے کیا آپ اس ذات کی عظیم حکمت اور علم کا انکار کر سکتے ہیں جو ذات ہمہ وقت اور ہر جگہ ہواؤں کے سمندر کو رواں دواں رکھتی ہے کیا اس کی بے پناہ قدرت کا انکار کیا جاسکتا ہے۔ انسانی ضروریات کے مطابق ہوا، پانی اور خوراک کی تحریک کو کی کوئی شخص ایک اتفاقی سادہ قرار دے سکتا ہے جو شخص غور و فکر اور تدبیر سے بالکل عاری نہیں ہو گیا۔ اس کو بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کائنات

کے نظام کے پیچھے ایک ہستی اعلیٰ اور مطلق العنان قادر قاسم حکمران کی تدبیر اور حکمت کام کر رہا ہے اور اس عظیم اور وسیع کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی حکمت اور قدرت کا مذہبوت شاہکار ہے۔ ہواؤں سے فقط ہم سانس ہی نہیں لیتے دریاؤں میں روانی، سمندروں میں ظالم، اطراف عالم میں کھیتوں اور باغات کی نشوونما، سمندروں میں جہازوں کی آمد و رفت، بادلوں کی گردش اور بارشوں کا حصول یہ تمام امور اس صنّاع مطلق کی پیدا کردہ ہواؤں کے سبب ہیں اگر وہ چند ساعتوں کے لئے بھی ہواؤں کو طیفے سے روک لے تو مسمیٰ کائنات کا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ الْبَحْرِ كَالْعِلَاقِ انْ يَشَاءْ يُسَكِّنْ الْمَرْجِحَ فَيُظْلَلْ رَوْاحُكَ عَنِّي فَهَرُوحٌ هَرِيرٌ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیوں میں سے ایک نشانی سمندروں میں رواں دواں ہواؤں کی مانند جہاز ہیں اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک لے اور یہ جہاز سمندر میں کھڑے ہو کر رہ جائیں۔

نیز فرماتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّا يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَبَلَدٍ يُقَاتِلُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ لِيَجْزِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَتَسْتَفْعِلُ مِنْ فَضْلِهِ وَتُكَلِّمُ تَشْكُرُونَ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ وہ ایسی ہوا بھیجتا ہے جو نہیں بارش کی آمد کی خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم اس سے خطرت لے سکو اور انہی ہواؤں سے اس کے حکم سے جہاز چلتے ہیں تاکہ تم تجارت کے ذریعہ اللہ کا فضل و حوند کو اور اس نعمت پر اس کا شکر ادا کر سکو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں دو قسم کی پیدا فرمائی ہیں۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ہم سانس کے ذریعہ آکسیجن لیتے ہیں پھر ہمارے جسم اور خون میں جو گندے اور زہریلے مادے ہیں وہ اس آکسیجن کو کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور جب ہم سانس باہر پھوڑتے ہیں تو وہ ہوا کاربن سے بھری

ہوتی ہے پھر اشراق الی نے درختوں میں یہ غایت بھی
ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر لیتے ہیں اور
تازہ آکسیجن چھوڑتے رہتے ہیں سوچئے کہ اگر درختوں کا
وجود نہ ہوتا یا اب فیصلہ کیجئے درختوں میں کاربن ڈائی
آکسائیڈ کو جذب کرنے کی خصوصیت نہ ہوتی تو یہ فضا
ہمارے سانسوں کے ذریعہ چھوڑی ہوئی کاربن ڈائی
آکسائیڈ سے پرانگندہ ہو جاتی۔ سانس لینے کے لئے تازہ
آکسیجن کا ملنا محال ہو جاتا اور زہریلی اور بدبودار ہواؤں
میں ہم گھٹ گھٹ کر مر جاتے۔ ہماری ضرورت کے مطابق
درختوں میں کاربن کو جذب کرنے اور آکسیجن کو چھوڑتے
رہنے کی خصوصیت کیا خود بخود پیدا ہوتی ہے یا یہ کسی اتفاقی
امر کا نتیجہ ہے۔ یا کسی جلیل الشان مدبر اور رفیع المرتبت
عظیم کی عظیم ترین حکمت اور قدرت کا ثمرہ ہے اگر ہم انصاف
کا نون کرنے پر آمادہ نہیں ہو گئے اور بہت دھڑکیاں نہیں
اڑائے تو لامحالہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہواؤں میں جو
خصوصیات، حکمتیں اور فوائد مضمر ہیں نہ یہ کسی دیوی
بادلوں کا کارنامہ ہے۔ نہ خود تراشیدہ بتوں کی کاوش
ہے نہ کسی انسان کی محنت کا ثمرہ ہے سوائے اس قدیر و
عظیم کے جو خلاق لم یزل ہے کسی اور شخص میں نہ یہ شک ہے کہ
ہواؤں کو پیدا کر سکے اور نہ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ
ان ہواؤں کو فضا میں رواں دواں رکھ سکے اور نہ یہ حکمت
ہے کہ ان ہواؤں میں اس قسم کی خصوصیات اور فوائد مضمر
کر سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ عزوجل کی قدرت کا ثمرہ
ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّیَاحَ فَتَنُیْهِمْ سَحَابًا
فَیَسْطُلُ فِی السَّمَاءِ کَیْفَ یَشَآءُ
وہی ہیں۔

بادلوں سے
بادلوں بخارات کا ایک مجموعہ ہیں
جو مختلف مقدار حجم میں فضا میں
بہتے پھرتے ہیں۔ یہ بخارات عموماً اپنے اندر پانی کو اور

لسا اوقات برف اور اولوں کو اپنے اندر لئے پھرتے ہیں
اب غور کیجئے کہ پانی ہوا برف اور اولے ان کا فطری تقاضا
اور سے نیچے گرنا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ کشش ثقل انہیں نیچے
لانا چاہتی ہے پھر وہ کونسی طاقت ہے جو بادلوں کے اندر
پانی کو جب تک چاہے روکے رکھتی ہے اور جب چاہے
چھوڑ دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بارش کے ہونے یا نہ ہونے
میں پانی کے فطری تقاضا کا دخل ہے نہ کشش زمین کا بلکہ ان
تمام امور پر کوئی غالب و قابض ہستی ہے جو جب چاہے بادلوں
سے پانی برسا دے اور جب چاہے ان سے پانی روک
لے۔ پھر اس کی قدرت کے ساتھ حکمت پر غور کیجئے کہ اگر وہ
چاہتا تو تمام فضا پر بادلوں کو مسلط کر دیتا اور ہم سورج کی
روشنی کو ترس جاتے اور لگاتار بارش سے فصلیں برباد
ہو جاتیں۔ مکانات منہدم ہو جاتے اور انسان کا روئے
زمین پر زندہ رہنا دشوار ہو جاتا اور اگر وہ چاہتا تو
سرے سے بادلوں کا وجود نہ ہوتا لوگ قہقہے ہوتے دھوپ
میں سائے کو ترس جاتے کہتیاں بردان نہ پڑھتیں اور
بعض علاقوں میں پتے تک کے لئے پانی میسر نہ ہوتا پھر وہ
بادلوں کو کسی ایک جگہ معلق نہیں رکھتا بلکہ ہواؤں کے ساتھ
ان کو رواں دواں رکھتا ہے اور جس وقت اور جس علاقہ
میں بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پانی برسا دیتا ہے۔
اب سوچئے انسانوں اور زمینوں کی ضرورت کے
مطابق بادلوں کا وجود اور علاقائی ضروریات کے مطابق
بادلوں کی آمد و رفت کیا یہ سب خود بخود سے یا کوئی اتفاقاً
حادثہ ہے۔ بعض زمینوں میں "پٹ سن" پان، چاول اور
چائے کی کاشت ہوتی ہے جنہیں لگاتار بارشوں کی ضرورت
ہوتی ہے اور بعض زمینوں میں غلہ کی دوسری اجناس کی
کاشت ہوتی ہے جنہیں ایک خاص موسم میں بارش کی ضرورت
ہوتی ہے زمینوں کی ان مختلف صلاحیتوں اور مختلف جغرافیائی
ضرورتوں کی مناسبت سے کہیں لگانا اور کہیں ایک خاص
وقت میں بارشیں برسانے والا کون ہے ان تمام امور پر غور
کیجئے اور پھر سوچئے کہ بارش کا یہ نظام کیا خود بخود چل رہا ہے

آثار ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے جو پانی پھولوں کو ملتا ہے وہی سبزیوں کو جو ہوا پھولوں کو تازگی دیتی ہے وہی فصلوں کو اس کے باوجود کوئی پھول دوسرے پھول سے کوئی پھل دوسرے پھل سے کوئی فصل دوسری فصل سے نہیں ملتی۔ آفران میں فرق پیدا کرنے والا کون ہے اور مانا کہ نباتات کی روئیدگی ان اسباب سے ہے لیکن ان اسباب کا خالق کون ہے!

افلاک کی ان بلندیوں پر جہاں انسان کے دم کی بھی رسائی نہیں ہے وہاں کر دروں ستارے کس نے روشن کئے ہیں۔ اگر ایک چراغ سے تیل ختم ہو جائے تو وہ بجھ جاتا ہے۔ شہر کا بجلی گھر فیل ہو جائے تو پورا شہر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تو ان آسمانی روشنیوں کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے جن کی روشنی میں آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کیکر کے درخت میں کبھی سیب کیوں نہیں لگتا کبوتر کے انڈے سے کبھی کوا کیوں نہیں نکلتا۔ انسان سے انسان ہی کیوں پیدا ہوتا ہے۔ ذرہ سے لیکر آفتاب تک یہ تمام کائنات نظام واحد میں مربوط ہے۔ اس ربط اور نظم و ضبط کا خالق کون ہے؟

یہ دن اور رات کا تسلسل، یہ سورج کا طلوع اور غروب، یہ نباتات میں روئیدگی اور جانوروں اور انسانوں کی نسل میں باقاعدگی کا مربوط نظام، یہ نیسگوں فضا میں، یہ تاروں بھری روشن راتیں، یہ اودی گھٹائیں یہ بلند کھسار اور سرسبز وادیاں، یہ ابلتے ہوئے چشمے اور بہتے ہوئے دریا، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت اور پھلکے ہوئے باغات کیا سب کے سب خدا نے واحد کے معبود کی شہادت نہیں دیتے کیا اس کائنات کے نظام کی کیسائنت اور وحدت میں اس عظیم خالق کی وحدت نظر نہیں آتی اور ہمیں کہنے دیں کہ جس شخص کو اس حسین کائنات میں خدا کے حسن کا جلوہ نظر نہیں آتا اسے وہ جنت میں بھی نظر نہیں آئے گا

یا کوئی "انفاتی" حادثہ ہے یا کسی انسان، موسوم دینا اور خود تراشیدہ بت کی کوشش ہے یا اس فساد پر قوم غلام الغیوب اور قدیر و حکیم کی قدرت اور حکمت کا منظرہ ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کی ضروریات کا مستحق ہے جو ہر علاقہ کی ضروریات کو جانتا ہے اور ہر زمین کی کیفیت، استعداد اور صلاحیت کا علم رکھتا ہے پھر ان تمام انسانوں علاقوں اور زمینوں کی ضرورت اور صلاحیت کے مطابق بادلوں کے ذریعہ بارش نازل کرنے کا نظام قائم فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
الرِّيحَ تَحْتَ بَلْبَلٍ
يَدْعِي دَحْثَهُ وَانْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلَدًا مَّيِّتًا
وَنُخْضِرَهُ مِمَّا خَلَفْنَا
الْأَعْمَاءَ فَآتَايْنَاهُ نَجْمًا
مِّنَ لَّيْلِ سَائِلًا
وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ تَحْتَ بَلْبَلٍ
فَآتَايْنَاهُ مَاءً طَهُورًا
فَأَخْرِجْنَا لَهُ سَائِلًا
مِّنَ لَّيْلِ سَائِلًا

نیز فرمایا گیا ہے۔
اور ہم نے بادلوں سے بارش
برسنے والے ہوائیں بھیجیں پھر بہنے لگی
سے پانی اتار دیا پھر وہ پانی دھروں اور
دریاؤں کی صورت میں نکل کر آئے تو کوہ
حالا کو اس پانی کے نازل کرنے میں تمہارا
کوئی دخل نہ تھا یہ

پھولوں کے چھوٹے پودے
سے لیکر چنار کے درخت تک
نباتات کے بے شمار اقسام ہیں ان میں سبزیاں، پھل اور
پھول سب ہی کچھ ہیں۔ ان کی روئیدگی زمین، پانی، ہوا
آفتاب کی شعاعوں اور جاندار کی گروں سے ہوتی ہے لیکن
کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ان سب کی روئیدگی کے
اسباب ایک قسم کے پودے کے باوجود ان اسباب کے

تَخْلِیق

مُلائکہ

فرشتوں کی
پیدائش اور موت کا
بیانہ

از اعلیٰ حضرت امام
احمد رضا خاں حنا
علیہ الرحمۃ والرضوان
فاضل بریلوی

فہرست فوائد

ثواب قرأت سورۃ بقرہ وسورۃ آل عمران سے فرشتے
پیدا ہوتے ہیں جو قیامت میں قاری کے لئے جھکائے گئے
۱۷ " آدمیوں کی سانس سے فرشتے بنتے ہیں جو غور تول
۱۸ " کی سانس سے بنتے ہیں قوی تر اور حیا میں زائد ہوتے ہیں
ملائکہ میں ذکورت والوشت نہیں، وہ اس سے پاک ہیں ۱۹ "
شیخ اکبر کے نزدیک ملائکہ مثل روح ہیں کہ کبھی فنا
۲۰ " نہ ہوں گے۔
امام غزالی وغیرہ ملائکہ کو نفوس مجرہہ مانتے ہیں۔
جمہور اہلسنت کا مسلک یہ ہے کہ ملائکہ اجسام لطیفہ
۲۱ " ہیں جن سے نفوس شریفہ متعلق ہیں اور صمد بالنفوس
اسی حرت ناظر ہیں۔
بعض وہ احادیث جن سے موت ملائکہ ثابت ہے
۲۲ " سب سے پیچھے ملک الموت مریں گے۔

آسمان دینا پانی اور دھوپیں سے بنا ہے اور اس کے ملائکہ حدیث
آب و ہوائ سے، رعد فرشتہ ان کا افسر ہے جو ابر و باران پر ۱
موقوف ہے۔
۲ " کیفیت تخلیق عرش و عجلہ عرش و کرسی و ملائکہ کرسی
۳ " سیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چھ سو پڑیں ایک پر
پھیلا دیں تو افق آسمان چھپ جائے۔
۴ " چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام حیوان ہے
یعنی ہر حیات
۵ " عرش کی دینی جانب ایک نہر ہے جو ساتواں آسمانوں
ساتواں زمینیوں اور ساتواں سمندر رول کے برابر ہے
۶ " درود خواہوں کو عظیم مشورہ
۷ " نیک کلام، اچھا کام، فرشتہ بن کر آسمان کو بلند
ہوتا ہے آیت قریمہ: اَلِیَّہِ یُصْعَدُ اَلْکَلِمَہُ
۸ " الطَّیِّبَہُ الْاَلِیَّہِ کے معنی یہ بھی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِالْحِكْمَةِ

لَمَوْعِظَةٍ

الْحَسَنَةِ

اُدْعُ
اِلَى سَبِيلِ
الْبَارِئِ
وَ اِلَى سَبِيلِ
الْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ

من آية ۱۶۵۱ سورة النحل

لہ کن فکان۔ جس میں نے فرمایا ہو، سو وہ ہو گیا
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کی پیدائش آدمیوں
کی طرح بتدریج نہیں کہ مٹی خمیر ہو کی پھر تصویر بنی پھر روح والی
گئی یا پہلے لفظ تھا پھر خون کی بوند، پھر گوشت کا ٹکڑا پھر اعضا
کی کلیاں پھر عین پھر صورت بنی پھر روح پڑی، بلکہ وہ کلمہ کن سے
پیدا کئے گئے۔

(۲) حضور اقدس صلوٰۃ اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ وعلیٰ آلہ
فرماتے ہیں۔

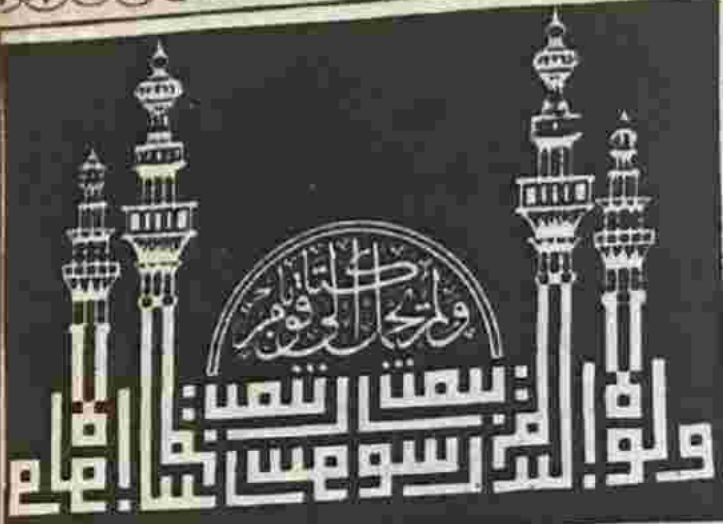
خلقت الملائکۃ من ملائکہ نور سے بنائے گئے
نور و خلق الحیات اور جن آگ کے ٹکڑے جس میں
من نار و خلق آدم وھواں ملا ہوا تھا اور آدم اس
مما و صف نکم چیز سے جو ہمیں بتائی گئی
یعنی سیاہ و سفید و سرخ مٹی سے۔

سہ مراد دست قدرت ۱۲ انہما فی ۳۲ یعنی ملائکہ ۳۲ یعنی شعلے سے ۱۲

مسئلہ۔ از کلمتہ وھم مذکور ۶ مرحلہ جناب مرزا
غلام قادر بیگ صاحب۔ رجب ۱۳۱۲
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ملائکہ کیونکر
پیدا ہوتے ہیں اور موت ان کو مثل انسان لاحق ہوتی رہتی ہے
یا جس وقت سب مخلوق فنا ہوگی اس وقت فنا ہوں گے بشیۃ الآخر
الجواب۔ یہی حق شعب الایمان میں مبارک فرمائی اللہ عنہ
سے راوی حضور بر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب اللہ عزوجل نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بنایا ملائکہ
نے عرض کیا انہی: تو نے انہیں پیدا کیا، کھاتے ہیں، پیئے ہیں، جماع
کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، تو ان کے لئے دنیا کر، ہمارے لئے
آخرت۔

رب عزوجل نے فرمایا

لا اجعل من خلقتہ میں نہ کروں گا اسے جس کو میں
بیلہی و نفخت فیہ نے اپنے آٹھ سے بنایا اور انہی
من ساوچی کم قلت روح اس میں پھونکی اس کے مثل

کما عند ابن سعد عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وهذا رواه الامام احمد ومسلم عن ام
المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا .
۳۔ عبدالرزاق اپنے مصنف میں جابر بن
عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-

یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد
خلق قبل الاشياء نور نبیک من
نوره رالی قوله، فلما اراد اللہ
ان یخلق الخلق قسم ذلك النور
اربعة اجزاء فخلق من الجز
الاول القلم ومن الثاني اللوح
ومن الثالث العرش ثم قسم
الرابع اربعة اجزاء فخلق من
الاول العرش ومن الثاني الكرسي
ومن الثالث باقی الملائکۃ الخلیفۃ .
۱۔ جابر بیشک اللہ تعالیٰ نے سب
چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے
نور سے بنایا پھر جب عالم کو پیدا کرنا
چاہا اس نور کے چار حصے کئے پہلے سے
قلم دوسرے سے لوح تیسرے سے عرش
بنایا پھر چوتھے ٹکڑے کے چار حصے کئے
پہلے سے ملائکہ حالانکہ عرش دوسرے
سے کرسی تیسرے سے باقی فرشتے پیدا
کئے ۔

۲۔ علامہ فاسی مطالع المسترات میں زیر قول
دلائل التقدّم من نور ضیائکۃ ناقل ۔

قد قال الاشعری انہ
تعالیٰ نور لیس کالانوار والروح
النبویۃ المقدسة لمعة من نوره

والملائکۃ شررتک الانوار وقال
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول
ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق
کل شیء .

یعنی امام اشعری فرماتے ہیں اللہ عز و
جل نور ہے نہ مثل اور انوار کے اور روح
پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے
نور سے ایک چمک ہے اور فرشتے انکے
نور کے شرارے ہیں حضور والا صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا اور میرے ہی
نور سے ہر چیز پیدا کی ۔

۵۔ ابوالشیخ نے عکرمہ سے روایت کی انہوں نے
کہا: خلقت الملائکۃ من نور العنۃ، فرشتے نور
عزت سے بنائے گئے ۔

۶۔ وہابی یزید بن رومان سے راوی کہ انہیں خبر
پہنچی، ان الملائکۃ روح خلقت من روح اللہ کہ
ملائکہ ربانی روح سے پیدا کئے گئے ۔

اقول غالباً اس احتمال کی شرح وہ ہے جو
امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے
مروی کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار سر
ہیں ہر سر میں ستر ہزار چہرے ہر چہرے میں ستر ہزار

علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

فی السماء الرابعة فہر
یقال لہ الحیوات یدخلہ جبریل
کل یوم فینغمس فیہ الغمامۃ
منہ یمخر فینتقض انتفاضة
فیخرج عنہ سبعون الف قطرة
یخلق اللہ من کل قطرة ملکاً ہم
الذین یدرون ان ینزلوا البیت
المعمر فینصوا فیفعلون ثم
یخرجون فلا یعودون الیہ ابدًا
ویولی علیہم احدہم ثم یؤمر
ان یقف بہم فی السماء موقفا
یسبحون اللہ لی ان تقوم الساعة.
پو تھے آسمان میں ایک نہر ہے جسے
نہر حیات کہتے ہیں جبریل علیہ الصلوٰۃ
والسلام ہر روز اس میں ایک غوطہ لگا کر
پر جھاڑتے ہیں جس سے ستر ہزار قطرے
جھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرہ سے ایک
فرشتہ بناتا ہے انہیں کو حکم ہوتا ہے کہ
بیت المعور میں جا کر نماز پڑھیں جب
پڑھ کر نکلتے ہیں پھر کبھی اس میں نہیں جاتے
ان میں ایک کو ان پر افسر بنا کر حکم فرمایا
جاتا ہے کہ آسمان میں انہیں ایک جگہ لے
کر کھڑا ہو وہ قیامت تک وہاں تسبیح الہی
کرتے ہیں۔

روای ابن المنذر بخوہ بدون ذکر
اللہ من طریق صحیح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ لکن موقوفاً قالہ الامام الحافظ ابن
حجر ومعلوم ان الموقوف کالمرفوع **اقول** صحیح
الحديث وسقط ما نقل الفاسی عن الولی العراقی
ان لم یثبت فی ذالک شیئی فقد اثبتہ الحافظ

وفوق کل ذی علیہ علیہ
۱۱۔ عطا و متقابل وضحاکی روایت میں عبد اللہ بن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یوں آیا۔

ان عن یمن العرش نھرا من
نور مثل السموات السبع والارضین
السبع والبحار السبع یدخل فیہ
جبریل علیہ السلام کل سحر و یغسل
فیہ فیزداد نوراً الی نورہ و جمالا الی
جمالہ ثم ینتفض فیخلق اللہ
تعالیٰ من کل نقطة تقع من ریشہ
کذا کذا الف ملک یدخل منہم
البیت السبعون القائم لا یعودون
الیہ الی ان تقوم الساعة۔

عرش کے دہنی طرف نور کی ایک نہر ہے
ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں اور ساتوں
سمندروں کی برابر اس میں ہر سحر جبریل
علیہ الصلوٰۃ والسلام نہاتے ہیں جس سے ان
کے نور پر نور، جمال پر جمال، بڑھتا ہے پھر
پر جھاڑتے ہیں جو جھینٹ گرتی ہے اللہ
تعالیٰ اس سے اتنے اتنے ہزار فرشتے
بناتا جن میں سے ستر ہزار بیت المعور میں
جاتے ہیں پھر قیامت تک اس میں داخل
نہیں ہوتے۔

ذکرہ الامام فخر الدین الرازی فی تفسیر
قولہ تعالیٰ ویخلق ما لا تعلمون۔
۱۲۔ ابو نعیم خطیم وابن عساکر اور سیوطی کتاب الروایۃ
میں بروایت علی ابن ابی آرطاة بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرماتے ہیں۔

ان للہ الملئکۃ ترعد فرائقہم
من مخافتہ فامنہم من ملک

تَحْفَظُ عَقَائِدَ غَمَرِ

يقطرون عینہ دمعتہ الا وقعت
ملکاً قائماً یسبح۔ الحدیث۔

اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ خوب
الہی سے ان کا بند بند لڑتا ہے ان میں
سے جس فرشتے کی آنکھ سے جو آنسو پکنا
ہے وہ گرتے گرتے فرشتہ ہو جاتا ہے کہ
کھڑا ہو رب العزت جل جلالہ کی تسبیح
کرتا ہے۔

۱۳۔ ابوالشیخ کعب اخبار سے اس کے قریب
راوی کہ۔

لا تقطرون عین ملک منهم الا
کان ملکاً یطیر من خشیۃ اللہ۔

فرشتہ پیدا کرے جس کا ایک پدمشرق اور
دوسرا مغرب میں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے
دروود بھیج میرے بندے پر جیسے اس نے
دروود بھیج میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
پر وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود
بھیجتا رہے۔

ذکرہ ایضاً ابن اسبع والفاکھانی۔
خاتم المحققین سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد اپنی
کتاب مستطاب الکلام الاوضیہ فی تفسیر الم نشرح
میں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں حضور پر
نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
"خدا کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک

فرشتے تسبیح الہی کرتے ہیں اللہ عزوجل ان کی تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔

بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں
جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود
بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر
اپنے پر بھاڑتا ہے، خدا کے تعالیٰ ہر قطرہ سے
کہ اس کے پروں سے ٹپکتا ہے ایک فرشتہ
پیدا کرتا ہے کہ قیامت تک درود پڑھنے
والے کے لئے استغفار کرتے ہیں، انتھل
کلامہ الشریف قدس سرہ اللطیف۔
۱۴۔ مواہب شریف میں ہے۔

قد روی ان شہر ملئکۃ یسبحون
فیخلق اللہ بکل تسبیحۃ ملکاً۔
مروی ہوا کہ وہاں کچھ فرشتے ہیں
کہ تسبیح الہی کرتے ہیں اللہ عزوجل ان کی
تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔

ان فرشتوں سے جس کی آنکھ سے
کوئی بوند پکنتی ہے وہ ایک فرشتہ ہو کر خون
خدا سے اڑ جاتی ہے۔

۱۴۔ ابن بشکوال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
راوی، حضور پر نور افضل الصلوٰۃ اللہ تعالیٰ وتسلیماتہ
علیہ وعلیٰ آلہ فرماتے ہیں۔

من صلی علی تعظیما الحق خلق
اللہ عزوجل من ذالک القول
ملکاً له جناح یا ملشوق واخذ
بالمغرب یقول عزوجل له صل
علی عبیدی کما صلی علی نبی نہر
یصلی علیہ الی یوم القیمۃ۔
جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لئے
دروود بھیجے اللہ تعالیٰ اس درود سے ایک

۱۶۔ سیدی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کے باب ۲۹ میں فرماتے ہیں "نیک کلام اچھا کام فرشتہ بنکر آسمان کو بلند ہوتا ہے" ذکرہ فی المبحث السابع عشر من البیواقیات۔

ان کے نزدیک آیت کریمہ اِلَیْہِ یُصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ اس کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے پ ۱۴۷ قاطر کے یہ معنی ہیں۔

۱۷۔ امام قرطبی تذکرہ میں علمائے کرام سے نقل کر جو شخص سورۃ بقرہ آل عمران پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس کے ثواب سے فرشتے بناتا ہے کہ روز قیامت اس قاری کی طرف سے جھگڑیں گے۔ نقلہ الفاسی فی مطالع المسرات، ان کے نزدیک حدیث احمد و مسلم اقروا الزہراء دین البقۃ وال عمران فانہما قاتیان یوم الفحیمة کانہما غمامتان او غایتان او کانتہما فرقان من الظیر صواف یحاجان عن اصحابہما کے یہ معنی ہیں۔

۱۸۔ امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی "میزان الشریعۃ الکبریٰ" میں فرماتے ہیں۔ اقوی الملئکۃ واشدہم حیاء من کان مخلوقاً من انفاس لیساء۔ یعنی آدمیوں کی سانس سے فرشتے بنتے ہیں اور ان میں قوی تر اور حیا میں زائد وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کی سانس سے بنائے جاتے ہیں۔

انفاس ناس سے فرشتے بننے کی تصریح فتوحات شریف میں بھی ہے۔

یہ اٹھارہ احادیث و اقوال ہیں جن میں آفریش نامک کے متعدد طریقے مذکور ہوئے ان سے ثابت کہ ان کی پیدائش روزانہ جاری ہے ہر روز بے شمار بنتے ہیں جن کی گنتی ان کا بنانے والا ہی جانتا ہے۔ قُلْتُ اغْرَب

احادیث کو ہمید سے ثابت ہے کہ

فرشتوں کی پیدائش روزانہ جاری

ہے ہر روز بے شمار بنتے ہیں جنکی

گنتی انکا بنانے والا ہی جانتا ہے۔

القلثانی فرعم ان ملئکۃ الارض والجوم کبۃ من الطباع الاربع و اشار ان لہم فی اجسامہم دماً مسفوحاً قال فی البیواقیات قال بعضہم ولعل مل دہ یہولاء الملئکۃ القاطنین من السماء والارض نوع من الجن سماہم ملئکۃ اصطلاحاً لہ، قُلْتُ ومثلہ غرابا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان من الملئکۃ نر بایت والدون یقال لہم الجن ومنہم ابلیس کما نقلہ فی ارشاد الساری وانت تعلم ان عقیدۃ اہل السنۃ فی الملئکۃ تنزلہم عن الذکورۃ والانوثۃ فان التوالد واحسن لحاملہ ہو ماہو من تسمیۃ بعض الجن ملکا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

ربا ان کی موت کا حال امام ولی الدین عراقی سے اسلہ کیے میں اس باب میں سوال ہوا جواب فرمایا۔

لم یثبت فی ذالک شیء ولا یجوز الهجوم علیہ بمجرّد الاحتمال۔ ولا لجال للنظر فیہ ولا دخل للقیاس۔

اس باب میں کچھ ثابت نہ ہوا اور محض

تحفظ عقائد غمیر

احتمال سے اس پر جبروت روا نہیں۔ نہ
نظر کی یہاں گنجائش نہ قیاس کا دخل۔

نقلہ العلامة الفاسی فی مطالعہ المسرات۔

بلکہ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ تو انہیں مثل ارواح
مانتے ہیں کہ نہ تھے مگر جب ہوئے تو ہمیشہ رہیں گے کہ
ارواح کو کبھی موت نہیں۔

فتوحات شریف کے باب ۱۵۸ میں فرمایا۔

انه ليس للملئكة الخلة هو ذالك انهم
لا يموتون فيبعثون وانما هو صعب وافاقه
كالنوم والافاقه منه عندنا ذالك حال لا
يزال عليه الممكن في التجلي الاحمالی دنیا و
اخلة الخلقه في الیوانیت والحواس۔

اقول: شاید یہ مسئلہ مجسم و مجرد ملائکہ پر مبنی ہو
جو انہیں نفوس مجزوءہ مانتے ہیں جیسے امام حجتہ الاسلام
غزالی وغیرہ ان کے طور پر ملائکہ کے لئے موت نہ ہونی چاہیے
کہ روح کبھی ایسی مرقی موت جسم کے لئے ہے معنی روح کا
اس سے جدا ہونا۔ اور ملائکہ کو اجسام لطیف کہتے ہیں جن
سے نفوس شریفہ متعلق ہیں جیسا جمہور اہل سنت کا مسلک
ہے اور صمدی طور پر نفوس اسی طرف ناظر انکے نزدیک
ملائکہ کو موت سے چارہ نہیں اور یہی ظاہر مفاد آیت اور
احادیث تو اس میں بالشریح وارد تو یہی صحیح و معتد ہے۔
وقال كل نفس ذائقة الموت ہر جان موت کا
مزدہ چکھے گی۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی
جب آیہ کریمہ کل من علیہا فان ذکر جتنے زمین پر ہیں سب
فنا ہونے والے ہیں، ملائکہ بولے زمین والے مرنے یعنی ہم
محفوظ ہیں جب آیہ کریمہ کل نفس ذائقة الموت
نازل ہوئی کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ملائکہ نے
کہا اب ہم بھی مرے۔ ذکرہ الامام الرازی فی
مفاتیح الغیب۔

ابن جریر انہیں سے روای قال وکل ملک الموت

بقبض ارواح المؤمنین والملئكة، الحديث،
یعنی ملک الموت مسلمانوں اور فرشتوں کی روح
قبض کرنے پر مقدر ہیں۔

نیز ابن جریر، ابوالشیخ وغیرہا ایک حدیث طویل
میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای حضور والا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخر ہم موتاً ملک
الموت۔ فرشتوں میں سب سے پیچھے ملک الموت
مریں گے۔

بیہقی و فریانی نے بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ
عنه حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں تفصیلاً
ان کی کیفیت موت روایت کی، کہ جب سب فنا ہونگے
جبریل و میکائیل و ملک الموت باقی رہیں گے رب تبارک
تعالیٰ کہ دانا تیرے ارشاد فرمائے گا اے ملک الموت
اب کون باقی ہے عرض کریں گے۔

بقی وجهك الباقي الدائم وعبدك

جبریل و میکائیل و ملک الموت۔

باقی ہے تیرا وجہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا اور

تیرے بندے جبریل و میکائیل و ملک الموت۔

حکم ہوگا تصرف نفس میکائیل میکائیل کی روح
قبض کر وہ عظیم پہاڑ کی طرح گریں گے۔ پھر فرمائے گا اور وہ
خوب جانتا ہے، اب کون باقی ہے عرض کریں گے وجهك
الباقي الكريم وعبدك جبریل و ملک الموت، فرمائے گا
تصرف نفس جبریل جبریل کی روح قبض کر وہ اپنے پر
پھٹھٹاتے ہوئے مسجد میں گر جائیں گے پھر فرمائے گا اور
وہ خوب جانتا ہے، اب کون رہا عرض کریں گے وجهك
الكريم وعبدك ملك الموت وهو ميت تیرا وجہ کریم کہ
ہمیشہ رہے گا اور تیرا بندہ ملک الموت کہ وہ بھی مرے گا
فرمائے گا موت، مر جا، وہ بھی مر جائیں گے، پھر فرمائے گا
ابتدا میں میں نے خلق بنائی اور میں پھر اسے زندہ کروں گا
کہاں ہیں سلاطین مغرور جو ملک کا دعویٰ کرتے تھے، کوئی
جواب دینے والا نہ ہوگا، خود فرمائے گا اللہ الواحد

الْفَقَارِ آج بادشاہی ہے اللہ غالب کی۔ ملفن منہما و
عند الفریابی ان الخرم موتا جبریل۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
فَقَوْلُ اس حدیث سے ملا کہ مقررین کا روز
قیامت زندہ رہنا معلوم ہی ہوا، اور حدیث میں سیدنا
علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے گزرا کہ یہ بے شمار فرشتے
جو روزانہ جنت میں قیامت تک ملائکہ کے ساتھ اترتے پھریں
گے اور حدیث میں گزرا کہ یہ ستر ہزار فرشتے جو روز جنت
میں قیامت تک تسبیح الہی کریں گے حدیث میں گزرا
وہ فرشتہ قیامت تک مصلیٰ پر درود بھیجتا ہے۔

روایت سخاوی میں گزرا اس کے پڑ کے قطروں
سے جو فرشتے جنت میں قیامت تک مصلیٰ کے لئے استغفار
کریں ہر مسلمان کے ساتھ جو کراہا کا تبیین ہیں ان کے لئے
حدیث میں آیا مرگ مسلمان کے بعد آسمان پر جاتے اور
وہاں رہنے کا اذن طلب کرتے ہیں حکم ہوتا میرے
آسمان میرے فرشتوں سے بھرے ہیں کہ وہ میری تسبیح
کرتے ہیں عرض کرتے تو ہمیں حکم ہو کہ زمین میں رہیں
فرمان ہوتا ہے میری زمین مخلوق سے بھری ہے کہ میری
تسبیح کرتے ہیں۔

وَلَكِنْ قَوْمًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ
فَسَيَحْيَى وَهَلْ لَافِي وَكَبْرَانِي إِلَى
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَابْكَاةَ لِعَبْدِي
مگر میرے بندے کی قبر پر کھڑے قیامت
تک میری تسبیح و تہلیل و تکبیر کرو اور اس کا
ثواب میرے بندے کے لئے لکھتے رہو۔

اخرجه ابو نعیم عن ابی سعید الخدری
والساجفی فی البعث وابن ابی الدنیا عن انس
بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

یہ ہیں اور احادیث بھی ہیں ان حدیثوں سے
بے شمار ملائکہ کا قیامت تک زندہ رہنا ثابت اور اصلاً
کسی حدیث میں نہ آیا کہ کسی فرشتہ کو موت لاحق ہوئی
بلکہ روایت مذکورہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

صاف ظاہر کہ نزول آیہ کریمہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
تک فرشتے اپنی موت سے خبردار ہی نہ تھے کہ میں بھی
موت ہوگی۔ لہذا ظاہر یہی ہے کہ ملائکہ کے لئے قیامت
سے پہلے موت نہیں بلکہ جو میر نے اپنی تفسیر میں عبد اللہ
بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انسان
وجہ و حیوانات کی موت بیان کر کے فرمایا۔

وَالْمَلَائِكَةُ يَمُوتُونَ فِي الصَّعَةِ
الْأُولَى وَأَنْ مَلَكُ الْمَوْتِ يَقْبِضُ
أَرْوَاحَهُمْ ثُمَّ يَمُوتُ۔

فرشتے اس وقت مرے گے جب پہلا
صور بھونکا جائے گا ملک الموت انکی روح
قبض کریں گے پھر وہ خود بھی مر
جائیں گے

یہ حدیث مقصود میں نص تھی و لا مافی جویدہ من
ضعف قوی و لا جویدہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

تکمیل بعد ختم اس تحریر کے فتاویٰ مدنیہ
امام علامہ ابن حجر کی قدس سرہ الملکی میں ایک فتویٰ متعلق
بملائکہ دوسرا متعلق بخوارجین نظر فقیر سے گذرا۔ امام نے
اس میں موت ملائکہ پر اجماع نقل فرمایا حینث قال۔

أَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَيَمُوتُونَ بِالنَّصِ
وَالْإِجْمَاعِ وَيَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ
مَلَكُ الْمَوْتِ وَيَمُوتُ مَلَكُ الْمَوْتِ بَلَا
مَلَكُ الْمَوْتِ۔

لیکن ملائکہ پس یہ مر جائیں گے یہ بات
نصوص اور اجماع سے ثابت ہے اور انکی
ارواح ملک الموت قبض کریں گے اور ملک الموت
بھی مر جائیں گے بغیر ملک الموت کے (مترجم)
اور ان کے کلام کا بھی ظاہر یہی ہے کہ موت ملائکہ
نفع صور سے ہوگی سوا حاملین عرش و چار مقرب (فرشتوں)
کے کہ یہ اس کے بعد وفات پائیں گے۔ حیث قال
فی الفتویٰ المتعلقة بالملائكة بالنفع فی الصور

تحفظ عقائد غریبہ

قال جبریل کل یوم انعماس
فی الکوش ثم ینتفض فکل قطرة
یخلق منها ملک .

جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر روز
کوشہ میں ایک ڈبکی لگا کر پرجھاڑتے ہیں اور
بوند سے ایک فرشتہ بنتا ہے۔

اس کے بعد ایک اور حدیث یاد آئی۔

۲۱۔ ابن ابی الدنیا اور ابوالشیخ کتاب الثواب
میں امام جعفر صادق وہ اپنے والد ماجد وہ اپنے جد امجد
رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی حضور والا صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ما دخل رجل علی مؤمن

سور الاخلق اللہ عز وجل من

ذالک السرور ملکاً یعبد اللہ عز وجل

جل ویوحیہ فاذا صار العبد فی

قبرہ اتاہ ذالک السرور بالحديث

جو کس مسلمان کو خوش کرے اللہ

تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرے

کہ اللہ عز وجل کی عبادت و توحید کرتا ہے

جب وہ بندہ قبر میں جائے یہ فرشتہ اس

کے پاس آکر کہے مجھے پہچانتا ہے میں وہ

خوشی ہوں جو تو نے فلاں مسلمان کے دل میں

داخل کی تھی آج میں وحشت میں تیرا دل

پہلاؤں گا اور تیری حجت تجھے سکھاؤں گا

اور قول ایمان پر تجھے ثابت کروں گا اور

قیامت کے ہر مشہد میں تیرے ساتھ ہوں

گا اور اللہ عز وجل کے نزدیک تیری شفاعت

کروں گا اور جنت میں تیرا مکان تجھے دکھاؤں گا

غرض بڑی عظمت والا ہے بادشاہ عرش عظیم کا

رب ملک و روح کریم کا سب خلق سے جن لینے والا

رسول اللہ رؤف و رحیم کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

یسوقون الاحملة العرش وجبریل واسرافیل

ومیکائیل و ملک الموت ثم یسوقون اثر ذالک .

اور دوبارہ آفریش بھی اسی کا استظهار فرمایا کہ

لانکہ ایک ہی دفعہ نہ بنے بلکہ ان کی پیدائش ہر دفعات

ہے حیث قال ظاہر المسند ان الملكة لم

یخلقوا دفعة واحدة .

پھر احادیث مآخذ میں کہ متعلق صرف رات

ذکر فرمائیں جن میں پانچ تو دی ۲، ۳، ۹، ۱۲، ۱۳ میں کہ

مذکور ہوئیں دو تارو میں کہ فیض امام سے ان اٹھارہ میں

لا کر بیس کا وعدہ کامل کیجئے۔ واللہ الحمد .

۱۹۔ ابوالشیخ و سب بن مہنہ سے راوی .

قال ان اللہ تبارک فی اللہ

یسمع الارضین کلھا سبع مرات

فی نزل علی ذالک التھر ملک من

السماء فیملوہ ویسدا ما بین

اطرافہ ثم یغتسل منه فاذا

خرج منه قطر منه قطرات

من نور فیخلق احدا من کل قطرة

منھا ملکاً یسبح اللہ بجمیع تسبیح

المخلوق کلھم .

اللہ تعالیٰ کے لئے ہوا میں ایک نہر

ہے کہ سب زمینیں مل کر سات دفعہ اس

میں سما جائیں اس نہر پر آسمان سے ایک

فرشتہ اترتا ہے کہ اپنی جہامت سے

اسے بھر دیتا اور اس کے کنارے بند کر

دیتا ہے پھر اس میں نہاتا ہے جب باہر

آتا ہے اس سے نور کی بوند پڑتی ہیں اللہ

تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ بناتا

ہے کہ تمام مخلوقات کی تسبیح سے اس

کی تسبیح کرتا ہے۔

۲۰۔ وہی طائر بن ہارون سے راوی۔

قرآن سے
اسمائی کتاب
ہونے سے
دلائل

اقتباس
دلیل آمد

عارف باللہ مفتی اعظم ہند الحاج الشاہ مصطفیٰ رضا خاں صاحب دیوبند علیہ الرحمۃ والرضوان

گی۔ ایسے ہی بعض نا فہموں، عقل کے دشمنوں، اسلام کے چھوٹے
مذہبیوں کے رد میں تاجدار اہلسنت سرکار مفتی اعظم منہ علیہ الرحمۃ
نے انکی استغناء کے جواب میں قلم اٹھایا ہے۔ جو مختصر مرنے
کے باوجود نہایت درجہ جانت اور مفید ہے۔ کہ عقل سلیم
کو بجز تسلیم یا انہیں۔

قرآن حکیم کے کتاب الہی ہونے کے دلائل پر اسلاف
کرام نے بیشمار کتابیں تصنیف کی ہیں تفصیل فقہی مصنفہ
حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعمی بریلوی
علیہ الرحمۃ میں ان دلائل کا بخوبی موجود ہے بلکہ مزید دلائل
حضرت مفتی صاحب نے ایسے بھی سپرد قلم کئے ہیں جو کتاب سبقت
میں نہیں ملتے اب ذیل میں سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ
کا جواب مع سوال ملاحظہ ہو۔

محمد عبداللہ بن نمانی قادری

قرآن حکیم بلاشبہ کلام الہی و کتاب آسمانی ہے
اسراپی اصل شکی میں باقی، ترمیم و تحریف نے چودہ سو سال
گزر جانے کے باوجود اس کا کچھ نہ بگاڑا۔ اس کا خود ارشاد
ہے۔ لَا رَیْبَ فِیْہِ ”اس میں شک کو لہ نہیں“
یہ کلام ایک تمام تر شک و شبہ سے پاک و منتر ہے۔
اس میں ترمیم و تبدیلی کا قائل یقیناً قطعاً کافر ہے۔ اس کا
اسلام سے کچھ علاقہ نہیں، اگرچہ ہزار بار وہ دعوائے
مسلمانی کرے۔ اسلامی تعلیم سے بے بہرہ اور انگریزی تعلیم
و تہذیب کے ولدا وہ بعض مسلمان کہلانے والے قرآن پاک
کو بھی عام کتابوں پر قیاس کر کے اپنی فہم قاصر سے اس پر
اعتراض کرتے یا اس کو ناقابل عمل گردانتے ہیں۔ ان کے خارج
از اسلام رہنے میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن بنیاد
اسلام ہے جب بنیاد ہی نہ ہوگی تو عمارت کیسے باقی رہے

مسئلہ از شہر بریلی سنہری مسجد

بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس

مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ قرآن شریف آسمانی کتاب ہے اور خدا کا فرمان ہے لیکن بکر کہتا ہے کہ نہیں۔ لہذا زید کو کیا کیا دلیل پیش کرنی چاہئے کہ جس سے اس کی تسکین ہو فقط۔

الجواب آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ قرآن خود اپنی دلیل آپ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی کتاب

ہے۔ اس زمانے میں جب فصاحت و بلاغت کا بازار گرم تھا۔ زبان عربی کی ترقی کا عہد شباب تھا۔ فصحاء و بلغا کا دور دورہ تھا۔ پیچھے فصیح و بلیغ ماں باپ کی گود میں پلستا زبان کھلتے ہی فصیح و بلیغ ہوتا۔ لڑکیاں قصائد برجستہ کہا کرتی تھیں۔ شاعر اپنے قصیدے لکھ لکھ کر کعبہ معظمہ کے دروازے پر لٹکایا کرتے اور پھر ان کے جواب ہوا کرتے قرآن عظیم حضرت سیدنا آمنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہا وسلم کے یتیم فرزند ارجمند پر جن کے سر مبارک پر برائے تربیت و تعلیم باپ و ادا نہ تھے۔ جنگی عمر شریف اوائل ایام حلیہ سعدیہ بدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں بادیہ (جنگل) میں بسر ہوئی۔ جنہوں نے کسی انسان سے کسی کتاب کا کوئی حرف نہ پڑھا۔ نازل ہوا۔ جس نے محمد ہی (جیلانی) فرمائی مگر

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ
فَلْيَسْأَلُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ عَلِيمٌ (بقرہ ۲۳۴)

”یعنی اے میں فصاحت کے متوالو! اے شراب بلاغت سے مرشارو! اے زبان کے ایسے مدعیو! کہ دوسروں کو گونگا بنانے والو! اگر تم دوبارہ قرآن کسی ادنیٰ سے ادنیٰ شک میں پڑے ہو تو اس کی سہی ایک چھوٹی سی سورت کہہ لاؤ۔“

اور نہ تم ہی بلکہ

و نبوی قوانین ضرورت کے مطابق بدل دیے جاتے ہیں اور موقع و محل کے اعتبار سے ترمیم و تنسیخ کی زد میں آجاتے ہیں لیکن قرانی قوانین عالمگیر و ہمہ گیر ہیں، اٹل و مستحکم ہیں۔ اس میں ترمیم و تنسیخ کی کوئی گنجائش نہیں!

۱۰ اِنْ شِئْتُمْ لَنَعْلَمَنَّ اَعْمٰكُم مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰلِحِيْنَ فَاِنْ
لَّمْ تَفْعَلُوْا لَنَكُنَّ فٰعِلُوْا فَاْتَقُوْا
اَللّٰمَ الْيَقِيْ وَتَوَدَّ هَآءِ الْمَنَاسِكُ
وَالْحِجَارَ تَاْخُطُّ اَعْدَتُ لِلْكَفْرِ نِيْلُ
(بقرہ ۲۳۲-۲۳۳)

”اور اللہ عزوجل کے سوا جنہیں تم نے معبود بنا دیا ہے انہیں بھی مدد کیلئے پکارو اگر تم سچے ہو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہیں۔“

اَجْمِعُوا اَمْوَالَكُمْ وَبَنِيَّكُمْ
(یونس ۱۰۱)

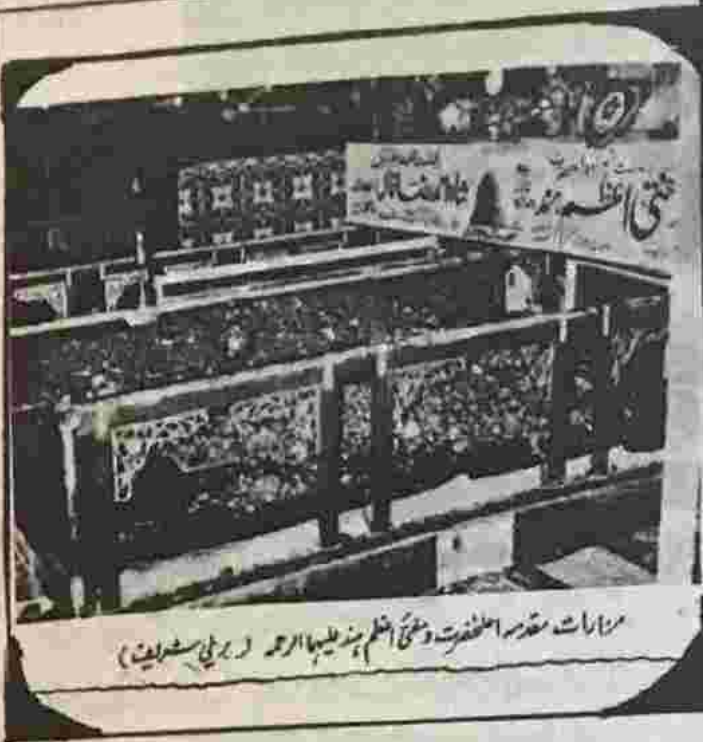
”سب کے سب جمع ہو جاؤ اپنے کام کے کرو اپنے شرکار کو بھی جمع کرو۔“

کہیں نہ فرمایا۔

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكُنَّا لَهُمْ
لِبَعْضٍ نَظِيرًا (اسراء: ۸۸/۱۷)
”ہرگز اس کی مثال نہ لائیں گے اگرچہ بعض
بعض کے مددگار ہوں۔“

قرآن تو کلام اللہ صِفۃً مِّنْ صِفَاتِ اللّٰہِ (اللہ) صفتوں میں سے ایک صفت) ہے کوئی اس کا مثل کیونکر لاسکے۔ جو شے بھی اللہ عزوجل کے یہاں سے ہو محال ہے کہ تمام عوالم (جہان) مل کر بھی اس کا مثل بنا سکیں پانی کا قطرہ قطرہ مٹی کا ذرہ ذرہ ہوا کا ہر حصہ آگ کی ہر ہر جینگاری نور کا ہر ہر لمحہ غرض کہ عوالم کی ہر ہر شے کا ہر ہر ریزہ گواہ ہے نہ اصل کی مثل کوئی لاسکتا ہے نہ فرع کی مثل کوئی بنا سکتا ہے۔ اصل و فرع۔ روح و جسم کا مثل کیا معنی کوئی محض صورت کا مثل بھی نہیں بنا سکتا۔ وہ رنگ و روپ نہیں لاسکتا ایسی جو بھی چیز نظر آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے جس کا مثل عوالم میں کسی سے ممکن نہ ہو عقل و شعور رکھنے والا بلکہ پاک بھی اسے اللہ عزوجل محض قدرت سے جانتا اور سچے دل سے اسے اللہ عزوجل کا مخلوق مانتا ہے تو قرآن عظیم جو اس حقائق جلّ مجدہ کی صفت ہے جس کی کسی مخلوق کا مثل تمام عالموں میں سے کسی شے سے ممکن نہیں تو اس کا صفت کا مثل کوئی کیوں کر کر سکتا لاسکے۔

قرآن کا مثل ناممکن ہونا یا علیٰ ہذا منادی کہ قرآن منجانب اللہ ہے۔ عَلَمًا وَبَيِّنَاتٍ لِّعَرَبٍ حَسْبُكَ سے عاجز ہوئے اُن میں بہت وہ جن کے تصدیق میں ہدایت تھی اُسے سن کر ہی ہدایت یاب ہوئے اور پیکار اُسے کہ یہ کلام کلام بشر نہیں اور سچے دل سے اُسے کلام اللہ اعتقاد کر کے ایمان لائے۔ اور یہ تصدیق جن کے قلوب پر عناد و جہالت کے عطا (پردے) تھے۔ اگرچہ دل سے وہ بھی مآہذًا کَلَامَ الْبَشَرِ (یہ بشر کا کلام نہیں) مجبوراً مانا کرتے مگر عنادِ اِیہی کہتے رہے کہ یہ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا (اگر ہم چاہتے

تو اس کے مثل کہہ ڈالتے) مگر عقلاً بے شک می دانند (جانتے ہیں) کہ انہیں کچھ مخفی قدرت ہوتی تو کس دل کے لئے اٹھارہ کھتے قرآن اگر کلام بشر ہوتا تو کیا وہ زبان و آل جو اپنے آگے متام دنیاگو گونگا جانتے وہ فصحا پلٹنا جن کے آگے فصاحت و بلاغت ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ جن کی لونڈیاں جربستہ قصائد پڑھا کرتیں۔ قرآن کے آگے کیوں گونگے ہو جاتے؟

قرآن اگر کلام بشر ہوتا تو اس میں ایسی گرفتگی، ایسا جذبہ، ایسی خوبی، ایسی خوش اسلوبی یہ حسن یہ ملاحظت، یہ سلاست یہ لطافت کہاں ہوتی یہ اثر کلب ہوتا کہ معاند و (بہٹ و ہرمول) کو جب کچھ نہ بن پڑتا تو کہتے لَاسْمَعُوْا اِلٰہَہُذَا الْقُرْاٰنَ وَالْحَوٰفِیۃُ لَقُلُوْکُمْ لَقَلَّیۡوَنَ (حسم سجدہ ۴۱/۴۲)

”اس قرآن کو دسنو نہ کسی کو سننے دو کہ جو سننے کا اسی کا کلمہ پڑھے گا ہم سے ٹوٹ کر اسی کا ہو رہے گا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غل شور مچاؤ، غل غل بل کرو کہ تم غالب آؤ، کہ نہ لوگ قرآن سنیں گے نہ ایمان لائیں گے ظاہر ہے کہ اگر وہ کلام بشر ہوتا تو وہ فحش و

وَرَعَاوَنُورَ الْبِرِّ وَالنُّقُولِ

نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ (القرآن)

ہزار برس کے قریب زمانہ گزرتا ہے آنا بھی ویسے ہی ضروری ہیں۔ اور تاقیامت ان کی اسی طرح حاجت و ضرورت رہے گی۔

دنیا بھر میں قرآنی قوانین کا شہرہ ہے قرآنی قوانین عالمگیر و ہم گیر قوانین ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان انہیں قوانین کی سدا کا رکے بھکاری ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ عناد سے تسلیم نہ کریں، یا کسی قرآنی قانون کی من مانی صورت بنالیں۔

قہر ان خدا کا کلام ہونے کے ثبوت میں کسی کے کہنے کا محتاج نہیں کہ دنیا کے معتبر لوگ کہیں کہ یہ کلام خدا ہے تو اس کا کلام حجت و ثبوت ہو وہ خود آپ اپنی دلیل ہے مشک آنست کہ خود بوید نہ کہ عطار بگوید مشک وہ ہے جو خود مہک اس کیلئے عطر کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مشک ہے۔

واللہ تعالیٰ ہوا الموفق الصواب والہ
تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجدہ اثم و احکم
(فتاویٰ مصطفویہ جلد اول ص ۱۹۳)
۲۰ مطبوعہ مکتبہ رضا بیبل پورہ پبلی بعبیت

وہیں اس کے مقابلے سے کیوں عاجز و درماندہ رہتے خود ہی ہر شخص علیحدہ علیحدہ مستقل قرآن بنا کر اس کے مقابل بنا کر پیش کرتا۔ پھر جب کہ قرآن کی وہ تحدی دیکھتا جب تو جان توڑ کوشش سے مقابلہ کرتا۔ جب کافر اس تحدی پر بھی اس کی سہی ایک سورت نہ بنا کر لاسکے۔ جب معاند اس کے مننے سے رے کے اور اور کور کا اور اس کی آواز کان میں نہ بڑ جائے غل شور مچانے غل بن غل بن کرانے لگے تو روز روشن سے زیادہ روشن و آشکارا ہوا کہ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے جس کا مثل کسی سے ممکن نہیں۔ جو ایسی چیز ہو جس کا مثل ممکن نہ ہو وہ خدا ہی کی ہوتی ہے تو آفتاب نصف النہار کی طرح روشن و تاباں کہ قرآن کلام اللہ ہے ہرگز کلام بشر نہیں۔

پھر قرآن کے اہل احکام لہ تیزوئی امر و نواہی حکم قواعد و قوانین اپنے مخالفوں کو بھی مجبور کر کے کہلوا لیتے ہیں کہ بیشک یہ خداوندی ہے ہرگز بشری نہیں اعلیٰ سے اعلیٰ عقلا جمع ہو کر جو قوانین وضع کرتے ہیں کبھی فوراً کبھی کچھ دن بعد انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ان میں ترمیم کریں یا منسوخ کریں۔ نئے قوانین بنائیں مگر قرآنی قوانین ----- ایسے قوانین نہیں جن میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر ذرا بھی ترمیم یا کسی تھوڑی سی تنسیخ کی حاجت ہو وہ آج سے تیرہ سو برس پہلے جیسے ضروری تھے۔ وہ گزرے

حضرت شیریں سنیّت کا ہل شکن

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

از قلم شیریں سنیّت
حضرت مولانا مفتی
شاہ محمد حشمت علی شاہ
صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان
(پہلی بھیت)

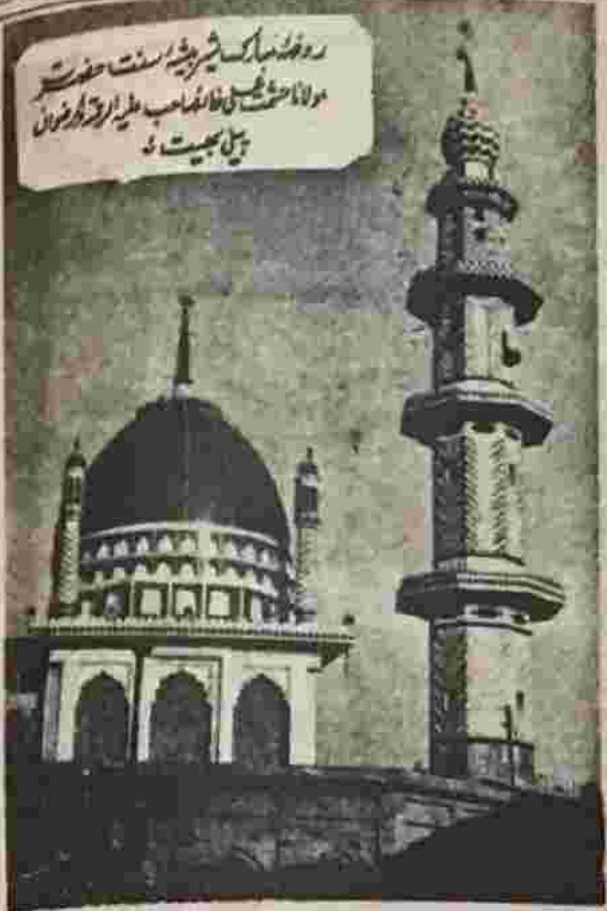
میں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین
کریمین کے مومن و ناجی ہونے کے متعلق رائج و صحیح قول کیا
ہے اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں جو کچھ
لکھا ہے اور رشید احمد گنگوہی نے اس مسئلہ میں جو کچھ لکھا
ہے اس کی بنیاد پر ان کا حکم شرعی کیا ہے یہ بینوا و خیرا۔

الجواب :- بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم اذ علی ذویہ و صحبہ ابد
الدہور و کرما۔ الحمد للہ الذی تعالیٰ بلطفہ
و کرمہ عن ان یضع دور حبیبہ المطہر النورانی
فی الموضع النجس الظلماتی و تنزه بفضلہ و
رحمتہ عن ان یدخل اصول رسولہ الرؤف
الرحیم العطوف الکریم فی العذاب النیرانی و
افضل الصلوٰۃ و اکمل السلام علی حبیبہ خیر
الانام الذی شمل دینہ الاسلام اصولہ الکرام
و علی ابائہ العظام و امہاتہ ذوات العز و العتر
والہ و اصحابہ و ابنہ العوث الاعظم و احبابہ
و سراج امتہ الامام الاعظم و احبابہ و امامہ
اہل السنۃ المجدد الاعظم العالم بدینہ و
کتابہ و علیہا و علی جمیع اخواننا و اخواتنا
من اہل سنۃ و جماعتہ المتادین بتعظیمہ
و ادابہ۔ آمین

موجہ کفّ

اور نجاست کفر سے پاک کفّ

مسئلہ :- آمدہ از محلہ زیویہ متصل سید پٹنہ شہر فتحپور
مولانا حافظ عبد السلام قادری برکاتی رضوی فتحپوری
دور شنبہ مبارک ۲۰ شوال المکرم ۱۳۵۵ھ
کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے اہلسنیّت و مفتیان
دین و ملت دامت افادہم و علمت ارشاد اہم اس مسئلہ

روفلہ مبارک شریفیہ سنت حضرت
مولانا مفتی علی گلا صاحب علیہ الرحمۃ رضوان
ہی بھیت نہ

یشک اس سلسلے میں حق و صحیح و صدق و کج و صحت و
وجہ یہی ہے کہ سیدنا عبد اللہ و سیدتنا آمنہ خاتون رضی اللہ
تعالیٰ عنہما سے سیدنا آدم مصطفیٰ اللہ و سیدتنا حوا اولیٰ ام البشر
علیہہا الصلوٰۃ والسلام تک جن یقہدس مذہبوں کے
اصلاب طیبہ میں اور جن مبارک غورلوں کے ارحام طاہرہ
میں حضور اقدس سید عالم روح مصور و نور مجسم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم کا نور اقدس منتقل ہوتا رہا وہ سب
کے سب بفضلہ و کرمہ سب جائز و تقاضا مومن مودی صالح
ناجی جنتی مفلح گذرے ان میں کوئی مشرک و کافر نہ ہوا۔
یہی مضمون متعدد آیات قرآنیہ اور کثرت احادیث شریفہ
واقوال علماء سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضور پر نور مرشد
برحق امام اہلسنت مجدد اعظم دین و ملت سیدنا اعلیٰ حضرت
عظم الکرم مولانا الشاہ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خاں
صاحب شنبہ فاضل بریلوی قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے اپنے رسالہ مقدسہ مسمیٰ بنام تاریخی شہمول
الاصول اصول السؤل الکواہم میں واضح
وروش اور متعدد آیات الہیہ و احادیث نبویہ علی صاحبہا
وآلہ الصلوٰۃ و التحیۃ سے ثابت و مبرہن فرمایا۔ اور یشک
اسی میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا
چہن سہ۔ اسی سے مصطفیٰ یارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ
و علیٰ آلہ وسلم کے بندگان بارگاہ کے قلوب ٹھنڈک
پاتے ہیں اور دشمنان بیدین لمحدین کے دل و جگر جل کر
تنباب ہو جاتے ہیں۔ اور یشک اس مسئلہ میں ملا علی
قاری رحمہ الباری سے سخت فاحش غلطی ہوئی جس کا اتباع
ہرگز جائز نہیں اور بے شک اس سلسلے میں رشید احمد گنگوہی نے
جو فتاویٰ گنگوہیہ حصہ سوم مطبوعہ افضل المطابع مراد آباد
کے صفحہ ۱۴ پر لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین
کے ایمان میں اختلاف ہے حضرت امام اعظم کا مذہب یہ ہے
کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے اور براہ جہارت و
وقاست اس پر حاشیہ جڑا کہ
نقہ اکبر میں ملا علی قاری کی رحمۃ اللہ علیہ میں رقم ہے

جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھائیے { رضیم نغریہ یا اعلیٰ حضرت می زعم
اسکی شیرازہ ہمت پر لاکھوں سلام { دم ز شیخ حشمت علیاں فرد عالم فی زعم

یہ حضور پر نور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افسر بعض
اور بہتان خالص ہے۔
اولا ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی کوئی کتاب فقہ اکبر نام
کی نہیں ایک فقہ اکبر حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے دوسری فقہ اکبر حضرت سیدنا امام
محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ہرگز ہرگز
ہرگز حضور سیدنا امام اعظم یا حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ
تعالیٰ عنہما نے ہمیں یہ نہ فرمایا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ الوہابین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔
فیاذ فاب الکنگوہی ہاذا ابو ہانکیمان کسنتہ
صادقین۔ تو اسے گنگوہی کے دم چھلو! اگر تم سچے ہو تو
اپنی برہان آگے لاؤ۔
منا تا اگر گنگوہی کے دم چھلے گنگوہی کی تائید میں

یہ عبارت پیش کریں دو اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علیٰ آلہ وسلم مآنا علی الکفر یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے ہیں تو فقہ اکبر شریف کے اکثر نسخوں میں لوریہ فقرہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ فقیر کے پاس مصر کے دو مطبوعوں کے تھے جوئے دو نسخہ فقہ اکبر شریف کے موجود ہیں دونوں میں سے کسی نسخے میں اس فقرہ کا قطعاً ثبوت نہیں بلکہ فقیر کے کتب خانہ میں نسخہ شرح فقہ اکبر للملا علی القاری مطبوعہ دار الکتب العربیہ الکبریٰ بمصر موجود ہے اس میں بھی یہ فقرہ ہے اس کی شرح کے الفاظ۔

ثالثاً فقہ اکبر شریف کے جن نسخوں میں یہ عبارت ہے دو اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علیٰ آلہ وسلم مآنا علی الکفر انہیں نسخوں میں اسی عبارت کے متصل یہ عبارت بھی ہے ومات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علیٰ آلہ وسلم یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان پر انتقال فرمایا اس پر خود ملا علی قاری کو تہنہ ہوا اور فرمایا لا یتحتاج الی ذکرہ لعلوہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علیٰ آلہ وسلم فی ہذا المشان یعنی اس فقرہ کو ذکر کرنے کی کچھ حاجت نہ تھی اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علیٰ آلہ وسلم اس معاملہ میں بہت بلند و بالا شان رکھتے ہیں۔ اقول اور بات بھی یہی ہے کہ ایسی بات اس کے متعلق کہی جاتی ہے جس کے خاتمہ میں شبہ ہو شرع مطہرہ سے یقینی طور پر واضح و روشن نہ ہو کہ کفر یہ ہوا یا ایمان یہ۔ وہیں کہا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ فلاں دلیل شرعی اس امر پر قائم ہے اور ہر ایک نبی کا خاتمہ ایمان کے اس اعلیٰ مرتبہ پر ہونا جو ہرگز کسی غیر نبی کے لئے تصور نہیں ضروریات دین سے ہے جس کا منکر نہ ہو بلکہ اس میں شک رکھنے والا نہ شک رکھنے والا بلکہ جو اس میں شک رکھنے والے کے کافر و مرتد ہونے میں شک رکھے وہ بھی قطعاً یقیناً کافر و مرتد ہے اور عیاذا باللہ تعالیٰ بے توہم و متوہم تا رہے۔ پھر حضور اقدس

سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علیٰ آلہ وصحابہ اجمعین و بارک وسلم کے متعلق یہ مضمون ایسے کمزور لہجہ میں بیان کرنا ہرگز شان امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منظور نہیں۔ لاجرم خود ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الحاقی ہونے کا استعارہ فرمایا حیث قال ولیس ہذا النسخۃ فی اصل شارح تصدیر لہذا المیلدان لکون خطا ہذا فی معر صہ الدبیات اس لئے کہ انہوں نے فرمایا اور یہ عبارت شارح کے اصل نسخہ فقہ اکبر شریف میں نہیں ہے جو اس مدال کے شہسوار ہیں کیونکہ یہ مضمون مقار بیان میں خود ہی ظاہر ہے۔

یہ ہے فقہ اکبر شریف کی طرف سے پہلا جواب جس کی طرف حضرت علامہ سید طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے حواشی مبارکہ علی الدر المنثور میں ان کلمات سے اشارہ فرمایا و یدل علی ذلک ان النسخۃ المعتمدۃ لیس فیہا شیء من ذلک یعنی یہ عبارت ہرگز امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ فقہ اکبر شریف کے جو معتمد نسخے میں ان میں اس عبارت میں سے کچھ بھی نہیں۔ حضور رب الزمر شد برحق امام اہلسنت مجدد دین ملت سیدنا علی حضرت عظیم البرکۃ مولانا الشاہ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خاں صاحب قبلہ قاضی بریلوی قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سقاب المعتمد المستند بنیۃ الایہ (۱۳۲۰ھ) کے صفحہ ۵۳ پر اسی بحث میں فرماتے ہیں ولہذا العبارة قرینۃ اخوی توجد مثلہا فی بعض النسخ دون الاخری وہی قولہ و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی آلہ وسلم مات علی ایمان والعلامة القادی دفنہ قد اذتاب فی صحۃ نسخہا الی الکتاب حیث قال لعل موام الامام علی تقدیر صحۃ و ما و ہذا الکلام الخ فانقطع بہذا مع اشتراکہما فی خلوا النسخ المعتمدۃ عنہما مما یفنی الی العجب۔

یعنی اور اسی عبارت کے ساتھ ایک اور دوسری عبارت ہے جو اسی کی طرح بعض نسخوں میں پائی جاتی ہے اور دوسرے نسخوں میں نہیں ہے اور وہ یہ عبارت ہے "وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ" یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے ایمان پر انتقال فرمایا اور خود علامہ علی قاری کو اس بارے میں شک ہو گیا کہ فقہ اکبر شریف کی طرف اس عبارت کی نسبت صحیح ہے یا نہیں اس لئے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر فقہ اکبر شریف میں اس عبارت کا ہونا صحیح فرض کر لیا جائے تو شاید امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہو گا کہ فقہ اکبر شریف کا متن اس عقیدہ فقہ درویشی کے خالی نہ رہے تو تعجب کی بات ہے کہ علامہ علی قاری نے یقین کر لیا کہ وہ عبارت "وَالِدَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ" ضرور فقہ اکبر شریف کی ہے حالانکہ دونوں عبارتیں اس بات میں باہم ایک دوسرے کی شریک ہیں کہ فقہ اکبر شریف کے معنی علیہ السلام ان دونوں عبارتوں سے خالی ہیں۔

والعیا اسی فقرہ کے بعد یہ فقرہ ہے والیوطالب حمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم والیوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات کافرا۔

یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے چچا اور حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ البوطالب کافر ہے۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر حضور پروردگار سیدنا الامام الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب وہی ہو تا جو گنگوہی نے لکھا تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کیوں فرماتے کہ

وَالِدَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْبُوطَالِبُ حَمُّهُ صَالِحُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَالْبُوطَالِبُ حَمُّهُ صَالِحُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَالْبُوطَالِبُ حَمُّهُ صَالِحُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

تعالیٰ عنہ مات کافرا۔
اتنا حشوشان امام اعظم کے خلاف اور حیثیت سن سے بعید ہے کلام یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ووالدار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم والیوطالب حمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم والیوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات کافرا۔

بلکہ اس پر غور کرنے سے یہ جلتا ہے کہ اصل عبارت یوں تھی کہ ووالدار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم ما ماتنا علی الکفر وما ماتنا علی الايمان والیوطالب حمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم والیوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات کافرا یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے والدین کا انتقال کفر پر نہیں ہوا بلکہ وہ دونوں دنیا سے ایمان پر گئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے چچا اور مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے باپ البوطالب دنیا سے کافر گئے۔

جملہ ادنیٰ میں مآثرانیہ قلم ناسخ سے رہ گیا تو عبارت یوں ہو گئی "وَالِدَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَمَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ"

اب ناقصین کو مشکل پڑ گئی۔ دونوں جگہ مآثرانیہ فہم تشبیہ کا مزح اگر والدین کرمین کو رکھتے تو تناقض لازم آتا ہوتا بعض نے تو اس جملہ میں سقط دیکھ کر یعنی نقل میں سے اس پوری عبارت کو بالکل ہی اڑا دیا ولنعم ما فعلوا حیث لا یصلوا ولا یصلوا اور بعض نے کلام کو نشان سے بچانے کے لئے یہ متعین کیا کہ دوسری جگہ مآثرانیہ تشبیہ صحیح نہیں بلکہ مات بصیغہ واحد ہے جس میں ناسخ کی غلطی سے الف بڑھ گیا اور پھر مات کا مزح بنا کے لئے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم بڑھایا اب عبارت وہ ہو گئی جو بطا علی قاری نے نقل کی مگر حقیقتہ خود ناقصین سے ناسخ اول کی غلطی متعین کرنے میں غلطی ہوئی اور اس کی زلت قلمی اور

ان کی خطائے علمی سے اس عبارت کی یہ گت بن گئی۔
یہ ہے عبارت مذکورہ کا فقہ اکبر کی طرف سے دوسرا
جواب جس کا رسالہ "ہدایۃ ابنی الی اسلاہ
اباء النبی" میں بحوالہ علامہ نیرنجی افادہ فرمایا۔
یعنی خدا کی قسم انہوں نے خوب کیا کہ نہ تو خود
گمراہ ہوئے نہ کسی اور کو گمراہ کیا۔ کہ بالفرض اگر فقہ اکبر میں یہ جملہ
یا ایجاب کے تو ماقا کے قبل ما لکھنے سے سہوارہ گیا یعنی
مامانا علی الکفر۔

خامساً رسالہ مبارکہ مسمی بنائے تاریخی "منع السفہ
الاکبر عن قلب الفقہ الاکبر" میں ہے کہ بعض
علماء کا خیال ہے کہ یہ فقرہ علامہ بخاری کے حواشی سے ہے یہ
عبارت بعض نسخے کے متن میں مندرج ہو گیا جس کے سبب بعض
شراح کو اشتباہ ہو گیا۔

یہ ہے فقہ اکبر شریف کی طرف سے عبارت مذکورہ کا
سیر جواب جس کا افادہ حضرت علامہ سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیقات علی الدر المختار میں ان کلمات سے
فرمایا۔ قال ابن حجر المکی فی فتاواہ والموجود فیہا
لا یحینفہ محمد بن یوسف البخاری لا لاجل حنیفۃ
المنہن من ثبات الکوفی۔

یعنی امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاویٰ میں
فرماتے ہیں کہ یہ فقرہ جو اس نسخہ فقہ اکبر میں ہے ابو حنیفہ محمد بن
یوسف بخاری کا ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوئی
رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے۔

سادساً بلکہ اگر بالفرض یہ فقرہ حضور سرراج الہ
کاشف الغمہ مالک الاثر امام الامہ سیدنا الامام الاعظم
ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت
بھی ہو تو بھی ہرگز اس کے یہ معنی نہیں کہ ابوین شریفین رضی اللہ
تعالیٰ عنہما کافر و ناری ہیں و العباد باللہ تعالیٰ اکابر محققین
رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس فقرہ کی بخوبی تحقیق و توجیہ فرمائی
ہے۔ حضرت شاہ عبدالغفری صاحب محرت و ہلوی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ اپنے فتاویٰ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے

ہیں :-
"آنحیہ کہ در فقہ اکبر است کہ ابوین آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ و علی آلہ وسلم مامانا علی الکفر باثبات نجات ایشال سناقص
نہ دارد۔ آرسے اگر توجیہ و برارت از شرک از ایشال ثابت
شود سناقص آل خواہ بود۔ نہایت کارایں مردم ہمیں است
کہ نجات ثابت می کنند۔ تفصیل این اجمال آل کہ در اثبات
نجات والدین آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ وسلم
علماء را سہ مسلک است۔ اول آل کہ باوجود کفر و شرک
کہ داشتند مہذب نہ خواہند بود بعلمت آل کہ در زمان
فترت بودند و پیش از بعثت پیغمبر بہ مقتضائے ذکاوت
معین حق نبعت رسولاً۔ ثانیہ مستحق نیست۔ و قد بین
مانی ہذا المسک من المناقات۔ بر این مسلک ہم عبارت
فقہ اکبر صحیح است زیرا کہ مدلول روایں قدیست کہ ماما
علی الکفر تعرض بہ تعذیب دریں عبارت واقع است۔
مسلک دوم آل کہ ایشال را برائے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ و علی آلہ وسلم زندہ ساختند انہا ایمان آوردند بریں مسلک
نیز با عبارت فقہ اکبر منازعت دارد و لہذا شمس الاکبر کہ
کہ از اجلہ علماء حنفیہ است میگوید بحجوز لعن من مات
علی الکفر الا بالو الدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ و علی آلہ وسلم لنبوت ان اللہ تعالیٰ احیا
لہ فاما نہ ابہ انتہی۔ مسلک سوم آنکہ اینہا بعقل خود
یا باستماع از ملت ابراہیمی قبیح شرک را دریافتہ
ترک آل گرفتہ بودند و اصنام را تعظیم نہ میکردند و کابرا
عن کابر بعثت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ
وسلم را شنیدہ مستغرق در ایشال بودند۔ بیشتر مختار سیوطی
در رسالہ خود ہمیں مسلک است۔ پس دریں صورت
ہم نجات ایشال ثابت می شود و ہم ایمان ایشال۔
زیرا کہ در آل وقت ہمیں قدرا ایمان اجمالی می توان شد بریں
مسلک ہم عبارت فقہ اکبر از دست نمی رود۔ زیرا کہ شاید
عدم ایمان تفصیلی را تعبیر بہ کفر کردہ باشند۔ اما ابی والبرک
فی النار و لم یؤذن لی بالشفاعۃ فیہا۔

تحفظ عقائد غیر

تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے لئے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے سو م یہ کہ ان حضرات نے اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر یا ملت ابراہیمی سے شریک گئی برائی معلوم کر کے شرک سے بیزاری اختیار فرمائی تھی اور وہ بتوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ اور درجہ بدرجہ اپنے بزرگوں سے حضور

ازیں ہر مسلک اباہرگی و منافرت نام وارد۔
فلاولنی فی ہذہ المسائل السکوت الی آخرہ لمخصصاً۔
یعنی وہ جو فقہ اکبر میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے والدین ماجدین کا انتقال کفر پر ہوا وہ ان کی نجات ثابت کرنے کے لئے مخالف نہیں ہے ہاں اگر ابون کریمین سے توحید اور برارت از شرک ثابت ہو تو اس کا منافی ہوگا۔ جو علما ابون مطہر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نجات کے قابل میں ان کی انتہائی کوشش یہ ہے کہ ابون طاہر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نجات ثابت کرتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے والدین طہیین کی نجات ثابت کرنے میں علما کے تین مسلک ہیں۔

اول یہ کہ باوجود اس کفر و شرک کے جس میں وہ حضرات مبتلا تھے ان پر کچھ عذاب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ وہ زمانہ فترت میں تھے اور پیغمبر کے مبعوث ہونے سے پیشہ تعذیب ثابت نہیں ہوتی کہ فرماتا ہے "وما کنت تأخذین منی نعت رسولاً" یعنی ہم عذاب کرنے والے نہیں یہاں تک کہ کسی رسول کو مبعوث فرمائیں اور اس مسلک میں جو منافات ہے اس کا بیان اوپر گذرا۔ اس مسلک پر بھی عبارت فقہ اکبر صحیح ہے اس لئے کہ اس کے معنی یہ ہیں اس قدر نہیں کہ کفر پر انتقال ہوا عذاب کا کچھ ذکر اس عبارت میں نہیں۔

دوم یہ کہ ابون کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے واسطے زندہ فرمایا گیا وہ ایمان لائے یہ مسلک بھی فقہ اکبر کی عبارت کے مخالف نہیں اور اسی لئے علامہ شمس الدین کروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اجداد علما صحیفہ سے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص کفر پر گیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے سو اوالدین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے کیوں کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ عزوجل نے ان دونوں حضرات کو حضور اقدس صلی اللہ

احادیث صحیحہ
وکتب معتبرہ سے ثابت ہے
کہ سیدنا عبد اللہ و سیدتنا خواء
ام البشر تک جن مقدس مردوں اور جن
مبارک عورتوں کے ارجام طاہرہ ہیں حضور
اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اقدس
منتقل ہوتا رہا وہ سب کے سب بفضلہ
تعالیٰ مومن، موحّد، ناجی، جلتیٰ گزرتے
ہیں۔ ان میں کوئی بھی مشرک
کافر نہیں ہوا۔

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی بعثت کی شکوہ
سن سن کہ حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف
آوری کے منتظر تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ
علیہ کا ان کے رسولوں میں زیادہ تر یہ سیدہ مسلک
یہی ہے۔ تو اس صورت میں ان کی نجات بھی ثابت
ہوتی ہے اور ان کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے
کہ اس زمانے میں اسی قدر اجمالی ایمان حاصل ہو سکتا تھا

اس مسلک بھی عبارت فقہ اکبر ہاتھ سے نہیں جاتی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایمان تفصیلی حاصل نہ ہوئے کو کفر سے تعبیر کیا ہو۔ کفر سے ایمان تفصیلی کا حاصل نہ ہونا مراد لیا ہو۔ لیکن ابی والوک فی النار ولم یؤذن لی بالشفاعة فیہا ان تینوں مسکولوں سے مخالفت کلی اور پوری منافرت رکھتا ہے۔ تو ان مسکول میں چپ رہنا ہی بہتر ہے۔

اقول یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے فقہ کلام ہے ورنہ ان دونوں حدیثوں کو ایمان و نجات البون اثرتین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہرگز ممانعت نہیں حدیث اول میں ابی سے مراد ابوطالب ہیں۔ اور حدیث دوم کا مطلب یہ کہ اے محبوب تمہیں ان کے لئے شفاعت فرمانے کی کچھ ضرورت نہیں ان کو تمہارا سے صدقے میں بخش اپنی رحمت سے ہی بخش دیں گے۔

اس مضمون کی تفصیل جلیل حضور پر نور مرشد برحق امام المسلمین محمد داؤد عظیم دین و ملت سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکۃ مولانا شاہ عبدالمصطفیٰ محمد احمد رضا خاں صاحب قلم فاضل بریلوی قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالہ مفقہ شمول الاسلام اصول الرسول الکرام میں ملاحظہ ہو۔

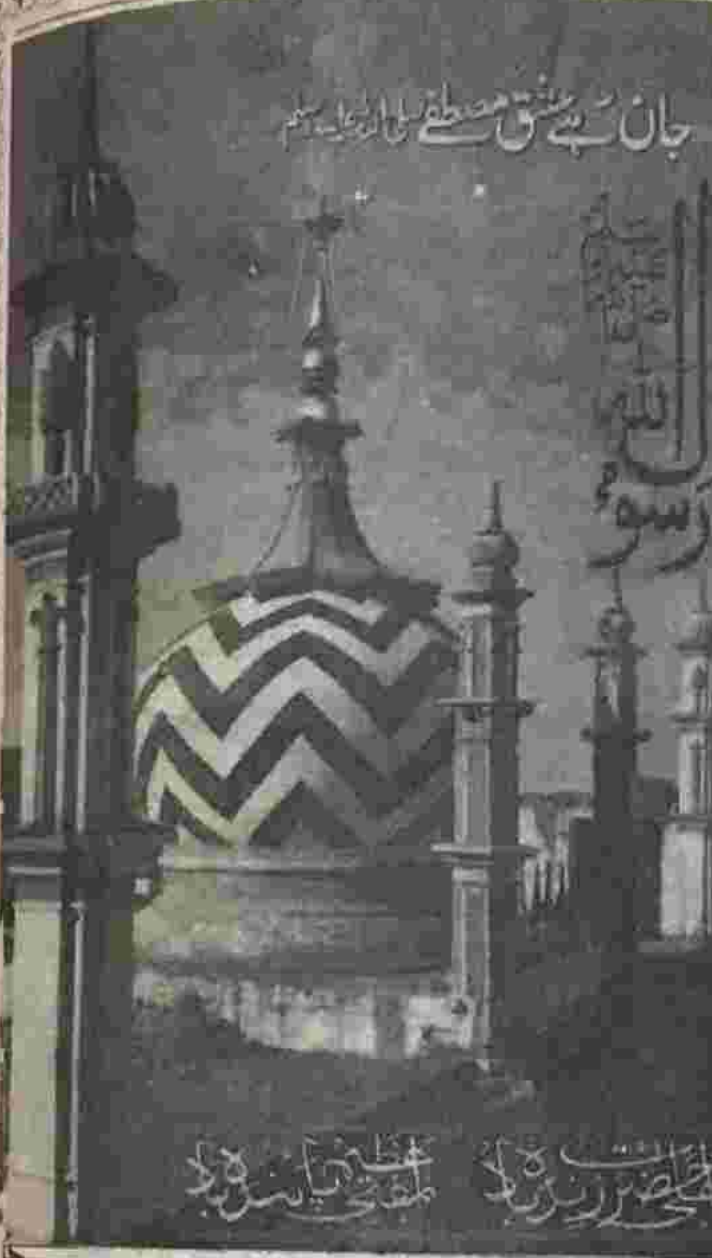
نوعہ و اقدس مالک رقاب الامم دیان العربی العجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ وسلم کو اپنی والدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق اذن شفاعت نہ ملنے سے ان کا تارک و مشرک ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا بلکہ حضور سید الشارفین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم کا اپنے رب کو عم حل جلالہ سے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے اذن شفاعت طلب فرمانا ہے ان کے مؤمن و ناجی ہونے کو ثابت کرتا ہے اسلئے کہ حضور سید المرسلین صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ و علیہم و علی آلہ اجمعین پوری بصیرت کے ساتھ قطعاً یقیناً اس بات کو چاہتے تھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہ بخشے گا اور مشرک کے لئے خود اپنے محبوب علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی طلب مغفرت

کو بھی ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اسی لئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آزر کے لئے آنجشت طلب فرمانے سے منع فرمایا۔ بلکہ خود اپنے محبوب کریم علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی مشرکوں کا فروع منافقوں کے لئے مغفرت مانگنے سے منع فرمایا۔ تو اس کے بعد پھر حضور اقدس مالک کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم کسی مشرک کسی کافر کسی منافق کے لئے مغفرت ہرگز نہیں طلب فرما سکتے تو جب یہ بات صحت کے ساتھ بایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ اس ممانعت الہیہ کے بعد حضور سید المرسلین و المحصنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی والدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے مغفرت طلب کرنے کا اذن اپنے رب تدبیر و تدوین جل جلالہ سے مانگا تو ان کا مشرک کی پلیدی اور کفر کی گندگی سے پاک و صاف ہونا ثابت ہو گیا۔ و لیس الحمد۔ و هذا اما حقیقۃ العارف باللہ السیّد عبد اللہ المسنوی الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی کتابہ المطسّط مطالع النور السنی (ملبنی عن طہارۃ نسب النبی) العربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم۔

فقہ اقول اور یہ بھی شاہ صاحب کا اپنا خیال ہے کہ عبارت فقہ اکبر شریف میں ایمان تفصیلی حاصل نہ ہونے کو کفر کہا گیا ہے۔ ورنہ حقیقۃً اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یہ قول ہے تو ہرگز یہ ابون کرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان تفصیلی کے بھی منافی نہیں اگر ماکافین فرمایا ہو تا کہ وہ دونوں کافر سے جیسا کہ ابوطالب کے حق میں مات کافر فرمایا ہے کہ وہ کافر سے توبے شک تناقض لازم آتا۔ خلاصہ یہ کہ مانا علی الکفر میں مضامین مختلفہ ہے تقدیر عبارت یوں ہے مات علی عہد الکفر یعنی وہ دونوں حضرات اس زمانے میں دنیا سے تشریف لے گئے جب کہ کفر پھیلا ہوا تھا یہ

تحفظ عقائد غیر

ہے فقہ اکبر شریف کی طرف سے عبارت مذکورہ کا جو مقصد
 جواب جس کو حضرت علامہ سید احمد طحاوی رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے اپنے تعلیقات پر الزام علی الدر المختار میں
 یوں ارشاد فرمایا، وعلی تسلیم ان الامام قال ذالک
 تمغناہ ما تاتانی زمن الکلف وذلک لا یقتضی -
 اقتضایہما یہ یعنی اگر ہم بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیں کہ
 حضور پر نور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماما علی الکلف
 فرمایا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ان دونوں حضرات نے اس
 زمانے میں انتقال فرمایا کہ کفر پھیلا ہوا تھا اس سے ثابت
 نہیں ہوتا کہ وہ دونوں حضرات خود بھی معاذ اللہ کافر تھے
 فتوافول اور یہ بھی شاہ صاحب مرحوم کا امین
 مسلک ہے کہ اس مسئلہ میں سکوت بہتر ہے۔ ان کے
 نزدیک دلائل میں تعارض ہوا یعنی ایمان رجوا امور بظاہر
 ولالت کرتے ہیں ان سے جوابات ذہن شریف میں نہیں
 آئے لاجرم سکوت اختیار فرمایا، مگر ہم ہرگز سکوت گوارا نہیں
 کرتے۔ ہمارے آقا یا ان نعمت حضرت علامہ اہلسنت وامت
 برکاتہم القدیہ وعت نے اس مسئلہ کو مہر نیمروز و ماہ نیم ماہ
 کر کے دکھا دیا۔ دلائل غلات کے کافی و شافی جوابات دیدیے
 لہذا ہم صراحت یہی مانتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ابون طاہر بن
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام وحوالہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہما تک یہ نوزیاد جن مبارک مردوں کے
 اصحاب طیبہ اور جن مقدس عورتوں کے ارحام طاہرہ
 میں منتقل ہوتا رہا وہ سب بفضل اللہ تعالیٰ ورحمتہ حبیبہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم مومن
 موحّد صالح تابع حقّی متفہم کر رہے فرمائی اللہ تعالیٰ عنہم جلیلا
 وعلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ لکرامہ و امہاتہ الکرام و آیاتہ الکرام
 و آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم الی یوم القیامہ۔
 و لہذا حضرت علامہ سید احمد طحاوی رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ اپنے حواشی و فتاویٰ میں فرماتے ہیں۔ فیہ اساعۃ
 ادب و الذی یتبعی اعتقادہ و حفظہما من الکلف
 یعنی ابون کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ کافر

کہتے ہیں تو ہمیں ہے اور جس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری
 ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کفر سے
 محفوظ رکھا پھر آگے چل کر فرماتے ہیں۔ وما فی الفقہ الا کفر
 من ان والذی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم
 ماما علی الکلف فہذا سوس علی الامام۔ یعنی اور وہ
 جو فقہ اکبر میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم
 کے والدین کفر پر مرے تو وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 پر افترا کر کے ان کی عبارت میں ملادیا گیا ہے۔
 بالجملہ فقیر کی اس تقریر پر غور کرنے کے بعد
 ثابت ہو جائے گا کہ کنگو ہی اور اس کے اذنا بلیہ کو

اس بات کا ثبوت دینا تو محال ہے کہ معاذ اللہ حضرت امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ کیونکہ عبارت "انا علی الکفر" فقہ اکبر شریف میں الحاقی ہے۔ ہرگز امام الامتہ مالک الازمہ کاشف الغمہ سراج الامتہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہ فرمایا۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ عبارت فقہ اکبر شریف کی ہے تو اسی میں سے مانا فیہ متروک ہے اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ فقہ اکبر شریف میں یہ عبارت اسی طرح ہے تو اس کے معنی ہرگز وہ نہیں جو منگوبی نے لئے۔ ہاں ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری کی شرح میں اگر وہ عبارت انہیں کی ثابت ہو تو بے شک اس مسئلہ میں بھی ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے تشدد سے کام لیا جو یقیناً غلط ہے مگر کوئی معصوم نہیں الا انبیاء والملائکہ علی سید ہم وعلیہم وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام وکل عالم منہوۃ وکل صائم نبوۃ کسی عالم کا وہ قول جو دلائل شرعیہ کے مخالف ہو ہرگز قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس مسئلہ میں مجرّد قول ملا علی قاری علیہ الرحمہ ہم پر ہرگز حجت نہیں۔ انہوں نے جو کچھ اس مسئلہ میں کہا ہمارے علمائے کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا شافی و کافی رد کیا اور اپنے مدعا کو دلائل کثیرہ قویہ و براہین متکاثرہ جلیہ سے موبہ کیا۔ واللہ ورسولہ اعلم جل جلالہ وعلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ واصحابہ وسلم۔

فقیر ابو الفکر محمد عبید الرضا
محمد حسنت علی خاں قادری برکاتی رضوی
لکھنؤی عقلمہ ولابلویہ والہ واخوانہ واصحابہ ربہ المولیٰ امیر
الغزیر القوی محلہ بھورے خاں سلی بھیت
دوشنبہ مبارکہ ۲۲ شوال المکرم ۱۳۵۵ھ
تصدیقات

۱۔ الجواب صحیح وصواب وحضرتہ الفاضل المجیب مصیب
ومثاب ابو النضر محب الرضا محمد محبوب علی خاں
قادری برکاتی رضوی مددی لکھنؤی عقلمہ ولابلویہ و
اخویہ والہ ومحبیہ آمین۔

ما فوالسّمویٰ
ولا أرضیٰ

۲۔ الجواب حق والحق احق بالقبول بندہ عاجز محمد عبد الغفور
صفی عنہ خطیب جامع مسجد ٹاٹ شاہ فیض آباد
۳۔ الجواب حق وصحیح وصواب ومولانا واستاذنا
المجیب دام ظلہم العالی مصیب ومثاب والشر ورو
اعلم جل جلالہ وعلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم نصیرہ وافکار
محمد طیب مدنی قادری عقلمہ محلہ محمد واصل ۳۱۴
سلی بھیت شریف

(ماخوذ از رسالہ اہلسنت کی آواز حسہ انہم)

ازر چا تھانہ کہ پاپ ؟

والدینِ کریمین کے موحد ہونے کا ثبوت

حضرت
علامہ مفتی
اختر رضا خاں
قادری ازہری
بریلی شریف

حضور اکرم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سب

کے سب موحد تھے ان میں کوئی کافر نہ تھا۔

دیگر انبیاء کرام کے والدین کریمین بھی ماشاء اللہ مومن تھے

اور نجاست کفر سے پاک تھے کچھ دریدہ و ہن گستان

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو آذر بتا کر کفر کی بنیاد

بناتے ہیں حالانکہ یہ بات تمام کتب معتبرہ سے ثابت

ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزار نہ

تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ

تھا۔ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ مساک

الحنفا میں متعدد مقامات پر اسکی توضیح موجود

ہے۔

لیس اذر ابابراہیم۔

آذر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا۔

اسی میں ابن صریح سے بسند صحیح روایت ہے کہ

ابن صریح نے فرمایا۔

لیس اذر بابا یہ انما ہوا ابراہیم

بن یثوح اذ تارخ بن شارخ بن ناھو

بن فالخ اسی میں صدی سے بسند صحیح

بطریق ابن ابی حاتم مروی ہوا انہ قیل

لہ اسم ابی ابراہیم اذر ققال بل

اسمہ تارخ۔

یعنی صدی سے کہا گیا ابراہیم علیہ السلام

کے باپ کا نام آذر ہے انہوں نے فرمایا

بلکہ ان کے والد کا نام تارخ ہے۔

اور اسی مسلک کی توضیحات باعتبار نعت یوں ہے کہ

لفظ کا اطلاق چچا پر شائع و ذائع ہے اور اس کی تطبیق

قرآن کریم میں موجود ہے۔

قال اللہ تعالیٰ ام کنتم شہداء

اذ حضر یعقوب الموت اذ قال

لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا

نعبد الملک والہ اباءک ابراہیم

واسمعیل واسحاق۔

کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب

علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا جب کہ

انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد

تم کسے پوجو گے وہ بولے ہم آپ کے خدا اور

آپ کے آباء کرام ابراہیم واسماعیل واسحق

کے خدا کو پوجیں گے۔

آیت کریمہ میں اسماعیل علیہ السلام کو اب (باپ)

فرمایا حالانکہ وہ چچا ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک

حدیث سے ثابت فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا

چچا ہی تھا جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا

معفرت فرمائی تھی پھر جب آپ کو اس کا حال روشن

ہوا تو آپ سے بیزاد ہو گئے چنانچہ اسی سالک انہوں نے

ویرشعما ما اخرجہ ابن

المنذر فی تفسیرہ بسند صحیح عن

سلیمان بن جود قال لما اراد ان

یلقوا ابراہیم فی النار جعلوا یجمعون

الخطب حتی ان کانت العجود لیجمع

الخطب فلما ان ارادوا ان ینقرو فی النار

قال حسبی اللہ ونعم الوکیل فلما

القیوہ قال اللہ لیا نار کونی بردا و سلام

لا علی ابراہیم من اجلی ذفر عنہ فارسل

اللہ علیہ من النار فو تعث علی قدمہ

فی حرقتہ فقد صرح فی ہذا الاثر

بعمر ابراہیم وفیہ فائدۃ آخری وهو

انہ هلك فی ایام القاء ابراہیم فی

النار وقد اخبر اللہ سبحنہ فی

القرآن بان ابراہیم ترک الاستغفار

لہ لما متبہن لہ انہ عدو اللہ وورد

الاخبار بان ذلک تبین لہ لما مات

مشرکا وانہ لم یستغفر لہ بعد

ذلک الی قولہ فاستغفروا للدیہ

وذالک بعد ہلال عمہ بمداۃ طویلة

فیستنبط من ہذا ان الذکر فی القرآن

بالکفر والتبری من الاستغفار لہ هو

عمہ لا ابوا الحقیقی فیللہ الحمد علی

ما ہذا۔

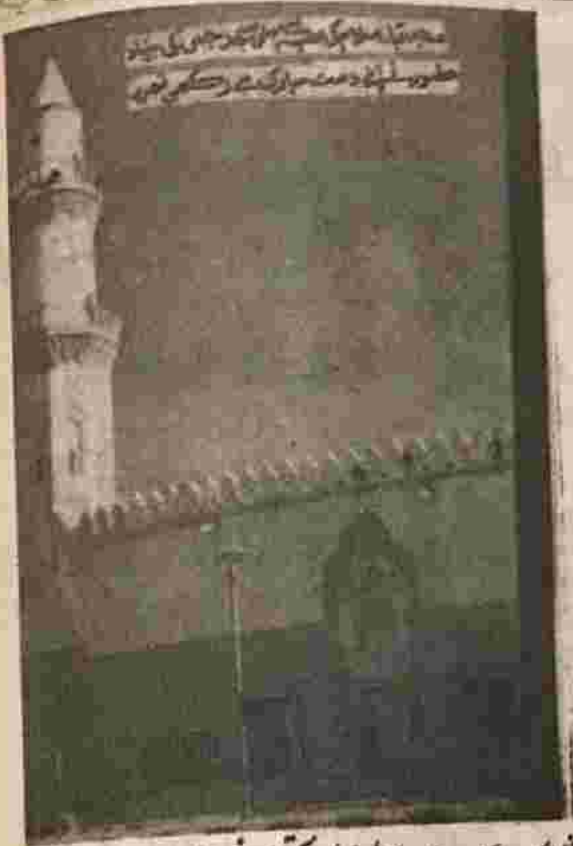
خلاصہ عبارت یہ کہ اس قول کی تائید

اس حدیث (اثر) سے ہوتی ہے جو ابن المنذر

نے بسند صحیح سلیمان ابن مرد سے روایت کیا کہ

انہوں نے فرمایا جب کافروں نے ابراہیم

علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو

کثیر میں اس سے پہلے یوں تحریر فرمایا۔

قال الضحاك عن ابن عباس
ان ابا ابراهيم لم يكن اسمه اذر
واخما كان اسمه تارخ رواه ابن ابى
حاتم وقال ايضا حدثنا احمد بن
عمر وابن ابى عاصم النبيل حدثنا
ابن حدثنا ابى عاصم شبيب حدثنا
عكرمة عن ابن عباس في قوله
اذ قال ابراهيم لابي (زر) يعنى باذر
الضم و ابا ابراهيم اسمه تارخ
رامه اسم صفا شافى وامرأته اسمها
معمارة وام اسمعيل اسمها هاجا
وهى امرأة ابراهيم وهكذا اقال غير
واحد من علماء النسب ان اسمه
قارخ.

خلاصہ عبارت یہ ہے کہ آذر کی تفسیر میں
ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا انہوں
نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام

نکریاں جمع کرنے لگے یہاں تک کہ بڑھی عورت بھی
نکریاں اکٹھا کرتی تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں
ڈالنا چاہا آپ نے حبیباً اللہ و نعم الوکیل
فرمایا یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز پھر
جب آپ کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے حکم دیا کہ
اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا تو آپ کا
چچا بولا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے
دور سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایک شررہ
بھیجا جو اس کے پیروں پر پڑا تو اسے جلا ڈالا تو اس
اثر میں ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی مراثت آئی اور
اس میں ایک دوسرا فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ
آپ کا چچا اس زمانہ میں ہلاک ہوا جب آپ کو
آگ میں ڈالا گیا تھا اور قرآن عظیم نے بتایا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لئے دعا بغفرت
فرک فرمادی تھی جب انہیں اس کا دشمن خدا ہونا
محقق ہوا اور روایتوں میں آیا ہے کہ اس کا یہ
حال ان کو اس وقت کھلا جب وہ مشرک مرا
اور انہوں نے اس کے لئے اس کے بعد دعا
نغفرت کی اور اپنے چچا کی وفات کے طویل عرصہ
کے بعد انہوں نے اپنے والدین کے لئے دعا
نغفرت کی۔

تقریباً اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن میں جس کے کفر
اور اس کے لئے دعا مغفرت سے تبری کا ذکر آیا وہ ابراہیم
علیہ السلام کا چچا تھا ان کے پدر یعنی نہ تھے رہے مغفرت
کی عبادت تو وہ قبل سے شروع ہے اور قبل سے قول
ضعیف کو تعبیر کرتے ہیں اور کبھی مجرّد قول کی شکایت
مقصود ہوتی ہے مگر غالباً ضعف کی طرف اشارہ
کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو باعتبار غالب امام
راغب کے نزدیک بھی یہ قول ضعیف معلوم ہوتا ہے اور
علی الاقل احتمال ہے اور محتمل کو متدل بنانا صحیح نہیں
اور ابن کثیر کی عبارت جو یہاں تحریر ہوئی اس تفسیر ابن

آزردنہ تھا بلکہ تاریخ تھا اور صحاح ہی نے
اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے آذر
کی تفسیر میں روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا
آذر جنم کا نام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے باپ کا نام تاریخ اور ماں کا نام شانی
اور یہودی کا نام سارہ اور آپ کی کنیز ام
اسماہیل کا نام ہاجرہ ہے اور اسی طرح بہت
سے علماء نسب کا قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
کے باپ کا نام تاریخ ہے تو ابن عباس
رضی اللہ عنہما اور اکثر علماء کے مقابل تنہا
ابن جریر علیہ الرحمہ یا ابن کثیر کا قول کیونکہ
لائق تسلیم ہے اور اتقان کی عبارت کا
جواب خود تصریحات امام سیوطی علیہ الرحمہ سے
ہو گیا۔

پھر خود اسی اتقان میں ہے۔

ولو اذی اسم ابیہ تاریخ و
قیل اذو قیل باذر و اسم امہ ثانی
وقیل ذو قیل لیوثا۔
یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام
تاریخ تھا اور کہا گیا کہ آذر اور کہا گیا کہ یازد
اور ماں کا نام ثانی اور کہا گیا کہ لیوثا تھا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ امام سیوطی کے
نزدیک راجح اور محرز نہ ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ
کا نام تاریخ تھا اسی لئے اسے مقدم کیا اور آذر کو قیل
جو شعر ضعف سے تعبیر کیا یہاں سے ظاہر کہ اتقان کی
وہ عبارت جو اس تصریح کے خلاف ہے نسخ کی طرف
سے زلت قلم یا سہو و نسیان کا نتیجہ ہے۔

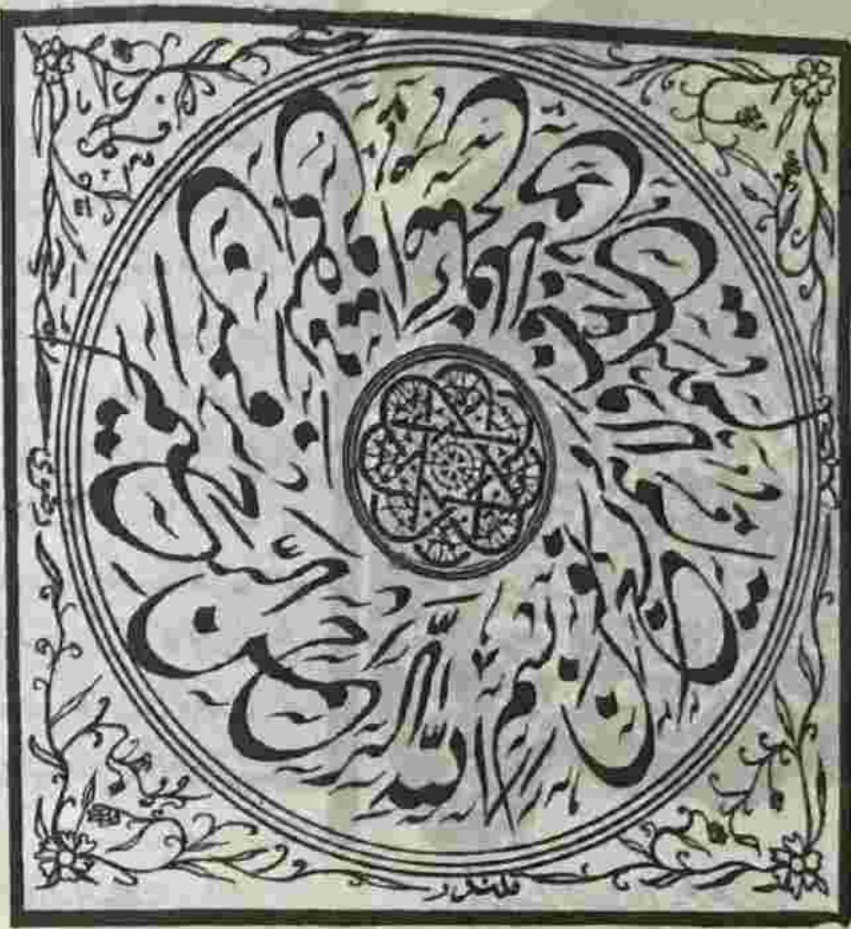
نہید کے حوالوں کا جواب ہمارے اس فتوے سے
ظاہر ہو گیا اور نہ اگر دانستہ معاند نہیں نہ مرض قلب
کا شکار تو اسے گمراہ کہنا صحیح نہیں البتہ اتباع جمہور
محققین کا ضرر نہ تارک ہے اور خاطر ہے اور اس کے

قول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرف کفر
کی نسبت لازم آتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ کرام میں ہیں
تو یہ بات حضور علیہ السلام کے لئے باعث اذیت ہے
اور ان کی اذیت عذاب الیم کی موجب ہے۔

قال الله تعالى وان الذين
ليؤذون الله ورسوله لعنهم الله
في الدنيا والاخرة الآية۔

اسی لئے علماء نے انبیاء کرام میں سے
کسی ایک کی نسبت یہ کہنے کی ممانعت فرمائی
کہ وہ جہنم میں ہیں۔
اسی مسائل ک مخفاری میں ہے۔

قال السهيلي في الروض
الانف في بعد ايراد حديث مسلم
وليس لنا نحن ان نقول ذلك في
ابويه صلى الله عليه وسلم لقوله
لا لؤ ذوالاحياء ليسب الاموات

کافر نہ تھا اور دیگر انبیاء کرام کے والدین کے متعلق تفریح
نظر سے نہ گزری اور ان کے مقام رفیع کے شایاں یہی
ہے کہ ان کا نسب نجاست کفر سے پاک ہو چنا پختہ
علامہ ابوالحسن ماوردی سے امام سیوطی ناقل۔

لما کان انبیاء اللہ صغوة
عبارة وخیر خلقه لما کلفهم
من القيام بحقه والارشاد
الستخلفه استخلفهم من اکرام
العناصر واحببهم بمحکم
الاواخر فلم یکن لنسبهم من
قدح ومنصبهم من جرح الخ۔

اس عبارت سے استفاد ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء
کرام کا نسب بھی نجاست کفر سے پاک ہے واللہ
تعالیٰ اعلم۔

وقال تعالى (ان الذين يوذون الله
ورسوله) الآية وسئل القاضي
ابوبکر بن العزمی احد ائمة
المالکیة عن رجل قال ان ابا
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النار
فاجاب بان من قال ذلك فهو
ملعون لقوله تعالى (ان الذين
يوذون الله ورسوله لعنهم الله
فی الدنيا والاخرة) قال ولا اذی
اعظم من ان یقال عن ان الله
انہ فی النار الخ۔

لہذا اس بات سے احتراز ضروری ہے جو حضور
علیہ السلام کے لئے اذیت کا سبب ہو۔ یہاں سے حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آپا کرکرام کا حال معلوم ہوا اور وہ
یہ کہ وہ سب کے سب بوحمد حقے ماثرا اللہ ان میں کوئی

حضرت مولانا مفتی
خلیل خاں صاحب
قادر

برکاتی علیہ الرحمۃ والرضوان
حیدر آباد
پاکستان

کذبِ باری ناممکن

انکار ہے۔

یوہیں منجملہ محالاتِ قدرتِ الہی کا سلب بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو سلبِ قدرتِ الہی پر قادر مانا جائے تو لازم کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کھو بیٹھے اور اپنے آپ کو عاجز محض بنا لینے پر بھی قادر ہو اچھا عمومِ قدرت مانا کہ اصل قدرت ہی ہاتھ سے گئی پس بھلا اللہ تعالیٰ صاف ظاہر ہے کہ محال پر قدرت ماننا، جناب باری عزراسمہ کو سخت عیب لگانا اور محال عقلی و منطقی ذاتی پر قدرتِ الہی ماننے کے پردے میں اصل قدرت بلکہ نفیس الوہیت ہی سے منکر ہو جانا ہے۔ ہمارے دینی ایمانی بھائی اس مسئلہ کو خوب سمجھ لیں تاکہ وہاں یہ نجدیہ کے مغالطہ و تبلیغ سے امان میں رہیں۔

یوہیں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور اس کے سب صفاتِ اصفات کمال میں اور وہ ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے تو جس طرح کسی صفتِ کمال کا سلب اس سے ممکن نہیں،

ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ علیٰ کل شیء قدير۔ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ قدرت ہر موجود و معدوم کو شامل ہے۔ بشرط حدوث و امکان۔ یعنی کوئی حادث و ممکن اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ اور جو چیز محال ہے اللہ عزوجل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو۔ کہ محال کے معنی ہی یہ ہیں کہ کسی طرح موجود نہ ہو سکے۔ اور جب مفذور ہو گا اور مفذور کہتے ہی اسے ہیں کہ چاہے تو قادر موجود ہو جائے تو موجود ہو سکے گا۔ پھر محال نہ رہا اسے یوں کہنا چاہیے کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا تو یہ اگر ذی قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا۔ تو محال نہ رہا۔ اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے اور صریح کفر و ارتداد۔ یوہیں فناء باری محال ہے اگر سخت قدرت ہو تو ممکن ہوگی اور جس کی فناء ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا، اللہ تبارک و تقدس و تعالیٰ کو الوہیت ہی سے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

جھوٹ ہو:

امام دہابیہ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ خدا کا جھوٹ کیا محال۔ چنانچہ اسماعیل دہلوی کی ایک روزی و شبی پر ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا جھوٹ ہونا محال ہو۔ براہین قاطعہ میں کہ مولوی خلیل احمد انیسوی کے نام سے شائع کی گئی اور جس کی لوح پر لکھا ہے۔ "ہم حضرت جنین و چناں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہیؒ اور خاتمہ پر اس کی تقریظ بایں الفاظ ہے: "اخقر الناس رشید احمد گنگوہیؒ نے اس کتاب براہین قاطعہ کو اول سے آخر تک بغور دیکھا۔ الحق کہ یہ جواب کافی اور حجت وافی ہے اور اپنے مصنف کی وسعت و علم اور فصاحت و ذکاوت و فہم پر دلیل و واضح حق تعالیٰ اس تالیف نفیس میں کرامت قبولیت عطا فرمائے۔ اور مقبول مقبولین و معمول عاملین فرمادے۔ جس سے ثابت کہ گویا کتاب ہی تالیف اُن کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے مندرجات پر دہابیہ زیور بندہ کو آنکھ میچ کر، ایسا ہی ایمان لانا فرض ہے جیسا کہ اُن کے نزدیک تقویت الایمان کا ہر گھر میں رکھنا فرض اور اُس کا پڑھنا ثواب ہے۔ تو اس میں جو کچھ ہے وہ ان مقبولین میں مقبول اور ان عاملین کا معمول ہے اور اب دیکھئے کہ اسی کتاب کے بالکل ابتدائی صفحات پر یوں مذکور ہے کہ امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا۔ قدامت میں اختلاف ہے۔

مسلمانو! کذب یعنی جھوٹ عیب نقص ہے اور ہر عیب نقص باری عزوجل کے حق میں محال اور شرع

یوہیں معاذ اللہ کسی صفت نقص کا ثبوت بھی امکان نہیں رکھتا یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو، نہ نقصان، وہ بھی اُس کے لئے محال ہے۔ مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بایں معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے کہ جب محال پر قدرت مانی اور محال محال سب یکساں تو واجب کے سب محالات زیر قدرت۔ اب باری عزوجل عباداً باللہ تعالیٰ واجب الوجود نہ ٹھہرا۔ تو اس تعظیم قدرت کی بدولت الوہیت ہی پر ایمان گیا۔ تعالیٰ اذہم عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اسی کی جانب سبحان اللہ عما یصفون سے اشارہ فرمایا ہے اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی۔ باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان۔ نقصان تو اُس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ بلکہ انصاف دہابیہ کی جانب سے اہل سنت پر معاذ اللہ عجیب باری عزوجل جل ماننے کے الزامات صحیح ہیں یا ان مفتریوں کا دین و ایمان ہی سرے سے غلط اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی و شیطانِ رجیم کی پیروی پیروی ہے اور جسے ان لوگوں نے ایمان کا نام دیا وہ ایمان نہیں ایمان سے ہجوری و دوری ہے۔

اور اب دہابیہ کی جانب سے اس قول بدتر از بول کا پس منظر بھی دیکھ لیجئے۔ اہل اسلام دلیل لائے تھے کہ اللہ عزوجل نے وَلَکِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے تکمیل اگر کوئی اور حضور کا مثل و نظیر ہو تو حضور خاتم النبیین نہ ہوں۔ اور اللہ کی بات معاذ اللہ

مفسر میں یہ مسئلہ اعلیٰ ضروریات دین میں داخل۔ قرآن و حدیث نے جس طرح باری جل جلالہ کی توحید و ثنات فرمائی وہ بختا دے جتا ہے۔ یونہی ہر عیب، ہر نقص، ہر نقصان سے اس کی تتریبہ و تقدیس کا بیان فرمایا۔ اور خود کلمہ طیبہ سُبْحَانَ اللہ اور اسے حسنٰی سُبْحُوْخٌ قُدُّوْشٌ کے معنی ہی یہ ہیں کہ رب عزوجل جملہ عیوب و نقائص سے پاک و منزہ ہے اور ہر عیب و نقصان سے بری و مُبْرَا۔ مسلمانو! ہمارا سچا خدا بالذات، ہر عیب و نقائص سے پاک ہے۔ کذب و غیرہ کسی نقصان کو اس کے سرا پردہ عزت تک بار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کذب محال بالذات ہے۔ اور اس کے محال بالذات ہونے پر تمام ائمہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ مسلمان جس کے دل میں اس کے رب کی عظمت، اور اس کے کلام کی تصدیق ہو، اگرچہ کچھ بھی سمجھ رکھتا ہے تو اس کے لئے یہی دو حرف کافی ہیں۔ اول یہ کہ کذب ایسا گندنا پاک عیب ہے، جس سے ہر تہواری ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے۔ اور ہر بھنگی چار بھی اپنی طرف اس کی نسبت سے عار رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ جل جلالہ کے لئے ممکن ہو تو وہ عیبی، ناقص، ملوث، گندی گھنٹی بنجاست سے آلودہ ہو سکے گا۔ کیا کوئی مسلمان اپنے رب پر ایسا گمان کر سکتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان کہ اس کے لئے اس کے رب کی امان ہے، ادنیٰ سمجھ والا یہودی نصرانی بھی ایسی بات اپنے رب کی نسبت گوارا نہ کرے گا۔ پاکی ہے اُسے جس کے سراپردہ عزت و جلال کے گرد کبھی عیب و نقص کا گزرقطعا محال بالذات ہے جس کی عظمت و قدو کو ہر ملوث و آلودگی سے بالذات منافات ہے۔ نہ اس کا جہل ممکن ہے نہ کذب ممکن ہے۔ اور نہ اس میں کسی طرح کے عیب و نقص کا امکان ہے۔

دوم یہ کہ جب اُس کا کذب ممکن ہوا تو اُس کا صدق ضروری نہ رہا۔ اور جب اُس کا صدق ضروری نہ رہا تو اس کی کون سی بات پر اطمینان ہو سکے۔ ہر بات میں احتمال رہے کہ شاید جھوٹ کہدی ہو۔ کہ جب وہ جھوٹ

بول سکتا ہے جیسا کہ وہابیہ کا اعتقاد ہے تو اس یقین کا کیا ذریعہ ہے کہ اُس نے کبھی نہ بولا۔ کیا اُسے کسی کا ذریعہ یا اس پر کوئی حاکم و افسر ہے۔ جو اُسے دہراینگا۔ اور جو بات وہ کر سکتا ہے نہ کہنے دیگا۔ ہاں ذریعہ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ خود اُس کا وعدہ ہو کہ میرا سب کلام سچا ہے۔ میں نے نہ جھوٹ بولا نہ بولوں۔ مگر جب اس کا جھوٹ ممکن ٹھہرے۔ تو سرے سے اس وعدہ و فرمان ہی کے صدق پر کیا اطمینان۔ جب وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو کی محوم کہ پہلا جھوٹ یہی کیا ہو۔

مسلمانو! جب کذب الہی یعنی اللہ ہی کا جھوٹ ہونا ممکن ہوا تو پھر اس کی کون سی بات کا اعتبار رہا۔ غرض، معاذ اللہ اس کا کذب ممکن مان کر، دین و شریعت اور اسلام و ملت، کسی کا اصلاحی لگا نہیں رہتا۔ جزا و سزا، جنت و نار، حساب و کتاب و حشر و نشر کسی پر ایمان کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ اب نہ قرآن رہا۔ نہ دین نہ ایمان بچا نہ یقین۔ وہابیہ و امام وہابیہ کا یہ ادنیٰ کرشمہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں، تمام دین و ایمان، و نبی و قرآن، سب پر پانی پھیر دیا۔ تعالیٰ اللہ عباد یقول الظالمون علواً کبیراً۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شیطانوں کے ہوکوں سے بچائے۔ آمین۔

ایک بحث اِیقانی

کتب حدیث و سیر کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت خوش نصیب، ذی عقل لبیب ہر مروت جمال جہاں آرائے۔ حضور پر نور، سید عالم، سرور اکرم، مولائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ایمان لائے کہ لیس ہذا وجہ الکذبین۔ یہ مومنہ جھوٹ بولنے والا نہیں۔ اُسے شخص ایہ اُس کے حبیب کا پیارا مومنہ تھا۔ جس پر خوبی و بہار دو عالم نثار صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکی و قدوسی ہے اُس کے دھڑک رہے تھے۔ واللہ اگر آج حجاب اٹھا دیں تو ابھی کھلتا ہے کہ دھڑک رہے پر ایمان کذب کی

تہمت کس قدر جھوٹی تھی۔ مخالف اس دلیل کو دلیل خطائی کہے، کہے مگر میں اسے حجت الیقانی لقب دینا، اور مسلمانوں کی ہدایت ایمانی سے انصاف لینا اور اپنے رب کے پاس اس دن کے لئے ودیعت رکھنا ہوں۔ یَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ۔

مسلمانو! آپ کو یاد ہو گا کہ اصل بات کا ہے پر جھوٹی تھی۔ ذکر یہ تھا کہ حضور پر نور سید المرسلین، خاتم النبیین، اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل دوسرے حضور کی جملہ صفات کا الیہ میں شریک برابر محال ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو خاتم النبیین فرمانا ہے۔ اور ختم نبوت ناقابل شرکت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل دوسرے اور شریک برابر کا امکان مانتا، کذب الہی کو مستلزم ہے۔ اور کذب الہی محال عقلی۔ اس پر اس سفید نے پہلا جواب یہ دیا کہ کذب الہی محال نہیں ممکن ہے کہ خدا کی بات جھوٹی ہو جائے۔ اور اس ہدیان کی خدمت گذاری آپ سن ہی چکے۔

دوسرا جواب یہ دیتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آیت لوگوں کو بھلا دی جائے۔ تو اب اگر حضور کی مثل دوسرا ہو سکا تو بندوں کا کسی آیت کو جھوٹا کہنا لازم نہ آئے گا۔ حاصل یہ کہ امکان کذب ماننا، تکذیب قرآن کو اسی وقت مستلزم، اور کلام الہی کا جھوٹا ہونا، اسی وقت لازم کہ آیات قرآن محفوظ بھی رہیں۔ حالانکہ ممکن کہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی کو فاسد کر دے۔ پھر تکذیب کا ہے کی لازم آئے گی۔

الْبَلَاءُ الْمَوْضُوعُ: دیکھو صاف صاف کہا اور صاف صریح مان لیا کہ خدا کی بات قرآن کریم کی آیت واقع میں جھوٹی ہو جائے۔ واقعہ جھوٹی پڑے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج تو اس میں ہے کہ بندے اسے جھوٹا جانیں۔ اور یہ اسی تقدیر پر ہو گا کہ آیات باقی رہیں جن کے ذریعے ہم جان لیں کہ خدا کی فلاں بات جھوٹی ہوئی۔ اور جب قرآن ہی محو ہو گیا اور بندوں کو پہلے ہی سے کوئی آیت بھلا دی گئی، پھر جھوٹی پڑی تو کسی

کو جھوٹ کی خبر بھی نہ ہوگی کہ جب یاد ہی نہیں تو کس کی تکذیب کریں۔ غرض سارا ڈر بندوں کا ہے کہ بندوں کے سامنے کہیں جھوٹا نہ پڑے۔ واقع میں جھوٹا ہو جائے تو کیا پروا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون مسلمانو! یہ کیسا گنداکفر ہے۔ اس کا صاف صریح مفاد یہی تو ہے کہ عیب کی آلائش، اور کذب سے آلودگی، خدا میں آ تو سکتی ہے۔ مگر اس سے بچنے کے لئے مصلحتاً احتراز کرنا ہے۔ بندوں کے طعن سے ڈر کر جھوٹ سے بچنا ہے۔ حالانکہ مجتہد نقی ہر مسلمان جانتا مانتا ہے کہ عیب گنہائش ہونا ہی، اس سبوح قدوس کے لئے سخت بھاری عیب ہے۔ مگر جہل خصوصاً جہل مرکب کا کیا علاج ایسوں ہی کے لئے کہا گیا ہے کہ

ہر کس کہ نداند و بداند کہ بداند
در جہل مرکب ابدالہ ہر مساند

تحقیقی مقالہ

زمین و آسمان

لیق

عبد المنان صاحب عظمیٰ

بحر العلوم حضرت علامہ مفتی

نہیں ڈال رہے اس لئے اب ہم کو ہی دونوں کام کرنا
ہی پڑ رہا ہے تو پہلے وجوہ اختلاف واضح کرنے کی
کوشش کرتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کے مندرجہ بالا قول سے
حسب ذیل باتیں ظاہر ہوتی ہیں

- (۱) پہلے آسمان بنا پھر زمین۔
- (۲) چار دن میں آسمان بنا اور دو دن میں زمین
- (۳) دونوں کے یقین کہ اتوار سے بدھ تک
آسمان اور جمعرات و جمعہ کو زمین۔
- (۴) جمعہ کے دن بین العصر والمغرب حضرت
آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے۔

اب ہم آیت محولہ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ
وجوہ اختلاف ظاہر ہو سکیں۔

وتم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار
رکھتے ہو جس نے دو دن میں زمین
بنائی اور اس کے ہر گھڑا تے ہو
وہ ہے سارے جہاں کا رب اور
زمین میں اُس کے اوپر سے لشکر ڈالے

نحمدہ و نصلى على رسوله الكريم.
سوال: امام احمد رضا قدس سرہ کے
الملفوظات حصہ اول کے شروع ہی میں یہ لکھا ہے
"اللہ تعالیٰ نے چار دن میں آسمان پیدا کیا اور دو
دن میں زمین کی مشنہ دو مشنہ سہ مشنہ چہار مشنہ
میں آسمان اور پنج مشنہ اور جمعہ میں زمین" یہ قرآن
مجید کی سورہ حسم سجدہ آیت نمبر ۱، ۱۱، ۱۲ کے خلاف
ہے۔ الملقوط کے جتنے نسخے چھپے ہیں سب میں یہی
ہے اس کا کیا مطلب ہو گا؟ قرآن مجید کے خلاف
اقتقاد رکھنا چھاپنا کیا حکم رکھتا ہے۔

جواب: کسی کا قول قرآن عظیم کی کسی
آیت کے خلاف نظر آنا اور بات ہے اور فی الحقیقت
قرآن عظیم کے خلاف ہونا اور بات ہے ہمارے
نزدیک مسئلہ دائرہ میں یہی صورت حال ہے کہ
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا ایک قول سائل
کو قرآن عظیم کی ایک آیت کے بظاہر خلاف نظر آ رہا
ہے دراصل قرآن عظیم کے خلاف نہیں ہے۔

سائل نے قرآن عظیم کی آیت اور فاضل
بریلوی کے قول میں اختلاف کے وجوہ پر روشنی

اور اس میں برکت رکھی اور اس میں
اُس کے بسنے والوں کے لئے روزیاں
مقرر کیں یہ چار دن ہیں ٹھیک جواب
پوچھنے والوں کے لئے پھر آسمان
کی طرف قصد فرمایا، اور وہ دھواں
تھا تو اس نے آسمان و زمین سے
فرمایا دونوں حاضر ہو، چاہے خوشی
سے چاہے ناخوشی سے دونوں نے
عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر
ہوئے تو پھر سات آسمان کر دیا
دو دن میں۔

(۱) ان آیات غیبات میں ہے کہ زمین بنائی
پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، تو دو دن سات
بنادیا اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی تخلیق آسمان
سے پہلے ہے۔

(۲) آسمان کو دو دن میں زمین کو دو دن میں
اور زمین کے اوپر اور اندر کی چیزیں چار دن میں۔
(۳) زمین اور آسمان دونوں کو حکم دیا کہ حاضر
آؤ تو دونوں مطیع و منقاد ہو گئے۔

(۴) یہ بت زمین اور آسمان کے خالق کے
ہمسفر نہیں ہو سکتے۔

اعلیٰ حضرت کے قول اور آیات مبارکہ کے
آخری دو نمبروں کا حال یہ ہے کہ جو بات اعلیٰ حضرت
کے قول کے آخری دو نمبروں میں ہے۔ آیت میں
ان کا کوئی ذکر نہیں۔ اور آیت کے دو آخری نمبروں
میں جو مذکور ہے قول اعلیٰ حضرت میں اس کے اُسے
میں کوئی تشریح نہیں اس لئے ان دونوں میں تعارض
و اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں بقیہ
دو نمبروں میں ضرور اختلاف معلوم ہوتا ہے۔

(۱) کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پہلے آسمان بنا۔
آیات سے معلوم ہوتا ہے پہلے زمین بنی بے شک

دونوں باتوں میں صاف تعارض معلوم ہوتا ہے۔
(۲) اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چار یوم میں آسمان
بنا۔ اور آیت بتاتی ہے دو دن میں آسمان بنا۔ لایم
کہ ان دونوں باتوں میں تداخل معلوم ہوتا ہے لیکن
ہماری بڑی بھول ہوگی اگر ہم اسی مقام پر ہم گمراہ
گئے۔ آئیے قرآن کریم کی گہرائی میں انہیں پہلے
زمین بنی یا آسمان؟

تخلیق زمین و آسمان سے متعلق قرآن عظیم
کے چار مقام پیش نظر ہیں۔
(الف) آیات حکم السجۃ جن کا ترجمہ
اوپر گزرا۔

(ب) آیت سورہ بقرہ ترجمہ مندرجہ ذیل
ہے وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ
زمین ہے۔ پھر آسمان کی طرف استواء (قصد) فرمایا
تو ٹھیک سات آسمان بنائے ان دونوں آیتوں
سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے بنی بلکہ زمین کے اندر
اور اوپر جو کچھ ہے وہ بھی آسمان سے پہلے بنا۔

(ج) کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا
مشکل ہے یا آسمان کا۔ اللہ نے اسے بنایا اس کی
چھت اوپری کی پھر اُسے ٹھیک کیا اس کے بعد زمین
پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ
اور پہاڑوں کو جمایا۔ (سورہ نازعات)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو
پہلے بنایا اس کے بعد زمین پیدا کی۔

(د) بے شک تمہارا بہرہ و دگر وہ ہے جس

نے آسمان و زمین کو چھ دن میں بنایا (سورہ یونس)
اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے آسمان
زمین مجموعی طور پر چھ دن میں بنے کتنے دن میں زمین
اور کتنے دن میں آسمان؟ آیت مبارکہ مذکورہ میں اس
کی کوئی تفصیل نہیں۔

اب ہم اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہونے ہیں
تو آیت (۱) و (۲) زمین اور اس کی تعلقات کی
تخلیق کو آسمان سے مقدم ثابت کرتی ہے۔ اور
آیت نمبر (۳) کا تقاضا ہے کہ آسمان پہلے بنا زمین
بعد میں۔ اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین بھی دو
طبقہ میں بٹے ہوئے ہیں۔

ابن عباسؓ، زحشریؓ اور اکثر مفسرین کا کہنا
ہے زمین پہلے بنی اور یہی اس مرفوع حدیث کا مضمون
ہے جس کو امام طبریؒ حاکم اور بیہقی نے روایت کیا
ہے اور بیہقی نے اس حدیث کی تصحیح بھی کی ہے۔

مگر سوال یہ ہے کہ سورہ والنار زعات کی آیت
مبارکہ "والارض بعد ذلك دحها" اور زمین
آسمان کے بعد پھیلانی کا کیا جواب ہو گا کہ یہ قول
اس آیت قرآنی کے خلاف ہے۔ تو ان حضرات علماء
کرام نے جو آیات سورہ حم سجدہ و بقرہ کے مطابق
قول کرتے ہیں۔ آیت والنار زعات کا یہ جواب دیا
کہ آیت مذکورہ میں دحو کا لفظ آیا ہے جس کے معنی
پھیلانا اور سورہ حم سجدہ میں خلق کا لفظ آیا ہے جس
کے معنی پیدا کرنا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ زمین سے
آسمان سے پہلے تو پیدا کی گئی مگر پھیلانی گئی آسمان
کی تخلیق کے بعد۔ یہ جواب ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ کا
ہے جو بخاری میں تعلیقاً مروی ہے (کبیر جلد ثامن صفحہ ۳۲)
مگر پھر اس پر یہ نکتہ سوال اٹھا کہ آیات
حم سجدہ اور آیت سورہ بقرہ کا تقاضا یہ ہے کہ
زمین کی تخلیق اور اس کے دحو دونوں کے بعد
آسمان کی تخلیق ہوئی ہو بلکہ زمین میں جو کچھ ہے اس

کی پیدائش کے بعد بھی آسمان بنا ہو جیسا کہ آیات
بقرہ میں بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف
قصد فرمایا اور آیات حم سجدہ میں زمین بنائی گئی
لنگرے ڈالے، برکت دی، روزیاں مقرر کیں پھر
آسمان کی طرف قصد فرمایا سے ظاہر ہے کہ دونوں
جگہ پھر کا لفظ جو تاخیر پر دلالت کرتا ہے زمین سے
اور اس کے ان متعلقات کی تخلیق کے بعد فرمایا گیا
اس لئے آیت والنار زعات میں حضرت ابن عباسؓ
رضی اللہ عنہ کی تاویل چسپاں نہیں ہوئی اور یہی وجہ
ہے کہ علماء نے اس تاویل سے ہٹ کر چسار
تاویلیں اور کیں کہ آیت مبارکہ والنار زعات میں
والارض بعد ذلك دحها اپنے ظاہر پر نہیں
ہے اور ان سب کے بعد یہ اعتراف کیا کہ وکلھا
ان کانت تکلفاً لکن اضطررنا الیہا۔

(حاشیہ جلالین)
ہر چند کہ یہ ساری تاویلیں تکلفات ہیں
لیکن علماء یہ کرنے پر مجبور ہیں۔ قاضی بیضاوی کہتے
ہیں انہ خلاف الظاہر تاویل ظاہر کے
خلاف ہے۔

اس کے برخلاف امام تفسیر مقاتل قتادہ اور
سدی اس بات کے قائل ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے
پیدا ہوا۔ اور یہی قول امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں
اختیار کیا۔ جیسا کہ آیات نارعات کا ظاہر یہی ہے اور
ان لوگوں نے آیات سورہ بقرہ و حم سجدہ کی تاویل
کی اور ان کی تاویل نسبتاً لگتی ہوئی ہے امام بیضاوی
کہتے ہیں فخر استوی الی السماء میں فخر کا لفظ
تراخی زمانے کے لئے نہیں ہے صرف تراخی بیان
کے لئے ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن آیتوں میں
فخر استوی الی السماء ہے پھر آسمان کی طرف
قصد فرمایا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان کا قصد
زمین کے بعد ہوا۔

وہاں ثم کے معنی (اس کے بعد) نہیں کبھی بھی پہلے والی چیزوں کو جو نسبتاً کم اہم ہوں زمانہ میں مقدم ہونے کے باوجود اہم چیزوں کے بعد جو رتبہ میں مقدم ہو لفظ ثم کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ سو ایسا ہی یہاں بھی ہوتا ہے کہ درحقیقت آسمان کو پہلے بنایا لیکن بیان کرتے وقت یہ کہہ دیا پھر آسمان کو بنایا۔
میں نے جلالین شریف ص ۳۹ بیضاوی شریف جلد خامس ص ۲۵ مدارک شریف چہارم ص ۸۹ بخاری شریف جلد ۲ ص ۱۲ بیضاوی ص ۵۵ کا خلاصہ یہاں لکھ دیا۔ اہل علم اصل بحثوں کو مذکورہ بالا حوالوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن عظیم کی آیات سے زمین و آسمان دونوں کے ہی ایک دوسرے کے بعد ہونے کا مضمون ہو رہا ہے۔ یعنی آیات کسی ایک کی تقدیم پر قطعی الدلالت نہیں ہیں اور جب مفسرین کرام کے اسی کی روشنی میں دو ممکنہ فکر پیدا ہو گئے کہ کوئی زمین کی تخلیق مقدم کر رہا ہے اور کوئی آسمان کی، اور آج چودہ سو کی تاریخ میں فریقین میں سے کوئی گروہ دوسرے پر قرآن کی مخالفت کا الزام نہیں رکھ رہا ہے۔ تو اگر مولانا احمد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی تخلیق کے مقدم ہونے کی بات کر دی تو ان پر قرآن کی مخالفت کا الزام کہاں تک مبسوط بر النصار ہے؟ اس سے گزارش ہے کہ سائل کو مولانا احمد رضا خاں صاحب کا کلام قرآن کی ایک آیت کے خلاف نظر آیا اور گویا ہی یہ ہوئی کہ اس نے والتازعات والی آیت دیکھی ہی نہیں۔

زمین چار دن میں بنی اور آسمان دو دن میں یا آسمان چار دن میں اور زمین دو دن میں؟ اس مسئلہ پر قرآن عظیم نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا۔ آیات کے بیان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔
آیت سورہ یونس میں ہے۔

”آسمان و زمین چھ دن میں بنایا۔ اس آیت میں آسمان و زمین کی مشترکہ مدت تخلیق بتائی گئی دونوں کی علیحدہ علیحدہ مدت بیان نہیں کی گئی جس کی عقلاً مندرجہ ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔
(۱) تین دن میں زمین آسمان

(۲) چار دن میں زمین دو دن میں آسمان
(۳) دو دن میں زمین چار دن میں آسمان مزید عقلی صورتیں نکل سکتی ہیں مگر وہ ہمساری بحث سے بے علاقہ ہیں اس لئے انہیں ذکر کر کے نمبر بڑھانا بے فائدہ سمجھا۔

آیت احکم بحکمہ سے بھی اس مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اس میں ہے کہ ”دو دن میں زمین، دو دن آسمان، اور چار دن میں وہ چیزیں جو زمین کے اندر یا اوپر ہیں“ لیکن اس آیت میں بیان کے ہونے دنوں کی مجموعی تعداد آٹھ دن ہو جاتی ہے جب کہ سورہ یونس میں مجموعی تعداد صرف چھ دن بتائی گئی ہے۔
ان دونوں آیتوں میں تطبیق کی ایک ممکن صورت یہ بھی تھی کہ کہا جائے کہ چھ دن اور آٹھ دن میں کوئی منافات نہیں کہ ایسے مقام پر عدد حصر کے لئے نہیں ہوتا یعنی یہ مطلب نہیں کہ اس سے زائد نہیں ہو سکتا۔ شیخ محقق اشعث اللمعات میں لکھتے ہیں ”وہ ذکر قلیل و کثیر منافات نیست از جهت وجود قلیل و کثیر کثیر کم عدد اور زائد عدد میں کوئی تعارض نہیں کہ کم زائد کے اندر ہی ہوتا ہے۔“

آسمان سات دن میں یا تو قرآن نے سات بنائے قدیم ہیئت دل اور حکما کہتے ہیں قاضی بیضاوی کہتے ہیں۔ ان قبل ان اصحاب الامر صادقاً ثبتوا التسعة قلت فیما ذکر وہ مشکوک دان صحفین فی الآیۃ نفی الذائد اگر کہا جائے کہ اہل ہیئت نو آسمان ثابت کرتے ہیں اور قرآن سات تو میں کہوں گا کہ اولاً ان کی باتیں خود مشکوک ہیں اور صحیح ہوں تو

تحفظ عقائد مبارکہ

قرآن میں سات کا بیان ہے سات سے زائد کی نفی نہیں ہے الغرض یہ تاویل ممکن تھی کہ جس آیت سے چھ دن ثابت اس کا مطلب یہ نہیں کہ آٹھ دن نہیں جب دو دن مزید آیت حلم سجدہ سے ثابت ہو گئے تو یہی مانا جائے۔

لیکن ائمہ تفسیر میں کوئی بھی اس تاویل کا قائل نہیں اس لئے یہ خارج از بحث ہے اسی طرح تین دن میں آسمان اور تین دن میں زمین جیسا کہ اوپر عقلی شقوں میں پہلی شق ہے اس کا بھی قول کسی سے ثابت نہیں اس لئے یہ بھی بحث سے خارج ہے۔
اب تطبیق کے لئے دو صورتیں رہ جاتی ہیں۔
(۱) زمین چار یوم میں اور آسمان دو یوم میں
(۲) آسمان چار یوم میں اور زمین دو یوم میں۔
اول اکثر مفسرین کا قول ہے چنانچہ صاحب مدارک کا قول ہے۔

وفي الحديث ان الله خلق الارض
يوم الأحد والثنين وخلق الجبال
يوم الثلاثاء وخلق يوم الأربعاء الشجره
والسماء والعمران والخراب
فذلك اربعة ايام
وخلق يوم الخميس اسماء
وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس
والقمر والملائكة وخلق آدم عليه
السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة
مدارك چہارم ص ۸۹۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اتوار اور دو شنبہ کو زمین بنائی۔ منگل
کو پہاڑ اور بدھ کو پانی آبادی ویرانے
یہ چار یوم ہوئے اور جمعرات کو آسمان
اور جمعہ کو چاند سورج فرشتے آدم
علیہ السلام کو جمعہ کی آخری گھڑی

میں بنایا۔
اور سورہ حلم سجدہ کی آیت مبارکہ میں چار دن کے لفظ
کو دو دن مانیں گے تاکہ سورہ یونس سے مطابقت
ہو جائے۔ مدارک میں ہے۔

في اربعة ايام في تمام اربعة ايام ولا بد
من هذا التقدير لانه لو جری
على الظاهر لكانت ثمانية ايام۔

مدارک چہارم ص ۸۸
زمین پر جو کچھ ہے چار دن میں بنایا۔
یعنی یہ چار پہلے والے دو دن ملا کر
ہوئے (تاکہ مجموعی شمار چھ دن ہی رہے)
اس تاویل کی ضرورت اس لئے پڑی کہ
آیت کا ظاہر مراد لیا جائے تو کل آٹھ
دن ہو جاتے ہیں۔

اور اس تاویل کا جواب کلام عرب سے اس طرح پیش کیا۔
كفولك سريت من البصرة الى
بغداد في عشر ايام والى كوفة في
خمسة عشر يوما۔

بیضاوی خامس ص ۳۴
جیسا کہ کہتے ہیں کہ بصرہ سے بغداد تک
دس دن میں گیا اور کوفہ تک پندرہ دن
میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ
کوفہ تک جانے کے لئے الگ سے پندرہ
دن لگے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغداد کوفہ
کل ملا کر پندرہ دن ہوئے۔

اسی قول کی ایک دوسری تعبیر حضرت ابن عباس رضی
اللہ عنہ سے بخاری میں مروی ہے اور خازن نے
اسی کو عبد اللہ بن سلام کعب الجبار رضی اللہ عنہ کا
قول بتایا اور طبری کا مختار کہہا۔

ان الله تعالى خلق التوبة التي هي
الارض بلا دحو ولا بسط في يوم الأحد

وَالْاَشْيَاءُ ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِی یَوْمَیْنِ
الْثَّلَاثِ وَالْاَرْبَعِ ثُمَّ دَخَلَ مَرَضٍ
وَلِیْسَ طَیْبًا وَاَخْرَجَ مَآثِهَا وِیْرَآءَهَا
وَجَمِیْعَ مَا فِیْهَا فِی یَوْمَیْنِ دَخَلَ الْخَمِیْسِ
وَالْجُمُعَةِ

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی جس کو زمین
کہتے ہیں۔ بغیر پھیلانے اور بچھانے
دو دن اتوار اور دو شنبہ کو پیدا کیا
پھر آسمان کو دو دن منگل بدھ میں
بنایا پھر زمین پھیلایا اس میں پانی نکالا۔
چراگاہیں بنائیں اور اس میں جو کچھ ہے
جمعرات اور جمعہ کو بنایا۔

الفرض اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اتوار سے
بدھ تک زمین اور اس کے متعلقات بنے اور جمعرات
اور جمعہ کو آسمان اور اس کے متعلقات اس طرح آسمان
وزمین کل چھ یوم میں بنے۔ سورہ حم میں جو زمین کے لئے
دو دن اور متعلقات کے لئے چار دن مذکور ہے۔
اس کا مطلب الگ سے چار یوم نہیں ہے بلکہ وہ اور
یہ ملا کر چار یوم ہے۔

دوسری صورت کے بارے میں امام غازن فرماتے ہیں

قَبْلَ اَوَّلِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ ثُمَّ اللَّوْحَ
فَلِكْتُبَ فِیْهِ مَآكِنَ وَّ مَا یَكُوْنُ ثُمَّ
خَلَقَ الظُّلُمَةَ وَالنُّوْرَ ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ
ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ مِنْ دُمُورٍ بَیْضَاءَ
ثُمَّ خَلَقَ التُّوْبَةَ ثُمَّ خَلَقَ جَمِیْعَ
مَا فِیْهَا خَلَقَ اٰدَمَ فِیْ اٰخِرِ سَاعَةِ
مِنْ سَاعَاتِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَكَمَّلَ
جَمِیْعُ الْخَلْقِ فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ

(غازن دوم ص ۹۹-۱۰۰)

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم پیدا
کیا پھر اس نے ماکان و مایکون لکھا
پھر روشنی اور تاریکی پیدا فرمائی پھر عرش
بنایا پھر آسمان بنایا۔ پیدا ہوتی ہے۔ پھر زمین
پیدا کی پھر اس میں جو کچھ ہے وہ بنایا۔ پھر
آدم علیہ السلام کو جمعہ کی آخری ساعت میں
بنایا تو پوری مخلوق چھ دن میں ہو گئی۔

اس قول میں ہر ہر دن کی مخلوقات کا الگ الگ
بیان تو نہیں ہے لیکن یہ تصریح ہے کہ یہ سب چھ دن
میں بنا اور یہ بھی واضح ہے کہ آخری دن جمعہ تھا پس
اس حساب سے پہلا دن اتوار ہوا۔ پھر اس قول کی
عبارت پر غور کیجئے تو آسمان اور اس کے متعلقات
کے لئے چار جگہ خلق کا لفظ آیا ہے کہ یہ پیدا کیا وہ
پیدا کیا۔ جس کو آسانی سے چار دن پر تقسیم کیا جاسکتا
ہے۔ اور زمین و متعلقات کے لئے دو جگہ خلق کا لفظ
جس کا صریح مطلب یہی ہوا کہ زمین کے لئے دو دن
صرف ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لئے
الگ سے کسی دن کی ضرورت نہیں کہ یہ دوسرے دن
جمعہ کی آخری ساعت میں پیدا کئے گئے۔ یہ بات فریقین
کے نزدیک متفق الیہ ہے کیونکہ جو لوگ آخری دو دن
آسمان کے لئے بتاتے ہیں وہ بھی دوسرے دن
جمعہ کی آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام
کی پیدائش بتاتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہو گیا کہ
یہ قول اسی گروہ کا ہے جو ابتدائی چار یوم میں
آسمان اور آخری دو دن میں زمین کی تخلیق کے
قائل ہیں۔

اور اس قول والوں کے لئے آیات حم سیدہ
کی تاویل نہایت آسان ہے۔ ہم آیات حم سیدہ کو
ہوں کا قول قبول کرتے ہیں۔

~~~~~

یادگارِ مٹا

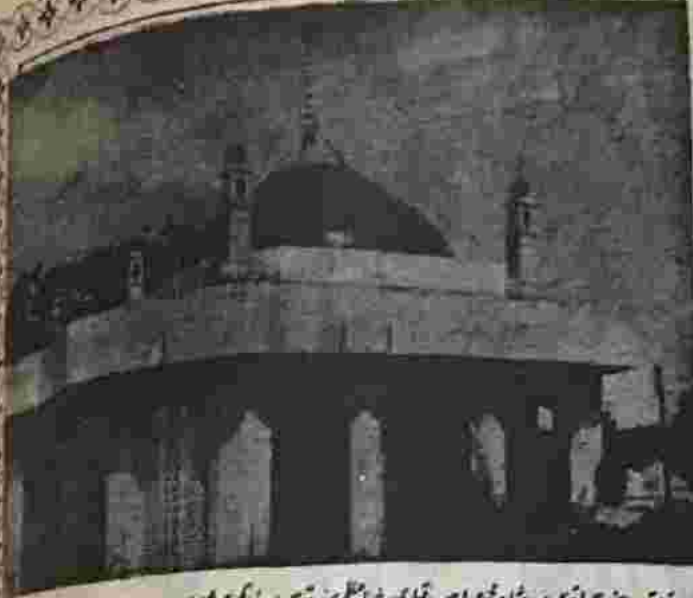
شرعاً کیلئے

تبرکات
حضرت اقدس
محدث اعظم ہند
علامہ سید
محمد اشرفی جیلانی
قدس سرہ
کچھوچھو شریف

یادگار مٹانا چونکہ ایک فطری جذبہ ہے لہذا اسلام جس کا دوسرا نام ہی دینِ فطرت ہے اس میں اس جذبہ کو اجاگر رکھنے کی تعلیم اپنے روحانی انداز میں بہت صاف صریح ہے جو قرآن عظیم میں ارشاد ہوا: **وَذَكِّرْهُمْ** **بِآيَاتِ اللَّهِ**۔ اللہ تعالیٰ کے دلوں کو یاد دلاتے رہو۔ تو بول تو سب دن اللہ کے ہیں مگر کچھ ایسے ہی دن میں جن دلوں کو خاصانِ حق نے خصوصیات عطا فرمادیں۔ اور جن کی بارگاہِ اللہ تعالیٰ یاد آجاتا ہے جس کے اذن و عطیے اس کو سنوایا دیا ایسے دن جس کی بدولت حاصل ہوں اس کا گویا بومِ ولادت سے وقت و فوات تک کا ہر دن اور وفات سے حشر تک کا ہر دن **وَلَا جَزَاءَ لَكَ مِنَ الْأَعْمَالِ**

ہمارا اور آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ زندہ توں ان کی قومیت کی شیرازہ بندی جس کے ہاتھوں سے ہو چکی ہو اس کی یادگار مٹاتی ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا ہمہ سمجھتی ہیں دنیا نے مان لیا ہے کہ جو قوم اپنے محسنوں کو بھول گئی تو زندگی بے ساری قوم کو بھلا دیا اور موت کے منہ میں ڈال دیا یہ قومیت کا فطری جذبہ نہ کسی دلیلِ نقلی کا محتاج ہے نہ برہانِ عقلی کا اس کا تعلق صحیح انسانیت اور درست ہوش و حواس سے ہے جو افرادِ محسنین قوم کی یادگار مٹانے سے پڑھنے لگتے ہیں تو ان کو دنیا نے نہ حیرت ہے کہ قومیت سے خارج کر دیا بلکہ انہیں ایک خاص قسم کا پاکل سمجھ لیا گیا۔

روزِ قدر حضرت اعلیٰ بیاد شاہ محمد صاحب قندلہفت اعظم ہند قدس سرہ العالیہ

والے آقا کی وسعت دامن میں پلتا ہی رہتا ہے اور رہتا ہی رہتا ہے۔ مگر ان سارے دنوں میں انتخاب قدرت یومِ بیدائش و یومِ وصال و یومِ حشر و نشر ہے۔

یادگار منانے پر اعتراض اور جواب

چونکہ بات ایسی ایڑی ہے جس کا زیادہ واضح کر دینا ضروری ہو چکا ہے لہذا اس سلسلے میں چند منٹ میں آپ کے اور لوگ کا واقعہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں شہر ہر گج کے ایک فرتہ داران اجتماع میں مدرسہ دیوبند کے مہتمم نے عید میلاد النبی منانے والوں پر جارحانہ حملے کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی شخصیت کی اہمیت تاریخ اس کی بیدائش کی تاریخ میں نہیں کیونکہ بیدائش تو اچھوں اور بدوں کی ہوتی ہی رہتی ہے یہ عید میلاد النبی ایک غیر عادلانہ اور غیر شرعی چیز ہے اگر یادگار منانی ہے تو اس تاریخ کی یادگار منانی جائے جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا اور کار نبوت شروع فرمادیا تھا۔

بات ایسے انداز میں کہی گئی اور لہجہ ایسا بھولا تھا کہ سطحی طور پر بعض دماغ واقعی بھول میں پڑ گئے تھے لیکن اہل ان کے سینا کو ۲۴ گھنٹے کی زندگی نہ ملی تھی کہ میں شہر ہر گج گیا رہا ان تعلیم یافتہ و متدین صنف اول کے لوگوں نے مجھ سے اس کا تذکرہ کیا اور جواب کے طالب ہوئے میں نے جن گھنٹے کے بعد وہاں ایک عظیم الشان اجتماع کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ عید میلاد النبی کو غیر عادلانہ کہتے ہوئے اگر سب توہوں کی تاریخ دماغ سے دھل گئی تھی تو اس چشم دید چیز سے آنکھیں کیول بند ہو گئی تھیں کہ آج جس بغل میں ان کے فرقے کی اکثریت پل رہی ہے اور جہاں جنتی اور مہم جو منانے میں عبادت گزارانہ اسیرت کے ساتھ شرکت کی جاتی ہے کیا اس نے عقل کو اتنی روشنی نہیں بخشی تو مول نے یوم میلاد و یوم منانے کے منانے ہی کو قوی حق مانا ہے۔

یادگار منانے پر قرآن حکیم سے دلیل

قرآن کریم نے اپنے معجزانہ انداز روحانی میں مسئلہ کی اہمیت کو اس طرح جا کر فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ اس کو گنجین اور اس کو ہدایت کی روشنی جان کر اپنے کو سنواریں اگر ایسے لوگوں کا سایہ بھی راہ چلتے مہتمم مذکور پر پڑ گیا ہو تو یوم ولادت اور یوم عرس منانے پر جو غیر اسلامی کجہ کہ حملہ کر دیا ہے اس کی جرأت نہ کر سکتے۔

قرآن کریم میں مقبولان درگاہِ حق کے لئے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ سَلَامٌ عَلَیْہِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے ان کی بیدائی کے دن اور ان کے وصال کے دن اور جب وہ میدانِ حشر میں اٹھیں گے۔

اور اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا واضح بیان مذکور ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے میری بیدائش کے دن اور میرے وصال کے دن اور جب میں میدانِ حشر میں ہوں گا۔

کوئی بتائے کہ اگر کوئی عقل و دین کا بوس ہی سہی قرآن کو بادل ناخواست اپنے دنیا ہی کے لئے سہی لیکن کلام الہی کہنے پر مجبور ہو اس کو کیا حق ہے کہ نص قطعی قرآنی کا رد صرف اپنے جذبہ عناد کی بنا پر کرے جو اللہ والوں سے

اللہ والوں کی یاد تازہ رکھنے کے لئے یادگاریں قائم کرنا جائز ہے۔ اللہ و رسول نے قیام یادگار کے لئے تین دنوں کا انتخاب فرمایا یوم پیدائش، یوم وصال، یوم حشر و نشر۔ قرآن کریم میں ایسے ایام کو ایام اللہ بھی فرمایا گیا ہے۔
وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ
"ایام اللہ کی یادگار منادو"

نہیں توہ خود ہم پر کرم فرما کر منائیں اور انشاء اللہ تعالیٰ منائیں گے۔ تو قرآنی تعبیر یہ ہوئی کہ مسلمانوں آئین دن میں ان میں پیدائش و وصال منانا تمہارا کام ہے اگر تم اس یادگار منانے کے عادی ہو جاؤ تو تمہارا دل محبوبان خدا کی شفاعت کا دن ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے اور جو تمہیں کرنا ہے اگر نہ کیا تو شفاعت سے محروم رہو گے یہی دیکھتے ہیں بھی آ رہا ہے جو ان دونوں یادگاروں کے منانے پر غم و غصہ سے بھر جاتے ہیں آج کھلم کھلا مسئلہ شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں یا اقرار ایسا کرتے ہیں جو انکار سے بھی بدتر ہے وہ انبیاء و اولیاء سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں کہ قرآن میں جس کو "کفایت الکفاد من اصحاب القبور" فرمایا گیا ہے۔

مولیٰ تعالیٰ ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے

آمین

اس میں دراصل پہلی آری ہو یا مکمل ظاہر ہے کہ خدا مان حق کی ہر شے جب سے زمانے کی تخلیق ہوئی اور جب تک سلسلہ زمانہ رہے گا۔ ایسی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے آیا درود شریف کا جملہ اہمیت اس دوام و استمرار کو ظاہر فرما رہا ہے۔ ہمارے آقا رسول پاک کو مخاطب بنا کر صاف کہہ دیا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہر پچھلی عادت سے اگلی ساعست آپ کی بہتر ہے بایں ہمہ دوامی و استمراری دور کے پورے عہد مبارک میں خود اللہ رب الغرت جل و علا اس اولوالعزم رسول نے یمن دن کے انتخاب فرمایا یوم پیدائش، یوم وصال، یوم حشر و نشر۔ قرآن کریم میں ایسے ایام کو ایام اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ایام اللہ کی یادگار منادو۔ یقیناً اللہ والوں کا دل اللہ کا دن ہے۔ غرض آیات قرآنیہ نے تعین تاریخ کو معانی اللہ بدعت منار کہنے والوں پر جا بجا طمانچہ مارے ہیں۔ اور دین فطرت نے ہماری فطرت سے ہم کو روکا نہیں بلکہ اس کو اہمیت عطا فرما کر یادگار منانے پر مامور فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر اہمیت

رکھنے والی شخصیت کی اہمیت دیکھ لینے کے بعد وہ دن یاد آجاتا ہے۔ جبکہ اس نے سب سے پہلے زمین پر قدم رکھا ہے وہ دن اہمیت رکھتا ہے جب اس نے دوسرے عالم کا سفر کیا جس کو دیوبندی گروپ کے صفت اول کے لوگ جنتی مرقو منانا کہتے ہیں۔ اور مسلمان اس کو یوم میلاد یوم عرس کہتے ہیں۔ اور مناتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ تعین و تخصیص ان اللہ والوں کے لئے جو انبیاء علیہم السلام ہیں عبارتہ انص ہے یعنی دونوں کے لئے قرآن کی نظم قطعی منصوص ہے۔

بات میں بات نکلتی ہے یہاں جملہ معترضہ سن لیجئے کہ قرآن کریم میں خاصا ان خدا کے لئے یمن وقتوں کے لئے تعین فرمائی گئی ہے جو منائی جائے یوم میلاد جیسا کہ ہم مسلمان میلاد شریف کی محفل کرتے ہیں۔ دوسرے یوم وصال جیسا کہ ہم مسلمان اعراس بزرگان دین کرتے ہیں لیکن تیسرا یوم حشر ہے جبکہ مقبولان بارگاہ الہی کی شفاعت فرمانے کا دن ہو گا۔ اور اس کی یادگار منانا ہمارے بس کی بات

یادیں

منائی جائیں

اور

انہیں برقرار

رکھا جائے

یادیں

منائی نہ جائیں

پاسبان ملت علامہ
مشتاق احمد نظامی

علیہ الرحمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلا
على حبیبہ الذی اصطفی
قال الله تبارك وتعالى
فی القرآن المجید والفرقان
الحمیدہ

وَاخْذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

ہم اہلسنت وجماعت سال کے مختلف مہینوں کے
مخصوص اوقات میں اپنے اسلاف و اکابر کی یادیں
مناتے ہیں۔

میں ڈھکی چھپی باتوں کے کہنے کا قائل و عادی
ہیں ایسے اشارات و کنایات جو ذہنوں کو بوجھل
تو بنا دیں مگر عقدہ کشائی نہ کر سکیں ناپسندیدہ نگاہوں
سے دیکھتا ہوں۔

میکدے نے تری آنکھوں سے چھپایا جن کو
خلوت کو وہ دیباہاں میں وہ اسرار ہیں فاش
میں بہت ہی واضح الفاظ میں اس کا اظہار
کئے دیتا ہوں کہ ہم اہلسنت وجماعت کبھی محفل میلاد
شریف منعقد کرتے ہیں بارہ ربیع الاول شریف کو
جلوس عید میلاد النبی نکالتے ہیں۔ گیارہ ربیع الثانی
شریف کو پیران پیر دستگیر حضور سیدی سرکار غوث
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلا کر ان کی یاد مناتے

ہیں۔ چنانچہ رجب شریف کو سلطان ہند خواجہ خواجگان
سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد
مناتے ہیں۔ دسویں محرم اکرام شریف کو لواء رسول
سیدنا امام عالی مقام سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور چودھویں شعبان کو اللہ کے رسول کے ایک نادیہ
عاشق حضرت سیدنا اولیں قرنی اور پچیس صفر کو امام
اہلسنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل
بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یادیں مناتے
ہیں۔ اور دسویں ذوالحجہ کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیلؑ اور
حضرت سیدنا اسماعیلؑ ذبیح کی یادیں مناتے ہیں
صلوٰۃ اللہ تعالیٰ علیہما۔

غرضیکہ سال و مہینے اچھے خاصے یا دلوں
میں گھرے ہوئے ہیں لہذا آج ہم کو اور آپ کو مل جل
کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم لوگ وفور عقیدت اور افراط
محبت میں من مانی یادیں مناتے ہیں۔ یہ اختراع
محض ہے یا کوئی مفروضہ و من گھڑت تصور ہے؟ یا
واقعہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت
دیتا ہے کہ یادیں مٹائی نہ جائیں بلکہ یادیں منائی
جائیں۔ اور انہیں برقرار رکھا جائے۔

یوم ولادت۔ میں یقین و اعتماد کی
بلند ترین چوٹی سے ہبانگ دہل اس کا اعلان کر دینا
چاہتا ہوں کہ اگر اسلامی سچائی اور دیانتداری کے
ساتھ عمیق و گہری نظروں سے مطالعہ کیا جائے تو
یہ بات ثابت ہوگی کہ اسلام کھلے بندوں اس کی
اجازت دیتا ہے کہ یادیں مٹائی نہ جائیں بلکہ منائی
جائیں۔

اگر کسی آنکھ پر نقشب و تنگ نظری اور
عصبیت و تنگ خیالی کی عینک لگی ہو تو اب وہ
اسے انار دے اور انتہائی اعتدال پسندی اور
سنجیدہ مزاجی سے آنے والی گفتگو پر دھیان
دے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو مہربان
رسالت کی ایک بات یاد دلانا چاہوں۔

زمانہ آقائے کائنات کا ہے جسے خیر القرون
(بہترین زمانہ) کہا جاتا ہے۔ مہینہ غیر رمضان کا ہے
اور دن دوشنبہ کا۔ سید عالم روحی فداء صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم روزہ سے بچتے۔

اس سلسلے میں مسلمانوں کا ایک اسلامی
مزاج اور اس کی اسلامی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی
توانا، تندرست، ہٹا کٹا کڑیل جوان، رمضان کے
مہینے میں روزہ سے نہ ہو تو اس سے دریافت کیا
جائیگا کہ تمہارا روزہ کیوں نہیں؟

اور ایسے ہی اگر کوئی درویش صفت غیر
رمضان میں تشریف لائیں آپ نے اس محترم و معزز
مہمان کے کھانے کا نظم کیا، ساری نعمتیں دسترخوان
پر چین دیں۔ اب آپ نے عرض کیا تشریف لائیں اور
کھانا تناول فرمائیں۔ مہمان نے جواب دیا میں کھانا
نہ کھاؤں گا۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر دریافت فرمایا
کیا کوئی فرد گذاشت یا کوتاہی ہو گئی ہے؟

آنے والے مہمان نے جواب دیا، ایسا نہیں ہے
بلکہ میں روزہ سے ہوں۔ یقیناً ایسے موقع پر آپ سوال
کر یں گے۔ یہ آج آپ کا روزہ کیسا ہے؟

معلوم ہوا مسلمانوں کا یہ اسلامی مزاج ہے کہ
رمضان میں روزہ نہ رکھنا قابل تعجب اور غیر رمضان
میں روزہ رکھنا باعث حیرت۔

چنانچہ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ آقائے
دو جہاں روحی فداء صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم
روزہ سے ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ
یہ آج سرکار کا روزہ کیسا ہے؟

جو ابا سرکار نے ارشاد فرمایا "یوم ولدت"
آج کے دن میں پیدا کیا گیا ہوں۔ یعنی آج میرا یوم
ولادت اور پیدائش کا دن ہے۔ اس سے پتہ چلا

روئے زیبا مصطفیٰ کا، زبان ان کی ہوتی اور
خطبہ رسول اللہ کا۔ غرضیکہ سرکار کی ایک ایک ادا کو
شعر و سخن کے سانچے میں ڈھالنا اور اسی بہانے
آتش محبت پر شبنم کا چھڑکاؤ کرنا ان کا دستور
محبت تھا۔ دل ویراں کو محبوب کی یادوں سے
آباد رکھنا، یہ ان کی زندگی کا بہت ہی حسین
مشغلہ تھا۔

انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام
بِاللَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا
شاعر کی فطرت ہے جب وہ نظم، غزل، نعت
و قصیدہ وغیرہ کے دو چار شعر بھی کہہ لیتا ہے تو
کسی ایسے با ذوق و سلیم الطبع کو ڈھونڈتا ہے
جس کو اپنا کلام سنا کر اس کی داد حاصل کر سکے
کبھی کبھی تو یہ ذوق شاعر کو دار فتگی کی اس حد پر
پہنچا دیتا ہے کہ جب وہ کسی کو نہیں پاتا تو دیوار و
درہی کو سناتے لگتا ہے۔

عشق کی معراج :- روزانہ تو حضرت
حسان دوسری تلاش

اور حقیقت منکشف ہوتی کہ سرکار ابد قرار نے "یوم"
کی قید لگا کر متنبہ فرما دیا کہ میں نے اپنے "یوم ولادت"
کو مرے نہیں دیا بلکہ روزہ رکھ کر اسے زندہ رکھا ہے۔
معلوم ہوا کہ بڑے اچھے اور تاریخی دنوں کو
فراموش نہیں کیا جاتا بلکہ اسے کسی نہ کسی طرح
زندہ رکھا جاتا ہے۔

ایک سوال :- ہاں! اب کوئی دشمن رسول
یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں

نے اس حد تک تسلیم کر لیا کہ تاریخی دنوں کو مشایا
نہیں جانا بلکہ اسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو پھر ایسا
کیجئے کہ جس طرح رسول خدا نے روزہ رکھا — ہارہ
ربیع الاول شریف کو آپ لوگ بھی روزہ رکھا کیجئے
یہ گیت اور شامیانہ کیسا؟ رنگ برنگ کی جھنڈیاں
کیسی؟ ہلاؤ اور بریائی کیوں؟ آرائش و زیبائش کیسی؟
محفل میلاد اور سلام و قیام کی دھوم دھام کیا معنی؟
جشن چراغاں اور تقسیم تبرک کا اہتمام کیسا؟ وغیرہ
وغیرہ۔ ہاں اگر یاد ہی منانا ہے تو خاموشی سے آپ
لوگ بھی روزہ رکھ لیا کیجئے۔

بہت خوب! معلوم ہوا پڑھنے نہیں گئے
تھے بلکہ "بھاڑ" جو نکلنے گئے تھے۔ جی جناب والا!
کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس طرح کے بعض واقعات
ایسے ہوتے ہیں۔ اس سے اسی فعل کی تخصیص سے
مقصود نہیں ہوتی کہ بس یہی کیا جائے بلکہ اسی سے
اصول و ضابطے، آئین و دستور جنم لیتے ہیں۔ بلکہ
وہی فعل مقیاس علیہ بنتا ہے اور دوسری چیزوں کو
اسی پر قیاس کیا جاتا ہے۔

دستور محبت :- مثلاً آقائے دو جہاں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے نعت گو شاعر خصوصی حضرت حسان ابن
ثابت رضی اللہ عنہ ہیں جن کا معمول یہ تھا کہ خواہ
وہ خود کہیں بھی رہتے مگر آنکھ ان کی ہوتی اور

کرتے تھے لیکن آج ان کا نصیب، بعد ویش شریا ہو کر
منہا کے کمال کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔
آج کوئی اور نہیں، خود آقائے دو جہاں صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "حسان" میرے متعلق جو
قرآن نے کہا ہے، کچھ مجھے بھی تو سناؤ۔
اسے کوئی نہیں جانتا۔ کہ یہ سنتے ہی حضرت
حسان پر کیا کیفیت گذر گئی مجھے کہہ لینے دیجئے،
گویا آج عاشق کی نہیں خود عشق کی معراج ہے۔
حسین نہیں، خود حسن، سنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھنے
سے پہلے ایک نکتہ ملاحظہ فرمائیں۔

نعت مصطفیٰ کا جواز

حضرت حسان کو یہ حکم دے کر اپنا نعتیہ کلام
مجھے سناؤ۔ گویا سرکار اس سے نعت لکھنے، نعت
سنانے اور نعت سننے کا جواز پیدا کرنا چاہتے
ہیں۔ یعنی نعت شریف لکھی بھی جاسکتی ہے سنانی
بھی جاسکتی ہے اور سننی بھی جاسکتی ہے عصر حاضر
کے فراعنہ، بد بخت اور بد نصیب نعت شریف کا نام
"سنگر منہ بسورتے" اور "ناک بھوں چڑھاتے" ہیں۔
اور ان کے مکروہ چہرے پر ایسی بد نما گہری لکیریں
پڑ جاتی ہیں۔ جس سے چہرے کا مذاویہ ہی بدل
جاتا ہے۔ گویا میرے سرکار کا یہ ارشاد ہمایوں
ان کے بد زیب چہرے پر غیبی طلاچخہ "اور ان کی
بد بخت پشت پر، تازیانہ عبرت ہے۔ یہ ان کا ایسا
بد بختانہ کردار ہے کہ انسانیت ہمیشہ نفسیں و
ملاطمت کرتی رہے گی۔

ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے
فرمایا "حسان" مجھے میری نعت سناؤ۔ حسان
حکم پاتے ہی سراپا ادب ہو کر کھڑے ہو گئے۔
ابھی نوک زبان پر کوئی حرف نہ آیا تھا، اب کچھ
عرض کرنا ہی چاہتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: حسان! رک جاؤ۔
یہ سنتے ہی لرزہ بر اندام ہو گئے۔ خاموشی
اور ستائش کی فضا بندھ گئی۔
اب سرکار نے ایک صحابی کو حکم دیا۔ جاؤ وہ منبر
لاؤ۔ حکم پاتے ہی وہ صحابی آگے بڑھے۔ کیوں نہ جاتے؟
وہ صحابی تھے..... اور منبر حاضر لائے۔ اب میرے
سرکار نے حضرت حسان کو دوبارہ حکم دیا کہ حسان!
اس منبر پر آجاؤ اور میری نعت پڑھو۔
میں دنیا سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا
وہ کلام فرش خاک پر نہ پڑھا جاسکتا تھا؟ منبر ہی
کیوں منکایا گیا؟

اس واقعہ کو پیش کر کے مضمون کو طول دینا
مقصود نہیں ہے بلکہ ایک خاص نکتہ آپ کو سمجھانا
چاہتا ہوں۔ یعنی منبر کو سرکار اہتمام کی دلیل بنا دینا
چاہتے ہیں۔ یعنی یہ کسی اور کا ذکر نہیں میرا ذکر ہے
لہذا میرے ذکر میں اہتمام کرنا چاہیئے معلوم ہوا بولا
تو منبر ہی جا رہا ہے مگر اب اس سے مراد منبر ہی نہیں
ہے بلکہ جب میرا ذکر کیا جائے تو اس میں اہتمام کیا
جائے گویا منبر کی دلالت، اہتمام پر ہو رہی ہے۔ یعنی
ذکر مصطفیٰ علیہ النبیۃ والثناء بالکل سادہ طریقے سے
نہ کیا جائے بلکہ اس میں اہتمام ہونا چاہیئے۔

اہتمام۔ اس سے یہ حقیقت واضح
ہو گئی کہ منبر منکاکر، اہتمام کی دلیل دینی مقصود ہے۔
اور "اہتمام" ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ
اس میں تخت، کرسی، منبر، چادر، فرش و فرش،
شامیانہ، گھٹ، لائٹ، جھنڈیاں، اگر بتی، عطر
تبرک اور سنگریہ سب کے سب اسی میں شامل ہیں
گویا اہتمام کے پیٹ میں یہ سب موجود ہیں۔ ہاں
یہ ضرور ہے کہ ایسی گہرائیوں اور بطون کو دیکھنے
و سمجھنے کے لئے نور ایمان اور نگاہ مومن درکار
ہے۔ "پیار" کا ایک ہی چھلکا نہیں ہوتا چھلکے پر

پھلکا ہوتا ہے بس ایسے ہی بہت سے مسائل کے بطون ہوتے ہیں جس میں تہ پر تہ ہوتی ہے۔ خزینہ میں خزینہ اور گنجینے میں گنجینہ ہوتا ہے۔

اہتمام، بظاہر ایک ہلکا پھلکا سا لفظ معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے پھیلاؤ اور وسعتوں میں بے پناہ گہرائیاں ہیں۔ چنانچہ محفل میلاد شریف میں آرائش و زیبائش سے متعلق جس قدر بھی پھیلاؤ دیکھا جاتا ہے۔ وہ سب کے سب اسی لفظ "اہتمام" کی کوکھ سے جنم لے رہے ہیں۔ انہیں نہ تو کہیں اور جگہ ڈھونڈا گیا نہ اور کہیں سے لایا گیا۔

لہذا سرکار کے روزہ رکھنے کا مقصد امت کو روزہ ہی رکھوانا نہیں ہے بلکہ سرکار و شہزاد مبارک کو روزہ رکھ کر اس دن کی اہمیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں گویا آج کے روز کوئی بھی ایسا جائز و شرعی کام کیا جائے کہ جسے لوگ دیکھ کر یہ دریافت کرتے ہوں کہ کل ایسا نہیں تھا، آج ایسا کیوں ہے؟

چنانچہ عید میلاد النبی کا جلوس اور جلسہ عید میلاد النبی کے گیسٹ، اسٹیج، شامیانے، اور ڈیکوریشن وغیرہ۔ یہ اسی سوال کی علامت اور نشانی ہیں۔

انہیں سبھوں کو دیکھ کر نہ جاننے والے جاننے والوں سے دریافت کرتے ہیں کہ آج یہ کیسا اہتمام ہو رہا ہے؟ اب ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ آج ہی تو پیغمبر اسلام کی پیدائش کا دن ہے۔

ابے تم ہی بناؤ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دوسری قوموں کو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ مسلمان کسی مردہ قوم کا نام ہے یا کسی زندہ قوم۔ اور اس سلسلہ میں ارشاد باری بھی ہے وَ اَمْسَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی

نعمت کا اعلان و چرچا کر دو۔ سرکار سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کون سی دوسری نعمت ہو سکتی ہے۔

معلوم ہوا رب کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپایا نہیں جاتا۔ بلکہ اس کا اعلان اور چرچا کیا جاتا ہے یہ جلوس عید میلاد النبی اور جلسہ عید میلاد النبی یہ دونوں اسی تحدیثِ نعمت اور اعلان و اظہار کے حسین مناظر و مظاہر ہیں۔ جو خوش عقیدہ مسلمانوں کے جوہرِ محبت اور وفورِ عقیدت کی ایک تابناک و روشن دلیل ہے۔ یہ ہمارا ایک جہوری حق ہے۔ نہ تو اب سے پہلے کسی نے اس پر قدغن لگایا۔ اور نہ ہی کسی نے پیہرہ بٹھایا۔ ہم اس رسمِ سعید کو مناتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی حیاتِ مستعار کے آخری لمحے تک اگر خود نہ مناسکیں گے تو کم از کم دل زندہ میں یہ آرزو ضرور پھلتی رہے گی کہ جشنِ چراغوں کی دھوم دھام، عشق کی پروردہ آنکھیں دیکھتی رہیں۔ گویا تھیں طاقت نہیں آنکھوں میں تو دم ہے

رہنے دو ابھی سا غر و مینا مرے آگے بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار کے روزہ رکھنے کا مقصد ہرگز ہرگز روزہ ہی رکھوانا نہیں ہے بلکہ کسی بھی شرعی و جائز فعل سے اس دن کی حرمت و عزت کو برقرار رکھ کر اس کا اعلان و چرچا بھی مقصود ہے تاکہ اس دن کی یاد باقی رہ جائے۔

حضرات! جب حضرت حسان کا ذکر آہی گیا ہے تو برسبیل تذکرہ ان کے کمالِ عشق اور بے لوث محبت کی دل جیتنے والی ادا ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت حسان ایک مقام پر فرماتے ہیں سہ ما ان مدحت محمد ابیہم قالتی لکن مدحت مقالة بیہم حجتی اے لوگو! تم کہیں یہ دھوکہ نہ کھانا کہ میری

شاعری اور شعر و سخن نے رسول کریمؐ کا مقام و منصب ادنیٰ کر دکھایا۔ معاذ اللہ۔ حاشا وکلا۔ ایسا نہیں۔ میری شاعری سے ان کا مقام بلند نہیں ہوا۔ بلکہ میری شاعری میں سرکار کے نام آ جانے کی وجہ سے میرا کلام ادنیٰ ہو گیا۔ سبحن اللہ!

قربانہ جانیے! یہ تھا صحابہ کرام کا زندہ جاوید عشق۔ عشق اور راہِ محبت میں ایسی معتدل و محتاط روش جو کہیں اور ڈھونڈے نہ مل سکے۔ کہاں ہیں؟ آج کے نام نہاد و عویدارانِ عشق و محبت! اور کہاں ہیں شرک و بدعت کے کھوکھلے نعروں کے سہارے سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد پر دن و پارے ڈاکہ ڈالنے والے جو خود اپنے رسول ہی کو زبانِ اردو پڑھانے کے مذہبی ہیں۔ ط

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

عنوان یہ چل رہا ہے! یاد دل کو مٹایا نہیں جاتا بلکہ یادوں کو برقرار رکھا جاتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں تاریخ کی ایک اور سبق آموز کڑی ملاحظہ فرمائیے۔

برسیِ منانا

غزوہ اُحد تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم معرکہ ہے۔ مجھے اس کی تفصیل نہیں بتانی ہے بلکہ اس کا پس منظر پیش کرنا ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد جب شہدائے اُحد کی نعشوں کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ اس کے ٹھیک ایک سال پورا ہونے کے بعد آقائے دو جہاں شہدائے اُحد کی قبروں پر تشریف لاتے ہیں۔

اولاً تو ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تشریف لانا ہی تھا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سال پورا ہونے

آقائے دو جہاں

شہدائے اُحد کے قبروں پر ہر سال

تشریف لے جاتے ٹھیک اسے روز

جسے دنِ سال پورا ہو رہا ہے

گویا سرکارِ امت کو یہ ذہن دینا چاہتے

ہیں کہ قبروں پر آنا بھی جائز ہے اور برسی

منانا بھی درست ہے

کے دو ایک روز پہلے یا دو ایک روز بعد تشریف لاتے۔ مگر ایسا نہیں ہے ٹھیک اس روز جس دن سال پورا ہو رہا ہے گویا آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی قوم کو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ قبروں پر آنا بھی جائز ہے اور برسی منانا بھی درست ہے۔

یعنی اس تشریف آوری کا یہ مقصد ہے کہ اگر یہاں نہ آیا جائے تو اعلیٰ کلمۃ الحق کی خاطر شہدائے اُحد کے ایشاد و خلوص جاں بازی و جواں مردی، حق گوئی و ایثار پسندی گویا تنہا، دھن لٹا دینے کے جو روشن نقوش ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مٹ نہ جائیں۔ اور تاریخ کے ایسے زریں نقوش جس سے امت مسلمہ کو سبق حاصل ہو اور اندھیرے میں اجالے کا کام دیں۔ انہیں مٹایا نہیں جاتا بلکہ انکی نسلوں کو زندہ رکھنے کی خاطر انہیں زندہ

دعوتِ عالمی دارالعلوم مہدیہ (لاہور آباد کی چٹوڑی سڑک پر واقع ہے)

دکھا جاتا ہے۔ اور آج ہمیں آپ سے یہی عرض کرنا ہے کہ یادوں کو مٹایا نہیں جاتا بلکہ انہیں شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں پر خوش اسلوبی سے منایا جاتا ہے۔

سید عالم روحی فداءہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر شریعت لا کر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ شہدائے اسلام جو اپنی اپنی قبروں میں بیٹھے نیند سو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ للہیت و راست بازی اور ایثار و قربانی کی ایک بہت ہی اہم تاریخ وابستہ ہے۔

لہذا انہیں کسی نہ کسی پہانے یا دیکھا جائے انہیں ہرگز ہرگز نہ بھلایا جائے۔ یاد رہے کہ تاریخ ساز شخصیتوں کا مجاہدانہ کردار محض ایک مورخ کے نوک قلم ہی تک نہ محدود رہے۔ کہ محض کتاب کی سطروں میں انہیں پڑھا جائے بلکہ ان کے آستانوں تک اور گنج شہیدان میں پہنچ کر خون کی ایک ایک چھینٹ اور لہو کی ایک ایک بوند سے ان کی داستانِ عظمت پوچھے! جہاں کے دیوار و در اور درے درے کہہ رہے ہوں گے۔

ہرگز نہ میرد آنکہ دلش زندہ شد عشقِ نبوت است بر جویدہ عالم دوام ما خدا نخواستہ! شرک و بدعت کے ہتھکڑیوں کے تحت اگر آستانہ جات پر آمد و رفت بند کر دی گئی تو کم تعلیم یافتہ، عدیم الفرصت اور مصروف بہ کار حضرات جنہیں تاریخی مطالعہ کی فرصت نہیں جو آستانہ جات کی قدیم علامات و نشانات ہی سے ان کی تاریخ پڑھنا جانتے ہیں آخر ان لوگوں میں مذہب اسلام کے لئے اخلاص و ایثار کی اسپرٹ کہاں سے پیدا ہو سکے گی؟ ضرورت ہے ان کی مزارات پر آتے رہنے کی گویاہ تازہ خواہی داشتن گردا ہنائے سبز را

گا ہے گاہے باز خواں میں قصہ پارنیر را
خواہ ان واقعات و قصص کو تاریخ کے کتابوں میں پڑھئے یا آستانوں پر پہنچ کر وہاں کے دیوار و در اور بے زبان خاموش ذروں سے پوچھئے۔

بہر حال اسلام کی اہم شخصیتوں اور اسلام کے اہم واقعات کو بھلایا نہیں جاتا۔ بلکہ ان کی یادیں مناکر انہیں کلمے سے لگایا جاتا ہے اور یہی ہمارا دعو ہے۔

البتہ یہ بات واضح رہے کہ مراسم کی ادائیگی اور یادوں کے منانے میں اسلام نے جو خطوط کھینچے ہوں۔ ان سے متجاوز ہونے کی جسارت اور سعی بے جانہ کی جائے ورنہ کہیں نہ کہیں افراط یا تفریط کا الزام آجائے گا۔ اور اسلام کسی بھی حال میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔

ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ آستانہ جات کی مختلف علامات و نشانیوں میں ماضی کی ایک مستقل تاریخ پنہاں ہے۔ اسے لفظی طور پر دھندل

تعبیر نہ کیا جائے۔ بلکہ اگر دیدہ اعتبار ہو۔ اور شعور
و آگہی نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا ہو تو آستانوں
کی تاریخی عمارات اور اس کی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر
مشاہدے کی روشنی میں اپنے اس معاملے کی توثیق
کرتے جانیے جسے آپ نے تاریخ کی کتابوں میں
پڑھا ہے۔ جب بات اسی گئی ہے تو آئیے چل
پھر کر یقین و اعتماد کی یہ دولت حاصل کی جائے۔

اجمیر کے نوادرات

دیکھئے یہ اجمیر شریف میں درگاہ روڈ ہے
نئی ننگا میں اٹھائیے یہ سامنے درگاہ معلیٰ ہے
جس کا یہ بلند دروازہ! آپ کو معلوم ہے یہ بلند
دروازہ نظام حیدر آباد دکن کے غلامی کی نشانی
ہے۔ یہاں راجاؤں اور فوجوں سے گزارش نہیں کی
جاتی کہ آپ دروازہ بنوادیں یا آپ بارہ درہ
بنوائیں یا آپ گیٹ و لنگر خانہ بنوادیں۔ بلکہ
اپنے اپنے وقت کا سلطان و شہنشاہ خود درخواست
گزا دیتا ہے کہ میں گیٹ بنانے یا ہمیں مسجد تعمیر کرنے
کی اجازت دی جائے۔ اچھا ذرا اور آگے بڑھئے
یہ دیکھئے یہ جلال الدین اکبر کی چڑھائی ہوئی دیگ
ہے جس میں بیک وقت سو من کا تبرک تیار ہوتا ہے
یہ وہ دوسری دیگ ہے جس میں اشمن دیا پکا فی
جاسکتی ہے۔

یہ دابنہ باز ویر آسمان بوتا گیٹ دیکھئے
یہ اکبری گیٹ ہے۔ اور آگے بڑھئے یہ شادیانی
مسجد ہے گویا جنت کا کوئی ٹکڑا خاکہ پر کھینچا ہے
یہ جہاں رہا ہے۔ یہ عالمگیری مسجد ہے۔ یہ اولیاء مسجد
ہے۔ یہ ڈھائی دن کا تھوڑا سا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ
جب دشمنوں نے اوپر سے پھینکا تھا تو غریب نواز
کے گھوڑے نے اپنے پاؤں سے روک دیا تھا۔
دیکھو ابھی تک اس پر گھوڑے کی ٹاپ کے

نشانات ہیں۔

یہ وہ پتھر ہے جسے غریب نواز نے اپنے
چابک سے روک دیا تھا۔ دیکھو ابھی تک اس پر
چابک کا نشان ہے۔ ہاں ہاں یہ وہی انساگر ہے
دشمنوں نے جس کا پانی سلطان ہند پر بند کر دیا
تھا۔ اور غریب نواز نے اس کا سارا پانی اپنے
معتقد کے ذریعہ چھاگل میں بھرا دیا تھا۔ دیکھو وہ
مدار ٹیکری ہے۔ وہ تارا گڑھ ہے۔ وہ غریب نواز کا
چکر ہے۔ غرضیکہ پورا اجمیر تاریخی نشانیوں میں
گھرا ہوا ہے۔

مجھے حیرت ہے جن واقعات کو تاریخ کے
صفحات پر پڑھا جاسکتا ہے خود انہیں ماتھے کے
آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھا جاسکتا ہے
اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت
دامن کو ذرا دیکھو ذرا بند باندیکھو
مجھے کہنا یہ ہے کہ اگر آستانہ جات یاد کر
تاریخی مقامات کے آثار و علامت مٹا دیئے جائیں تو
مستقبل میں کسی بھی وقت ان واقعات کو جھٹلایا
جاسکتا ہے اور ان کی تکذیب کی جاسکتی ہے ایسے
تاریخی دستاویز تو طلسم ہوش رہا یا الف لیلا کی
مفروضہ داستان اور من گڑھت کہانیاں تصور
کی جائیں گی۔

دیکھئے یہ کچھوچھو مقدسہ ہے یہاں اللہ کا وہ
محبوب بندہ آرام فرما ہے جس نے سمنان کی سلطنت
اور تخت و تاج اور شاہی کتو فر کو پاؤں کی مٹھو کر مار
کر درویشی اختیار کی اور آج کروڑوں انسانوں کے
دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔

دیکھئے یہ آستانے کے مشرقی جانب ایک
تھوڑا سا راستہ چھوڑ کر ہر طرف پانی سے گھرا ہوا ہے
جسے 'نیر' کہا جاتا ہے اور پورے پانی پر سوار کے
ہری گھاس محل کی طرح کچی ہوئی ہے جو بطور شفاء

استعمال کی جاتی ہے۔ غرضیکہ اس کے ساتھ ایک مستقل تاریخ وابستہ ہے۔ یہ پہراچ شریف ہے جہاں سیدی سالار مسعود غازی آرام فرما ہیں۔ قدم قدم پر ماضی کی نشانیاں دیکھتے جاؤ۔ اور عہد رفتہ کی یادوں سے اپنے اسلاف کی پاکیزہ ارواح کو بلند نئی درجات کی دعائیں دیتے جاؤ۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم لاکھوں کی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں۔ بلکہ میلہ میں کئی لاکھ غیر مسلموں ہی کی ہما بھی رہتی ہے۔ جب سخن گسترانہ بات آہی گئی ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ صرف چند منٹ کے لئے اپنے معینہ عنوان سے ہٹ کر آج کے ایک ابھرے ہوئے مسئلہ کی وضاحت کر دی جائے چونکہ بعض لوگوں نے آج قبر پر حاضری کو ہماری تنقید اور اپنے مشن کی تشہیر کا ہتھکنڈا بنا رکھا ہے۔ لہذا معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کر دوں گا کہ اس عنوان سے متعلق چند گوشے سماعت فرمائیے جب وہ فرقہ ثانیہ قبر ہی کے پیچھے پڑا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج اسے سیدے قبرستان ہی تک پہنچا دیا جائے جہاں سے پھر وہ واپس نہ آ سکے۔

قبر پر حاضری

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قبر پر جانا شرک بدعت ہے۔ اب اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صاحب خصائص کبریٰ حضرت جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ:- ایک بار آقاؑ کا منات صلی اللہ علیہ وسلم کسی راہ سے گزر رہے تھے قریب ہی میں والدہ ماجدہ کی قبر تھی۔ سرکار نے ارادہ فرمایا کہ والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضری دی جائے جیسے ہی دل میں خیال گزرا

جبرئیل امین حاضر دربار ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ چلنا چاہیں تو تشریف لے چلیں۔ چنانچہ والدہ کریم کی قبر پاک پر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جیسے ہی اٹھانا چاہا جبرئیل پھر حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! ہاتھ نہ اٹھائیے۔

اس سے ایک گمراہ اور بھی گمراہی کے دل میں پھنس گیا۔ اور اس نے معاذ اللہ یہ کہنا شروع کیا کہ آپ کی والدہ قابل بخشش شخص ہیں ہی نہیں۔ اس لئے ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا۔ گویا اس بد بخت نے اپنی ماں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں کو قیاس کیا۔ جیسا کہ اصول ہے المرء لیس فی علی نفسہ حالاً نکمہ بات نہ تھی۔

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا محبت و عقیدت سے بھرا ہوا جواب عطا فرمایا۔

فرماتے ہیں اسلام کا ابھی ابتدائی دور تھا اگر میر کا رگو ہاتھ اٹھانے دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ دشمنان مصطفیٰ طعنہ دیتے کہ نبی کی والدہ اس وقت بخشی گئیں جب نبی نے اپنا دست کرم اٹھایا مگر قدرت کو یہ کب گوارا ہو کہ کوئی دریدہ دہن گستاخ دے ادب نبی کا دل دکھائے اور ان کی دل آزاری کرے۔

بات یہ نہ تھی بلکہ اصل بات وہ ہے جسے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آج سہرا کا دن ہے ہاتھ اٹھایا تو اندیشہ تھا کہ کل کہیں لوگ یکساںہ شرف و کرم کی نبی کی والدہ اس وقت بخشی گئیں جب نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔

مقصود یہ ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ اس کی تکلیف نہ اٹھائیں۔ آپ کا نور جن جن اصحاب و

ارحام سے گزرتا گیا سب کو نور بناتا گیا۔

ایک واقعہ

ایک بار ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ دسترخوان صاف کر ڈالو۔ چنانچہ خادمہ اسے لیکر آگ کے تنور تک پہنچی اور ایک گوشہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر باقی سب کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا۔ اور چند لمحے بعد اس میں سے اس کپڑے کو نکالا تو وہ دھلا دھلایا بالکل صاف شفاف نکلا آقا نے خادمہ سے کہا میں نے تم کو دھونے کے لئے کہا تھا اور تو نے اس کو شعلے کی بیٹ میں ڈال دیا۔ آگ کا کام جلانا ہے خادمہ نے عرض کیا۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام دھونا اور آگ کا کام جلانا ہے۔ مگر میں نے ایک روز ایسا دیکھا تھا کہ میرے سرکار نے اسی دسترخوان سے اپنی انگلیاں صاف فرمائی تھیں تو میرا ایمان اور عقیدہ بول رہا تھا کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی پڑ گئی اس پر آگ اثر نہیں کر سکتی۔ چنانچہ آج اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا اور شبہات بھی رفع ہو گئے یعنی دسترخوان تو نہ جلا البتہ وہ شبہات جل کر خاکستر ہو گئے۔

تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جس چیز پر آقاؐ دو جہاں کی انگلیاں پڑ جائیں اس پر آگ نہیں اثر کر سکتی تو بھلا جس شکم مادر میں نو بیٹے مسلسل نور مصطفیٰ نے اپنی جلوہ ریزی و ضیا پاشی کی ہو اس پر آگ کیوں کہ اثر کر سکتی ہے فلاحمد للہ علی ذلک۔

قبر پر حاضری

اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے رسول اللہ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر دیکھا۔

ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدائے احد کی قبر پر دیکھا۔

اچھا تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ نبی اس دنیا میں مبعوث کیوں کیا جاتا ہے؟ شرک پھیلانے کے لئے یا شرک مٹانے کے لئے؟

جواب: شرک مٹانے کے لئے۔ لہذا آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ اگر قبروں پر جانا شرک ہوتا تو وہ نبی جو شرک مٹانے کے لئے آیا تھا وہ بھلا قبروں پر کیسے جاسکتا تھا۔

اگر قبروں پر جانا شرک ہوتا تو منصب رسالت و نبوت کے خلاف ہے کہ قبر پر نجسے کو دیکھا جائے۔

معلوم ہوا کہ قبر والوں کو بھلایا نہیں جاتا بلکہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے جو لوگ قبروں کے مخالف ہیں مومن گے تو بہر حال۔ مگر ان کی قبروں پر آدمیوں کے بجائے کچھ اور نظر آئیں گے۔

جب بات ہی گئی ہے تو دو ایک واقعہ اور سماعت فرمائیں۔

آفتاب نبوت کے غروب ہونے کے بعد لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پر دیکھا پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے آغوش میں سپرد لحد کیا گیا۔ اب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دونوں قبروں پر دیکھا گیا۔

اب عہد فاروقی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اب حضرت عائشہ صدیقہ کو تینوں قبروں پر حاضری دیتے دیکھا۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ہو جانے کے

بعد اب حضرت عائشہ صدیقہ نے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا۔

لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے شوہر کی قبر تھی۔ ان سے پردہ کیا اس کے بعد میرے والد کی قبر تھی ان سے بھی پردہ کیا۔ البتہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غیر محرم سے میں نے پردہ کیا۔

صاحب مزار دیکھتے سنتے اور مد کرتے ہیں

ایک نکتہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اگر دیکھ نہیں رہے ہیں تو ان سے پردہ کیسا؟ بس سمجھ میں آیا جب سرکار کے غلام اپنی قبروں میں زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر نبی کی حیات پر مناظرہ و مباحثہ کیسا؟ معلوم ہوا کہ دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبر پر دیکھا اور حضرت صدیقہ کو بھی۔

سلسلہ رفاغیبہ کے مورث اعلیٰ حضرت سید احمد کبیر رفاغی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر رسول پر حاضری دی صحابہ کرام نے حاضری دی۔ گویا ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو قبر پر دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قبر رسول پر دیکھا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب کسی مسئلہ میں مشکل درپیش آتی تو آپ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے اور اچھے ہوئے مسئلہ میں صاحب مزار سے استدلال و استعانت جانتے۔

پہنچا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ جو مسئلہ گھر میں حل نہ ہوتا وہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر ان کے روحانی فیوض و برکات سے آن کی آن میں

حل ہو جاتا۔ گویا ہم نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر دیکھا۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قبر پر جانا بھی درست ہے اور ان سے استدلال و استعانت بھی جائز۔ اور یہ حقیقت بھی بنے نقاب ہو گئی کہ صاحب مزار دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور مد بھی فرماتے ہیں۔

کیا ہو گیا آج کے غیر مقلدین کو کہ آمین

حجرِ اسود کو بوس

حضرت ہاجرہ کی اطاعت میں صفاد

مروہ کا چکر مقام ابراہیم پر نماز کی ادا کی۔ اور

اس جیسی اللہ والوں کی بہت سی اداول کو زندہ رکھا

گیا اور انہیں ارکان حج قرار دیا گیا ان سے اسلام

کا مقصد صرف یہ ہے کہ یادیں مٹائی نہ جائیں

بلکہ انہیں زندہ رکھا جائے۔

بالجہر اور رفع یدین جیسے مسائل میں تو حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں۔ اور جب قبر پر جانے کی باری آتی ہے تو گنبدِ خضریٰ کو صنم اکبر کہا جاتا ہے۔

بہر حال ہم نے مالک ہندوستان خواجہ خواجگاں، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے مزار پر دیکھا۔ ہندوستان کے اکابر اولیاء اللہ نے اجیر شریف حاضری دی سلاطین مغلیہ میں اکبر و جہانگیر شاہ جہاں اور حضرت عالمگیر نے

یہ ہے قبر رسول کی حاضری کا صلہ کہ اگر تم مجھے نہ ڈھونڈ سکو گے تو میں ڈھونڈ لوں گا۔

حاجی ایک زخمی دل کے ساتھ واپس ہو رہا تھا مگر کار نے یہ بشارت دے کر اس کے زخموں پر نیک نہیں چھڑکا بلکہ مرہم رکھ دیا۔ اس کے باوجود بھی عقل کا اندھا کہتا ہے کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیئے۔

میری ترتیب دی ہوئی دستاویز کی یہ ایک ایسی مہر ہے جس نے ابا حلیل کی تابوت میں ایک آخری کیل ٹھونک دی ہے۔

عنوان کی ایک ذیلی گفتگو میں آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ قبروں پر جانا بھی درست ہے اور ان سے استمداد و استعانت بھی جائز ہے۔ اس مضمون کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔

یادگاریں

اب آئیے اپنے اصل موضوع سے وابستہ ہو جائیے یعنی یادوں کو مٹایا نہیں جاتا ہے بلکہ اسے برقرار رکھا جاتا ہے جس کی متعدد مثالیں آپ کو فریضہ حج میں مل جائیں گی مثلاً ادائیگی حج میں حاجی "سعی بین الصفا والمروہ" کرتا ہے صفا و مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جس پر دوڑ کر آدمی سات پھیرے لگاتا ہے صفا سے مروہ پر اور مروہ سے صفا پر۔ اب اگر کوئی اس سے یہ پوچھے کہ حاجی صاحب اگر حج پہاڑیوں پر دوڑنے کا نام ہے تو ہندوستان میں پہاڑ اور پہاڑیوں کی کیا کمی تھی؟ کوہ ہمالہ کھڑا ہے اس پر دوڑ لیتے۔

دو حاجی بڑی سنجیدگی سے جواب دے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت سیدتنا ہاجرہ دوڑ لگا چکی ہیں۔ سائل پھر سوال کرتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کیوں دوڑی تھیں؟ حاجی

حاضری دے کر اکتاب فیض کیا۔ اگر قبروں پر جانے والے یہ سب کے سب شرک قرار پائیں تو اب اس روئے زمین پر مسلمان کہاں ڈھونڈا جائے؟

ضمانت:- بہر حال ہم نے قبر پر جانے والوں کی ایک دستاویز تیار کر دی اگر آپ لوگ اس کی اجازت دیں تو اب اس دستاویز پر ایک آخری مہر لگا دی جائے۔ تاکہ قانونی کارروائی سے بالکل بچت ہو جائے۔

آپ میں سے بہت سے لوگ حاجی ہوں گے آپ میں سے کوئی صاحب یہ بتائیں کہ کیا حج کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں؟ کوئی نہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ تین ساڑھے تین مہینے ادائیگی حج کے لئے مکہ مکرمہ میں رہے لیکن مقبولیت نہ مل سکی۔ مگر میرے آقا جسے رب نے رحمت تمام بنا کر بھیجا ان کا کرم، ان کی شفقت و عنایت دیکھو۔ وہ فرماتے ہیں:

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔

اب تم لوگ بتاؤ کہ قبر پر سر ہلایا جا رہا ہے یا قبر کے بھنگا یا جا رہا ہے اور صرف بلایا ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ سرکار کی نظر میں قبر کی حاضری اس قدر محبوب و پسندیدہ ہے کہ شفاعت کی لابی دے کر بلایا جا رہا ہے جس طرح بچہ کبھی والدین کے قریب نہیں آتا۔ بلانے سے اور گریز کرتا ہے تو اسے بسکٹ اور ٹافی کی لابی دے کر بلایا جاتا ہے کچھ اس طرح کا نقشہ یہاں بھی ہے۔ اگر ویسے آنا نہیں چاہتے تو شفاعت کی لابی میں آئے میں تم کو یہ ضمانت دے کر رخصت کروں گا کہ کل میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔

صاحب جواب دیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مقام پر حضرت ہاجرہ و حضرت اسماعیل علیہما السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ حضرت اسماعیل کی زبان شدت پیاس سے باہر نکل آئی۔ یہ کہیں کنواں تھا نہ چشمہ نہ ندی تھی نہ نالہ نہ تالاب تھا نہ دریا۔ حضرت ہاجرہ سے شہزادے کا یہ حال دیکھا نہ گیا تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی لالچ میں دوڑ لگایا۔ شاید کہیں پانی کی چند بوند مل جائے یا کسی چشمے یا کنواں کا سراغ لگ جائے۔

سائل پھر سوال کرتا ہے۔ حاجی صاحب حضرت سیدہ ہاجرہ کا دوڑنا تو سمجھ میں آگیا کہ وہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں مگر آپ کو پانی کی کیا کمی؟ آج تو مکہ جل قتل ہو گیا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟

حاجی صاحب کا جواب یہی ہو گا کہ میں پانی کی تلاش میں نہیں دوڑ رہا ہوں بلکہ دوڑ لگا کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوڑ لگانے کی یاد تازہ کر رہا ہوں۔ یہ وہی پہاڑی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک محبوب بندی دوڑ چکی ہیں۔ اگر ہم نہ دوڑیں گے تو ہاجرہ کی یہ ادا مٹ جائے گی۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اچھے اور پیاروں کی ادائیں مثالی نہ جائیں بلکہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ اور یہی یاد ان کی تارِ متع کو دہراتی رہے گی۔

معلوم ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد کو مثالی نہیں کیا بلکہ زندہ رکھا گیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ حج جیسے فریضہ کے ارکان میں شامل کر لیا گیا۔ اب اس کے منکرین کو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟

اور آگے بڑھے ارکان حج میں یہ بھی ہے کہ حاجی کو طواف کعبہ بھی کرنا ہے مطاف کعبہ میں سات پھیرے لگانے ہیں۔ حجرِ اسود کو پوسہ دے کر پھر وہیں آنا ہے پھر وہیں سے چل کر وہیں آئے گا۔ اس طرح اس کو سات چکر لگانا ہے لیکن

ان کے سات پھروں میں تین بار "رمل" کرنا ہے یعنی وہ سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا۔ چونکہ آقاؐ کا ہاتھ جب صحابہ کرام کو ملے کہ طواف کعبہ کی غرض سے تشریف لائے تھے تو صحابہ اپنی علالت کے باعث بہت کمزور و کمزور نظر آ رہے تھے اس پر کفار مکہ نے بطور طعن کہا کہ ایسے کمزور و نڈھال لوگ کیا طواف کعبہ کریں گے صحابہ کرام نے یہ بات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ کفار مکہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اس پر آقاؐ نے دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جب طواف کرو تو اس میں "رمل" کرو۔ تاکہ ان پر تمہاری ہیبت کا سکہ جسم جائے۔

چنانچہ سرکارِ دو عالم نے بھی "رمل" فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی۔ اب آج حاجی سے پوچھا جائے کہ تم "رمل" کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ سرکارِ دو صحابہ کی "رمل" کی وجہ تو وہ تھی جسے ذکر کیا گیا لیکن ہمارے "رمل" کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی ادا باقی رہ جائے۔

صدیاں بیت گئیں لیکن اس ادا کو مٹنے نہیں دیا گیا۔ اس کے شواہد ملتے جا رہے ہیں کہ یادیں مثالی نہ جائیں بلکہ ان کو زندہ رکھا جائے انہیں کیا زندہ رکھنا ہے۔ بلکہ خود اس میں ہی زندگی کا راز پنہاں ہے۔ گویا تم اگر جینے کی طرح جینا چاہتے ہو تو ان یادوں کو مٹاؤ نہیں بلکہ ان کو زندہ رکھو۔

یادگاریں مٹاؤ نہیں قائم رکھو

عہد رسالت کی ایک اور بات آپ کو یاد دلائیں۔ ایک بار آقاؐ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اسی اثنا میں بچوں کی ایک ٹولی گذری جو اذان کی نقل کر رہے تھے کوئی

جی علی الصلوٰۃ کہہ رہا ہے۔ کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے
کے توجہ انہیں میں ایک صاحبزادہ ابو در داری اللہ
تعالیٰ غنہ کے بھی تھے ان کی آواز بہت پیاری تھی۔
آقائے دو عالم نے اشارہ کہے ابو در داء
رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ کو بلایا۔ ان کی پیشانی کے
اگلے بالوں پر دست شفقت پھیرا۔ دعائیں دیں۔ اور
رخصت کر دیا۔ شہزادے نے گھر جا کر اس کا تذکرہ
اپنی ماں سے کیا کہ آج ہم ساتھیوں کے ساتھ اذان
کی نقل کرتے گذرے تھے کہ اسی اثناء میں ہم لوگ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گذرے۔
میرے آقا کی نگاہ انتخاب کا کیا کہنا بس مجھ کو اپنے
قریب بلایا۔ میری پیشانی کے اگلے بالوں پر اپنا دست
کرم رکھا۔ اور دعائیں دے کر رخصت فرمایا۔
وہ صحابیہ ماں ستر جہنم گئیں۔ اور فرمایا بیٹے، زندگی
میں خواہ کتنی ہی بار بال مند و او یا تر شواؤ مگر خبردار
خبردار ان بالوں کو نہ مونڈ وانا جس پر رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پڑ گئے ہیں۔
ان کو بطور تبرک اور یادگار چھوڑ دینا کہ اس
بات کی نشانی رہے کہ یہ وہ بال ہیں جس پر آقائے
دو جہاں نے دست شفقت پھیرا ہے۔ اس کے توسل
سے خدا سے دعائیں مانگی جائیں۔

غور فرمائیے! اس عہد کا عقیدہ تھا کہ یادگاروں
کو مٹایا نہ جائے بلکہ اس کو باقی رکھا جائے۔
واضح رہے کہ جن بالوں پر رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیاں پڑ جائیں۔ تو ان بالوں کو
نہیں مٹایا جاسکتا تو جس دن آقائے دو جہاں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قدم مہمنت لزوم
سے اس خاکدان کیتی کو نوازا۔ جو آپ کا یوم ولادت
سے پہلا عقیدت کیش اور خوش عقیدہ مسلمان اس
دن کو مٹنا کیسے برداشت کر لے گا۔

وہ اسلامی نقطہ فکر کو خوب اچھی طرح جانتا

اور سمجھتا ہے کہ اسلام کا یہ دیا ہوا ذہن و مزاج ہے
کہ تاریخی دنوں کو مٹایا نہیں جاتا۔ بلکہ انہیں زندہ
رکھا جاتا ہے اسی میں ہماری قومی زندگی کا راز
مضمون ہے۔ اور کوئی بھی زندہ و بیدار مغز قوم اپنی
سنہری تاریخ کا چہرہ سخ ہوتے برداشت نہ
کرے گی۔

لہذا معلوم ہوا کہ آج اگر کوئی مسلمان اپنے
اسلاف کی یادیں مٹاتا ہے تو یہ کوئی مفروضہ یا
اختراع محض نہیں بلکہ یادوں کا مٹانا یہ ایک ایسی
زندہ جاوید حقیقت ہے جسے اسلام نے ہمیشہ کے
لئے اپنے کلیجے سے نکال رکھا ہے۔
اختتام گفتگو پر ایک واقعہ اور ملاحظہ

فرمائیے۔

بندہ نواز

اکابر سلسلہ چشتیہ میں آپ نے سلطان
چراغ الدین دہلوی اور حضرت سید بندہ نواز گیسو
دراذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام نامی سنا ہوگا حضرت
سلطان نصیر الدین چراغ دہلوی دہلی میں آرام فرما
ہیں۔ اور بندہ نواز قطب دکن کی حیثیت سے جگر
شریف میں روحانی فیوض و برکات لٹا رہے ہیں۔
جہاں پر صبح و شام آنے جانے والے زائرین کا تانتا
بندھا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انہیں کیسے دراز
کیوں کہا جاتا ہے؟

ایک بار بندہ نواز بیٹھے تھے اور اسی طرف
سے آپ کے پیر و مرشد حضرت سلطان چراغ
دہلوی گھوڑے کی سواری سے گزرے۔ حضرت بندہ
نواز دیکھتے ہی مرشد برحق کی جانب لپکے اور بڑھے
اور آکر زانوئے مبارک کا بوسہ دیا۔ پیر نے فرمایا اور
جھک کر چنانچہ دوبارہ جھک کر تلوے کو چوما۔ فرمایا
اور جھک کر پھر گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دیا۔ فرمایا
اور جھک کر پھر گھوڑے کی سیم یعنی ٹاپ کو چوما۔ ہر بار

کے جھکنے میں چہرہ جانے کتنے مراتب طے کرادیئے اور کتنے درجات کی بلندی عطا فرمائی۔

چنانچہ جو کتنی بار سم کو بوسہ دینے کے لئے بندہ نواز جھکے تو رکاب میں بال اچھ گیا۔ حتیٰ کہ سم کو بوسہ دینے کے لئے جھکنے لگے اور بال بڑھتا گیا چونکہ مرشد کی اطاعت میں یہ بال بڑھے تھے لہذا بطور یادگار اتنے بالوں کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا۔ اسی لئے ان کو گیسو دراز کہا جاتا ہے۔

ان تمام واقعات سے پتہ چلا کہ بزرگوارے۔ اسلاف اور تارک سائے ستیوں کی یادوں کو مٹایا نہیں جاتا بلکہ انھیں برقرار رکھا جاتا ہے اور یہی ہمارا مضمون ہے۔

اب آئیے ایک پتے کی بات بتادیں۔ ایک بادان لوگوں کی بھی ہے اور وہ ہے رومی جارا ارکان حج میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ رومی کے معنی پھینکنے کے ہیں۔ جارا کے معنی کنکری۔ اس لئے اس کو رومی جارا کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو بہکانے جارہا تھا۔ جب خدا کے حکم سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے نذر نگاہ حضرت سیدنا اسماعیل کو ذبیح کی غرض سے لے چلے تھے تو شیطان بھی پیچھے لگ گیا تھا۔ اس نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے جوابات مرحمت فرمائے۔ آخر شیطان نے ترکش کا آخری تیر پھینکا اور کہا کہ تمہارا باپ تمہیں ذبیح کرنے کی غرض سے لئے جارہا ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ جہاں تو سمجھی کہ پیاری ہوئی ہے یہ سنتے ہی اسماعیل کا قدم ڈگمگا جائے گا۔ مگر نبی نواز نے بڑبڑ جواب دیا۔ موت برحق ہے۔ مگر اس وقت کتنی پیاری ہوئی موت بیٹا باپ کے ہاتھوں ذبیح کیا جائے۔ بیٹا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَواتُ اللّٰهِ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

ذم توڑ رہا ہو اور باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ شیطان اپنا سامنے لے کر رہ گیا۔ اور مایوس ہو گیا۔ اور سوچا یہاں کوئی حساد و کام نہیں کر سکے گا۔

چنانچہ اسلام نے حاجیوں پر لازم قرار دیا کہ وہ یہاں آکر رومی ہمارے یعنی شیطان کو کنکری ماریں وہاں شیطان کا پتلا نہیں ہے۔ یہ رکن صرف اس لئے ادا کیا جاتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ اور حضرت ذبیح اللہ کی یاد باقی رہ جائے۔

مگر مجھے حیرت ہے کہ آج تک ہمارے حریف نے اس کے خلاف سعودیہ عربیہ سے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ صدیوں سے ہمارے لکڑہادا پر بیٹھا ہو رہا ہے اب تو ان پر رحم کیا جائے۔ سرحد کوئی بال تک نہیں رہ گیا ہو گا۔ جب آپ کے عہد میں بھی ایسا نہ ہو سکے گا تو پھر کبھی نہیں ہو گا۔ وہ تو آپ کے بھی مائی باپ ہیں۔

اس کا فلسفہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے کان پر کیوں جوں تک نہیں دینگے۔ محض اس لئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اہلسنت کی توہمت سی یادیں ہیں جب دیکھو غوث کی یاد ہے، خواجہ کی یاد ہے، اما حسین کی یاد ہے، حضرت اویس قرنی کی یاد ہے

امام السنن حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یاد ہے مگر ہماری تو بس ایک یہ یاد اگر یہ بھی مٹ گئی تو پھر ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ معلوم ہوا جو جیسا ہوتا ہے اس کی یادیں بھی ویسے ہی منافی جاتی ہیں۔ غوث و خواجہ محبوب خدا ہیں۔ لہذا ان کی فائزہ دلائی جاتی ہے۔ لوگ ان کے نام کا تیرک کھاتے ہیں۔ بریانی، زردہ، دلیا، کچڑا، حلوہ وغیرہ۔ مگر شیطان دشمن خدا ہے تو اس پر پھراؤ کیا جاتا ہے۔ تاکہ اسی سے سمجھ میں آجائے کہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔

ایک نکتہ !

قصہ منی طور پر حضرت اسماعیل کا ذکر آگیا تھا کہ شیطان نے ہیکانا جایا مگر ان کے قدم میں لغزش ڈر گئی کھٹ پڑا۔ وہ جادہ استقامت پر علی حالہ باقی رہے۔

آپ نور فرمائیں کہ حضرت اسماعیل میں یہ شجاعت و دلیری یہ توانائی و بہادری کہاں سے آئی؟ غیب کہہ لینے دیجئے۔ حضرت اسماعیل اس نور کے امین ہیں جو کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صلب میں تھا۔ جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو ناب و غرود سے بچایا تھا۔ وہ انگارے ان پر انگارے نہ رہ گئے بلکہ بھول سے بھی زیادہ نرم و نازک اور ہر دم سے کہیں زیادہ کھٹ پڑے ثابت ہوئے۔ یہ سب نور مصطفیٰ کی بدولت ہے لیکن اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس نور کے امین بن گئے تھے۔

حضرت اسماعیل اس حقیقت کو جانتے تھے کہ اگر میں ذبح کر دیا گیا تو یہ تنہا میرا ذبح نہ ہوگا۔ بلکہ آسمان کے ستارے چھڑ جائیں گے۔ سمندر خشک ہو جائے گا۔ پہاڑ روٹی کا کالا اور آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس لئے کہ میں تو اس نور کا امین ہوں

کہ یہ کائنات جس کے لئے بنائی گئی ہے اور جس کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ ابھی تو اس کا ظہور ہوا ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ ذبح میرا تنہا نہ ہوگا بلکہ کائنات نہ و بالا ہو جائے گی اور قیامت سے پہلے ایک قیامت آجائے گی۔

لہذا ان کے لئے طمانیت و سکون اسی نور پاک کا بخشا ہوا ہے جسے قدرت نے انہیں ودیعت کر دیا ہے۔ فالحمد لله علی ذلک۔

ان متعدد مثالوں میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام یادوں کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ ان کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔

اب مجھے ایک بات بتائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کہا جاتا ہے تو کیا سچ ہے وہ ذبح کر دیئے گئے تھے۔ اسلامی گھرانے کا بچہ سمجھ جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے بلکہ ان کی جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چھری چل رہی تھی۔ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خدا بندوں کی نیت پر مطلع ہے۔ ہم کام دیکھ لیں تو حکم لگائیں۔ مگر خدا بندوں کی نیت ان سے بھی زیادہ جانتا ہے جتنا خود بندہ نہیں جانتا۔

چنانچہ رب نے اس قربانی کو منظور کر لیا کہ باپ بیٹے یعنی خلیل و ذبح دونوں کے دونوں اپنے ارادے میں سچے اور سچے ہیں۔

بھائیو! مگر یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے بلکہ جانور ذبح ہوا۔ چونکہ وہ جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض ذبح ہوا تھا لہذا اس کے ذبح کی نسبت خود حضرت اسماعیل کی طرف کر دی گئی۔ اس طرح کا استعمال تو ہمارا اور آپ کا روزمرہ کا ہے۔ مثلاً

ایک باپ اپنے بیٹے کی موت پر کہتا ہے 'اے میں خود مر گیا' وہ واقعہ مر نہیں گیا بطور محباز بول رہا ہے۔

اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضرت عید اضحیٰ اور عید قربان کیا ہے تو اب اس کا مشرکہ جواب ہوگا کہ اس مقدس و پاکیزہ تہوار میں ہم لوگ اپنے اللہ کے برگزیدہ و مقبول نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ و حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد مناتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں نہ صرف مال خرچ کرتے کا ہی جذبہ ہو بلکہ جان تک دینے کا حوصلہ زندہ و سلامت رہے۔

اگر یہ یادیں ہماری اسلامی زندگی سے نکال دی جائیں تو ہماری زندگی مفلوج و معطل ہو کر رہ جائے۔

اسی لئے تو اسلام یادوں کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ ذہن کی کشادگی، روح کی بالیدگی، اعمال میں تقویٰ، نگاہ کی بلندی بازوؤں میں قوت، احساس کی بے تری، فکر کی توانائی حوصلے کی بلندی، غرور سے نفرت، تواضع سے محبت، دنیا سے بے رغبتی، دین سے وابستگی، غرضیکہ یہ ساری دولتیں انہیں یادوں کے کشکول میں اکٹھا ہیں یادیں مناتے جاؤ اور تہی دامن دور ہوتی جائے۔ کچھ خواجہ کے در سے لور کچھ شہنشاہ بغداد سے کچھ کلیر سے تو کچھ کربلا سے کچھ مارہرہ سے تو کچھ بریلی سے۔ بہر حال جب تک ان کی یادیں مناتے رہو گے زندگی سنورتی اور نکھرتی رہے گی۔ اور جب ان سے روگردانی کرو گے تو یا تو لکھو کے بیل بن جاؤ گے یا کچھ اور دھوبی کا گدھا، نہ کھر کا نہ گھاٹ کا۔

ہاں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پوچھا جائے کہ عید اضحیٰ، عید قربان کیا ہے؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ و حضرت

ذہن کہ کشادگی، روح کہ بالیدگی، اعمال کہ تقویٰ، نگاہ کہ بلندی، بازوؤں کہ قوت، احساس کہ بے تری، فکر کہ توانائی، حوصلہ کہ بلندی، غرور سے نفرت، تواضع سے محبت، دنیا سے بے رغبتی، دین سے وابستگی، غرضیکہ ساری دولتیں انہیں یادوں کے کشکول میں اکٹھا ہیں یادیں مناتے جاؤ اور تہی دامن دور ہوتی جائے۔

اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد ہے۔

اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضرت اسماعیل ذبیح نہیں ہوئے مگر اسلام نے ان کی اس قربانی کو اتنی اہمیت دی کہ مستقلاً اسے ایک تہوار بنا دیا۔ تاکہ سال بہ سال ہم ان کی یادیں مناتے رہیں جس سے رگوں میں نئی حرارت اور نئی زندگی کے آثار نمودار ہوں۔

لہذا اب مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت اسماعیل ذبیح نہیں ہوئے مگر پھر بھی اسلام ان کی یاد مناتا ہے یا للعجب! کہ کربلا میں جاؤ نہیں ذبیح کئے گئے۔ بلکہ نواسہ رسول جگر گوشہ، بتول علی اصغر علی اکبر، قاسم و عون و محمد کی لاشیں کربلا میں ترپیں تو کیا اب بھی آپ مجھے نہ کہنے دیں گے کہ جو حضرت ابراہیم کے تہوار کی یاد منا سکتا ہے وہ نواسہ رسول کی یاد منانے

When Allah's succour and the triumph cometh
And thou seest mankind entering the
religion of Allah in troops, Then
hymn the praises of thy Lord,
and seek forgiveness of
Him. Lo! He is ever
ready to show
mercy.

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! جب خدا کی مدد اور (مذہبی) فتح اپنے آئندے،
آپ کے (یعنی واقع ہو جائے) اور (آثارِ حواس پر متغیر ہوئی) ہیں
ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین (یعنی اسلام) میں
جوق جوق داخل ہوتا دیکھیں تو اپنے رب کی تعریف
و تحمید کیجئے اور اس سے استغفار کی
درخواست کیجئے وہ بڑا توبہ
قبول کرنے والا ہے۔

کا ٹھکانا ہو۔

میرا عنوان ہے۔

وا تخذوا من مقام

ابراہیم مصلیٰ۔ (قرآن)

اب مجھے کہہ لینے دیجئے مکمل دستاویز کی
آخری مہر ہے جس سے خیال انکار نہیں۔ گھر خدا کا ہے
اور نقش قدم خلیل کا۔

اگر یادوں کا منانا جرم ہوتا تو قرآن نہ کہتا کہ
مقام ابراہیم کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ بلکہ یہ کہا جاتا کہ
اللہ کے گھر سے اسے الگ کیا جائے۔ لیکن کوئی اور
نہیں خدا خود فرماتا ہے کہ کہیں اور نہیں میرے ہی
گھر میں میرے محبوب کا نقش قدم رہنے دو۔ تاکہ
معمارِ اول کی حیثیت سے ان کی یاد ہمیشہ کے
لئے قائم و دائم رہے۔

عمر تمام رفت بیاتاً قضا کنسیم
عمریکہ بے حضورِ حراچی و جام رفت

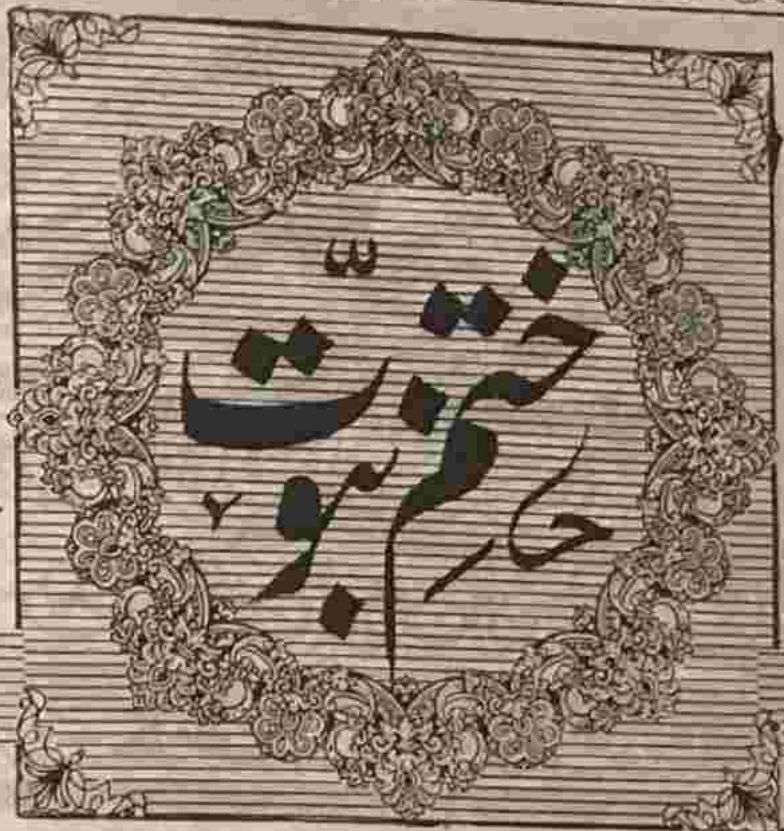
بریکوں کو ہر جھٹا سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم
کے شہزادے کی یاد منائی جاسکتی ہے تو بدرجہ
اولیٰ مصطفیٰ کے نواسوں کی بھی یاد منائی جاسکتی ہے۔
وہ کیسے شقی القلب، کج فکر و کج فہم ہیں جو
یاد حسین و یوم حسین پر بندش لگانا چاہتے ہیں۔
اے عقل کے دشمنو! اگر ان مراسم میں عوام کے افکار
و خیالات اور اعمال و کردار میں کچھ خامیاں آ
گئی ہوں تو ان کا ازالہ کرو۔ ان کے مٹانے کی
کوشش کرو۔ لیکن اصل تادمیج کر بلا پر تو دھول
مت جھونکو۔ اس پر ایسی تیشہ کاری نہ کرو کہ واقعات
کی اصل صورتیں مسخ ہو جائیں۔

اب تمہاری جرات بے تاب اپنے حدود
سے اس قدر تجاوز کر گئی ہے کہ یزید تو برحق اور
حسین کو ناحق کہنے لگے۔ اور یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ
علیہ کہنے لگے۔ ٹھیک ہے اگر تمہاری نظر میں یزید
برحق تھا تو قیامت کے بعد وہیں رہنا جہاں یزید

باطل سوزو ایمان افروز تحریر

از شہنشاہ مسلم
حضرت علامہ ارشد القادری صاحب
(بانی جامعہ نظام الدین دہلی)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم
النبيين وعلى آله واصحابه وجميع
اينے گرد و پیش پر اگر آپ ہماری نظر ڈالیں تو ہر یک کو جو کچھ میں
حالتیں آپ کو ملیں گی۔ ابتداء ارتقاء اور اختتام یکساں انسان
کیا حیوان کیا نباتات کیا جمادات ہر شے اپنی تین حالتوں
میں محصور نظر آئے گی۔

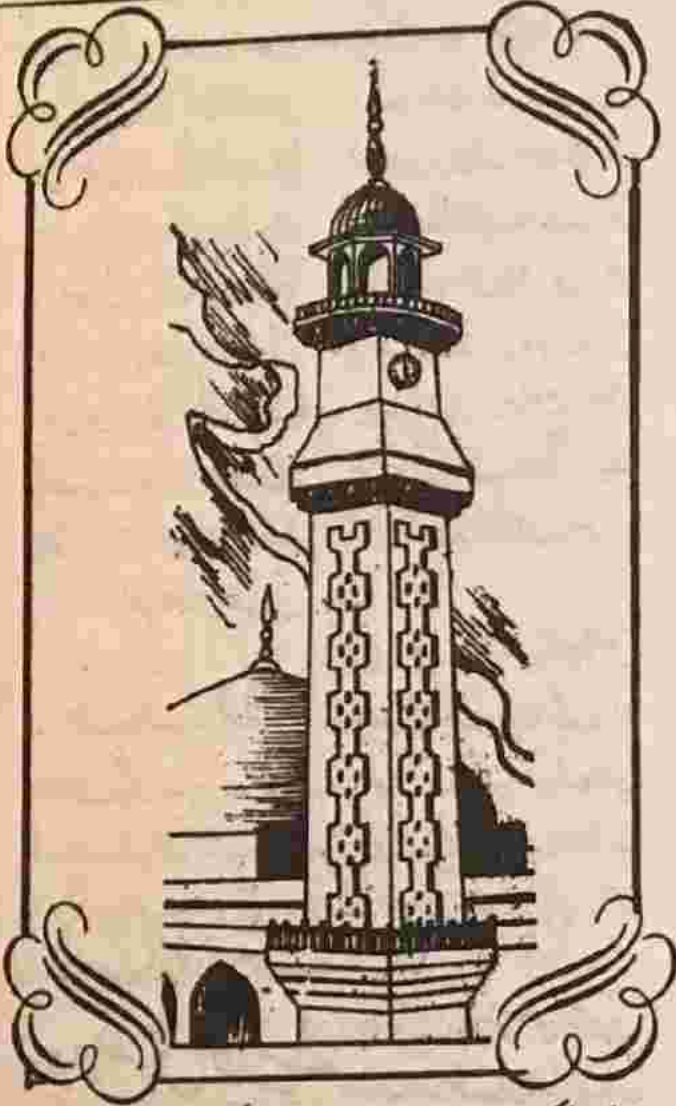
انسان پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے مر جاتا ہے، کلی
مسکراتی ہے پھول بنتی ہے مرجھا جاتی ہے، چاند پہلے دن
ہلال کی شکل میں طلوع ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے مکمل
ہوتا ہے اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ غرض کائنات کی جس
شے کو دیکھئے ابتداء ارتقاء اور اختتام کے مرحلوں سے گزرتی
ہوتی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ دنیا ہی اپنی
بے شمار نیکیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچ جائے گی پھر
جب صورت حال یہ ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ نبوت جو
ایک بار آگئی اب اس کا سلسلہ کسی ذات پر ختم نہیں ہوا گا۔
پھر آخر اتنا تو سمجھی ملتے ہیں کہ ابتداء اس کو ارض پر

کچھ نہ تھا خواہ نہ ہونے کے اسباب کچھ بھی ہوں۔ تو جب ابتداء
ایک چیز کسی وجہ سے نہیں تھی تو اب اس وجہ کے دوبارہ پیدا
ہونے اور آبادی کے معدوم ہو جانے کے خلافت کون کی
دلیل قائم کی جاسکتی ہے۔ لہذا یہ تسلیم کرنے میں اب
کوئی امر مانع نہیں ہے کہ جس طرح اول آبادی نہیں تھی آخر
میں بھی نہ ہو اور ایسا ہونے کے قبل جو نبوت ہوگی وہ یقیناً
آخری نبوت ہوگی۔

اسی مفہوم کو سرکارِ راض و سما، صاحب لولاک لما
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے ظاہر فرمایا ہے کہ انا و الساعۃ کھاتین
میری ان دو انگلیوں کے درمیان جس طرح کوئی فصل نہیں
ہے اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور بھی
نہیں ہے میری نبوت بالکل آخری نبوت ہے۔

یہ بات جملہ معتقد کے طور پر بحث کے درمیان نکل
آئی ورنہ سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ جس طرح ہر چیز اپنے
نقطۂ ارتقاء پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سلسلہ نبوت
بھی اگر اپنے نقطۂ ارتقاء پر پہنچ کر ختم ہو جائے تو کون سی

چیز مانع ہے، اب رہا سوال اس کے نقطہ ارتقار پہنچنے کا! تو اس باب میں دو ہی صورت ممکن ہے یا یہ کہ نبوت نقطہ ارتقار پہنچ گئی یا نہیں پہنچی۔ اگر پہنچ گئی تو سمجھ لیجئے کہ اختتام واقع ہو گیا۔ کیونکہ قانون فطرت کے مطابق ارتقار کی آخری منزل اختتام ہی ہے۔ اور اگر نہیں پہنچی تو نئی نبوت کا انتظار کرنے والے انتظار کریں لیکن پہلے اتنا بتا دیں کہ کسی بھی متفقہ نبوت سے لیکر آج تک جس پر مسلم عقیدے کے مطابق چودہ سو سال، عیسائی عقیدے کے مطابق دو ہزار برس اور یہودی عقیدے کے مطابق اسی کے قریب یا اس سے زیادہ کی جوت گذر چکی ہے تو اس مدت میں کوئی نیا نبی کیوں نہیں آیا؟ کیا اس کا کھلا ہوا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھیجنے والے ہی نے دروازہ بند کر دیا۔

متفقہ نبوت سے میری مراد ایسا نبی ہے جو اپنے ملک قوم کے علاوہ اپنی غیر از غفلت کی تقدیریں دیگر اہل مذاہب کے افراد سے بھی کراچکا ہو۔ جیسے ہمارے آثار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں مسلمانوں کے سبھی فرقے آپ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں وہاں دوسری اقوام کے لوگ بھی آپ کی غیر از زندگی کی عظمت و اعجاز کے قائل ہیں جیسا کہ اقوام و مل کی تاریخ جانتے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔

اس سلسلے میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ نبوت کس پر ختم ہوئی یا ہوگی۔ اس کے جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ جن نبوت کا مدعی ہے وہی بتائے گا کہ وہ آخری نبی ہے یا اور کوئی نبی اس کے بعد آ رہا ہے۔ جیسا کہ انبیائے سابق کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر نبی نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس امر کی نشاندہی فرمائی کہ ایک نبی ہمارے بعد آ رہا ہے چونکہ نبوت کا تعلق ایمانیات سے ہے اس لئے اس اہم اور بنیادی سوال کو متفقہ نہیں چھوڑا جاسکتا۔

پس مصنف انبیاء میں اگر کوئی نبی رکھتا ہوا مل جائے کہ وہ آخری نبی ہے تو سمجھ لیجئے کہ نبوت کا سلسلہ اس پر

تمام ہو گیا۔ اس کے اس اعلان میں اب کسی تاویل یا محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کے تولد میں تاویل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب وہ اصول فطرت اور سمات عقل کے خلاف ہو۔ لیکن اگر وہ بات خود تقاضائے قانون قدرت کے مطابق ہے تو اس میں زحمت تاویل کی ضرورت ہی کیا ہے اس لئے وہ بات ٹھیک اسی طور پر سمجھی جانی جس پر وہ اپنے الفاظ و عبارت سے ظاہر ہے۔ اب آئیے ان احادیث کی ہم آپ کو سیر کریں جن میں نہایت صراحت کے ساتھ سرور کونین نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں کہ حضور

العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ۔

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا الْمَبَارَكُ
الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِِي
الْكُفْرَ وَأَنَا الْكَاشِفُ
الَّذِي يُخْشِرُ النَّاسَ
عَلَى قَدْحِي وَأَنَا الْعَاقِبُ
الَّذِي لَيْسَ بَعْدَكَ
بَنِي (مسلم شریف جلد ۱۲)
میرے بہت سے نام ہیں۔ میں محمد ہوں، میں المبارک ہوں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے۔ میں کاشف ہوں کہ قیامت کے دن لوگوں کا شر میرے قدموں پر ہوگا میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی بنی نہ ہو۔

فائدہ

اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نام عاقب بھی بتایا اور عاقب کی خود تفسیر فرمائی کہ عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی بنی نہ ہو۔ اب یہ حدیث اس مفہوم میں صریح ہو گئی کہ حضور آخری بنی ہیں۔ اس کے بعد کوئی بنی نہیں ہے۔

دوسری حدیث

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدٌ
وَالْمُقَفَّى وَالْحَاقِشِي
وَبَنِي التَّوْبَةِ وَبَنِي
الرَّحْمَةِ (مسلم شریف جلد ۱۲)
میں محمد ہوں اور احمد ہوں، اور المقفی اور الحاقشی ہیں بنی توبہ اور بنی رحمت ہوں۔

فائدہ

نام المقفی بھی بتایا ہے جس کے معنی ہیں آخر میں آنے والا۔ جب کہ امام نووی نے شرح مسلم شریف میں، علامہ منادی نے شرح کبیر میں، ملا علی قاری نے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشواق اللغات میں "مقفی" کے معنی آخر انبیاء لکھا ہے۔

تیسری حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ۔

فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ لَبِيتُ أُعْطِيتُ
جَوَامِعَ الْكَلِمَةِ وَنُفُورَتِ بِالرَّغِيبِ
وَأَحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمَ
وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ
مَسْجِدًا وَطَهُرًا
وَأُرْسِلَتْ إِلَى الْخَلْقِ
كَافَّةً وَخُتِمَ بِي
النَّبِيُّونَ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب الفتن ص ۱۲)

مجھے دیگر انبیاء اور رسول پر ترجیح دی گئی پہلی چیز توبہ کہ مجھے کلمات جامع کی صفت عطا ہوئی۔ دوسری چیز یہ کہ رغب و رعب کے ذریعہ میری نفرت کی گئی غزوات میں کہ اموال غنیمت میرے لئے حلال کئے گئے چوتھی چیز یہ کہ تمام روئے زمین میرے لئے مسجد اور طہر و مطہر بنائی گئی۔ پانچویں چیز یہ کہ مجھے تمام جہان کے لئے رسول بنایا گیا اور چھٹی چیز یہ ہے کہ میری ذات پر نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم کیا گیا۔

چوتھی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ۔

مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ
كَمَثَلِ قَصْرِ أَحْسَنَ بَنِيانَةٍ
وَنَزَلَ مِنْهُ مَوْصَنٌ
لَبْنَةٌ تَطَافُ بِهِ
النَّظَارُ يَتَعَجَّبُونَ
مِنْ حُسْنِ بَنِيانِهِ
إِلَّا مَوْصَنَ تِلْكَ اللَّبْنَةِ
فَكَثُرَتْ أَنْاسُ ذَاتِ
مَوْصَنَ اللَّبْنَةِ خُتِمَ
بِي النَّبِيُّاتِ وَخُتِمَ
بِي الرُّسُلِ

میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال اس ایوان کی طرح ہے جس کی تعمیر بہت اچھی کی گئی لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی لوگ اس عمارت کی خوبی دیکھ کر تعجب کرتے ہیں سوا اس ایک اینٹ کی عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو میں نے اگر اس ایک اینٹ کی خالی جگہ کو پُر کر دیا۔ وہ ایوان بھی میرے ذریعہ اتمام کو پہنچا اور رسولوں کی

فِي رَوَايَةِ قَائِدِ
فَلَيْتَ النَّبِيَّةُ دَنَا
حَاتِمَ النَّبِيِّ
رسم شریف ج ۲ ص ۲۳
رُشْكَةُ الْعَارِضِ ۵۰ باب
مُفَاكِلِ سِدِّ الْمُسْلِمِينَ

آمد کا سلسلہ بھی میرے اوپر
اتمام کیا گیا۔ اور ایک روایت
میں آیا ہے کہ وہ آخری اینٹ میں
ہوں اور میں نبیوں کا خاتم ہوں

أَنَا قَائِدُ الْمُسْلِمِينَ
وَلَا فَخْرَ وَأَنَا خَاتِمُ
النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ
وَأَنَا أَوَّلُ شَاكِعٍ
وَمُشَفِّعٍ وَلَا فَخْرَ
رُشْكَةُ كِتَابِ الْفَنَنِ ص ۵۱

میں پیشوا ہوں رسولوں کا اور
یہ بات ازراہ قرآن نہیں ہے اور
انبیاء کا خاتم ہوں اور یہ بات
ازراہ قرآن نہیں ہے اور سب سے
میں شفاعت کروں گا اور سب سے
پہلے میری شفاعت قبول کی جائے
گی اور یہ بات ازراہ قرآن نہیں ہے

پانچویں حدیث
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی تفصیل بیان
کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ شفاعت
کا سوال بیکر سارے انبیاء کے پاس جائیں گے جب حضرت
علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ ارشاد
فرمائیں گے کہ آج شفاعت کا تاج محبوب کبریا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق انور پر چمک رہا ہے تم لوگ
انہی کے پاس جاؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فرمائے ہیں کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض
کر رہے۔

آٹھویں حدیث
حضرت عرواض ابن ساریہ
رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ
خَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَ
إِنِّي آتَمُ لِمَنْ جَدُّهُ
فِي طِينَتِهِ
رُشْكَةُ شَرِيفِ ص ۵۱۲

حضرت عرواض ابن ساریہ
رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اسی وقت سے ہر نام حاتم
الانبیاء کی حیثیت سے اللہ
تعالیٰ کے یہاں مرقوم ہے
جیکہ حضرت آدم علیہ السلام آب
وکل کی منزل میں تھے۔

بِمَا مَخَّصَدَ أَنْتَ رَسُولُ
اللَّهِ فَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ۔
كَأَنْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ
تَسْتَسْمِعُ الْأَنْبِيَاءَ
كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَقَهُ
نَبِيٌّ وَأَنْتَ لَا نَبِيَّ
بَعْدِي
رسم شریف کتاب الامارة ص ۱۲

نویں حدیث
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور
جان نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ
وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ
(سنن ابن ماجہ باب فتنۃ الرجال ص ۳)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور
جان نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
میں جملہ صفت انبیاء میں آخری
بنی ہوں اور تم جملہ امتوں میں
آخری امت ہو۔

دسویں حدیث
حضرت سعد ابن ابی وقاص نے
بیان کیا کہ حضور جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
أَنْتَ مِنْنِي بِمَنْزِلَةِ
هَارُونَ مِنْ مُوسَى
إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
رسم شریف ج ۲ ص ۲۴

گیارہویں حدیث
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع
پر تاجدار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

حضرت سعد ابن ابی وقاص نے
بیان کیا کہ حضور جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
تم میرے لئے اسی درجہ میں ہو
جس درجہ میں حضرت موسیٰ کے
لئے حضرت ہارون تھے۔ لیکن
یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے
حضرت ثویان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ بیان کرتے

ساتویں حدیث
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع
پر تاجدار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع
پر تاجدار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

میں کہ سید العالمین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِنَّهُ سَيَكُونُ فِيْ
اُمَّتِيْ كَذَابٌ
ثَلَاثُونَ كَلِمَةً
بَرَّعَهُمُ اللّٰهُ
وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ
لَا بَعْدِيْ بَعْدِيْ
میرا امت میں تیس جھوٹے مدعیانِ نبوت پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ حالانکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب الفتن ص ۱۵)

یہ حدیث پاک چند اہم ترین نکتوں پر روشنی ڈالتی ہے۔

پہلا نکتہ یہ ہے کہ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق امت میں ایسے افراد ضرور پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ بلکہ یہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جھوٹے مدعیان کو دیکھ کر ہمیں اپنے نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین تازہ ہو جاتا ہے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ سارے مدعیانِ نبوت جھوٹ اور کذاب ہوں گے۔ ان کا دعویٰ صداقت پر نہیں مگر دجل اور فریب پر مبنی ہوگا اس خبر کے بعد اب کسی مدعی نبوت کے بارے میں اس کے دعوے کی سچائی کو رکھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کیونکہ امت کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ کسی نئے مدعی نبوت کا جھوٹ فاش کرنے کے لئے یہ دلیل بہت کافی ہے کہ حضور رحمتِ محکم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔

اب اس دلیل کے بعد نہ کسی بحث و جدت کی گنجائش ہے اور نہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نئے مدعی نبوت کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت میں کیا دلائل ہیں۔

مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں یہ بات

میرے امت میں تیس جھوٹے

مدعیانِ نبوت پیدا ہوں گے انہیں

سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا

پیغمبر ہے۔ حالانکہ میں آخری نبی ہوں

میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ)

اظهر من الشمس ہو گئی کہ سارے انبیاء و مرسلین میں سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تنہا ذات ہے جس نے بے باک و دھل یہ اعلان کیا ہے کہ میں سارے انبیاء کا خاتم ہوں۔ میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس اعلان کے بعد اب نہ کسی نئے نبی کا ہمیں انتظار ہے اور نہ کسی نئے مدعی نبوت کی آواز پر ہمیں کان دھرنے کی ضرورت ہے۔

اب اس بحث کا ایک آخری گوشہ اور باقی رہ گیا ہے۔ وہ بھی طے ہو جائے تو یہ بحث اپنی جملہ تفصیلات کے ساتھ مکمل ہو جائیگی اور وہ یہ ہے کہ آنے والے کا اعلان تو ہم نے سن لیا کہ وہ آخری نبی ہے وہ انبیاء کا خاتم ہو کر آیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی اعلان بھیجنے والے کی طرف سے بھی ہے یا نہیں؟ بھیجنے والے کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی اعلان نہیں مل جاتا ہے تو اب ختم نبوت کے عقیدے پر دونوں طرف سے ہر رنگ جانی ہے۔ اب اپنے قلوب کا دروازہ کھول کر بھیجئے دے گا اعلان سینے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا

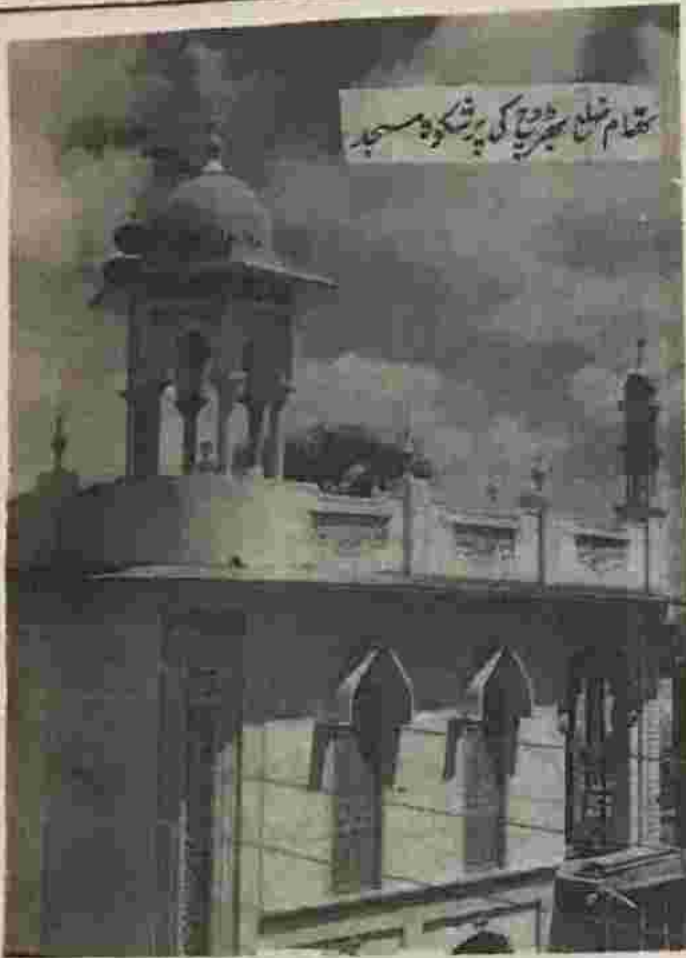
أَخَذَ مِنْ تَجَارِكُمْ
وَلَكِنْ تَسْؤَالُ لِلَّهِ
وَحَافَتَهُ النَّبِيِّينَ
ہیں ہیں بکد وہ اللہ کے
رسول اور نبیوں
کے خاتم ہیں۔

احادیث میں لفظ "خاتم النبیین" کی تفسیر
نور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باریں الفاظ منقول
ہے اَنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا يَنْبَغِي بَعْدِي
میں انبیاء کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے
اس کے علاوہ دیگر احادیث میں آخر الانبیاء کے لفظ
سے بھی خاتم النبیین کی تفسیر کی گئی ہے۔ اسی لئے صحابہ
کرام سے لیکر سارے اکابر امت اور سلف صالحین
ہم سب نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ خاتم النبیین
کے معنی آخر الانبیاء ہے۔

اپنی نصوص اور اجماع امت کی بنیاد پر ختم
نبوت کا یہ عقیدہ ایک ہزار ۳ سو برس سے کروڑوں کروڑوں
انسانوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے۔

مزید برآں اس عقیدہ کا ایک حیرت انگیز کثرہ
یہ بھی ہے کہ مذہب کی بے شمار شاخوں میں طرح طرح
کے اختلافات کے باوجود اس عقیدے پر متفق ہیں کہ
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی
ادنیٰ نہیں ہے۔ پھر جو وہ سو برس سے ارب ارب
انسانوں کے سوچنے کا ایک ہی انداز من انفاق کا
نتیجہ برگز نہیں فرار دیا جاسکتا۔ خاص کر ایسی حالت میں
جب کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی پیش
نظر رکھا جائے کہ میری امت گمراہی پر کبھی مجتمع نہیں ہوگی۔

بات اپنے سارے گوشوں کے ساتھ اگر چہ تمام
ہو گئی مگر طمانیت قلب کے لئے ذرا اس پر بھی غور کرتے
ہیں کہ آیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت
جاری رہنے کا کوئی قرینہ و امکان بھی ہے یا نہیں؟
تو اس کے متعلق ہم علم و یقین کی آخری چوٹی پر کھڑے
ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ مدت ہوئی امکان کا دروازہ
مغل ہو چکا ہے اور قرینے کا فقدان تو ایسا ہے کہ دونوں

خاتم نبیین مسجد کی پر شکوہ مسجد

جہاں میں چراغ لبیکر ڈھونڈیے تو کہیں نہیں ملے گا۔
پھر امکان ہوتا تو وہ صادق و امین پیغمبر جس نے
نزول مسیح کی خبر دی ہے۔ وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر
سلسلہ نبوت ختم ہے۔ میں آخری نبی ہوں میرے بعد
کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میری جرأت و ندانہ معاف کیجئے
تو دو قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ یہ ارشادات اس نبی
کے ہیں جس کی زبان پر تقدیر کے نوشتے ڈھلتے ہیں۔ اس
لئے بالفرض اس سے پہلے امکان تھا بھی تو اب نہیں ہے کیونکہ
دنیا میں ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے پر رسول کا کذب ممکن نہیں
ہے اور قرینے کے متعلق صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر وہ ہوتا
تو اس کے ملنے کی بہترین جگہ کتاب الہی تھی۔ جبکہ تمس پارے
کی ضخیم کتاب میں ایک آیت بھی ایسی ہے جہاں یہ قرینہ
موجود ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی اور
نبی آئے گا ہے بلکہ اس کے برعکس قرینہ نہیں مراحت موجود
ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم پیغمبر ہیں وَلَكِنْ

رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

مرزا غلام احمد قادیانی کا محاسبہ

تو عقیدہ ختم نبوت کے مختلف گوشوں پر بحث تھی جو عقل و نقل اور تاریخ کی روشنی میں مکمل ہو گئی اب ہم ذیل میں منکرین ختم نبوت کے سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوؤں کا بھی ایک تنقیدی جائزہ لینا چاہتے ہیں تاکہ جو لوگ جہل و کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں وہ ہدایت و ایمان کے اجالے میں آجائیں مرزا جی کی محکزیب کے لئے جہاں قرآن و حدیث اور اجماع امت کی جو حیل شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کے کچھ نمونے کچھ صفحات میں آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں وہاں مرزا جی کے دعوؤں کی تفصیل ہی انھیں جھوٹا ثابت کرنے کے لئے بہت کافی ہے الگ سے الگ دروغ بیانی کا ثبوت فراہم کر چکی ہیں کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اپنے بارے میں انہوں نے جو عجیب و غریب دعوے کئے ہیں اب ان کی مضحکہ خیز تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) میں نبی ہوں (۲) خدا ہی نے میرا نام نبی و رسول رکھا ہے (۳) میں ظلی نبی ہوں (۴) میں بروزی نبی ہوں (۵) میں مسیح موعود ہوں (۶) میں مہدی ہوں (۷) میں مجدد ہوں (۸) میں محمد کی بعثت ثانیہ ہوں یعنی میرے پیچھے میں خود محمدؐ نے ظہور کیا ہے (۹) میں مسیح کی بشارت اور اسوۂ احمد کا مصداق ہوں۔ نعوذ باللہ من ذلک (قادیانی رسائل و کتب سے ماخوذ)

یہ ہیں وہ کل دعوے جو مرزا جی نے اپنے متعلق کئے ہیں۔ یہ تمام دعوے آپس میں اس طرح متضاد ہیں کہ انہیں ایک محل میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک ہی منہ سے کچھ ہوتے یہ دعوے اس لئے ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جاسکتی۔

مرزا جی کے دعوؤں کا تنقیدی جائزہ

کسی بھی اجنبی آدمی کو مرزا جی کے ان دعوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد جس حیرانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے (۱) بفرض محال اگر وہ خدا کی طرف سے انہی معنوں میں نبی اور رسول ہیں جن معنوں میں کچھ تمام انبیاء و مرسلین تھے تو پھر یہ ظلی اور بروزی نبی کا کیوں کیا گیا ہے؟ جبکہ انبیاء و مرسلین میں سے ہر نبی حقیقی اور اصلی نبی تھا۔ کسی نے اپنے آپ کو ظلی یا بروزی نبی کی حیثیت سے نہیں پیش کیا۔

(۲) اور اگر ظلی و بروزی نبی ان معنوں میں نبی نہیں ہے جن معنوں میں قرآن نبی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر قرآنی نبی کی طرح اپنے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ کیوں ہے؟ اور پھر ایک ایسی اصطلاح جو تاریخ انبیاء میں نہیں ملتی کس مصلحت سے تراشی گئی ہے۔

(۳) پھر اپنے دعوے کے مطابق مرزا جی اگر مسیح موعود ہیں تو ظلی و بروزی نبی ہونے کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ مسیح موعود مستقل نبی ہیں ظلی و بروزی نبی نہیں ہیں۔ نیز مسیح موعود صرف مسیح ہی نہیں ہیں بلکہ مسیح ابن مریم ہیں۔ لہذا یہ سوال مزید برآں ہے کہ غلام ابن چاند بی بی مسیح ابن مریم کیونکر ہو گئے۔

(۴) اور اگر وہ مہدی ہیں تو مسیح موعود نہیں ہو سکتے کیونکہ ان دونوں اسموں کا سببی ایک نہیں ہے الگ الگ ہے۔ یعنی مہدی اور مسیح موعود دو الگ الگ شخصیتیں ہیں اور احادیث کی روایات کے مطابق دونوں کا ظہور ظلی الگ الگ ہو گا نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیغمبر ہیں جبکہ حضرت امام مہدی پیغمبر نہیں ہیں بلکہ وہ امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں۔ اس لئے دو الگ الگ شخصیتوں کا مصداق شخص واحد کو قرار دینا کھلا ہوا جہل اور مفہمت ہے۔

(۵) اور اگر مرزا جی مجدد ہیں تو نبی ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ کیونکہ حدیث کی صراحت کے مطابق مجدد نبی نہیں ہوتا بلکہ انرا امامت میں سے اس کی حیثیت صرف ایک دینی مصلح کی ہوتی ہے۔ لہذا مجدد ہونے کا دعویٰ اگر صحیح

تسلیم کیا جائے تو لازماً مافی و رسول ہونے کے دعوے کی تکذیب کرنی ہوگی اور بغرض محال اگر نبی و رسول ہونے کا دعویٰ صحیح قرار دیا جائے تو مجدد ہونے کے دعوے کو جھٹلانا ہوگا۔ کیوں کہ دونوں دعوے ایک ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔

(۱۶) اور اپنے دعوے کے مطابق اگر مرزا جی محمد کی بعثت ثانیہ ہیں تو پھر معاذ اللہ وہ محمد ہی ہیں کیونکہ نبی کے دن اولاد آدم کی جو بعثت ثانیہ ہوگی تو وہاں ہر شخص اپنے اصل وجود کے ساتھ آئے گا ظل کے ساتھ نہیں لہذا ایسی صورت میں یا تو ظل اور بروزی ہونے کا دعویٰ غلط ہے یا پھر محمد کی بعثت ثانیہ ہونے کی بات جھوٹی ہے۔

(۱۷) اب رہ گیا یہ دعویٰ کہ وہ مسیح کی بشارت اور اسمہ احمد کے مصداق بھی ہیں تو اس دعوے کا تشاد بھی کسی جھوٹے کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اگر وہی حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت اور اسمہ احمد کے مصداق ہیں تو پھر اپنے آپ کو "غلام احمد" قرار دینا غلط ہے۔ کیوں کہ یہ دعویٰ کر کے تو معاذ اللہ وہ خود احمد و محمد ہونے کے مدعی ہیں۔ اور اگر وہ "غلام احمد" کو مسیح مانا جائے تو اسمہ احمد کے مصداق ہونے کا دعویٰ باطل ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرزا جی کے ان دعوؤں کو اگر عقل و مذہب کے راز و میں تو لایا جائے تو ہر دعویٰ دوسرے دعوے کی تکذیب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انکا کوئی دعویٰ بھی ایسا نہیں ہے جسے صحیح تسلیم کر لینے کے بعد دوسرا دعویٰ دامنِ نقصان نہ ہو کہ میرا انکار کرو۔

ان حالات میں یہ فیصلہ کرنا قاریین کرام ہی کا کام ہے کہ مرزا جی حقیقت میں کیا ہیں۔ نبی ہونے کی بات تو ایک خواب پریشان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی تو یہی سوال زیر بحث ہے کہ وہ صحیح الدماغ آدمی تھے یا نہیں؟ کیونکہ عقل و فکر کی سلامتی کے ساتھ کوئی شخص بھی اس طرح کے متضاد دعوے ہرگز نہیں کر سکتا۔

گفتگو کا یہ انداز باتو "چنیا بیگم" سے جی بہلانے والوں کا ہے یا پاگل خانے کے دیوانوں کا یا پھر کسی ایسے سستی خیر شاطر کا جس کی آنکھ سے شرم و جفا کا پانی اتر گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا جی کے ان دعوؤں پر خود ان کے ماننے والے بھی آپس میں دست و گریباں ہیں۔ ایک طبقہ ان کے دعوئے نبوت کو تسلیم کرتا ہے جبکہ دوسرا گروہ انھیں صرف مجدد و مانتا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ماننے والے ہی دعوے پر متفق نہیں ہیں تو دوسروں کے ماننے نہ ماننے کا سوال ہی کہاں باقی رہتا ہے۔

اخیر میں ان لوگوں سے جو مرزا جی کو "امتی نبی" مانتے ہیں چند سوال کر کے یہ بحث ختم کرتا ہوں کہ ڈیڑھ ہزار برس کی لمبی مدت میں خاتمِ پیغمبریں سرور کون و مکاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے فیضان سے امت محمدیہ میں کوئی نبی پیدا ہوا ہو تو اس کا نام اور مرتبہ کیا ہے؟ اسی کے ساتھ اس سوال کا بھی جواب دیجئے کہ صحیح حدیثوں میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے میں دنیا میں و کذا میں کی جو خبر دی گئی ہے تو اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی کیوں نہیں ہیں؟ نیز یہ سوال بھی جواب طلب ہے کہ احادیث کی روشنی میں مسیح موعود بظنِ مادر سے پیدا ہوں گے یا آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ اور نزول بھی ہوگا تو قادیان میں یا جامع دمشق کے مینار سے پر۔

واضح رہے کہ ان سوالات سے میرا مدعا کسی بحث و مناظرہ کا دروازہ کھولنا نہیں ہے کیونکہ بحث کا سوال تو وہاں اٹھتا ہے جہاں درمیان میں عقل و استدلال کا ہاتھ ہو، ہوا پر بل باندھنے والوں سے کون دیوانہ ہے جو بحث کرے گا۔ بلکہ مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ غلط فہمی کی راہ سے یا اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید میں ایک فرضی افسانے یا ایک دیوانے کی بُر پر مذہب کی طرح یقین کئے بیٹھے ہیں انھیں حقیقت کے عرفان کی طرف بلا جائے اور وہ ان سوالات کی روشنی میں سچائی کی تلاش کے لئے

انھہ کھڑے ہوں۔

قادیانی مذہب اور حکومت برطانیہ

تاریخی اعتبار سے یہ حقیقت اتنی واضح ہو چکی ہے کہ اب اس میں دو رائے کی گنجائش نہیں ہے کہ قادیانی مذہب کی ولادت حکومت برطانیہ کی گود میں ہوئی اور اس کی سرپرستی میں وہ پروان چڑھا۔ انگریزوں نے اپنے قابو کا یہی دو مقصد کے لئے مبعوث کیا تھا۔

پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اُسے ایک بنیادی سمجھ کر جھٹلادیا جائے اور ساری دنیا میں اس بات کی تشہیر کی جائے کہ قرآن کی کہی ہوئی بات غلط ہو گئی۔ اس لئے وہ خدا کی کتاب نہیں ہے کیونکہ خدا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بنی کی زبان و قلم سے جو بات نکلتی ہے ادنیٰ سے وحی الہی سمجھ کر بے چون و چرا قبول کر لیتی ہے۔ اس لئے ایک ایسا بنی مبعوث کیا جائے جو حکومت برطانیہ کا قصیدہ پڑھے مسلمانوں کو ذہنی طور پر حکومت برطانیہ کا غلام بنا کر رکھے اور مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی اسپرٹ ختم کرانے تاکہ انگریزی حکومت کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے جہاد اور بغاوت کا اندیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ ان ساری باتوں کے ثبوت کے لئے ہمیں کہیں باہر سے کوئی شہادت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے قلم سے ان ساری باتوں کا ثبوت فراہم کر دیا ہے پاسداری کے جذبے سے اوپر انھہ کہ مرزا بنی کی یہ تحریریں پڑھئے۔ اپنے آقا نے نعمت سرکار برطانیہ کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے مرزا بنی لکھتے ہیں۔

میں اپنے کام کو دیکھ میں اچھی طرح چسلا
سکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام
میں نہ ایران میں نہ کابل میں مگر اس گورنٹ
میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں
دانشہار مرزا بنی مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۱۴

قادیانی مذہب کی

ولادت حکومت برطانیہ کی گود میں
ہوئی اس کا مقصد تھا کہ وہ حکومت
برطانیہ کا قصیدہ پڑھے مسلمانوں کو ذہنی
طور پر حکومت برطانیہ کا غلام بنا کر
رکھے اور مسلمانوں کے اندر سے
جہاد کی اسپرٹ ختم کر دے۔

مرزا بنی کا ایک اشتہار اور پڑھئے۔ اپنے
منعم کی بے التفاتی کا شکوہ کتنی دردناک خیرت کے ساتھ غلامان
بار بابے اختیار دل میں یہ بھی خیال گذرے
ہے کہ جس گورنٹ کی اطاعت اور خدمت
گذاری کی نیت سے ہم نے کی کتاب میں مخالفت
جہاد اور گورنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا
میں شائع کیوں اور کافر وغیرہ اپنے نام رکھوائے
اسی گورنٹ کو اب تک معلوم نہیں کہ ہم دن
رات کیا خدمت کر رہے ہیں۔ میں یقین
رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنٹ عالیہ میری
خدمات کی قدر کرے گی (تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۱۴)
ساتھ سالہ جو ملی کے موقع پر مرزا بنی نے ملکو کوٹریہ کو ایک
نامہ عقیدت ارسال کیا تھا۔ اس کا جواب موصول نہ ہونے پر

شاہ حضرت شاہ محمد گودامونی مسرت خلعت اکبر حضرت
نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ (شاہ پور کلچر گم)

اکابر کے علمی اور مذہبی اثرات سے بھی کام لیا۔ شرح
اس اجمال کی یہ ہے کہ کسی جدید نبوت کی راہ میں ختم
نبوت کا یہ قرآنی عقیدہ ہمیشہ حائل رہا کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نیا
نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔

اب نئی نبوت کی راہ میں قرآن کی طرف سے
جو رکاوٹ کھڑی تھی اسے دور کرنے کے دو ہی راستے
تھے یا تو قرآن کی اس آیت ہی کو بدل دیا جائے جیسے
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صراحت کے ساتھ
خاتم النبیین کا لفظ موجود ہے جس کے معنی آخری نبی
کے ہیں یا پھر خاتم النبیین کا لفظ ہوں کا توں باقی رہنے
دیا جائے صرف اس کا مفہوم بدل دیا جائے۔

پہلا راستہ ممکن نہیں تھا کہ دو نئے زمین
پر قرآن کے کرداروں نسخے اور لاکھوں حفاظ موجود
تھے، لفظ کی تحریف چھپائے نہیں چھپ سکتی تھی اس

جذبہ شوق کی بجلی ملاحظہ فرمائیے:-

اس عاجز کو وہ اعلیٰ درجہ کا اخلاص اور
محبت اور جو شش اطاعت جو حضور ملک معظمہ
اور اس کے معزز افسروں کی نسبت حاصل ہے
جو میں ایسے الفاظ نہیں پاتا جن میں اس اخلاص
کا اندازہ ہیال کر سکوں۔

اس سچی محبت اور اخلاص کی تحریک سے
جس شخصیت سالہ جوبلی کی تقریب پر میں نے
ایک رسالہ حضرت قیصر ہند (۱) اقبالہا کے
نام سے تالیف کر کے اور اس کا نام "تخفہ قیصر"
رکھ کر جناب ممدوہ کی خدمت میں بطور دور
دیشاہ تخفہ کے ارسال کیا تھا اور مجھے قوی یقین
تھا کہ اس کے جواب سے مجھے عزت دی جائے
گی اور امید سے بڑھ کر میری سرفرازی کا موجب
ہوگا..... مگر مجھے نہایت تعجب ہے کہ ایک
کلہ شاہانہ سے بھی ممنون نہیں کیا گیا۔
(ستارہ قیصر ص ۲۷ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی)

مرزا جی کی مذکورہ بالا تحریروں سے یہ بات اچھی طرح
 واضح ہو گئی کہ قادیانی مذہب کے ساتھ انگریزوں کا سر
پرستانہ تعلق کبسا تھا اور سب زہندی کے کس والہانہ جذبے
کے ساتھ انہوں نے اپنی مصنوعی اور باطل نبوت کے
فروغ کے لئے انگریزی حکومت کی کاسہ لمبی کی اب چشم
بہرہت کھول کر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف انگریزوں کی
درپردہ سازش کی ایک دل بلا دینے والی کہانی اور
پڑھئے جس کا عنوان ہے۔

دیوبند اور قادیان

قادیان سے ایک مصنوعی پیغمبر کو کھڑا کرنے اور
اور اس کی دعوت کو فروغ دینے کے لئے جہاں انگریزوں
نے اپنے سرکاری وسائل کا استعمال کیا وہاں علمی اور مذہبی
طور پر نبی نبوت کا راستہ ہموار کرنے کے لئے دیوبندی

(افادات قاسمیرہ مطبوعہ ربوہ پاکستان)

دیکھ رہے ہیں آب سحرانِ افرنگ کا یہ تماشا!
کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک شرمناک سازش کو الہام
کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ گویا یہ سارا اہتمام خدا کے قدر
کی طرف سے تھا کہ میرزا غلام احمد قادیانی کے دعوائے
نبوت سے پہلے نانوتوی صاحب "تخذیر الناس" نام کی
ایک کتاب لکھیں اور اس میں خاتم النبیین کے معنی آخری
نبی کا انکار کر کے ایک نئے نبی کی آمد کے لئے راستہ
ہموار کریں۔ نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب "تخذیر
الناس" میں اس بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ نہایت
بھی مہرجانے اور لالچی بھی نہ ہونے۔ یعنی خاتم النبیین
کے لفظ کا انکار بھی نہ ہو اور نہ ہی کی آمد کے لئے
راستہ بھی ہموار ہو جائے۔ تاکہ انگریزوں کا حق ننگ
بھی اٹھ جائے اور مسلمانوں کو بھی دھوکے میں رکھ سکیں
کہ ہم لوگ ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں۔ لیکن خدا نے
پاک جزائے خیر دے ان علما کے حق کو جنہوں نے
تخذیر الناس کے فریب کا پردہ چاک کر کے عقیدہ ختم
نبوت کے خلاف ایک گہری سازش کو ہمیشہ کیلئے بے
نقاب کر دیا۔

قارئین کرام اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تخذیر الناس
نامی کتاب میں کیا ہے، قادیانی مصنفین اس کی تعریف
میں رطب اللسان کیوں ہیں اور اس کتاب کے ذریعہ
نانوتوی صاحب نے نئے نبی کی آمد کے لئے راستہ
کس طرح ہموار کیا ہے تو ہر طرح کی عصبيت سے بالا
ہو کر سنجیدگی کے ساتھ آنے والی بحث کا مطالعہ کریں۔
سازشوں کی یہ داستان بڑی لمبی اور پر فریب ہے۔

قصہ تخذیر الناس کی پُر فریب سازش کی

بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں آپ
یہ پورا قصہ قادیانی مصنفین کی زبانی سنیں۔ ہمید کے طور
پر ایک قادیانی مصنف اس قصے کا آغاز کرتا ہے۔

لئے معنوی تحریف کا راستہ اختیار کیا اور اسے
پایا کہ لفظ خاتم النبیین کے معنی "آخری نبی" جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے لیکر آج تک ساری امت میں شائع اور ذائع
ہے، اسے بدل دیا جائے اور اس لفظ کا کوئی ایسا معنی
تلاش کیا جائے جو کسی نئے نبی کے آنے میں رکاوٹ نہ
بنے چنانچہ راستے کا یہ پتھر مٹانے کے لئے دارالعلوم
دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کی خدمات حاصل
کی گئیں۔ میں اپنی طرف سے ان کے خلاف کوئی الزام
نہیں عائد کر رہا ہوں بلکہ خود ایک قادیانی مصنف نے
اپنی کتاب "افادات قاسمیرہ" میں پوری تفصیل کے ساتھ
یہ فقہ بیان کیا ہے۔ یہ کتاب ساہا سال سے چھپ رہی
ہے لیکن دیوبند سے اب تک اس کی کوئی تردید شائع
نہیں ہوئی جس سے سمجھا جاتا کہ قادیانیوں کی طرف سے
نانوتوی صاحب "تخذیر الناس" جھوٹا الزام عائد کیا گیا ہے۔

اب قادیانی مصنف ابوالعطا جالندھری کی
اس عبارت کی ایک ایک سطر خوب غور سے پڑھئے
اور ذہن و فکر کے تہہ خلتے میں انہر کر چھپی ہوئی سازشوں
کا سراغ لگائیے۔

یوں محسوس ہوتا ہے کہ چودھویں صدی کے
سر پرانے والا مجدد امام مہدی اور مسیح
موجود بھی تھا اور اسے "امت نبوت کے مقام
سے سرفراز کیا جانے والا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
نے ابی خالص مصلحت سے حضرت مولوی
محمد قاسم صاحب نانوتوی ربانی دارالعلوم دیوبند
کو خاقیتِ محمدیہ کے اصل مفہوم کی وضاحت
کے لئے رہ نمائی فرمائی اور آپ نے اپنی کتابوں
اور اپنے بیانات میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے خاتم النبیین ہونے کی نہایت دل کش
تشریح فرمائی۔

بلاشبہ آپ کی کتاب "تخذیر الناس"
اس موضوع پر خاص اہمیت رکھتی ہے۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ احمدی
دینی قادیانی، ختم نبوت کے قائل نہیں
ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ محض دھوکے
اور ناواقفیت کا نتیجہ ہے جب احمدی
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ شہادت
پر یقین رکھتے ہیں تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے
کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہوں اور رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانیں۔
قرآن کریم میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ
رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ
النَّبِيِّينَ (احزاب ۴۰) یعنی محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جو ان
مرد کے باب میں نہ آئندہ ہوں گے
لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم
النبیین ہیں۔

قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا آدمی
اس آیت کا انکار کس طرح کر سکتا ہے۔
بس احمدیوں کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفوذِ بائد
خاتم النبیین نہیں تھے۔

جو کچھ احمدی کہتے ہیں وہ صرف کفرِ خاتم
النبیین کے وہ معنی جو اس وقت مسلمانوں
میں رائج ہیں نہ تو قرآن کریم کی مذکورہ بالا
آیت پر چسپاں ہوتے ہیں اور نہ ان
کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت
اور شان اس طرح ظاہر ہوتی ہے جس
عزت اور شان کی طرف اس آیت
میں اشارہ کیا گیا ہے۔

(پیغامِ اہدیت ص ۱۸)

اس عبارت میں خط کشیدہ سطروں کو پھر ایک
بار غور سے پڑھئے کہ بحث کا یہی حصہ سازشوں کی بنیاد ہے
نہیں سے لفظ خاتم النبیین کے اس معنی کے انکار کا راستہ
کھلتا ہے، جو نئے بنی کی راہ میں جائز ہے۔

مذکورہ بالا عبارت کی روشنی میں قادیانیوں
کا یہ دعویٰ اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہو گا
کہ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے
کا انکار نہیں کرتے بلکہ خاتم النبیین کے اس معنی کا انکار
کرتے ہیں جو عام مسلمانوں میں رائج ہے اور اسی انکار
پر انہیں ختم نبوت کا منکر کہا جاتا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ خاتم النبیین کا وہ کون
سا معنی ہے جو عام مسلمانوں میں رائج ہے اور کس پہلے
اس معنی کا انکار کس نے کیا ہے۔ اتنی تفصیل کے بعد اب
ہر طرف سے خالی الذہن ہو کر محمد بران کس کے مصنف
مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کارگزاریوں کے متعلق
ایک قادیانی مصنف کا یہ بیان پڑھیے اور عقیدہ
ختم نبوت کے انکار کے سلسلے میں اصل مجرم کا سراغ لگائیے۔

تمام مسلمان فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ
سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کیونکہ قرآن مجید
کی نص و لکن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ
النَّبِيِّينَ میں آپ کو خاتم النبیین قرار
دیا گیا ہے نیز اس امر پر بھی تمام مسلمانوں
کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے لئے لفظ خاتم النبیین بطور مدح و
فضیلت ذکر ہوا ہے۔ اب سوال صرف
یہ ہے کہ لفظ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں
یقیناً اس کے معنی ایسے ہی ہونی چاہئیں جن
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
اور مدح ثابت ہو

اسی بنا پر حضرت مولوی محمد قاسم

میں جنہوں نے انگریزوں کا حق ٹنک ادا کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنی ماننے سے انکار کیا ہے تاکہ قادیان سے ایک نئے نبی کی آمد کیلئے راستہ صاف ہو جائے۔

نانوتوی صاحب کے حامیوں کا مذہب بند کرنے کے لئے اس مسئلے میں انہی کے گھر کی ایک مضبوط شہادت پیش کرتا ہوں۔ دیوبندی جماعت کے معتقد و کمال مولوی منظور نعمانی اپنی کتاب "ایرانی انقلاب" میں تحریر فرماتے ہیں:-

یہ عقیدہ کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی بنی آسکتا ہے، ان آیات قرآنی اور احادیث متواترہ کی تکذیب ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور آخری بنی ہونا بیان فرمایا گیا ہے (ایرانی انقلاب ص ۱۷)

یہ عبارت صحیح رہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنی نہیں مانتا وہ آیات قرآنی اور احادیث متواترہ کا انکار کرتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں وہ نئے نبی کی آمد کا دروازہ کھلا رکھتا چاہتے ہیں۔

یہی وہ گراں قدر خدمت ہے جس کے صلے میں قادیانی جماعت کی طرف سے مولانا قاسم نانوتوی کے حضور میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ ایک قادیانی مصنف لکھتا ہے۔

جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے معنوں کی تشریح میں اسی مسلک پر قائم ہے جو ہم نے سطور بالا میں جناب مولوی منظور نانوتوی کے حوالہ جات سے ذکر کیا ہے۔

(افادات قاسمیہ ص ۱۷)

ایک معمولی ذہن کا آدمی بھی انہی بات آسان

صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے

عوام کے معنوں کو نادرست قرار دیا ہے

آپ تحریر فرماتے ہیں — عوام کے

خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں

معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق

کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب سے

آخری بنی ہیں۔ مگر اہم فہم پر روشن ہوگا

کہ تقدم اور تاخر زمانی میں بالذات کچھ

فصلیت نہیں۔ پھر مقام مدح میں دلکھ

رَسُولَ اللہ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ فرمایا

اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔

(تحریر اس ص ۱۷)

در سالہ خاتم النبیین کے بہترین معنی ص ۱۷

شائع کردہ قادیان)

آسان لفظوں میں نانوتوی صاحب کی اس عبارت

کا مطلب یہ ہے کہ لفظ خاتم النبیین کے معنی آخری بنی

قرار دینا یہ نا سمجھ عوام کا خیال ہے جو کسی طرح بھی قابل

التفات نہیں ہے۔ اہل فہم طبقہ اس لفظ کے معنی آخری

بنی کے نہیں سمجھتا۔ کیونکہ زمانے کے اعتبار سے کسی کا

پہلے ہونا یا آخر میں ہونا کچھ خاص مدح اور فضیلت کی

چیز نہیں ہے۔ اس لفظ کے معنی آخری بنی قرار دینے میں

جو کچھ حضور کی کوئی خاص فضیلت نہیں نکلتی اس لئے یہ

معنی اگر مالدیا جائے تو مقام مدح میں دلکھ رَسُولَ

اللہ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ کا ذکر کرنا لغو ہو جائیگا۔

غور فرمائیے! ڈیڑھ ہزار برس کی لمبی مدت

میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک کتاب و سنت کی روشنی

میں ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین

کے لفظ کے معنی آخری بنی کے ہیں۔ اس لفظ سے اگر حضور

کو آخری بنی نہ مانا جائے تو نئے نبی کی آمد کا راستہ کس

دلیل سے بند کیا جاسکتا ہے۔

ساری امت میں نانوتوی صاحب وہ پہلے شخص

سے سمجھ سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مخالف کے مسلک پر قائم رہنے کا عہد ہرگز نہیں کر سکتا۔ پیچھے چلنے کا پڑھوں جذباتی شخص کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جسے اپنا ہم سفر اور عقیدہ سمجھا جائے۔

ایک ہی تصویر کے دو رخ

بچھلے اوراق میں خاتم النبیین کے معنی کے سلسلے میں قادیانی مصنفین کی عبارتیں آپ کی نظر سے گزر چکیں اور مولانا قاسم نانوتوی کی وہ تحریر بھی آپ نے پڑھ لی ہے اپنی حمایت و تائید میں قادیانی مصنف نے تحذیر الناس سے نقل کیا ہے۔ اب ان نتائج پر غور فرمائیے جو ان عبارتوں کے تجزیہ کے بعد سامنے آتے ہیں تاکہ یہ حقیقت آپ پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ دیوبند اور قادیانی کے درمیان فکر اور استدلال کی کتنی گہری یکسانیت ہے اور دیوبند صرف دباہیت ہی کا نہیں قادیانیت کا بھی محسن اعظم ہے۔

۱۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کی صراحت کے مطابق خاتم النبیین کے لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا یہ معاذ اللہ نا سمجھ عوام کا شیوہ ہے۔ امت کا سمجھ دار طبقہ خاتم النبیین کے لفظ سے آخری نبی مراد نہیں لیتا انہی سمجھ دار لوگوں میں ایک سمجھ دار مولانا نانوتوی بھی ہیں۔ ۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کے اجماعی معنی کو مسیح کے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار سب سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی نے کیا ہے کیونکہ قادیانیوں نے اگر انکار میں پہل کیا ہوتا تو ہرگز یہ اعلان نہ کرتے کہ لفظ خاتم النبیین کے معنی کی تشریح کے سلسلے میں جماعت احمدیہ مولانا نانوتوی کے مسلک پر قائم ہے۔

۳۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے انکار کے سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا نانوتوی کے انداز فکر اور طریقہ استدلال میں پوری یکسانیت ہے چنانچہ قادیانیوں کے یہاں بھی خاتم النبیین کے اصل

مفہوم کو مسیح کو نہ کہ لے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا سہارا لیا گیا ہے اور نانوتوی صاحب بھی مقام مدح کہہ کر آخری نبی کے معنی کے انکار کیلئے حضور کی عظمت شان ہی کو بنیاد بنا رہے ہیں۔

دہاں بھی کہا گیا ہے کہ خاتم النبیین کے لفظ سے حضور کو آخری نبی سمجھنا یہ معنی عام مسلمانوں میں رائج ہیں اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ معنی عوام کے خیال میں ہیں۔

اتنی عظیم مطالباتوں کے بعد اب کون کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلے میں دونوں کا لفظ نظر الگ الگ ہے۔ دنیا سے انصاف اگر رخصت نہیں ہو گیا ہے تو اب اس انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ قادیان اور دیوبند ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں یا ایک ہی منزل کے دو مسافر ہیں کوئی پہنچ گیا ہے کوئی رہا گزر میں ہے۔

پس خاتم النبیین یعنی آخری نبی کے انکار کی بنیاد پر اگر قادیانی جماعت کو منکر ختم نبوت کہنا امر واقعہ ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسی انکار کی بنیاد پر دیوبندی جماعت کو بھی منکر ختم نبوت نہ قرار دیا جائے۔

صفائی میں کوئی یہ کہے کہ قادیانی جماعت کے لوگ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عملاً ایک نیابی مان چکے ہیں اسلئے انھیں منکر ختم نبوت کہنا واقعہ کے عین مطابق ہے۔ میں جو اب عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے کی حد تک یہی مسلک تو دیوبندی جماعت کا بھی ہے جیسا کہ ان کی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے۔

اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور قائم رہتا ہے۔

(تحذیر الناس ص ۱۲)

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوت صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا (ص ۱۲)

غور فرمائیے جب دیوبندی جماعت کے یہاں بھی غیر کسی قباہت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبی پیدا ہو سکتا ہے، تو قادیانیوں کا اس سے زیادہ اور قصور ہی کیا ہے کہ جو چیز اہل دیوبند کے یہاں جائز و ممکن تھی اُسے انہوں نے دافع کر لیا۔ اصل کفر تو نئے نبی کے جواز و امکان سے وابستہ تھا۔ جب وہی کفر نہ رہا تو اب کسی نئے مدعی نبوت کو اپنے دعوے سے باز رکھنے کا ہمارے پاس ذریعہ کیا رہا۔

کیونکہ اس راہ میں عقیدے کی جو سب سے محفوظ دیوار حاصل تھی وہ تو یہی تھی کہ قرآن و حدیث کی نصوص اور اجماع امت کی روشنی میں جو کچھ حضور آخری نبی میں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نبی ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب دیوبندی جماعت کے نزدیک حضور آخری نبی بھی نہیں ہیں اور کسی نئے نبی کے آنے کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا تو آپ ہی انصاف کیجئے کہ اب آخر کس بنیاد پر کسی نئے مدعی نبوت کو اپنے دعوے سے باز رکھا جائے گا اور کس دلیل سے کسی نئے نبی پر ایمان لانا کفر قرار پائے گا۔ اس لئے ماننا بڑے گا کہ بنیادی سوال کے لحاظ سے دیوبندی جماعت اور قادیانی جماعت کے درمیان قطعاً کوئی جوہری فرق نہیں ہے۔

میری اس مدلل رائے سے اگر دیوبندی مذہب کے علماء کو اختلاف ہو تو وہ کھلے بندوں یہ اعلان کر دیں کہ تحذیر الناس ان کی کتاب نہیں ہے اور یہ اگر ممکن نہ ہو تو تحذیر الناس میں کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ جن دو بنیادی عقیدوں کا انکار کیا گیا ہے اور جس کے نتیجے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کے خلاف فتوے کی زبان میں اپنی مذہبی میزبانی کا صاف صاف اعلان کریں۔

داصح رہے کہ وہ دو بنیادی عقیدے جن کا تحذیر الناس

میں انکار کیا گیا ہے، یہ ہیں:-

پہلا عقیدہ — خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کی کسی دوسرے عقیدہ — کسی نئے نبی کے آنے کی صورت میں حضور کی خاتمت باقی نہیں رہ سکتی۔

لیکن مجھے یقین ہے کہ دیوبندی علماء تحذیر الناس کے خلاف یہ اعلان ہرگز نہیں کریں گے۔ کیونکہ انہوں نے اسلام کے ان دو بنیادی عقیدوں کو اب تک تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ بہر حال کوئی وجہ بھی ہو اگر وہ ایسا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اسلامی دنیا کا جو الزام قادیانی جماعت پر ہے وہی الزام دیوبندی جماعت پر بھی عائد کیا جائے گا۔

ختم نبوت کا انکار وراثت میں

عقیدہ ختم نبوت کے انکار کا جو سنگ بنیاد مولانا قاسم نانوتوی نے رکھا تھا اسے بعد کے نئے دلوں نے صرف محفوظ ہی نہیں رکھا بلکہ اس پر عمارت بھی کھڑی کر دی۔ اس سلسلے میں قاری طیب صاحب سابق مہتمم دارالعلوم کی کارگزاری خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے دادا جان کے اس نظریہ کی تبلیغ و اشاعت میں ایسے ایسے گلے بوٹے کھلائے ہیں کہ سرپیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔

نمونے کے طور پر ان کی تقریر کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے جسے مفتیان دیوبند نے انکشاف نامی کتاب میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم امکان میں سرچشمہ علوم و کمالات ہیں حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں بھی فیض ہیں خاتم النبیین کی نبوت کا۔ درحقیقت حقیقی نبی آپ ہیں۔ آپ کی نبوت کے فیض سے انبیاء

بننے چلتے گئے (انکشاف مطبوعہ دیوبند ص ۲۳۳) جب حقیقی نبی آپ ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرے انبیاء

مجازی اور فطری بنی ہوں گے۔ یہی وہ فارمولہ ہے۔ جسے مرزا غلام احمد قادیانی نے فطری بنی، بر وزی بنی اور امتی بنی کے نام سے اپنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔

تقریر کے علاوہ "آفتاب نبوت" کے نام سے اسی عنوان پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو پاکستان سے شائع ہوتی ہے اس میں ایک جگہ آپ تحریر فرماتے ہیں۔ حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بخش بھی نکلتی ہے کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فرد آپ کے سامنے آگیا، بنی ہو گیا۔

(آفتاب نبوت ص ۱۹)

اس عبارت پر مدیر تجلی آنجنہانی مولانا عامر عثمانی کا یہ تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ تبصرہ نہیں ہے بلکہ دیوبندی جماعت کی پشت پر قہر الہی کا ایک عبرت ناک تازیانہ ہے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

قادیانیوں کو اس سے استدلال ملا کہ روح محمدی تو بہر حال فنا نہیں ہوئی وہ آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ پہلے اس نے ہزاروں انسانوں کو نبوت بخشی تو اب نہ بخشے۔ (تجلی دیوبند نقد و نظر نمبر ص ۷)

اب اسی کے ساتھ تجلی کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ بھی بڑھ چکا ہے تاکہ یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آجائے کہ مہتمم صاحب نے آفتاب نبوت لکھ کر دہر پر وہ کس کا حق نمک ادا کیا ہے۔

اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بنایا یعنی آپ کو اناضہ کمال کے لئے مہر دی جو کسی اور بنی کو نہیں دی گئی اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا۔ یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشی ہے۔ اور آپ کی توحید برہانی "بنی تراش" ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور کو نہیں ملی۔

(حقیقت الوحی بحوالہ تجلی نقد و نظر نمبر ص ۷۳)

اب عین دو پہر کے اجالے میں مہتمم صاحب کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتے ہوں تو مہتمم صاحب موصوف اور مرزا صاحب دونوں کی تحریروں کو ایک جوتھیں رکھ کر مدیر تجلی کا یہ دھماکہ خیز بیان پڑھیں۔

حضرت مہتمم صاحب نے حضور کو "نبوت بخش" کہا تھا، مرزا صاحب "بنی تراش" کہہ رہے ہیں حرفوں کا فرق ہے معنی کا نہیں!

(تجلی نقد و نظر نمبر ص ۷)

کیا سمجھے آپ؟ دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مرزا صاحب کا عقیدہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے بلکہ آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ نبوت کی استعداد رکھنے والے کسی شخص پر پڑ جائے تو وہ بنی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مہتمم صاحب بھی حضور کو "نبوت بخش" کہہ کر بالکل اسی عقیدے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ الفاظ و بیان میں فرق ہو سکتا ہے لیکن مدعا دونوں کا ایک ہے۔

واضح رہے کہ مدیر تجلی کا یہ تبصرہ الزام نہیں، بلکہ عین امر واقعہ ہے کیونکہ دونوں کے انداز فکر میں اتنی عظیم مطابقت ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی خط فاصل نہیں کھینچا جاسکتا۔ مثال کے طور پر مرزا صاحب نے اپنے دعوائے نبوت کے جواز میں مجازی، فطری اور امتی بنی کا ایک نیا فارمولہ لایا کیا تھا اور مہتمم صاحب کی تقریر کا جو اقتباس مفتیان دیوبند نے انکشاف نامی کتاب میں پیش کیا ہے، اس میں مہتمم صاحب نے بھی اسی فارمولے کی زبان استعمال کی ہے جیسا کہ ان کی تقریر کا ایک فقرہ نقل کیا گیا ہے۔

در حقیقت حقیقی بنی آپ ہیں آپ کی نبوت

کے فیض سے انبیاء رہتے چلے گئے۔

غلط جذبہ پاسداری سے بالاتر ہو کر انصاف کیے کہ یہ بالکل مرزا صاحب کی زبان ہے یا نہیں؟ "در حقیقت حقیقی بنی آپ ہیں" کا مدعا سوا اس

الہام ہوا ہے کہ اُجَیْبُ کُلِّ دُعَائِلَکَ
اَلَا فِی شَرِّ کَاثِلَکَ دِیْنِ تہاری ہر
دعا قبول کروں گا سوا ان دعاؤں کے جو
تہارے شرکت داروں کے بارے میں ہوں
حضرت نے مرزا صاحب کو اسی الہام
اور وعدہ کا حوالہ دے کر افضل گڑھ سے
خط لکھا جس میں تحریر فرمایا کہ میری آپ سے
کسی طرح کی بھی شرکت نہیں ہے اس لئے
آپ میری ہدایت اور شرح صدر کے لئے
دعا کریں۔

وہاں سے عبد الکریم صاحب کے ہاتھ
کا لکھا ہوا جواب ملا کہ تمہارا خط پہنچا، تمہارے
لئے خوب دعا کرانی گئی۔ تم سمجھی کبھی اس
کی یاد دہانی کر دیا کرو۔ حضرت فرماتے تھے
کہ اس زمانے میں ایک بیگہ کار ڈھکا، میں
تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک کارڈ
دعا کی درخواست کا ڈال دیتا۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب
نے ایک دفعہ مرزائیوں کی کتابیں منگوائی
تھیں اس غرض سے کہ ان کی تردید کریں گے۔
میں نے بھی دیکھیں قلب پر اتنا اثر ہوا کہ
اس طرف میلان ہو گیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ
سچے ہیں۔ (سوانح حضرت مولانا عبد القادر دہلوی ص ۱۵۱)

مرتبہ مولانا ابوالحسن علی ندوی

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ دنوں شاہ عبدالقادر
صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں تھے لیکن دین میں
اعلیٰ حضرت کی سختی انہیں پسند نہیں آئی اور وہ دوسری
جگہ چلے گئے۔

اس عبارت میں ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی
کے ساتھ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے پیر و مرشد کا کردار
ملاحظہ فرمائیے، کہ ایک کذاب مدعی نبوت کے ساتھ

کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوا دوسرے تمام انبیاء
مجازی اور ظلی بنی ہیں۔ یہی مرزا صاحب نے بار بار کہا
ہے اور یہی بات اہم صاحب فرما رہے ہیں۔ دونوں کے
درمیان لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے، معنی کا نہیں۔
”آپ کی نبوت کے فیض سے انبیاء بنتے چلے گئے“
یہ فقرہ بھی قادیانیوں کے اس دعوے کو تقویت پہنچاتا ہے
کہ جب آپ کی نبوت کے فیض سے پہلے بھی انبیاء رہتے رہے
ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اب یہ سلسلہ بند ہو جائے۔

تصویر کا رُخ زیبا

مدرسہ دیوبند کے سربراہوں کے ذریعہ
قادیانی مذہب کو کتنی تقویت ملی، اسے بھولنے پھلنے
کے کئے مواقع میسر آئے اور ذہن کی فضا سازگار
بنانے کے لئے کئے گئے ایمان سوز نوشتے ہاتھ آئے
اس کی قدرے تفصیل سمجھئے اور اقی میں آپ کی نگاہ
سے گزر چکی۔ اب بریلی کے مرکز رشد و ہدایت کا بھی
ایک جلوہ ملاحظہ فرمائیے!

وہ تاج برطانیہ جس کی حدود مملکت میں
سورج نہیں غروب ہوتا تھا، نہ وہ بریلی کا قلم خرید
سکا، نہ اس فتنے کی سرکوبی کے سلسلے میں حکومت کی
سلطوت و جبروت کا کوئی خطرہ وہاں حائل ہو سکا۔
ادھر فتنہ نے جنم لیا اور ادھر سرخیل کاروان سنت
مجددین و ملت حضرت امام احمد رضا کے قلم کی تلوار
بے نیام ہو گئی۔ یہ پوری کہانی مولانا ابوالحسن علی
ندوی کی زبانی سنئے کہ اسے دوست کا نہیں دشمن
کا اعتراف کہا جائے گا۔

موصوف اپنے پیر و مرشد شاہ عبدالقادر
راے پوری کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ

حضرت نے مرزا صاحب کی تصنیفات میں
کیں پڑھا تھا کہ ان کو خدا کی طرف سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گو حق تعالیٰ

کے ساتھ نسخ کیا گیا ہے۔ (خطبات منہج مسطہ اول)۔
 ختم نبوت کا معنی قطع نبوت کا نہیں کہ نبوت
 قطع ہو گئی، ختم کے معنی تکمیل نبوت یعنی نبوت کامل ہو گئی۔
 (خطبات منہج مسطہ اول)
 اور یہاں پہنچ کر تو تمہیں صاحب نے اپنے چہرے
 کا بالکل تقاب ہی الٹ دیا ہے۔
 ”ختم نبوت کا یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ بند
 ہو گیا، یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔“
 (خطبات حکیم الاسلام منہج)
 اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ جب نبوت کا
 دروازہ کھلا ہوا ہے تو اب جتنے نبی آجائیں انہیں
 کون روک سکتا ہے۔ معاذ اللہ۔
 نبوت بد اس کتاب کا کچھ حصہ جناب اویس
 عثمانی کے ایک مضمون سے ماخوذ ہے۔
 اس مشا لقا درج ہے
 جمشید پور

کتنی خوش عقیدگی ہے۔
 اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت امام الہدایت کے
 ایمان و یقین کی بصیرت، حق کا عرفان اور باطل شکنی کا
 حوصلہ ملاحظہ فرمائیے کہ دشمن سے لڑنے کے لئے ہتھیار
 جمع کر رہے ہیں۔

ایک اور تازہ کتاب

خطبات حکیم الاسلام کے نام سے مہتمم صاحب
 کی تقریروں کا ایک نیا مجموعہ حال ہی میں دیوبند سے
 شائع ہوا ہے۔ خاتم النبیین اور ختم نبوت کے عنوان
 کے تحت موصوف کی تقریر کے یہ اقتباسات ملاحظہ
 فرمائیے ارشاد فرماتے ہیں۔

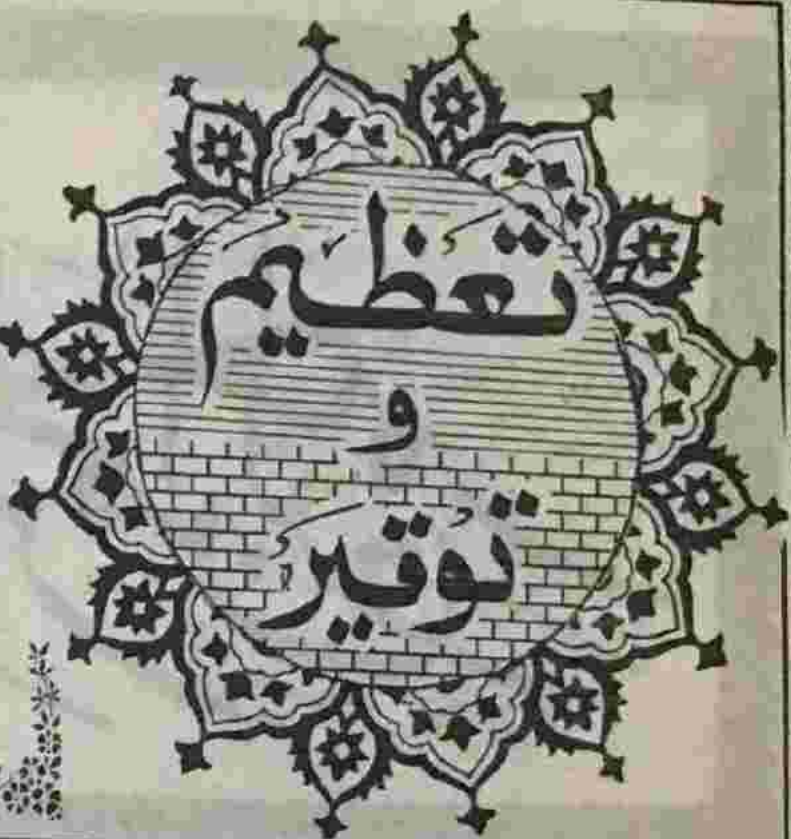
”خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبوت، علم
 اور اخلاق کے جتنے مراتب ہیں وہ آپ کی ذات
 بابرکات کے اوپر ختم ہو چکے ہیں۔“
 ختم نبوت کا مفہوم اس اقتباس میں کتنی صفاً

وَتُعَزِّرُوهُ

وَتُوقِّرُوهُ

القرآن

پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد مسعود
صاحب، پی ایچ ڈی
کراچی، پاکستان

کسی بھی شخصیت سے جب تک محبت نہ ہو
اور اس کی عظمت کا نقش دل میں نہ بیٹھے، اُس
کے حضور ادب کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے جب محبت کی بات کی تو اپنی اور
اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
کا ایک ہی معیار رکھا ہے دو معیار نہ رکھے تاکہ آپ
کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو جائے۔
اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کو ایمان کے
لئے شرطِ اول قرار دیا (توبہ: ۱۲)۔

اور اس محبت کو تعظیم کے لئے شرطِ
اول قرار دیا۔ فرشتوں کے دل میں حضرت
آدم علیہ السلام کا نقشِ عظمت بیٹھا تو سب کے
سب سجدہ ریز ہو گئے۔ برادرانِ یوسف
(علیہ السلام) کے دل میں جب حضرت یوسف
علیہ السلام کا نقشِ عظمت بیٹھا تو سب کے سب
اُن کے حضور سجدے میں گر پڑے۔

ہم قرآن کریم نہیں دیکھتے، ہم قرآن کریم نہیں
پڑھتے، اسنی سنائی پر یقین کر لیتے ہیں، بہت
بھولے ہیں۔ جب قرآن کریم میں ہر چیز کا
روشن بیان ہے، اور ہر بات کی تفصیل موجود
ہے، تو پھر قرآن کریم سے کیوں نہ پوچھا جائے۔
ادھر ادھر کیوں بھٹکتے رہیں؟ ایک ایک کا
مذہ کیوں تھکتے رہیں؟ کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی
کچھ۔ دل اُلجھ کر رہ جاتا ہے، دماغ پرالندہ
ہو جاتا ہے۔ متاعِ عشق و محبت برباد ہونے
لگتی ہے، جب وہ برباد ہو گئی تو پھر کیا رہ گیا؟
ایک خاک کا ڈھیلا ایک بے جان لاشہ۔ محبت
کی باتیں اتنی مشکل نہیں جو سمجھ میں نہ آسکیں۔
دل والا ہو تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔
یہ باتیں دماغ سوزی سے سمجھ میں نہیں
آتیں۔

ہے دانش برہمائی حیرت کی فراوانی

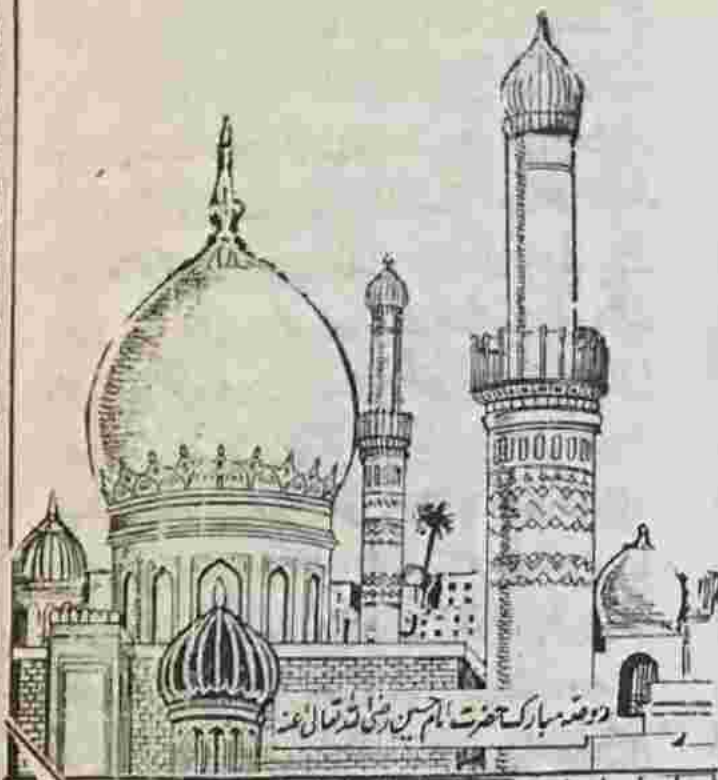

اُس پر ایمان لائیں اور دل و جان سے اس کی مدد کریں۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ایک عظیم واقعہ ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں ہاتھ پھیلائے اس آنے والے کے لئے دعا فرما رہے تھے۔ پھر ظہورِ قدسی سے تقریباً ۵۰ سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم اجتماع سے خطاب فرما رہے ہیں اور اُس آنے والے رسول کی خبر دے رہے ہیں، ہر امتی کو جس کا انتظار تھا اور جس وسیلے سے فتح و نصرت کے لئے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ (بقرہ: ۸۹)۔ فرما رہے ہیں، "میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔" یہ رفیع ذکر کا وہ نظارہ ہے جو سارے عالم کو دکھایا گیا تھا تاکہ آپ کی شان اور دوہلا ہو جائے۔ پھر جس نئی آمد آمد کا ذکر کرویش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے اپنی امتوں میں کیا اور دنیا میں ایک غلغلہ بپا ہوا، اچانک اُس پیچہ نوری کی آمد کا اعلان فرمایا گیا تھا۔ اور آپ کو ساری مخلوق میں افضل و برگزیدہ بنایا گیا تھا۔ آپ کی عظمت و شان کے اظہار کے لئے آپ کے آباء کی قسم کھائی گئی۔ آپ کی حیات مبارک کی قسم کھائی گئی۔ آپ کے شہر مقدس مکہ معظمہ کی قسم کھائی گئی۔ آپ کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا گیا۔ آپ کی عادتِ کریمہ کا ذکر فرمایا گیا۔ آپ کے علم و فضل کا ذکر فرمایا گیا۔ آپ کی رحمت عاتق کی شان یہ بتائی کہ سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ تبلیغ و ارشاد کی شان یہ بتائی کہ آپ کی ذات سارے عالم کے لئے کافی ہے۔ نبوت و رسالت کی شان یہ بتائی

کہ اب قیامت تک صرف آپ ہی کا فیض جاری رہے گا، کوئی نئی ورسول نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے دن عرش کے داہنی جانب صرف آپ کی کرسی رکھی جائے گی (تہذیبِ نبویہ، کتاب المناقب) یہ ساری باتیں اس لئے کہی گئیں تاکہ سننے والوں کے دلوں میں آپ کا نقشِ عظمت قائم ہو اور کوئی آپ کے ظاہر کو دیکھ کر اپنے جیسا انسان نہ سمجھ بیٹھے اور دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو۔ جس طرح کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ نے سمجھا اور ذلیل و رسوا ہوئے تھے۔ قرآن کریم کا دامن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے، دیکھنے کے لئے نظر چاہئے۔ آئیے کچھ اور نظارہ کریں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ خود ہر مسلمان کی رگ جال سے قریب ہوا تھا۔ اور تاجدارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسلمان کی جان سے قریب کیا تھا۔ خود فرما رہے ہیں، "کوئی مومن ایسا نہیں جس کے ساتھ میں، دنیا و آخرت میں قریب نہیں"۔ آپ کی شان کیا بیان کی جائے، ساری امت پر آپ کو گواہ بنایا گیا تھا۔ آپ کو وہ قرآن عطا فرمایا جس میں ہر چیز کا روشن بیان اور تفصیل موجود ہے۔ آپ کو ہزار مہینوں سے افضل لیلۃ القدر عطا کی گئی۔ آپ کو مقامِ محمود کی بشارت سنائی گئی۔ آپ پر درود بھیج کر اُس مسندِ عظمت پر بٹھایا گیا تھا جس کی بلند یوں کا ادراک انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ ہی کی رضا و خوشنودی کے لئے قبلہ کا رخ بدل دیا گیا (بقرہ ۱۴۴)۔ بیشک حق

تو جہدِ صریح اُدھر خدائی ہے

اللہ کو اپنے محبوبوں سے بڑی محبت ہے
 اُن سے تو محبت ہے ہی، اُن چیزوں سے بھی محبت
 ہے جن سے محبوبوں کو نسبت ہے۔ اس
 رمز محبت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دل میں
 لکھ دی کا وہ صندوق جس میں حضرت
 موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے تبرکات
 تھے، قرآن حکیم نے اس کو "چین کا گھر" قرار دیا اور
 زشتوں نے اسے اٹھایا۔ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے نشانِ قدم کو بیت اللہ کے سامنے
 رکھ دیا اور اپنی نشانی قرار دیا۔ حضرت
 اجروہ علیہا السلام کے نشانِ راہ کو اپنی نشانی قرار دیا
 اور اس کے گرد چکر لگانے کی اجازت دی گئی تھی۔
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عالی نسبتوں کی
 وجہ سے دنیا کی ساری مساجد میں سے تین مسجدوں
 کا انتخاب فرمایا اور دور دراز کا سفر کر کے ان مسجدوں
 کی زیارت اور ان میں عبادت کی اجازت مرحمت
 فرمائی۔ اس اجازت میں کیا راز تھا؟
 وہی راز محبت جس کو عقل والے نہیں سمجھ سکتے۔
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں سفر
 کر کے حاضری کی اس لئے اجازت دی کہ اس کو
 حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام اور
 نہ معلوم کتنے ہزاروں، لاکھوں انبیاء صلحاء امت
 سے نسبت ہے اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے
 کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں
 عبادت و ریاضت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ میں سفر
 کر کے حاضری کی اس لئے اجازت دی کہ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے خیمہ کی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس
 کو بنیاد رکھی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو
 تعمیر کرایا۔ اور مسجد نبوی شریف میں سفر کر کے
 حاضری کی اس لئے اجازت دی کہ اس کی تعمیر میں سرکارِ
 دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اس کو مرکز

اسلام بنایا، اسی کے متصل ہی قیام فرمایا۔ آج
 ازواجِ مطہرات کے سارے حجرے بلکہ مدینہ منورہ
 کا بڑا حصہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گیا ہے۔
 آپ خود اس مسجد شریف میں آرام فرما رہے ہیں اور
 ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما بھی۔ ساری بہاریں نسبتوں کی ہیں۔
 اللہ اللہ! محبوبوں کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت
 کا حصہ بنا دیا۔ اس رمز محبت کو سمجھنے کی
 کوشش کریں پھر سب باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی

جب دل میں کسی کی محبت و عظمت گھر کر جاتی
 ہے تو اُس محبوب کے حضور ادب کے لئے اُبھارتی ہو
 محبت خود بخود ادب سکھاتی ہے۔ وہ
 محبوب کی خامیاں تلاش نہیں کرتی
 یہ اُس کی فطرت کے خلاف ہے

رہو کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے واپس چلے آؤ۔

۷:- خلوت کدے میں کوئی خاص بات کرنے کا ادب یہ بتایا کہ اگر تنہائی میں بات کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دے دو کہ تم ایک بڑے دربار میں حاضر ہو رہے ہو پھر حاضر ہو کر سرگوشی میں بات کر سکتے ہو۔

۸:- محفل کا ادب یہ سکھایا کہ جب سرکارِ دو عالم گفتگو فرما رہے ہوں تو خوب کان لگا کر سنو کہ دوبارہ متوجہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ یہ بات بھی ادب کے خلاف ہے۔ اگر متوجہ کرنا ہو تو انظرنا، کہو یعنی ہم پر دوبارہ نظر کرم فرمائیے۔

۹:- بات کرنے کا ادب یہ سکھایا کہ جب آپ سے باتیں کرو تو خبردار آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا اور نہ ترخ کر بولنا ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر تک نہ ہو۔

۱۰:- مجلس مشاورت کا ادب یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر گفتگو کے لئے بلائیں اور سب جمع ہوں تو خبردار! بغیر آپ کی اجازت کے کوئی اٹھ کر نہ جائے۔ اگر کوئی اجازت لینا چاہے جس کو چاہیں آپ اجازت دیں اور جس کو چاہیں اجازت نہ دیں۔

۱۱:- یہ محفل بڑی عالی محفل ہے۔ جو لوگ آڑے کر چپکے سے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو دیکھتا ہے، خبردار! ایسا نہ کرو کہیں تم کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور تم پر دردناک عذاب نہ آئے۔

اللہ اکبر یہ وہ بارگاہِ ادب ہے جہاں آواز اونچی کرنے پر اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ جہاں محفل سے بلا اجازت چلے جانے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ بیشک۔

وہ محبوب کی ہر ادا پر جان فدا کرتی ہے۔ خامیاں اور بُرائیاں تلاش کرنا تو دور کی بات ہے وہ محبوب کی برائی سننا بھی پسند نہیں کرتی، برائی کرنے والوں سے منہ پھیر لیتی ہے۔ پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا۔ ہمارے لئے نمونہ بنایا۔ محبت کرنے اور محبت کی باتیں کرنے کا حکم دیا۔ ذہنی پراگندگی اور پریشانی خیالی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر! عاشق کو آدابِ محبت سکھا کر جینے کا سلیقہ بتا دیا۔

۱:- نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب سکھایا۔ خبردار! نام لے کر اس طرح نہ پکارو اور نہ بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے اور بلاتے ہو۔ اور خود بھی قرآن کریم میں نام لے کر خطاب نہ فرمایا جس طرح اور نبیوں کے نام لے کر خطاب فرمایا ہے۔

۲:- آپ کے خرام ناز اور چال کا یہ ادب بتایا کہ نہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرو اور نہ چلتے چلتے آگے نکلو۔

۳:- دولت کدے میں حاضری کا یہ ادب سکھایا کہ گھر کے باہر سے ہرگز ہرگز آپ کو آواز نہ دو انتظار کرو کہ آپ خود باہر تشریف لے آئیں۔

۴:- ازواجِ مطہرات کا یہ ادب بتایا کہ کبھی کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔

۵:- دولت کدے پر حاضری کا ادب یہ بتایا کہ بغیر بلائے نہ جاؤ، جب کبھی کھانے پر بلائیں تو وقت پر جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے چلے جاؤ اور کھانا پکھنے کا انتظار کرتے رہو۔

۶:- اور دعوت کا ادب یہ سکھایا کہ جب کھانا کھا چکو تو خواہ مخواہ بیٹھے باتیں نہ کرتے

تَحْفَظْ عَقَائِدَ دِیْنِ

ادب کا ہے ست زیر آسمان از عرش تا رک ترک
نفس گم کردہ می آید جنت و بایزید ای جا
۱۲:۔ آپ کے فیصلے کا یہ ادب کہ جو فیصلہ
فرمادیں دل سے تسلیم کیا جائے، ذرہ برابر دل میں
غبار نہ رکھا جائے۔
۱۳:۔ وہ فیصلہ فرمادیں تو کسی کو کوئی اختیار
نہیں۔ وہ بے اختیار نہیں، ان کے سامنے ہم

بے اختیار ہیں۔
۱۴:۔ آپ کے حکم کا یہ ادب کہ جب بلائیں
فورا حاضر ہو جائو، خواہ نماز ہی میں کیوں نہ ہو۔
۱۵:۔ حکم کی تعمیل میں ذرا سی سستی پر تین
صحابہ کرام کی وہ گرفت ہوئی کہ ان کی جان پر بن گئی
زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا کیا بند کیا، سب نے بولنا
بند کر دیا۔

تو کیا بدل گیا کہ زمانہ بدل گیا
چالیس دن اسی کرب و اضطراب میں گزر گئے
پھر وحی نازل ہوئی، توبہ قبول ہوئی، جان میں جان
آئی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا،
سب نے گلے لگایا۔ سب بولنے لگے۔

۱۶:۔ ازواجِ مطہرات کا یہ ادب کہ ان
کو مومنین کی مائیں قرار دیا اور حضور انور صلی اللہ
علیہ وسلم کا یہ ادب کہ آپ کو باپ کہنے سے منع
کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے محبوب اور رسول ہیں
آپ کی شان بہت عالی ہے۔ بھائی
تو بھائی، آپ کو باپ کہنا بھی گستاخی ہے۔

۱۷:۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
ادب کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ازواجِ
مطہرات کو مومنین پر حرام کر دیا، اور فرمایا کہ
ان سے کسی کا نکاح کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی
برأت ہے۔ وہ زندہ ہیں وہ پایندہ ہیں۔

۱۸:۔ اللہ کے حضور گناہوں کی معافی
مانگنے اور توبہ کرنے کا یہ سلیقہ بتایا کہ جب گناہ
ہو جائے تو سیدھے ہمارے پاس نہ آؤ، ہمارے
محبوب کریم کے پاس جاؤ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی
مانگو، توبہ کرو اور آپ بھی اس کی سفارش فرمائیں تو
ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان
پائیں گے۔

۱۹:۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے
آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کا
وعدہ فرمایا کہ اور دنیا ہی میں جنت کی بشارت
دے دی۔ بے شک آپ رحمتِ عالم ہیں۔
آپ کے ہوتے امت پر عذاب ہو ہی نہیں سکتا
۲۰:۔ اللہ تعالیٰ کو حضور انور صلی اللہ علیہ
وسلم کی جناب میں ذرا سی بھی ایذا رسانی گوارا نہیں
مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اس طرح نہ ستانا
جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے
والوں نے ستایا تھا۔ پھر فرمایا کہ جو نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قول و عمل سے ایذا
دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں
ذلت کا عذاب ہے۔ اور دردناک عذاب ہے۔

جب ادنیٰ سی ایذا رسانی پر یہ وعیدیں ہیں تو آپ
کی شان میں زباں دراز یوں اور گستاخیوں کا
کتنا بڑا عذاب ہو گا؟

ایک منافق امام بدیہی سے حضور انور صلی اللہ
علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے لئے نماز میں ہمیشہ سورۃ
عبس پڑھا کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
صحابی کو بھیج کر اس منافق امام کا سر قلم کر دیا کہ
حالانکہ وہ قرآن ہی پڑھا کرتا تھا مگر نیت میں کھوٹ
تھا، گردن زدنی قرار دیا گیا۔ خلفائے راشدین
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی شان میں ادنیٰ سی گستاخی اور بدیہی

• چہرہ مبارک کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے
سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے لے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ادب و تعظیم کے
واقعات کیا بیان کئے جائیں، وہ سراپا محبت تھے
وہ سراپا ادب تھے۔ چند واقعات پیش کرتے
جاتے ہیں۔

۱:- ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ
عنه، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی
ایک لنگن میں لے کر باہر آئے تو صحابہ جھپٹ پڑے
جس کو پانی کا ایک قطرہ نہ ملا اس نے دوسرے
صحابی کی ہاتھ کی تری کو چھو کر اپنے چہرے پر مل

برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ اس سچی محبت کا
تقاضا تھا جس سے ان کے سینے روشن تھے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سرکارِ دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم سے جیسی محبت کرتے تھے اور آپ کا
جیسا ادب اور تعظیم کرتے تھے، اس کی نظیر ہمیں
نہیں ملتی۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
نے دربار رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب
و تعظیم کے جو ایمان افروز مناظر دیکھے ان کو بیان کرتے
ہوئے وہ فرماتے ہیں:-

قسم خدا کی، بادشاہ کے درباروں میں وفد
لے کر گیا ہوں۔ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یارسے

۲:- ایک صحابی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کے سر مبارک کے بال اتار رہے تھے، ارد گرد
گھیر ڈالے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کھڑے تھے زمین
پر گرنے سے پہلے بالوں کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے
اور بطور تبرک محفوظ کر لیتے۔ آج پوری دنیا
میں یہ تبرکات محفوظ ہیں۔

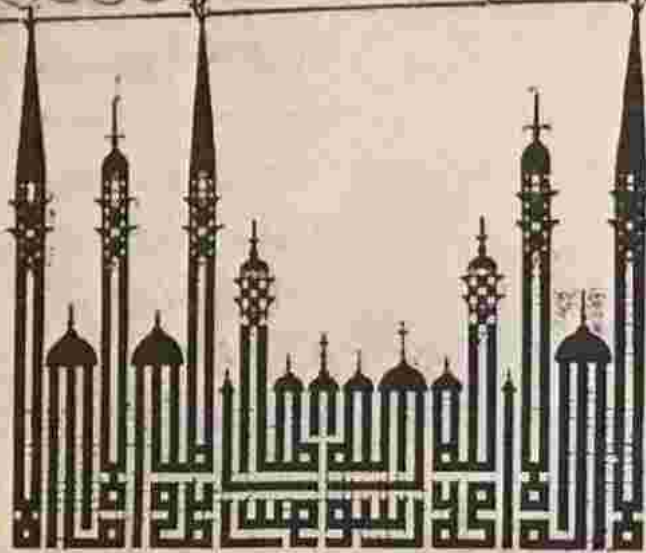
۳:- حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے
کہ میرے پاس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک
بال ہوتا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب
ہے لے

۴:- حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور

کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں لیکن خدا کی قسم
میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے
ساتھی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد (صلی اللہ
علیہ وسلم) کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔
حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ
مناظر اس وقت دیکھے جب وہ مشرف باسلام نہ
ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام
(رضی اللہ عنہم)۔

• سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا
پانی لپکنے کے لئے آپس میں جھپٹتے تھے۔
• آپ کی بارگاہ میں ادب کی آواز سے نہ
بولتے تھے۔

انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکڑی کے پیالے کو جان سے
لگا کر رکھا تھا۔ جس کو ایک جاں نثار نے

آٹھ لاکھ درہم میں خریدا۔
۵: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی
وصیت کے مطابق کفن میں حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا کرتا پہنایا گیا، آپ کی چادر میں لپیٹا گیا
آپ کا ہتھ بند باندھا گیا۔ گلے، منہ اور ان
اعضاء پر جو سجدہ کے وقت زمین پر لگتے ہیں حضور
انور صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے مبارک اور ترشہ
ناخن اقدس رکھے گئے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یا
پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی تعظیم و توقیر
میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم ان کے دلوں میں بسے ہوئے تھے۔ اور
یہ ادب ان کو آپ ہی نے تعلیم فرمایا۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو سامنے
ہاتھ رکھو۔ کیوں نہ ہاتھ کے ہر اس طرف
بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ سامنے ہو یا نہ ہو

اس کی تعظیم و تکریم ہر مسلمان پر لازم ہے۔
ایک صحابی نے نماز پڑھاتے وقت قبلہ کی طرف
ہاتھ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ فرمایا، آئندہ یہ شخص
لوگوں کو نماز نہ پڑھائے۔ اور پھر اس نے

کبھی نماز نہ پڑھائی۔ حضرت سائب بن
زید رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں شاید سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ تو نے
اللہ و رسول کو اذیت دی اور ان کو تازیانہ

اپنے کسی قول و عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اذیت نہ دیں۔ آپ کی تعظیم و توقیر مقصود و حیات
ہے، مطلوب پروردگار ہے۔ جس کا دل آپ

کی محبت اور ادب و تعظیم سے خالی ہے وہ ایمان
سے محروم ہے، یہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اپنے
ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ایک گویا بہا
ہے۔ تنہا نہ رہیں، سچوں کے ساتھ رہیں۔
سچے وہ ہیں جن کی صحبت میں حضور انور صلی اللہ علیہ
وسلم کی محبت و الفت اور ادب و تعظیم پیدا ہو
جن کی صحبت میں آپ کے سینے محبت رسول
علیہ التبیۃ و التسلیم سے خالی ہونے لگیں اور آپ
بے ادب و گستاخ بننے لگیں ان سے اس طرح
بچیں جس طرح انسان درندوں سے بچتا ہے بلکہ
اس سے بھی زیادہ ہوشیار رہیں۔ درندوں
سے تو صرف جان کا خوف ہوتا ہے اور ایسے
انسانوں سے ایمان کا خوف رہتا ہے۔
ایمان ہی سب سے قیمتی متاع ہے۔ یہ لٹ
گئی تو سب کچھ لٹ گیا۔

مولیٰ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی محبت و عظمت کا نقش جمائے۔
آپ کے حضور با ادب رکھے، پریشاں خیالیوں اور
لب کشائیوں سے محفوظ رکھے آمین! بلاشبہ
بامراد ہوا جس نے اس در پر سر جھکایا۔ کامیاب
ہوا جس نے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔
سرفراز ہوا جو آپ کے نقش قائم پر چلتا رہا۔

حواشی

۱۔ سورہ نحل : ۸۹

۲۔ سورہ یوسف : ۱۱۱

۳۔ سورہ توبہ : ۲۴۱

۴۔ سورہ اعراف : ۱۱، سورہ بقرہ : ۳۲

۵۔ سورہ یوسف : ۱۰۰

۶۔ سورہ اعراف : ۱۱-۱۳

۷۔ سورہ ابراہیم : ۱۰، انبیاء : ۳، مومنون : ۲۲

۸۔ شعراء : ۱۸۹، یس : ۱۵، ہود : ۲۷

۹۔ سورہ مائدہ : ۱۲

۱۰۔ سورہ فتح : ۹

۱۱۔ سورہ اعراف : ۱۵۷

۱۲۔ ایضاً : ۱۵۷

۱۳۔ سورہ آل عمران : ۱۳۲، سورہ نساء : ۱۳۰

۱۴۔ سورہ نساء : ۸۰، آل عمران : ۱۳۲، ۱۳۳

۱۵۔ سورہ آل عمران : ۳۱

۱۶۔ سورہ حج : ۳۰، ۳۲

۱۷۔ سورہ آل عمران : ۸۱

۱۸۔ سورہ بقرہ : ۱۲۹

۱۹۔ سورہ یوسف : ۶

۲۰۔ سورہ قدر : ۳

۲۱۔ سورہ آئدہ : ۱۵

۲۲۔ مسلم شریف، باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترمذی شریف، کتاب التفسیر

۲۳۔ سورہ بلد : ۳

۲۴۔ سورہ حجر : ۷۲

۲۵۔ سورہ بلد : ۳۱

۲۶۔ سورہ قلم : ۳

۲۷۔ سورہ توبہ : ۱۳۸

۲۸۔ سورہ تکوید : ۲۳، سورہ نساء : ۱۱۳

۲۹۔ سورہ انبیاء : ۱-۴

۳۰۔ سورہ سبا : ۲۸

۳۱۔ سورہ احزاب : ۴۰

۳۲۔ سورہ ابراہیم : ۴۰

۳۳۔ سورہ ق : ۱۶

۳۴۔ سورہ احزاب : ۶

۳۵۔ بخاری شریف، کتاب الاستقراء، مسلم شریف، کتاب الجمعہ

۳۶۔ سورہ احزاب : ۴۵، سورہ فتح : ۸، سورہ مقل : ۱۵

۳۷۔ سورہ نحل : ۸۹، سورہ یوسف : ۱۱۱

۳۸۔ سورہ قدر : ۳

۳۹۔ سورہ نبی اسرائیل : ۹۷

۴۰۔ سورہ بقرہ : ۲۴۸

۴۱۔ ایضاً : ۲۴۸

۴۲۔ سورہ بقرہ : ۱۲۵، سورہ آل عمران : ۵۷

۴۳۔ سورہ بقرہ : ۱۵۸

۴۴۔ جامع الرضوی، جلد ۲ ص ۳۱۲ بحوالہ بخاری شریف

۴۵۔ سورہ بقرہ : ۱۲۷، جامع الرضوی، جلد ۲، صفحہ ۳۱۰

۴۶۔ سورہ سبا : ۱۲-۱۳، سورہ اسراء : ۱۱، جامع الرضوی، جلد ۲، صفحہ ۳۱۰

۴۷۔ جامع الرضوی، جلد ۲، صفحہ ۳۱۰

۴۸۔ سورہ بقرہ : ۱۲۷، جامع الرضوی، جلد ۲، صفحہ ۳۱۰ بحوالہ بخاری

۴۹۔ شریف، سورہ توبہ : ۱۰۸-۱۰۹

۵۰۔ سورہ حج : ۳۲، سورہ بقرہ : ۱۵۸

۵۱۔ سورہ احزاب : ۲۱

۵۲۔ سورہ نور : ۱۷۶

۵۳۔ سورہ مائدہ : ۶۷، انفال : ۶۶، ہود : ۱۰۵

۵۴۔ بقرہ : ۳۵، قصص : ۲۰، صافات : ۱۰۵

۵۵۔ سورہ حجرات : ۱

۵۶۔ سورہ حجرات : ۴-۵

۵۷۔ سورہ احزاب : ۵۳

۵۸۔ سورہ احزاب : ۵۳

- ۵۵ سورہ احزاب : ۵۳ -
 ۵۶ سورہ مجادلہ : ۱۱۲-۱۱۳-۵۸
 ۵۷ سورہ بقرہ : ۱۰۴ -
 ۵۸ سورہ بقرہ : ۱۰۴ -
 ۵۹ سورہ حجرات : ۲-۳ -
 ۶۰ سورہ نور : ۶۲ -
 ۶۱ سورہ نور : ۶۲ -
 ۶۲ سورہ نور : ۶۲ -
 ۶۳ سورہ نور : ۶۳ -
 ۶۴ سورہ حجرات : ۲ -
 ۶۵ سورہ نساء : ۱۴۵ -
 ۶۶ سورہ احزاب : ۳۶ -
 ۶۷ سورہ انفال : ۲۳ -
 ۶۸ سورہ توبہ : ۱۱۷ -
 ۶۹ سورہ احزاب : ۶ -
 ۷۰ سورہ احزاب : ۴۰ -
 ۷۱ سورہ احزاب : ۵۳ -
 ۷۲ ایضاً : ۵۳ -
 ۷۳ سورہ نساء : ۶۴ -
 ۷۴ سورہ فتح : ۲ -
 ۷۵ سورہ انبیاء : ۱۰۷ -
 ۷۶ سورہ انفال : ۳۳ -
 ۷۷ سورہ احزاب : ۵۳-۶۹ -
 ۷۸ سورہ احزاب : ۵۷ -
 ۷۹ سورہ توبہ : ۶۱ -

۸۰ تفسیر روح البیان، جلد ۱۰ ص ۳۳۱ -

۸۱ بخاری شریف جلد ۱ ص ۳۷۹ -

۸۲ ایضاً، ۳۷۹ -

۸۳ بخاری شریف مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف

ص ۷۲ -

۸۴ مسلم شریف جلد ۱ ص ۲۵۶ -

۸۵ بخاری شریف جلد ۱ ص ۲۹ -

۸۶ بخاری شریف جلد ۲ ص ۸۴۲ -

۸۷ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف جلد ۵ ص ۶۳۸ -

۸۸ مشکوٰۃ شریف ص ۶۹ -

۸۹ ایضاً ص ۷۱ -

۹۰ ایضاً ص ۷۱ -

۹۱ سورہ توبہ، ۱۱۹ -

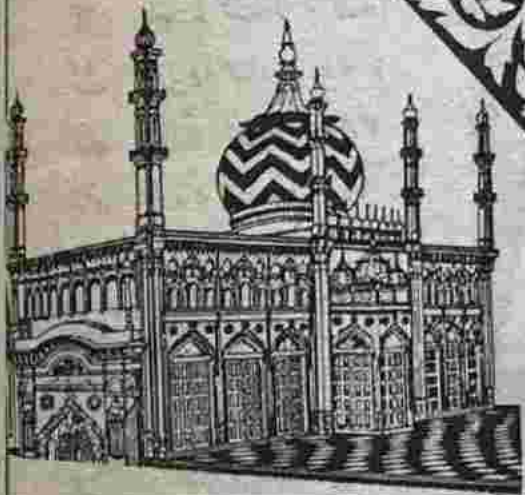

اولیاء کرام

اقوال و ارشادات کی
روشنی
میں

شرعیات

اور
طہارت

تلخیص
و
ماخوذ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
فاضل بن بیلوی
قدس سرہ العزیز

ہوں تو ان سے دور رہ تاکہ اپنی خواہش سے نہ کسی کو
دوست رکھے نہ دشمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خواہش
کی پیروی نہ کر کہ تجھے بہکا دے گی خدا کی راہ سے
طہارت کبریٰ

سرکار غوث الوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-
”شرعیات وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے
تمام جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھیں، شریعت کی پیروی
دو دلوں جہان کی سعادت بخشی ہے خبردار اس کے دائرے
سے باہر نہ جانا خبردار اہل شریعت کی جماعت سے جدا
نہ ہونا“ (بہجۃ الاسرار)

سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
”میرے سر حضرت سر سقراطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
مجھے دعا دی اللہ تعالیٰ تمہیں حدیث وال کر کے صوفی بنائے

سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-
”اگر محدود شریعت سے کسی حد میں غفلت آگیا تو جان لے
کہ توفیق میں پڑا ہوا ہے۔ بیشک شیطان تیرے ساتھ
کھیل رہا ہے۔ تو فورا حکم شریعت کی طرف پلٹ آ اور
اس سے لپٹ جا اور اپنی خواہش نفسانی چھوڑ اسلئے
کہ جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے وہ حقیقت
باطل ہے“

طہارت الاولیاء امام عارف باللہ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ الربانی
جلد اول مطبع مصر ص ۱۳۱

سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں:-
”جب تو اپنے دل میں کسی کی دوستی یا دشمنی پائے تو
اس کے کاموں کو قرآن وحدیث پر پیش کر اگر ان کے اقباب
سے پسندیدہ ہوں تو اس سے محبت رکھ اور ناپسندیدہ

اور حدیث وال ہونے سے پہلے آپ صوفی نہ کرے۔

اجیار العلوم جلد اول (حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کی شرح

میں فرماتے ہیں: سقطی نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس نے حضرت سمری کے تصوف میں قدم رکھا فلاح کو پہنچا اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے اپنے کو ہلاکت میں ڈالا۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ احکام شریعت تو وصول کا وسیلہ ہیں اور ہم واصل ہو گئے یعنی اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت؟

چلو اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو بنام ولایت مشہور کیا ہے۔ وہ مجمع تاس اور مشہور بہ زہد تھا جب وہاں تشریف لے گئے۔ اس شخص نے قبلہ کی طرف کھٹو کا حضرت بابینہ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فوراً واپس آئے اور اس سے سلام علیک تک نہ کی اور فرمایا:

”یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ایک ادب بر تو امین ہے نہیں جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا امین ہو گا۔“ (تشریح)

حضرت سیدنا ابو عثمان حیري رحمۃ اللہ نے وقت انتقال اپنے صاحبزادہ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: اے میرے بیٹے ظاہر میں سنت کا خلاف اس کی علامت ہے کہ باطن میں ریاکاری ہے (رسالہ تشریح)

آج کلہ کے نام نہاد صوفیہ شریعت کہہ خلافت و رزمیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو طریقت والے ہیں شریعت کہہ پابندی کے لئے ہے یہ محض گمراہی ہے حقیقتہ کو شریعت رد فرمائے وہ حقیقتہ نہیں ہے دینی ہے۔

اس پر اپنے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں واصل ضرور ہوئے مگر کہاں تک؟ جنہم تک چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہیں۔ میں اگر ہزار برس جموں تو فراق نص و واجبات تو بڑی چیز ہے جو توافل و مستحبات ہیں بے عذر شرعی ان میں سے کچھ نہ کر دوں؟ (کتاب البیوا قیت والچواہر)

حضرت سیدی ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی یعنی جو علم شریعت سے بے بہرہ ہے طریقت کے معاملہ میں اس کی پیروی نہ کریں اسے اپنا پیر نہ بنائیں کہ ہمارا یہ علم طریقت مکمل کتاب و سنت کا پابند ہے۔ (رسالہ تشریح)

حضرت سیدنا بابینہ بسطامی رحمۃ اللہ نے اپنے ایک رفیق سے فرمایا:

سیدی ابوالحسن احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت سید الطائفہ ریحانۃ الشام یعنی شام کا پھول کہتے تھے فرماتے تھے:

”جو کسی قسم کا کوئی عمل بے اتباع سنت کرے وہ عمل باطل ہے۔“ (رسالہ تشریح)

سیدنا مشاد دینوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرجع سلسلہ چشتیہ بہشتیہ فرماتے ہیں:

”مرید کا ادب یہ ہے کہ آداب شریعت کی پیروی کرے۔“ (رسالہ تشریح)

سیدنا سمری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”نصوت تین وصفوں کا نام ہے ایک یہ کہ اس کا نور باطن نور تقویٰ کو نہ بجھائے۔ دوسرے یہ کہ باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہر قرآن یا ظاہر حدیث

تلبیس

لَبَّيْكَ

میں حاضر ہوں

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ

لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

لَكَ وَالْمُلْكُ

لَا شَرِيكَ لَكَ

لے میرے رب میں حاضر ہوں
حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں
میں حاضر ہوں
جسے شک ساری تشریفیں اور نعمتیں
تیرے ہی لئے ہیں اور ساری بادشاہیاں
تیرا کوئی شریک نہیں

کے خلاف ہو تیسرے یہ کہ کرامتیں اسے ان چیزوں کی
پر وہ درمی نہ کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائیں۔ (تشریح)
سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ
علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدی ابوسلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے تھے۔

”بارہا میرے دل میں تصوف کا کوئی نکتہ آتا رہتا
ہے مگر جب تک قرآن و سنت دو عادل گواہ اس کی تصدیق
نہیں کرتے۔ میں قبول نہیں کرتا۔“ (تشریح)
سیدی ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
تصوف کی جڑ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مصطفیٰ
کے ساتھ پکڑے رہو۔ (طبقات کبریٰ)
سیدی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ
تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”کچھ فتنے کے مارے ہوؤں نے صوفیوں کا لباس
پہن رکھا ہے کہ صوفی کہلائیں حالانکہ ان کو صوفیہ سے کوئی
علامہ نہیں وہ غرور غلط میں بکتے ہیں کہ ان کے دل خالص
خدا کی طرف ہو گئے ہیں اور وہ مراد کو پہنچ گئے ہیں۔ اور رسوم
شرعیہ کی پابندی عوام کا مرتبہ ہے۔ ان کا یہ قول خالص
الحاد و زندہ ہے اس لئے کہ جس حقیقت کو شریعت رد
فرمائے وہ حقیقت نہیں بے دینی ہے۔“

حضرت خاتم البالیۃ الحمد للہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں: ”یقین جان کہ شریعت ہی طریقت کا چشمہ ہے اسلئے
کہ شریعت کے دو دائرے ہیں ایک اوپر ایک نیچے۔ اوپر کا
دائرہ اہل کشف کے لئے ہے۔ اور نیچے کا اہل فکر کیلئے
اہل فکر جب اہل کشف کے اقوال کو تلاش کرتے اور اپنے
دائرہ فکر میں نہیں پاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ قول شریعت
کے باہر ہے تو اہل فکر اہل کشف پر معترض ہوتے ہیں مگر اہل
کشف اہل فکر پر انکار نہیں کرتے اور جو کشف و فکر دونوں
رکھتا ہے وہ اپنے وقت کا حکیم ہے پس جس طرح علوم و
فکر شریعت کا ایک حصہ ہیں۔ یہی علوم اہل کشف بھی تو وہ۔
دونوں ایک دوسرے پر لازم ہیں اور جبکہ دونوں بخاروں

کا جامع نادر ہے لہذا اظہار بیہوشوں نے شریعت حقیقت
کو جہاں سمجھا۔ (الیواقیت)
عارف باللہ حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں:

”علم کشف یہ ہے کہ اشیا جس طرح واقع و حقیقت میں ہیں
اسی طرح ان سے خبر دے اسے اگر تو تحقیق کرے تو اصل کسی بات میں
شریعت کے خلاف نہ پائے گا۔ بلکہ وہ عین شریعت ہے۔ (امیران
الشریۃ الکبریٰ)

سیدی عبدالوہاب شعلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:
”بیشک اللہ تعالیٰ نے اہلسنت کو قدرت دے رکھی
ہے جیسے امام حجتہ الاسلام غزالی وغیرہ اکابر نے تصریح کی ہے کہ
صاحب کشف آسمان عرش کرسی لوح و قلم جہاں سے اپنے
علوم حاصل کرتا ہے۔ اس مکان کی ساختہ نفوسِ راس کے سامنے

ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ان کی مدد قطع ہو جائے گی۔ تو انہیں
کبھی ممکن نہیں کہ اللہ عزوجل سے خود بالاستقلال لے سکیں۔

الیہ اوقیت والجواہر

حضرت عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس
سرہ القدس فرماتے ہیں:

وہ جو ہمارے زمانے کے بعض صوفی بننے والے دعویٰ
کرتے ہیں کہ اے علم ظاہر والو! تم اپنے احکام کتاب و سنت
سے لیتے ہو اور ہم خود صاحب قرآن سے لیتے ہیں یہ بالاجماع
قطعیاً بوجہ کثیرہ کفر ہے۔ (حلیقہ ندیہ)

بالجملہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک
سانس ایک ایک پل ایک ایک ٹھمرے تک ہے اور
طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ کہ راہ جس قدر پاک
اسی قدر باری کی زیادہ حاجت۔ لہذا حدیث میں آیا بغیر فقہ
عبادت میں پڑنے والا ایسا ہے جیسے مکی کھینچنے والا گدھا۔

کرکمل شقت تھیلے اور نفع کچھ نہیں۔

تمام کر دے اور حقیقت میں عرش و کرسی لوح و قلم نہ ہوں۔
شیطان کا دھوکہ ہوں۔ اب شیطان اس دھوکے کی سی
سے اپنا شیطانی علم القاء کرے اور یہ صاحب کشف اسے
اللہ عزوجل کی طرف سے گمان کرے کہ عمل کر بیٹھے خود بھی گمراہ
ہو اور ان کو بھی گمراہ کرے اسی لئے ائمہ اولیاء نے کشف والے
پر واجب کیا ہے۔ کہ جو علم بذریعہ کشف حاصل ہو اس پر
عمل کرنے سے پہلے اسے کتاب و سنت پر عرض کرے
اگر موافق ہو تو بہتر ورنہ اس پر عمل حرام ہے (میزان)
امام محمد روح فرماتے ہیں:

کبھی ولایت کی نہایت نبوت کی ابتداء تک نہیں
پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ولی اس خیمہ تک بڑھے جس سے
انبیاء علیہم السلام فیض لیتے ہیں تو ولی جل جائے اولیاء کہ
تہایت کاریہ ہے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
عبادت بجالاتے رہے ہیں۔ خواہ کشف حاصل ہوا ہو۔
یا نہیں اور جب کبھی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکلیں گے

جو مرد مومن کے لئے
دنیا و آخرت
کی
ہر کامیابی کی ضمانت
ہیں

اضافہ و ترتیب نو :- مولانا محمد مجاہد حسین مصباحی الہ آباد

از افادہ است :-

تاج العلماء حضرت مولانا سید شاہ اولاد رسول
محمد میاں قادری برکاتی قدس سرہ العزیز (مارہرہ شریف)

دست نگر بننے کے بجائے مسلمانوں! آؤ ہم ایک نظام کے
پابند ہو جائیں جس کی بنیاد پر کائنات کا حاکم مطلق اپنی
حمایت و نصرت کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ جس کی حمایت
و نصرت فرمائے دنیا کی کون طاقت اسے مغلوب کر سکتی ہے؟
قرآن فرماتا ہے۔

”إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ“

ہماری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر
ہماری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر
ہماری فتح یا باری منحصر ہے فضل یزدال پر
نہ قوت دیر نہ طاقت دیر نہ شوکت دیر نہ سلام دیر
تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کے علاوہ اور کوئی
تدبیر نہ تو ہمیں سکون و راحت دے سکتی ہے نہ ہی ہماری
عظمت رفتہ کو واپس دلا سکتی ہے۔ ذیل میں ہم زندگی
و بندگی سے متعلق ”قرآن کے دس حیات آفریں اصول“
پیش کر رہے ہیں جو مرد مومن کے لئے دنیا اور آخرت کی
ہر کامیابی کی ضمانت ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک

آج مسلمان تاریخ کے جس نازک دور سے گزر رہا ہے
کم از کم ہندوستان کی اسلامی تاریخ اس کی مثال پیش
کرنے سے قاصر ہے۔

ایک سنگم پر محشر ہو تو اس کو بھولوں
سیکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آئے

معاملہ ہماری عبادت گاہوں کا ہو یا فرقہ وارانہ فسادات
کا ہر منزل پر ہمیں پھل دینے کی منظم سازشیں کی جا رہی ہیں
آئے دن تقریر و تحریر کے ذریعہ اسلام اور باقی اسلام کی
شان میں بدترین کستاخیاں کر کے ہماری غیرت ایمانی کا
خون کیا جا رہا ہے فسادات کی آڑ میں مسلمانوں کی معیشت
تباہ کی جا رہی ہے۔ مذہبی سیاسی، علمی، معاشی ہر محاذ پر
مسلمانوں کو شکست فاش دے کر محکوم بنانے کا مسلمان
قزاق کیا جا رہا ہے۔

ایسے کربناک ماحول میں حالات یا حکومت وقت کا

تَحْفَظْ عَقَائِدَ دِینِ

ہر مسلمان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین
(۱) ”ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہو“

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ”دین اسلام“
کے علاوہ کوئی دین نہیں نہ ہی اسلام کے علاوہ دنیا کا
کوئی مذہب اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، قرآن
فرماتا ہے:

”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“

(پارہ ۱- رکوع ۷۸)

”بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے“

اور فرماتا ہے:

”وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ

يَقْبَلَ مِنْهُ“ (پ ۱ رکوع ۷۸)

”اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا

وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا“

جا بجا خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے اور اپنے

عیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال ایمان

لانے کا مطالبہ کیا ہے اور اسی دین پر قائم رہنے کی صورت

میں فتح و کامرانی کی بشارت دی ہے، فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْضُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

(پ ۱ رکوع ۷۸)

”اے ایمان والو! ایمان رکھو اللہ اور

اللہ کے رسول پر یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو“

اور فرماتا ہے:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“

(پ ۱ رکوع ۵)

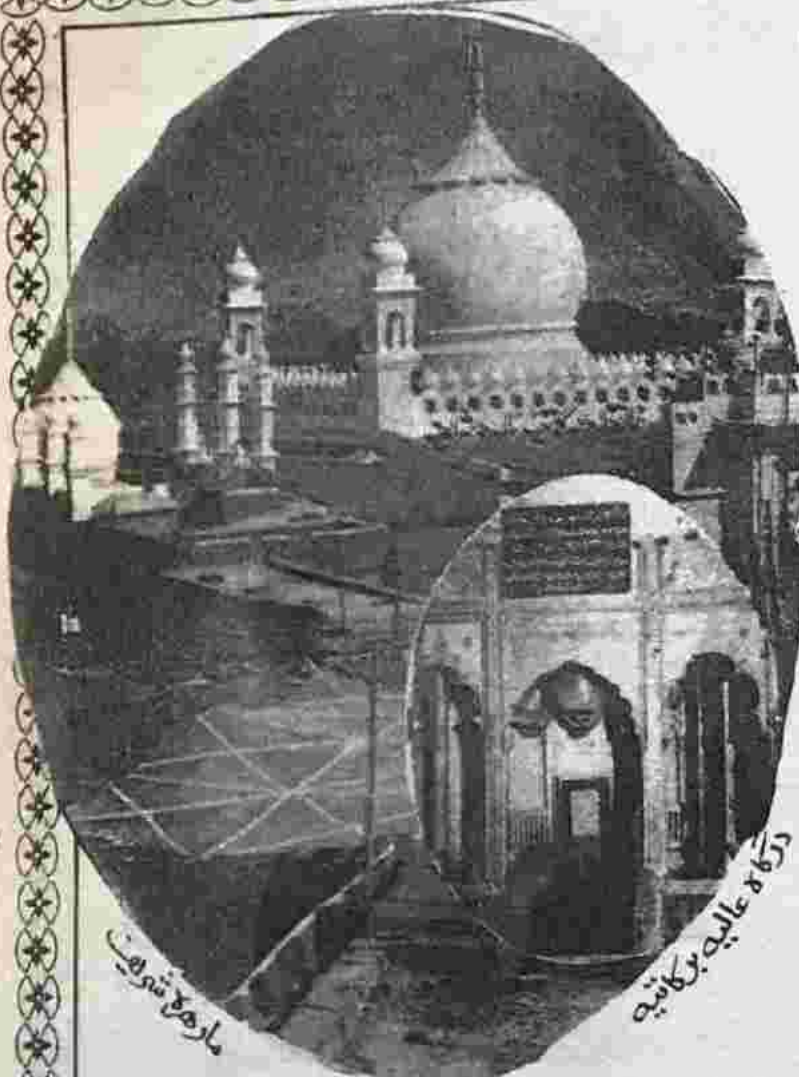
”تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین پر کاربند رہنے

والوں کی امداد اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ ارشاد

فرماتا ہے:

كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (پ ۲)

۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضایہ بول بولے میری سرکاروں کے

”اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی

مدد و فرمائی۔“

اور فرماتا ہے:

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ مَعَكُمْ

(پ ۱ رکوع ۱۴)

”جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو

وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں“

اور فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَمٰٓأُوا

تَكَثَّرَ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

(پ ۱ رکوع ۱۸)

”بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ

تَحْفَظَ عَقَائِدَ دِینِ

ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں۔

اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایمان پر ثبات قدم رہنا بہت دشوار امر ہے جو ثبات قدم رہے کا عزم کر لے تو اللہ اسے ثبات کی قوت عطا فرماتا ہے۔ فرماتا ہے۔
يُكَفِّرُ اللَّهُ الْكَذِبَ عَنْكَ

(پہلا رکوع ۱۶)

”اللہ ایمان والوں کو ثبات رکھتا ہے۔“

(۲) شریعت مطہرہ کی کامل پیروی کرو

آدھا تیرا آدھا شیر بننے کی اسلام قطعاً عبارت نہیں دیتا اس لئے ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ مسلمان زندگی کے کسی شعبہ میں، کسی قوم، کسی مذہب، کسی حکومت کی روش پر گزرنے پر جلتا بلکے اپنے ہر معاملہ میں صرف اور صرف اسلامی قانون کا پابند ہو جائے قرآن فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
(پہلا رکوع ۹)

”اے ایمان والو! اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔“

اور فرماتا ہے۔

فَاتَّبِعُونِي
”تم میرے فرماں بردار ہو جاؤ۔“

اور فرماتا ہے

فَلَا وَرَيْدَ لَكُمْ لِيُؤْمِنُوا حَتَّى يَحْكُمُوا
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي الْقُلُوبِ
خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(پہلا رکوع ۶)

”تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو

کچھ تم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں اور فرماتا ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مِنْكُمْ
یعنی حکم مآلہ اللہ اور حکم مآلہ رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔
(یعنی مسلم امراء اور حکام کا)

اور فرماتا ہے۔

مَنْ طَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پہلا رکوع)
”جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔“

اور فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ دَرَمُؤْلَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِ
(پہلا رکوع ۲)

”اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو حق ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کچھ حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے۔“

اور فرماتا ہے

إِنْ يَتَصَرَّفُوا اللَّهُ يَتَصَرَّفُكُمْ (پہلا رکوع ۵)
”اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔“

اور فرماتا ہے

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
(پہلا رکوع ۴)

یعنی جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو علم فضل الہی ہے

قرآن و سنت کے

ذخیرے علم اور علما کی فضیلت سے معمور ہیں علم دین ہی

کے ذہن بعد انسان شکوک و شبہات کے دل و دل سے نکل کر ایمان و یقین کے اُجالے میں آسکتا ہے۔ عدل و انصاف کا شعور، غشیت الہی درجات کی بلندی، توحید کی متاع پر بہا علم ہی کی بدولت مل سکتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔
 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ
 (پ ۱ رکوع ۹)

”اور سچتہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔“

اور فرماتا ہے۔
 شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
 وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ (پ ۱ رکوع ۱۰)
 ”اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں“
 ”اور فرشتوں نے اور علم والوں نے انصاف سے قائم ہو کر۔“

اور فرماتا ہے
 إِنَّمَا نَحْنُ اللَّهُ مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ
 (پ ۱ رکوع ۱۶)
 ”اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔“

اور فرماتا ہے۔
 يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
 أَدْلُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (پ ۱ رکوع ۲)
 ”اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے جو تم میں ایمان لائے اور ان کے درجے جنہیں علم دیا گیا بلند فرمائے گا۔“

(۴) اَعْلَالِ صَاحِبِ کَہِیکَر بن جَاوِدِ اِیْمَانِ
 کی بدولت خدائے وحدہ لا شریک نے دارین کی کامل صلاح و فلاح کا وعدہ فرمایا ہے اس کا لازمی جز عمل صالح ہے عمل صالح کے بغیر حقیقی کامیابی مل نہیں سکتی قرآن فرماتا ہے
 فَمِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفُهُمْ فِي الْأَرْضِ
 (پ ۱ رکوع ۱۳)
 ”اللہ نے وعدہ فرمایا ان سے جو تم میں ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا۔“

اور فرماتا ہے
 وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ يَرْفَعُهُ (پ ۱ رکوع ۱۴)
 ”اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔“

اور فرماتا ہے
 وَالْعَصْرَانِ الْإِنْسَانَ لَقِيَ خُسْرًا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَلَّوْا
 صَوَابًا بِالْحَقِّ وَتَوَلَّوْا بِالصَّبْرِ (پ ۱ رکوع ۱۸)
 ”قسم ہے زمانہ محبوب کی بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔“

(۵) متحد ہو جاؤ! آپس افتراق و انتشار کی اسلام سخت مذمت
 کرتا ہے قرآن نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دے کر میل محبت سے رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔
 ارشاد ہے۔

اتِّمُوا وَلِيَّتَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (پ ۱ رکوع ۱۳)
 تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ حضور جچکے ہوئے ہیں۔“

اور فرماتا ہے۔
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَارِعُوا
 (پ ۱ رکوع ۲)

”اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو
اور آپس میں جھگڑو نہیں۔“

اور فرماتا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (پ ۱۵ رکوع ۱۵)
”اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک
دوسرے کے رفیق ہیں۔“

اور فرماتا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (پ ۱۳ رکوع ۱۳)
”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔“

(۶) دین کے دشمنوں سے ہوشیار

اسلام دشمن طاقتوں نے ہر دور میں طرح طرح کے
تریخوں سے اسلام اور مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل
کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے قرآن نے مسلمانوں
کو خبردار کیا ہے کہ وہ بد مذہبوں سے میل جول نہ رکھیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ایمان ہی پر ہاتھ صاف
کر دیں اور آپ کو احساس بھی نہ ہو۔ قرآن فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
بِطَانَةِ مَن دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُونَكُمْ خَيْرًا
(پ ۱۳ رکوع ۱۳)

”اے ایمان والو! غیروں کو اپنا رازدار
نہ بناؤ وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔“

اور فرماتا ہے۔

إِن تَقْسَمُوا لَهُم مَّشْرُكٌ مِّمَّنْ كَفَرُوا

(پ ۱۳ رکوع ۱۳)

”تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے۔“

اور فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ
كَفَرُوا يَكْذِبُوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَانْقَلِبُوا
خَاسِرِينَ (پ ۱۴ رکوع ۱۴)

”اے ایمان والو! اگر تم کافروں کے کہے پر
چلے تو وہ تمہیں اٹے پاؤں کو ٹا دیں گے
پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے۔“

اور فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ
أَتَوْا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءُ
(پ ۱۳ رکوع ۱۳)

”اے ایمان والو! جنہوں نے تمہارے دین کو
ہنسی کھیل بنا لیا ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب
دیئے گئے اور کافران میں کسی کو اپنا دوست
نہ بناؤ۔“

اور فرماتا ہے۔

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا ذُلًّا مِّنْهُ

(پ ۸ رکوع ۸)

کسی مسلمان میں وقار کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔

اور فرماتا ہے۔

وَإِن أَعْتَمَوْا هُمْ إِلَيْكُمْ لَمُشْرِكُونَ

(پ ۱ رکوع ۱)

”اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم
مشرک ہو۔“

اور فرماتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ
لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ
لَآئِن أَخَرَجْتُم مِّنْهُمُ فَكَيْفَ يُفْعَلُ بِنَا
(پ ۵ رکوع ۵)

”کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائی
کافروں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے
تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے
اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ
مانیں گے۔“

(۷) اللہ پر اعتماد کامل رکھو
تقدیر کے کوئی بدل نہیں سکتا کسی طاقت سے نہ تو مرعوب ہونے کی ضرورت ہے نہ ہی کسی سے کچھ امید رکھنے کی اللہ پر اعتماد کرو وہ بہترین کارساز ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔
إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا أَحْسِنَ إِلَهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (پہ رکوع ۹)
”لوگوں نے تمہارے لئے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہو اور بولے اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا اچھا کارساز ہے۔“

اور فرماتا ہے۔
لَنْ يَصْلِحَ إِلَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ
مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
(پہ رکوع ۱۳)
”ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا وہ ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔“

اور فرماتا ہے۔
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
(پہ رکوع ۱۷)
”اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔“

(۸) باہمی تعاون سے نیکیوں کو فروغ دو

قرآن فرماتا ہے۔
تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (پہ رکوع ۵)
”اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیاقت پر باہم مدد نہ دو۔“

(۹) صبر و تقویٰ کے ذریعہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو

اگر مسلمان صبر و تقویٰ اختیار کر لے تو پھر اس کے دشمنوں کی چال ہرگز کارگر نہیں ہو سکتی ہر طاقت سے مقابلہ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد و تمہید دی ہے ہیں ایک کا نام ہے صبر دوسرے کا تقویٰ فرماتا ہے۔

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا لَا يَفْرِغْ كَيْدُهُمْ
شَيْئًا
”اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کئے رہو تو ان کا داؤں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔“

اور فرماتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
(پہ رکوع ۱۱)
”اے ایمان والو صبر کرو اور صبر بردار رہو۔“

اور فرماتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ نُزِلَتْ
فَاتَّبِعُوا أَوْذَاعَكُمْ وَاللَّهُ كَثِيرٌ عَلِيمٌ

تَفْلَحُونَ ۚ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا
تَنَازَعُوا فَمَا تَقَشُّوا مِنْهُ لِيُصْغَبَ عَلَيْكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(پ ۳ رکوع ۳)
”اے ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا
مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی یاد
بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو اور اللہ اور اس
کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو
نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندگی
ہوئی ہو جاتی رہے گی اور صبر کرو بے شک
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

(۱۰) ”ایشاء و قرانی“ دنیا کی کوئی متاع دین
اور قلاح اخروی سے

قیمتی نہیں فدائے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے کہ بوقت
ضرورت اپنے دین اور ایمان کے تحفظ کے لئے جان و
مال کی حقیر قربانی دے کر آخرت کی لازوال اور عظیم
دولت سے بہرہ ور ہو جائیں۔ قرآن فرماتا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حَبَبَ إِلَيْكُمْ

(پ ۱ رکوع ۱)

”تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک خدا
میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔“

اور فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْرَأَيْكُمْ إِنْ أَقْبَلْتُمْ
لَكُمْ الْفُرْسَ وَأَنْفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُكُمْ
إِلَى الْأَرْضِ أَنْ تَصِيبَكُمْ بِأَحْيَاةِ الدُّنْيَا
مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا تَكَلِيلٌ (پ ۱۲ رکوع ۱۲)

”اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تم سے
کہا جائے کہ خدا کی راہ میں کوئی کر تو لو جو
کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو کیا تم نے
دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی

اور جتنی دنیا کے اسباب آخرت کے
سامنے بہت تھوڑے ہیں۔“
اور فرماتا ہے

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(پ ۱۲ رکوع ۱۲)

اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے
اور فرماتا ہے

وَلْيُؤْثِرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ (پ ۲ رکوع ۲)

”اور اپنی جالتوں پہ انہیں ترجیح دیتے
ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔“

حَقُّ کَادَاعِی

اس نے حق کو جان لیا، حق کو مان لیا اور بیشک اتباع حق سے
اس نے سب میدانِ باطل کو بھڑا کر حق کی بازی جیت لی۔
پڑھئے آیہ کریمہ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوقًا۔

پیارے نبی عربی کی مدنی سہلی اللہ علیہ وسلم نے حق و باطل
کی نبرد آزمائی میں رسالتِ حقہ کا فرض کس طرح ادا فرمایا، صحیف
تاریخ اس کے شاہدِ عدلی ہیں، خدا کی مقدس کتاب اور بعثت
اقدس کی تئیس سالہ مبارک زندگی کا اسوہ حسنہ مَا أَنَا غَلِيَّةٌ

حق کے مقابل میں باطل کی معرکہ آرائی تاریخ کا ایک
مستقل باب ہے جس کی تشریح و تفسیر کے لئے ہر قرن
و عہد میں رب العزت جل جلالہ و علم نواز نے شخصِ محرم سے اپنے
مبارک اور برگزیدہ بندے سے بیجوش فرمائے اور روحِ
القدس سے ان کی مدد فرما کر حق کا رخ اجالا اور باطل کا
منہ کالا کیا۔

ان ذواتِ مقدسہ کو نہ بان شرعِ انبیاء کرام و
مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مبارک نام سے
یاد کرتے ہیں یہ پاک سلسلہ سیدنا ابی البشر آدم علیہ السلام
سے شروع ہوتا ہے حضور خاتم المرسلین سید الانبیاء خیر آدم و
بنی آدم سرکارِ دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ و علیٰ آلہ وسلم پر ختم ہوا۔

اس جانِ انسانیت محبوب رحمن علیہ صلوٰۃ المنان
نے مَن رَافِی قَدَرًا الحق کا آواز بلند فرما کر قیامِ نبوت
تک باطل کے مقابلے میں بخدی فرمانی کہ جس نے مجھ کو دیکھا حق
کو دیکھا کوئی غافل یہ نہ سمجھے کہ یہاں رویت سے صرف
رویت بصارت مراد ہے کہ ایسے دیکھنے والے تو ابی جہل و
ابی لہب جیسے ابدی باطل پرست بھی تھے، بلکہ مراد یہ ہے
کہ جس نے چشمِ دل سے ہمیں دیکھا چہاری نورانی تجلیوں سے
کسبِ بینا کیا، ہماری حقیقی تعلیم کے آگے سر نیزا جھکا یا تو

حق
بَاطِل کا تصادم
تاریخ اسلام کی روشنی میں
از قلم فیضِ رحم سید العلماء حضرت
مولانا سید شاہ الہ صطفیٰ صاحب علیہ الرحمہ
مارہرہ شریفیت

وَأَصْحَابِ كِي حَقِّ رِبَا طَل رُكْنُ وَالِي كَسُوْنِي اِيْنِي حَقِّ رِسْت
 باطل شكن جال شارب دوستوں كو سبب ذرما كَر خدا كا اختری
 رسول اجل و غلام صلی اللہ علیہ وسلم امیرنے كے سبب كنیس راحَت
 گزیں ہوا۔ ابھی اس حق مجسم رحمت عام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 كو ظاہری آنکھوں سے پردہ كرنے چندال عرصہ بھی نہ گزرا تھا
 كہ مقبور و مردود و باطل جوا تشككہ انیس میں سینہ دار جل
 رہا تھا اپنے نزدك مہل ان خالی یا كَر قتلہ از ہمد عرب كی
 صدمت میں نمودار ہوا۔ پُرانا نازك وقت تھا۔ اُفتاب موت
 ابھی ابھی اپنی خالی آرام گاہ میں تشریف فرما ہوا ہے بشمع
 رسالت كے رولنے اس صدمہ جاناگل سے جال بلب
 میں بعض تو ہوش و خرد كی بازی لگا چكے ہیں مگر نہیں حق
 كا مالك حق كی مدد فرماتا ہے، وہ دیکھنے ایک كیلر سن توی
 الایمان، نخیف البشہ عظیم الایقان حق كو ہمیشہ حق جاننے حق
 ماننے والا انسان تلو اور پر ہمت رکھے فرما رہا ہے سنو میں ہل
 كا مقابلہ كرتا رہوں گا خواہ وہ حق كی ایک رسی كے لئے سی کیوں
 نہ ہو۔ اس كو کسی نے بھی نایہ كے كالمك التجار قبیلہ نبی تمیم كا
 رب میں قریش كا مشہور مدبر نہیں ہیں آپ یہ بھی نہیں گئے یوں
 سنے آخری نبی كا پہلا ولی، شب ہجرت كا سا آھی، معراج كا
 مصدق، مومن اول، ثانی اثنین از ہمانی الغار، ہاں اب میں
 نام لیتا ہوں امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ بلا فصل علیہ
 ابی بكر صدیق اكبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ كیا تھا حق ہاگ كھلا
 حق والے حق كے سائے میں حق كی مدد كے لئے ہوا الحق
 كہہ كر باطل كے سامنے كو دیر سے اس كے بعد كیا ہوا حباء
 الحق و ذوق الباطل ان الباطل كان زہوقا۔

اب ادھر نظر ڈالئے باطل نے نیارنگ بدلا،
 نبوا میر کی سیاست سے ناجائز فائدہ اٹھا كر تحریك خوارج
 كے لباس میں باطل كا لشكر حق ناطق مولیٰ المسلمین علی شاكلہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ عجیب گو ملوك كا معاملہ تھا،
 باطل كی مصلول میں علماء میں، قراء میں، عباد میں، زہار
 میں، لمبی داڑھیوں والے عباد و ستار سے آراستہ
 صحابہ كی صحبت میں بیٹھنے والے كلہ گواہل قبلا میں مگر كیا حید

كرار غیر فرار پر یہ سب حیثیتیں ذرہ برابر رعب و آل كیں
 وہ ذو الفقار حیدری جو كل حق كی تمیز میں سیدہ سیر
 تھی آج وہی حق كی قلعہ تاویل كے مقابلے میں زبیر
 ہے، ولی مرتضیٰ كے مبارك كالوں میں بنی مصطفیٰ انبیا
 و ملیہم الصلوٰۃ والسلام كا بتایا ہوا معیار حق و باطل، ما
 انا علیہ و اصحابی، گونج رہا ہے وہ سن چكے قرآن
 پڑھیں گے مگر ان كے حلقوں سے نیچے وا ترے گا۔ اسے
 یاد ہے كہ بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآنی لعنت
 كے مستحق ہوں گے۔ بس انھی ذو الفقار حیدری اور ایسی
 انھی كے جب تك بڑے بڑے رستاران باطل كو موت كے
 گھاٹ نہ اتار دیا نیام میں نہ كی یہ كیا تھا وہی، مبار الحق و
 ذوق الباطل ان الباطل كان زہوقا۔

آئیے آپ كو ایک اور منظر دکھائیں، فرات كے
 بخارے كریلا كے پتے ریت پر اہل بیت نبوت صبر زن
 ہیں۔ ظاہر میں بے یار و مددگار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ایسے بہتر سا اھنیوں كے ساتھ حق كا حق ادا فرماتے كے اور
 مدینے كو دواغ فرما كے عراق كے بیاباں میں باطل كی ہر كونی
 كے لئے تشریف لائے ہیں۔ آہ خاك و خون میں آلودہ ہیں
 فوجوان كو آپ بھانستے ہیں كیا اس كے خوں سے آپ كو
 ابراہیمی خوشبو نہیں آئی۔ یہ سیدہ زینب كی آغوش ناز
 كا پروردہ اٹھارہ سالہ علی اكبر ہے۔ تحت و حكومت كے
 لئے نہیں مال و دولت كے لئے نہیں، دنیوی جاہ و دجاست
 كے لئے نہیں۔ ہاں یہ مقدس گلا حق كے لئے كھولا گیا
 ہے۔ چند قدم آگے بڑھئے اٹھتی جواتی كی ایک ایسی تقویٰ
 آپ دیکھیں گے جن كے نقش و نگار میں آپ كو خشی
 جھلك نظر آئے گی۔ تیر و تلوار كی دھواں دھار بارش
 میں حق بر جان قربان كرنے والا یہ طفل نورادہ سال حسن
 مجتبیٰ كی نشانی قائم ذی شان ہے اور مشكیزہ بردوش
 باز و بریدہ اس مقدس لاشے كو آپ كیسے بھول سكتے
 ہیں جس كے خون آلود چہرے سے جلال مرتضوی آشكاف
 جی ہاں یہ توبت باز و حسین عباس علم دار ہے باز و گنا

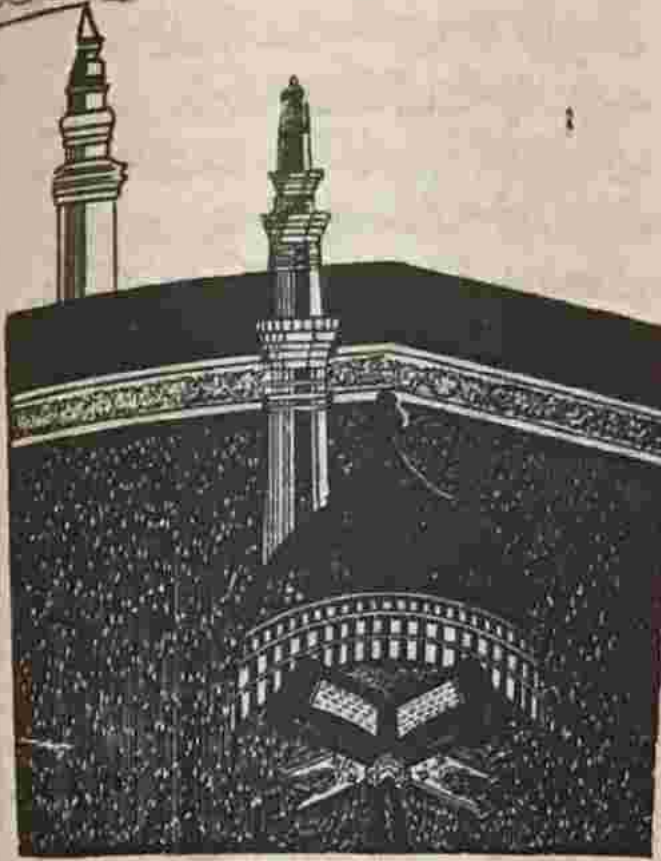
سہ کیا مگر حق کی رفاقت سے منہ نہیں موڑا۔ پھر آپ اس
 حق سے شہید ہو کر کھول سکتے ہیں جو گستاخانہ اہلبیت
 کا غنہ نامکنت ہے۔ مقدس باپ کی اغوش محبت میں
 تربیت کر جان دینے والے پیارے علی اصغر اگر آخری
 وقت کی کچھ کہہ سکتے تو یہی کہتے کہ حق کے لئے اہل بیت کے
 دودھ پیتے بھی اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں۔ اور جب
 آپ سب نہیں بھول سکتے تو کیا اس قیامت مہتری کو
 دل سے بھلا سکتے ہیں جب راکب دوشنبی، نوریدہ علی
 روئے رسول کا مجاور تین دن کا بھوکا بیاسا حسین رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ بیاسی زخموں کے پھولوں کا سہرا باندھے حق کی
 جرم عروسی میں نوشہ بن کر داخل ہوتا ہے اور اپنے جگرہ الشہاد
 کے آخری دو ٹکڑے میں آنے والی نسلوں کو سبق دیتا ہے کہ
 جبار الحق و ذمہ الباطل ان الباطل کان ترہوقا۔

غرض یہی ہوتا رہا یہاں تک کہ شومی قسمت سے
 حکمت قرآنی میں ظالموں نے فلسفہ یونانی مخلوط کیا اور
 باطل کا ہر دینا اعتزال و خروج، رفض و جبر کے نئے روپ
 دھار کر اپنی پوری قوت کے ساتھ اہل بن مبارک کا نعرہ
 لگا تا حق صریح سے ہم نبرد ہوا، کفر و بدعت کی باطل بدو
 اذھیال سارے عالم پر محیط تھیں، منہالت بددینی کا
 سیلاب اُمڈا ہوا تھا۔ ملکیت عالم پر رنگ تغیش کا
 تھا کہ سرزمینِ عجم کے ایک چھوٹے سے گاؤں گیلان کے
 حسن حسینی تھکائے میں ایک مبارک ولادت ہوتی ہے
 ام الخیر فاطمہ ثانی کی اغوش میں محی الدین غوث اظم جیلانی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرماہوئے ہیں، باطل کی مفلول
 میں صفت ماتم بھیج جاتی ہے یہ حق کا پیارا غوثیت عظمیٰ
 کا خلعت دربر اور اجبار دین حق کا سہرا بر سر حسن حسینی
 آلات جنگ سے آراستہ ہو کر تن تنہا عزم و قاتل
 عند القتال کا متغہ لگائے۔ الحق یعلو ولا یعلیٰ کا پرچم
 اُڑا تا جب باطل کی مفلول پر ظاہر ہوا تو کفر کی جھنڈیاں
 اس کی حقانی طاقت کے آگے جھک گئیں اس کی تیغ برقرار
 اور خیر خدائے شکاف نے میدان صداقت کے وہ رن جیتے

باطل نے ایک بار پھر
 حق کے مقابلہ کی ٹھٹھانی
 اور نجد کی فتنہ بدور زمین
 میں اپنے ایک ولدنا سعید
 کو اہلبیسی اغوش میں کفری
 تربیت دی۔ یہ بچہ شیطان
 چہر تو حید کا منکٹ سر پر
 اوندھائے اور شرک و بدعت
 کے باؤ گولے و ہابیت کی جھولی
 میں ڈالے شیطان کی سینک
 کے ساتھ گسراہی کی بنجر زمین
 میں شجر خبیثہ کی
 طرح اگا۔

ہیں کہ آج بھی رفض و خروج کے قلعوں میں باطل کی آنکھیں
 کفر کے آئینہ روتی ہیں۔ غوثیت کبریٰ کے اس بجز پیدا کنا
 سے حقانیت کے جو دریا ہے انہوں نے چہرہ و بختارا
 یمن و عراق، اکناف ہند اور اطراف یورپ کو حق و نور
 کے پانیوں سے سیراب و شاداب کر دیا۔ اب سلطان الہند
 ہوں یا شیخ سہروردہ مولائے نقشبند ہوں یا شاہ مبارک
 اس قاری خوان لیما کے خوشحیں میں میخانہ قادری کا آؤ
 شریعت و طریقت انہیں جاسوں میں چھلکا ہے۔ شاخ
 در شاخ اور کاخ بر کاخ یہی عندلیب خوشنوا حق کا
 لہر اجازی قلموں میں سناتا ہے۔ سچائی کی اس عالمگیر فتح نے
 کذب زور کے خرموں کو برباد کر دیا ویرانہ منہالت میں بوم
 بطالت کو اپنی خوش گاہ کے لئے جند ٹوٹے ہوئے تنکے
 بھی ملنا دشوار ہو گئے۔ اس ذلت آمیز شکست کو وہ
 طاعوت اکبر دیورجم کب برداشت کر سکتا تھا جوازل

میں حق حلیل کے سامنے (معاذ اللہ) خم کھٹونک کر لاؤں گے
اجمعین کا چیلنج اپنا رادم کو دے چکا تھا اس نے ایسی ساری
طاغوتی قوتوں کو جمع کر کے ایک بار پھر حق کے مقابلہ کی
کھائی اور نجد کی فتنہ برور سرزمین میں اپنے ایک ولدنا سعید
کو دوسواں خناس کی ابلیسی آغوش میں کفری تربیت دی
یہ شیطان چہر تو حید کا مکٹ سر پر اوڑھائے اور شرک
بدعت کے باؤ کو لے وہابیت کی جھولی میں ڈالے شیطان
کے سینک کے ساتھ گمراہی کی بنجر زمین میں شجرہ خبیثہ
کی طرح اگا اس شجرہ ملعونہ کے منتظلی حج امام الوہاب نے
ہندوستان میں گل دلار کے نام سے بولے جس کے
منحوس بودے وہابیت، نیچریت، رخص و خروج
زندہ و آحاد، جھوٹے نقصوت اور کھوئی طیشیت کی
کونپلیں جھوٹیں سہ کی باد سموم نے حق کے باغوں میں
سجائی کی لورستہ کلیوں کو مر جھاریا تب یہ نکبت بھرتی
جھار ڈی تکفیر المسلمین کا پانی پی کر کھلی جھولی اور دیوبند
و علی کرہ کے بازار میں اس کی تقویت الایمانی گولریں خوب
دھڑی دھڑی لگیں جب آسمان ہند پر بے دینی و بدعتی
کی تاریک گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں جب آفتاب
حق و صداقت بدعت و مہلالت کے کالے کالے
بادلوں میں چھپ گیا تھا اس وقت پھر دریائے رحمت
حق میں ایک اسلام تراز کفر شکن موج اٹھی اور قادریت
و حقیقت کے دریاے میں برکاتی ناخن نے اپنی کشتی نجات
کا نگر بسم اللہ بحر بہار میں نہاڑ کر اٹھادیا لاکھوں گرداب
بلاد میان میں تھے بمصدقہ ظلمات کھٹھا فوق بعض
ساحل مراد تک پہنچنے میں موج در موج آفات و بلیات کا
سامنا تھا مگر قطب ہدایت کی سیدھ لے کر چلنے والا یہ سعید
حیات ہذا مہر اٹھا علی شہدائے حق کی تارہا رہا جبار ہا تھا
منزل بہ منزل اس کے کھیون ہا بدل رہے تھے کہ آل رسولی
منزل پر اس کی تیوار ایک ایسے زبردست ہاتھ میں دی
گئی کہ پیشانی پر اس صدی کی مجددیت کا ستارہ چمک رہا
تھا کشتی تیز ہو گئی سن رکھنا تجی کی حدی ثوالی نے شور

ساحل کو دبا دیا اور اغوش طوفان میں کشتی والوں کو نمید
سی آئے گی۔
بریلی کے بیس سالہ نوجوان فاضل نے جب مارہرہ
کے خخانے سے آل رسولی ساغر نوش کیا تو ہاتھ نے
آنے والی صدی کو خوشخبری دی کہ مبارک ہو مجدد وقت
آپہنچا فتنوں سے کہہ دو کہ جہاں کفری بادل جھٹکائیں
باطل کے جھگھٹوں میں شور و ادیا بریا ہے اگر کہیں
منکران خامیت، مدعیان نبوت، نجد و ان نیچریت ملنا
وہابیت، موبدان ندویت و ساحران سیاست و مہا
و غیر تم اشرار نے اپنے جلسوں، جلو سوں، لغزوں، غفلوں
کتا بوں، لکچروں، لٹریچروں، اسپیکوں، نظموں، نثریوں اور
الکفریۃ و اجدہ کے مطابق کفری اتحادوں کے گھمنوں
ربانی طاقتوں اور حقانی قوتوں کو ایک سرے سے
نیست و نابود کرنے کا بیڑا اٹھایا تو وہیں صدی کا مجدد امام
اپنی فوج ظفر موج لے کا ہم بنیان مڑھوٹوں کے جلوے
دکھاتا حرمین طہیین کی کافر کش باطل سوز حسام بے نیام
کے جوہر چمکاتا، میمنے میسرے میں اپنے مرشدان عظام

بریلی کے بیس سالہ نوجوان
فاضل نے جب مارہرہ کے
خمخانے سے آل رسولی ساغر نوش
کیا تو ہاتھ نے آنیوالی صدی کو خوش
خبری دی کہ مبارک ہو مجدد و قیامت
آپہنچا۔ فتنوں سے کہدو کہ مرجائیں
کفری بادل چھٹ جائیں۔ پھر کیا تھا
دیکھتے ہی دیکھتے باطل اپنے وجود
ناموجود کے ساتھ پاش
پاش ہو گیا۔

کی آغوش میں بیٹھی قصہ نبوت کی چوری کر رہی ہے علی گڑھ
کی نچریت اور دیوبند کی دہا بیت نے نئے چوڑے
بدلتے ہیں ہمیں خاکساری تو یک ایمان و سیرت کو
خاک میں ملا رہا ہے، کہیں احرار و سیرت ملی مسلمانوں
کو دین حق اور قیود شرع سے آزادی کے سبق پڑھا
رہے ہیں۔ نیشنلسٹ مسلمان مشترک غلامی کی دغویں
دے رہے ہیں۔ اور دنیا کے زمین دامن فریب میں
مسلمانوں کو اسیر کر کے ان کے قلوب سے حرارت ایمان
اور محبت نبوی سلب کرنے کی سازشوں میں مصروف
ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق اور مسلک صحیح پر قائم
رکھے۔ (آمین) ۵ ۵ ۵

اور ان کے اخلاف کرام کی مبارک دعاؤں کے پرچم اڑاتا ہے۔ مردوں میں خدا کی امید ان میں کو دہا پھل کی چنگاریوں پر اوس پر کسی منتوں نے آدمیوں کی بستیوں چھوڑ کر گورستان جہود آباد کیا، کفر و بدعت کی محفلوں میں آگولنے لگا۔ حق اور اہل حق شاد اور ناحق شناس باطل کیش برباد ہو گئے۔ مائتا علیہ واصحابی کی جو نورانی تفسیر علوم نبوی کے اس سچے وارث نے کی انمولیوں کے لئے اس میں ایک ابدی سبق ہے جو افراد سے لیکر اقوام تک کے حق میں کبریت احمر ہے اکیسیر عظم ہے، صراط مستقیم ہے، رشد عظم ہے۔ ۶۵ سال تک یہ آفتاب نور بارانِ سعادت پر چمکتا رہا مگر آہ امتحان کی گھڑی بھڑکی غیرت خداوندی پھر خبیث و طیب میں تمیز کرنا چاہتی ہے اہل حق کا یہ سچا رہنما امت کا حقیقی نبض شناس انمولے زمانے کو اپنی چشمان حق میں سے دیکھ رہا تھا بھری نخل میں اخلاف و خلفاء کے مجمع میں آخری وصیت فرمان ہے۔ افراد و اشخاص، اخلاف و خلفاء اپنے تلامذہ و احباب ہی کو نہیں ایک عالم سنیت کو حق کی آخری تبلیغ کرتا ہے، حق کی بحسبوتی، صداقت کا معیار، سنیت کی پہچان کسی خلیفہ جانشین تلمیذ و مرید کو نہیں بلکہ اپنی مقدس کتابوں اور مبارک فتوؤں کو چھڑاتا ہے اور ان کے ایمان بھرے مضامین سے ظاہر اپنے دین و مذہب پر چلنے کو ہر فرض سے اہم فرض قرار دیتا ہے۔ جہنم کی آگ میں یہ محد و دین و ملت اذانِ جمعہ کو لیکر کہتا اس عالم فانی سے اس دار باقی کو ہجرت کرتا ہے۔

آفتابِ حق و ہدایت کے غروب ہوتے ہی زمانہ
پر تاریکی چھانی شروع ہوتی ہے سینت کا شیرازہ
جو کل تک جبل اللہ المتین میں بندھا ہوا تھا آج
اعیار اس کے تار و پود بکھیرنے کی فکر میں لگے
چکے ہیں۔ کل جن فتنوں کا سر تجلہ اجا کا تھا آج ان کے
بے سر اجسام پر شور و ہنر کے نئے سر نکا کر میدان میں بھیجا
گیا ہے۔ دور نئی قادیانیت ایسے آقا ان ولی نعمت

اولیاء کرام کے نام پر نذر
کئے ہوئے جانور
حلال ہیں

از قلم فیض رقم احسن العلماء حضرت
علامہ مولانا
سید شاکر حسن میاں صاحب
علیہ الرحمۃ والرضوان
مارہہ شریف

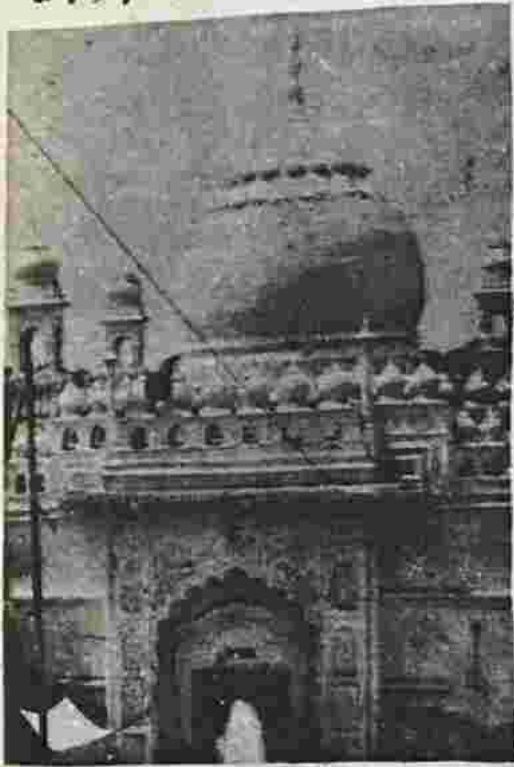
عامہ مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اہلال وغیرہ
اللہ جو حرام ہے اس سے ذکر اسم غیر اللہ عند الذبح
مراد ہے اور منہل عرف شرعی میں یعنی ذابح کے ہاتھ
پس مار حرمت کسی غیر اللہ کے مطلقاً کسی طرح بھی نام
لگے ہوئے پر رکھ دینا مخالف اتفاق حضرات مفسرین کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے اور محض اس بنا پر حکم
الحداد اور ذبیحہ پر ذبیحہ کی طرح حرام ہونے کا حکم عالم کر دینا
ان دیباچہ کاغذات تکفیر مسلمان میں بے باکی اور خود ان کی لمبھی
شرعیہ سے ہے اگر کسی مسلمان نے ذبح جانور سے قبل نیت
کر لی ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ میری فلاں مراد سیدنا غوث
اعظم یا سیدنا غریب نواز اجمیری یا سیدنا احمد کبیر فاعی رضوان
اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وسیلہ و طفیل میں پوری فرما دے
تو میں اس جانور کو ذبح کر کے اس کے ذاب کی نذر ان سے
بزرگان دین کی ارواح طیبات کو پیش کر دوں گا اور وہ اراد
پوری ہونے پر جانور کو تقرب الی اللہ کی نیت سے خالص

اشرف علی غفاری کا اپنی تفسیر میں یہ حکم لگانا کہ جو مسلمان
حضرات اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مثل سید
احمد کبیر و شاہ عبدالغنی و سیدۃ النساء ربانی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وسیلہ و طفیل سے
اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مقاصد اور مرادیں پیش کرنا
توشہ وغیرہ نیا رد لاتے ہیں وہ سب مرتکب حرام ہیں
اور چونکہ ان ساری چیزوں پر غیر اللہ کا نام لگانا لہذا ان کا
مکھانا مباح بھی حرام و ناجائز ہو گیا۔ قطعاً افترار اور باطل ہے
اسی طرح شبیر احمد عثمانی و محمود الحسن دیوبندی کا اپنی تفسیر
میں یہ حکم لگانا کہ اگر کسی مسلمان نے جانور ذبح کیا اور اس
کے ذبح کرنے سے تقرب غیر اللہ کا چاہا وہ مرتد ہو جائے گا۔
اور ذبیحہ اس کا مرتد کے ذبیحہ کی طرح مردار ہو گا یہ بھی
مسلمانوں پر بھلا ہوا ظلم اور قبیح افترار ہے۔

وقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے

روضہ برکاتیہ مارہرہ مظہرہ کافرکین منظر

خدا کے غیر خدا کا نام لیا جائے جیسے کفار کا بجائے بسم اللہ کے یا اسم اللات والغریٰ بوقت ذبح کہنا۔
اس موقع پر تفسیر حلالین میں ارشاد فرمایا۔
وما اهل بغیر اللہ یہ ای بات ذبح علی اسم غیرہ
یعنی اہل اللہ بغیر اللہ کی صورت یہ ہے کہ غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے۔
امام الہمام برہان الدین ابو الحسن علی ابن ابی بکر الفغانی المرغینانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہدایہ منہج میں تحریر فرماتے ہیں۔
”مکر وہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ کسی دوسری چیز کا ذکر کرنا ذبح کے وقت اور اس کی صورت یہ کہ ذبح وقت ذبح یوں کہے: بسم اللہ محمد رسول اللہ، فقط محمد کی دال پیش کے ساتھ اس لئے کہ شرکت غیر نہیں پائی گئی۔ لہذا وہ ذبح غیر اللہ کے لئے نہوا مگر مکر وہ اس لئے نہوا نظر پڑی صورت کے لحاظ سے غیر اللہ کے نام کا ملنا یا لگنا اور دوسری صورت یہ کہ ذبح کرنے والا غیر اللہ کو اللہ کے نام کے

اللہ کے نام پر ذبح کر کے منت پوری کرتا ہے تو یہ ہرگز ہرگز حرام نہ ہوگا۔ یہ ذبح حلال ہے۔ تفسیر وسط علامہ واحدی میں ہے معنی ما اهل بہ لغیر اللہ ما ذبح لہ لاصنامہ و ذکر علیہ اسم غیر اللہ۔ ہذا قول جمیعہ المفسرین
یعنی ما اهل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے اور وقت ذبح اس پر غیر خدا کا نام لیا جائے یہی قول سارے مفسرین کا ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے ترجمان القرآن میں اسی کی تائید و توثیق فرمائی ہے اور تفسیر روح البیان میں اس طرح ہے۔

وفی الحدیث لعن اللہ من ذبح لہ لغیر اللہ
قال النہوی المذبح الذبح باسم غیر اللہ عند ذبحہم اولوسنی اولغیرہما۔

یعنی اس حدیث شریف کی کہ اللہ نے لعنت فرمائی اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لئے ذبح کیا تشریح فرماتے ہوئے امام نووی نے فرمایا مراد اس ارشاد پاک کی وہی وقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا ہے جیسے کہ وہ شخص جس نے ذبح کے وقت بتوں کا یا موسیٰ یا ان کے سوا کسی کا نام لیا۔ تفسیر بیضاوی پارہ ۲ رکوع ۱۱ میں ہے۔

”وما اهل بہ لغیر اللہ ای رفع بہ الصوت عند ذبحہم للصلیٰ“ یعنی اہل اللہ بغیر اللہ کے معنی یہی کہ جانور کے ذبح کے وقت بجائے خدا کے بت کا نام لیا جائے۔

تفسیر حلالین میں اسی موقع پر فرمایا

”وما اهل بہ لغیر اللہ ای ذبح علی اسم غیرہ والاصوات رفع الصوت وکانوا یرفعونہ عند الذبح للصلیٰ“
یعنی وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ بلند آواز سے بتوں کا نام لیکر وہ حرام کیا گیا۔

اسی تفسیر بیضاوی میں دوسرے مقام پر سورہ مائدہ پارہ ۲ رکوع ۱۱ میں آیت کریمہ کے تحت فرمایا گیا
(ترجمہ) وہ جانور حرام ہے جس پر ذبح کے وقت بجائے

ساتھ معطوفاً ذکر کرے مثلاً یوں کہے: بسم اللہ و بسم اللہ
یا بسم اللہ و محمد رسول اللہ۔ مال کے زبر کے ساتھ تو اب
ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ کہ اہلال لغیر اللہ بیا گیا۔
تیسری صورت یہ کہ ذبح کرنے والا تسمیہ پڑھے
اور جانور کو ذبح کے لئے لٹانے سے پہلے یا بعد میں ذکر غیر اللہ
کرے تو اب سورۃ و معنی دونوں طرح سے فصل بیا گیا
اور اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لئے کہ حدیث
شریف میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ذبیحہ کے بعد یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ اس قربانی کو امت
محمد کے ان لوگوں کی جانب سے قبول فرما جنہوں نے
تیری وحدانیت اور میری نبوت کی گواہی دی ہو۔
برجندی و قاضی خاں میں ہے۔
رجل ضعی و ذبح و قال بسم اللہ و بنام خدا و بنام
نبی علیہ السلام قال الشیخ محمد بن فضل ان اراد

ان تصریحات کی روشنی میں ملاحظہ ہو کہ جو یہ کہتے ہیں
کہ قبل ذبح جب بھی کسی طرح غیر اللہ کا نام کسی شے پر لگا۔
اس کا کھانا حلال نہ رہا اور وہ جانور حرام ہو گیا۔ باطل اور
کھلی ہوئی گمراہی ہے یہ شریعت پر فترار ہے۔
مسلمان جو جانور اس لئے بلتے ہیں کہ ان کو اللہ
کے نام پر ذبح کر کے کھانا پکوا کر کسی اللہ کے ولی کی روح کو
ایصالِ ثواب کیا جائے گا۔ یہ جائز ہے اور جانور بھی
حلال و طیب ہے۔ اس کو نا اہل یہ لغیر اللہ میں داخل
کرنا بدترین جہالت اور مسلمانانِ اہل سنت سے دیا بنہ کی
عداوت اور خود ان کی گمراہی ہے۔
قرآن مقدس کا ارشاد ہے: یعنی اور نہ کہو اسے جتھلا
زیبا میں جو جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام
کہ اللہ جھوٹ باندھو، بیشک جو اللہ جھوٹ باندھتے ہیں
ان کا بھلا نہ ہوگا۔

جس حلال جانور کو مسلمان اللہ کا نام لیکر ذبح کرے وہ حلال ہے اور جس حلال
جانور کو مشرک یا مرتد ذبح کرے وہ مُردار ہے۔ وقت ذبح اللہ کا نام
لیا جائے تو ذبیحہ بلاشبہ جائز و حلال ہے

حدیث شریف میں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
اشیاء کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: حلال وہ ہے جسے اللہ
نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے
اپنی کتاب میں حرام فرمایا۔ اور وہ چیزیں جن کے بیانِ حلت
و حرمت سے سکوت فرمایا وہ معفو ہیں یعنی کم از کم درجہ
اباحت میں ہیں۔ تو جب وہ چیزیں جن کے حلت و حرمت
کے بیان سے سکوت فرمایا گیا۔ اور جو درجہ اباحت میں
میں تو اللہ کے نام پر مذبح کی حلت و جواز تو ادا شرعیہ
قطعیہ یقینیہ جیسا کہ اوپر بیان کر آئے قائم ہیں تو اب ان
دیوبندیوں وغیرہم کو اس بات کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ

الرجل بذکر اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتجلیہ
و تعظیمہ جاز و لا باس بہ وان اساد بہ الشریکۃ
مع اللہ تعالیٰ لا یحل الذبیحۃ۔
یعنی کسی شخص نے قربانی کی اور جانور کو ذبح کرتے
ہوئے یوں کہا بسم اللہ و بنام خدا و بنام نبی علیہ السلام
امام محمد بن فضل نے فرمایا اگر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا اکرم مبارک محض تعظیماً لیا تو یہ جائز ہے اور اس ذبیحہ میں
کوئی شرعی حرج نہیں اور اگر اس نے حضور کا نام اللہ کے
ساتھ شریکت کے ارادے سے لیا تو اب ذبیحہ حلال نہ
ہوگا۔

کرامتِ رور مُعْجَزَات

مولانا
محمد
عبدالحکیم
شرف قادری
لاہور

ہوئے فرماتے ہیں۔ ان صرف العبد قدرة و
ارادة الى الفعل كسب و ايجاد الله تعالى
الفعل عقيب ذالك خلق و المقتدر الواحد
داخل تحت القدرتين لكن بجهتين —
مختلفين فالفعل مقتدر الله تعالى
بجهة الایجاد و مقتدر العبد بجهة الكسب
انسان کا قدرت و ارادہ کو فعل کی طرف
پھیر دینا کسب ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس
فعل کو وجود عطا کرنا خلق ہے۔ مقتدر ایک ہے جو
دو قدرتوں کے تحت مختلف جہتوں سے داخل
ہے پس فعل ایجاد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت
میں ہے اور کسب کے لحاظ سے بندے کی قدرت
میں ہے۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو شرک ہے کہ
اللہ تعالیٰ بھی قادر اور بندہ بھی قادر تو وہ لائق
توجہ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں قدرتوں میں فرق ظاہر

انسانی اختیار | بندوں کے اختیاری افعال میں
متعدد مذاہب ہیں۔ ان میں سے
تین مذاہب معروف ہیں۔

۱۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ صرف بندے کی قدرت
سے پیدا ہوتے ہیں۔

۲۔ جبریت کہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ پیدا
کرتا ہے بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں بندہ
ایک پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔

۳۔ اہل سنت کے امام شیخ ابو الحسن اشعری
فرماتے ہیں کہ فعل کو پیدا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن
بندے کو ایک قدرت اور اختیار دیا گیا۔ جب وہ اس
قدرت کو فعل کی طرف پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعل
کو پیدا فرمادیتا ہے وہ فعل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے
اور بندہ اس کا سبب ہے۔

خلق اور کسب | علامہ تفتازانی خلیق اور
کسب کا فرق بیان کرتے

ہے پھر بندے کی قدرت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے
شک کیسا؟ اور برابری کیسی؟ اسی طرح اگر کوئی شخص
یہ کہے کہ انسان کے لئے قدرت و اختیار تسلیم کر لینے
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معطل اور مغرول ہو گیا
اسے نہ قدرت ہے نہ اختیار تو ایسے شخص کی بات پر
کون کان دھے گا؟ انسان کی قدرت کا سرے
سے انکار کر کے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ جبر پر
کا مذہب اختیار کر لیا جائے جو انسان کو پتھر سے
بڑھ کر کوئی حیثیت دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اقسامِ خوارق

مطابق بے شمار افعال
صادر ہوتے ہیں۔ بعض انسانوں سے ایسے افعال
صادر ہوتے ہیں جو انتہائی غیر معمولی ہوتے ہیں جنہیں
خوارق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام مخدوم الدین رازی
نے ان کی چند قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ ایسے افعال الوہیت کے مدعی کے
ہاتھوں ظاہر ہوں جیسے فرعون کے ہاتھوں ظاہر ہوئے
یاد جال کے ہاتھوں ظاہر ہوں گے یہ امر ممکن ہے
کیونکہ اس شخص کی شکل اور خلقت اس کے جھوٹا ہونے
پر شاہد ہے۔ لہذا اس کے ہاتھوں خوارق کے ظاہر ہونے
سے کوئی التباس لازم نہیں آئے گا۔

۲۔ یہ افعال نبوت کے سچے مدعی کے ہاتھوں
ظاہر ہوں ایسی ہستی کے ہاتھوں خوارق کا ظہور ضروری
ہے۔ اس پر نبوت انبیاء کے ماننے والوں کا اتفاق
ہے۔

۳۔ وہ شخص نبوت کا جھوٹا مدعی ہو اس
کے ہاتھ پر اول تو خوارق ظاہر ہی نہیں ہوں گے اور اگر
ظاہر ہوں تو اس کا معارضہ ضرور کیا جاسکے گا۔

۴۔ وہ شخص ولایت کا مدعی ہو اس میں خلافات
ہے کہ آیا یہ جائز ہے کہ اس کے دعوے کے مطابق خوارق
ظاہر ہوں یا نہیں۔

۵۔ وہ شخص جادو اور شیطان کی اطاعت کا
دعوے دار ہو ہمارے نزدیک اس کے ہاتھ پر خوارق کا
ظہور جائز ہے معتزلہ کے نزدیک جائز نہیں۔

۶۔ ایک شخص صالح اور بارگاہ الہی میں پسندیدہ
ہے اس نے دعویٰ کچھ نہیں کیا۔ اس کے ہاتھوں خوارق کا
ظاہر ہونا ولی کی کرامت ہے اہل سنت اسے جائز
قرار دیتے ہیں جب کہ ابو الحسن بصری اور محمود خوارزمی
کے علاوہ معتزلہ کرامت اولیاء کا انکار کرتے ہیں۔

۷۔ جو شخص طاعت الہی سے مردود ہے
(فاسق ہے یا کافر) اس کے ہاتھ پر خوارق کے ظاہر
ہونے کو استدراج کہتے ہیں۔

علامہ عبد العزیز پرباروی نے خوارق کی سات
قسمیں اس طرح بیان کی ہیں۔

- ۱۔ انبیاء کا معجزہ ۲۔ اولیاء کی کرامت ۳۔
عام مومن کی معونت جو نہ تو دلی ہے اور نہ فاسق ہے۔
- ۴۔ اعلان بعثت سے پہلے نبی کا ادب خاص جیسے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغمبروں کا سلام عرض کرنا
- ۵۔ کافر اور فاسق کا استدراج وہ خرق عادت جو
اس کی غرض کے مطابق ہو کہ وہ اسے آہستہ آہستہ آتش
دوزخ تک پہنچائے گا ۶۔ اہانت وہ خرق عادت جو
کافر یا فاسق کی غرض کے خلاف ہو جیسے مسلمہ کذاب
نے گلی کی توپانی کھاری ہو گیا ایک بھینٹے کی آنکھ کو
ہاتھ لگا یا تو وہ اندھا ہو گیا ۷۔ جادو نفس شریک کے
شیاطین کی امداد سے چند مخصوص اعمال کے بعد جو خرق
عادت ظاہر ہو، بعض علماء جادو کو خوارق میں سے
شمار نہیں کرتے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَٰيَةِ مِّن

رَبِّكُمْ اَنۡیْ اَخْلَقَ لَکُم مِّنَ الطَّیۡنِ کَهَئِیۡةَ الطَّیۡرِ فَتَفۡخِمْ فِیۡہِ فَمَیۡکُوۡنَ طَیۡرًا ۭ بِاِذۡنِ اللّٰہِ ۚ وَاَسْرِیۡ اِلَیَّکُمۡ وَاَلَا یَرٰصُ وَاٰحٰی الْمَوۡتٰی بِاِذۡنِ اللّٰہِ ۚ
اور رسول ہو گا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہو کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی مسی مورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے کو جلاتا (زندہ کرتا) ہوں اللہ کے حکم سے۔

(کنز الایمان) -

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

واذ تخلق من الطين
كهنية الطير باذني فتفتح
فيها فتكون طيرا باذني
وتبرئ الاكمام والابرص
باذني واذا تخرج الموقى
باذني بلاء

اور جیسا مٹی سے پرند کی سی موت
میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک
ماتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی اور
تو مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے
کو میرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو
مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا۔

موت کے فرشتے

کراماتہ اولیاء اور معجزاتہ
انبیاء برحقہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کے محبوبینہ ربو کے دیئے ہوئے
اختیار اتو کو استعمال فرماتے
ہیں کراماتہ و معجزاتہ سے انکار اللہ
والوں کی عظمت سے کھلو بغاوت ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

حتیٰ اذا جاء احدکم الموتُ توقفاً رسلناہ
یہاں تک کہ جب تم سے کسی کی
موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس
کی روح قبض کرتے ہیں۔

نظام عالم چلانے والے فرشتے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالْمُزْعَتُ غَرْقًا
وَالشَّطْبُ نَشْطًا
وَالشَّيْحَةُ سَبْحًا
وَالْمُزْبِتُ امْرَأَةٌ
قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں
اور نرمی سے بند کھولیں آسانی سے پیئیں
پھر آگے بڑھ کر جلد پیئیں پھر کام کی
تندہ پیر کریں۔ (کنز الایمان)

حضرت جبرائیل میں نے بیٹا دیا

حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے
سامنے صورت انسانی میں جلوہ گر ہو کر کہتے ہیں۔

اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ

لا هب لك غلاماً ذكياً

میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا

ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔

ان آیات مبارکہ میں غور کیجئے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مٹی کے پرندے بنانے (خلق)
ان میں بھونک مار کر اڑانے، مادرِ زاد اندھے برص
کے مریض کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے
کی نسبت کی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی تصریح کر دی
گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا
روح کے قبض کرنے اور موت دینے اور نظام
عالم چلانے کی نسبت فرشتوں کی طرف اور بیٹا
دینے کی نسبت حضرت جبرائیل کی طرف کی گئی ہے
بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں اور اللہ
تعالیٰ کے افعال کی نسبت مخلوق کی طرف کرنا شرک
ہے تو کیا قرآن پاک شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ ہر
گز نہیں ان افعال کی نسبت مخلوق کی طرف
بخاؤ کی گئی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے اذن
کی قید بھی لگا دی گئی ہے تو یہ نسبت قطعاً
شرک نہیں ہے۔

احسان الہی ظہیر کہتے ہیں۔

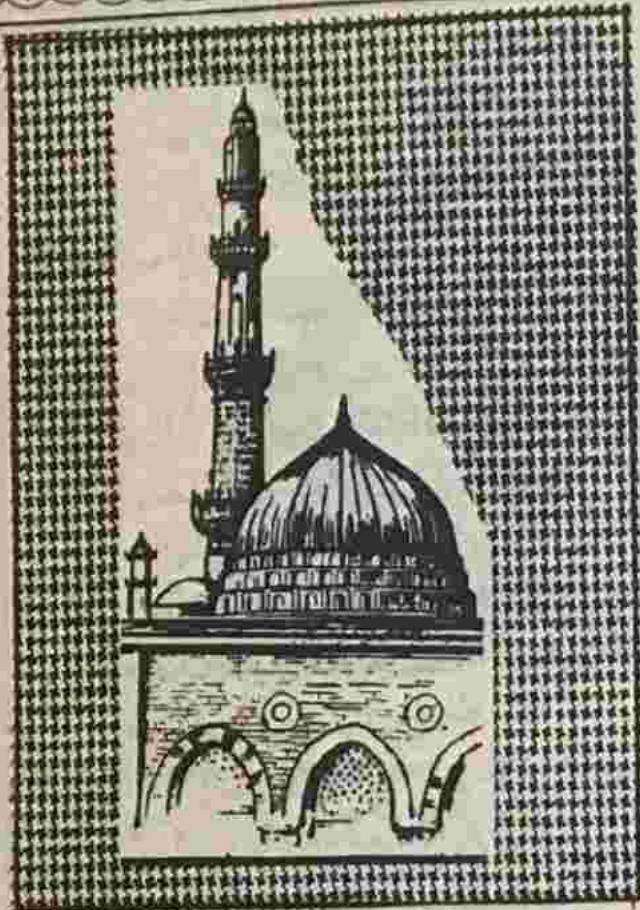
فما دام الشیخ عبد القادر

ماذونا مختاراً، متصرفاً، محییاً

ممیتاً، مغیثاً، معطیاً موصلاً

فلما ذال دعاء الی اللہ، ولما ذال

استغاثۃ بذوالاستغاثۃ منه

والتوکل منه، فکلما یطلبہ

الانسان یطلب من الشیخ

الجیلانی عیاداً بآلہ اللہ

جب تک شیخ عبد القادر ماذون

مختار، متصرف زندگی اور موت دینے والے

امداد دینے والے، عطا کرنے والے اور

پہنچانے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے

دعا کیوں کی جائے گی اس سے امداد و

اعانت کیوں طلب کی جائے گی اس پر

اعتماد کیوں کیا جائے انسان نے جو مانگتا

ہوگا شیخ جیلانی سے مانگ لینگا۔ العیاذ باللہ

اس منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو کہنا پڑے گا

کہ مغاذ اللہ! قرآن کریم شریکات سے بھرا ہوا ہے

کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام

بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے

تھے، ملائکہ موت کے وقت جان قبض کرتے ہیں

نظام عالم چلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرزند عطا کیا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں ہی سے مانگ لیا جاتا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت مریم کو بیٹا اللہ تعالیٰ ہی نے دیا لیکن حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جنگ بدر میں فتح و نصرت اللہ تعالیٰ ہی نے دی لیکن فرشتوں کے واسطے سے ارشاد ربانی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَتَّقُوا
وَيَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هٰذَا
يَمْدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ
مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ۝۱۰
ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ
کرو اور کافر اسی دم تم پر آجڑیں تو تمہارا
رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان
والے بھیجے گا۔

دیکھئے امداد اللہ تعالیٰ ہی نے فرمائی لیکن فرشتوں کے واسطے سے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں فرشتے ہی کافی ہیں اللہ تعالیٰ کی امداد کی کیا ضرورت؟ اسی طرح اگر کسی شخص کی مراد اولیاء کرام کے ہاتھوں پوری ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی امداد ہوگی مگر اولیاء کے واسطے سے اسی طرح اگر کوئی مردہ ولی کے تم باذن اللہ کہنے سے زندہ ہو جائے یا کوئی گستاخ ان کے قہر و غضب کا نشانہ بن کر ہلاک ہو جائے تو اس کی زندگی اور موت بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اولیاء کرام کی حیثیت وسیلہ اور سبب کی ہوگی اس بحث کے ابتدا میں گزر چکا ہے کہ بندہ جن افعال کا سبب ہوتا ہے اس میں اس کا اتنا ہی دخل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خداداد ارادے اور قدرت کو فعل کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اس کے بعد فعل کا پیدا کرنا

اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس لئے حقیقی اختیار استعانت اور استغاثہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ اگرچہ بظاہر اس کی کسی مخلوق سے ہی ہو۔ یہ وہ بار یک نکتہ ہے جو کئی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا۔

حواشی

- ۱۔ عبد العزیز پرباروی، علامہ: النبراس و شاہ عبدالحق محدث دہلوی اکیڈمی، بند یال ص ۱۲۲۔
- ۲۔ سعود بن عمر نفث زانی، علامہ: شرح العقائد (مطبع شوكرة الاسلام بکھنڈ) ص ۴۵۔
- ۳۔ فخر الدین الرازی، امام: تفسیر کبیر (عبد الرحمن محمد) مقرر ج ۲۱ ص ۸۵۔
- ۴۔ عبد العزیز پرباروی، علامہ: النبراس ص ۲۳۰۔
- ۵۔ القرآن پ ۳ آل عمران آیت ۴۹۔
- ۶۔ القرآن پ ۷ المائدہ آیت ۱۱۰۔
- ۷۔ القرآن پ الانعام آیت ۶۱۔
- ۸۔ القرآن پ ۱۴ مریم آیت ۱۹۔
- ۹۔ احسان الہی ظہیر: المبریلوہ ص ۴۳۔
- ۱۰۔ القرآن پ آل عمران آیت ۱۳۵۔

از
اعلیٰ حضرت
امام
احمد رضا
فاضل
بریلوی
قدس
سرۃ العزیز

علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدگویوں کی جو حالت اضطراب و
پیش و تاب ہے بیان سے باہر ہے۔ دو سال سے اسی کتاب کی
طبع کے بعد چیتے چلتے اور طرح طرح کے غل جھلتے، رچوں غباروں
میں گالیوں کے انبار لگاتے، سو سو پہلو سے بحث بدلے، ادھر ادھر
پٹنے کھاتے ہیں مگر اصل محبت کا جواب دینا درکنار اس کا نام لئے
بول کھاتے ہیں۔

بدگویوں میں مرتضیٰ حسن یا ند پوری دیوبندی اور ان کے یار غا
نثار اللہ امرتسری غیر مقلد صرف انکی غل جھلتے، بجٹیں بدلنے، گالیاں
چھاپنے کے لئے منتخب کئے گئے ہیں جن کے غل پر پانچ پانچ رسالے
مرے احباب کے ان کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان سب کا بھی جواب غائب
اور بیخ بستر۔

یہ تمام حال حضرت والا کو ملاحظہ رسالہ خضر الدین امجد علیہ السلام
الطیب و الشہداء ضروری نوٹس و اشتہار تیار مان کے ملاحظہ سے واضح

بسم اللہ الرحمن الرحیم
لحمک و نصیحت علی رسولہ الکریم
بشرف ملاحظہ عالیہ حضرت والا درحیت، عظیم البرکت حضرت
مولانا مولوی سید حسین حیدر میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم اعلیہ
بعد تسلیم و آداب خادمانہ عارض (۱) حضرت والا کو معلوم ہوگا
کہ ہائیکلوہ، دیوبند و نالوتہ و تھانہ بھون و دہلی و سہوان غلہ ہم اللہ
تعالیٰ نے اشعر و علما و حضور پر نور سید الانبیاء علیہ وسلم افضل الصلوٰۃ
والنثار کی شان میں کیا کیا کلمات ملعونہ بکے، لکھے اور چھاپے ہیں پر
عارف علماء عرب و ہند نے ان کی تکفیر کی۔

کتاب حسام الحرمین مع تمہید ایمان و خلاصہ فوائد تبارک و تعالیٰ
خدمت میں زیادہ نہ ہو تو صرف دو رسالے اولین تمہید ایمان و خلاصہ
فوائد کو حرا فلاح ملاحظہ فرمائیں کہ حق آفتاب سے زیادہ واضح ہے
(۲) اس کتاب مستطاب کی اشاعت پر خدا اور رسول (جمل و

امر سوم	*	امروم	*	امر اول
خانی و خطائی کی جانب علم کا انعام اور طرائق تشریحات	*	بندگی کو غیب علم ہونے کی سندیں اور آیت نفی کی مراد	*	نفاذین کی اقتراہ و ازایاں
امر پنجم	*	امر چہارم	*	امر دوم
علم غیب کی اختلافی صورتوں اور مسائل	*	علم غیب سے متعلق اجماعی مسائل	*	علم غیب سے متعلق اجماعی مسائل

ہوگا۔ سب مرسل خدمت میں اور زیادہ تفصیل احبابِ فقیر کے رسالہ میں کیش پنجہ پنج در سالہ بارش شکی در سالہ برکان جہاں گداز کے ملاحظہ سے ظاہر ہوگی یہ سب زیر طبع میں بعد طبع بعونِ تعالیٰ ان سے کہہ دوں گا کہ ارسال خدمت اقدس کریں۔

(۳) اب چند امور ضروری مختصر عرض کروں کہ بعونِ تعالیٰ انہما حق و ابطال باطل کو پس ہوں۔

امراؤں مخالفین کی افتر وازیال

ان چالوں کے علاوہ خدا و رسول و جمل و علاؤ علیہ السلام تعالیٰ علیہ وسلم کے بدگوئیوں نے ادھر یہ مکر کا ننھا کسی طرح معارضہ بالقلب سمجھے یعنی ادھر بھی کوئی بات ایسی نسبت کریا جس پر معاذ اللہ حکم یا منال لگا سکیں۔

اس کے لئے مسئلہ علم غیب میں افتر اچھاٹنے شروع کئے (۱) کبھی یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ذاتی بے عظمت الہی مانتا ہے۔

(۲) کبھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، علم الہی سے مساوی جانتا ہے صرف قدم و جدوٹ کا فرق کرتا ہے۔

(۳) کبھی یہ کہ باستثناء ذات و صفات الہی باقی تمام معلومات اللہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم محیط تھا ہے۔

دہم تصحیح یہ کہ امور غیر متناہیہ بالفعل کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بتفصیل تمام حاوی تھہرتا ہے۔

حالانکہ اللہ واحد قہار دیکھ رہا ہے کہ یہ سب ان شقیّا کا افتر ہے۔

سچے میں تو بتائیں کہ ان میں سے کون سا جملہ فقیر کے کس رسالے کس فتوے کس تحریر میں ہے؟

قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صدقین ہ

فاذلم یا ذلک بالشہاد

فاذلک عند اللہ ہم الکذجون ہ ایہنا یفتوی الکذب الذین

تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔

جھوٹ بہتان دہیے باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ

لا حیو متون ہ جھوٹے ہیں۔

(سورۃ بقرہ پ ۱۲ آیت ۱۱)

یہی بہتانات لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ ان کا پریشان ہونا حق بجانب ہے اس پر اگر کوئی عالم مخالفت کرے تو ضرور اسے لائق اور مناسب ہے بظہر بآن کذاب اگر ان کلمات کا خود مجھ سے استفادہ کرتے تو سب سے پہلے اسے باطل باتوں کا رد و ابطال میں کرتا۔

فقیر نے مکہ معظمہ میں جو رسالہ "الدولۃ البکیتۃ بالمادۃ الغیبیۃ" اس باب میں تصنیف کیا جس کی متعدد نفول علماء مکہ نے لیں۔ اس میں ان تمام خرافات کا رد و مزج موجود ہے ان اباہیل کل یا بعض پر جو عالم مخالفت کرے یا روکھے وہ روز و خلان حقیقۃً انہیں ملعون افتر اول پر عائد ہوگا۔ اس پر جو ان کا از سے بچد اللہ تعالیٰ ایسا ہی بری ہے جیسے وہ مفریان کذاب دین و دیا ہے۔

وسیعہم الدین ظلموا اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم اسی منقلب منقلبون ہ کس کوٹ پر پٹیا کھائیں گے۔

و ترجمہ کہنہ الایمان

وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حضرت والا کو حق سبحانہ و تعالیٰ شفا کے کامل و عامل عطا فرمائے۔ اگر براہ کرم قدیم و لطیف عظیم یہاں تشریف فرما ہو کر خادم نوازی کریں تو اصل رسالہ جس پر مولانا تاج الدین الیاس و مولانا عثمان بن عبدالسلام مفتیان مدینہ منورہ کی اصل تقریفات ان کی مہربانی و منتحلی موجود ہیں نظر انور سے گزاروں گا۔	الکئی مخصوص بجلہ اللہ تعالیٰ	ہو ناصر علم الہی کیلئے ہے۔
فی الحال اس کی دو چار عبارات عرض کرتا ہوں جن سے روشن ہو جائے گا کہ مغفرتوں کے افسر کس درجہ باطل و پادریا میں جس کی نظیر ہی ہو سکتی ہے کہ کوئی بدیا من تجھے بہت کاذب مہدین اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبہ اور صدقہ ظاہر پر بہتان اٹھاتا ہے و العیاذ باللہ رب العالمین میرے رسالہ کی نظر اول یہ ہے۔	(۳) اسی میں ہے احاطۃ احد من المخلوق بمعلومات اللہ تعالیٰ علیٰ جہۃ تفصیل التام محال شوا و عقلا بل لو جمع علوم جمیع العلمین اولاً و آخراً لما كانت لہ نسبت ما اصلا الی علوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ حتیٰ کہ نسبت حصۃ من الف الف حصص قطرة الی الف الف بحر۔	کسی مخلوق کا معلومات الہیہ کو تفصیل تمام محیط ہو جانا شرع سے بھی محال ہے اور عقل سے بھی۔ بلکہ اگر تمام اہل عالم الگے پھیلوں سب کے جملہ علوم جمع کئے جائیں تو ان کو علوم الہیہ سے وہ نسبت نہ ہوگی جو ایک ہونہ کے دس لاکھ حصوں سے ایک حصے کو دس لاکھ سمندروں سے
۱۔ العلم ذی الخیال بالملوکی سبحانہ و تعالیٰ لا یمکن لغیوہ و من اثبت شئیاً منہ ولو ادنی من ادنی من احد من العلمین فقد کفر و الشک۔	(۴) اسی کی نظر ثانی میں ہے نہ ہو و بہرہ مما لک ان شہتہ مساواة علوم المخلوقین طرا اجمعین بعلم ربنا الہ العلمین ما كانت لتخطر	ہماری تقریر سے روشن و تباہاں ہو گیا کہ تمام مخلوق کے جملہ علوم مل کر بھی علم الہی سے مساوی ہونے کا شہد اس قابل نہیں کہ مسلمان کے دل
۲۔ اسی میں ہے اللہ تعالیٰ غیر متناہی بالفعل کو شامل		

تَحْفَظَ عَقَائِدَ غَيْرِ

والا من الغیب الا اللہ
عالم الغیب نہیں۔

اور اس سے مراد وہی علم ذاتی و علم محیط ہے کہ وہی باقی
عزوجل کے لئے ثابت ہے اور اس سے مخصوص ہیں۔ علم عطائی کہ
دوسرے کا دیا ہوا ہو، علم غیر محیط کہ بعض اشیاء سے مطلع بعض
سے ناواقف ہو اللہ عزوجل کے لئے ہوی نہیں سکتا اس سے
مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے۔ اور اللہ عزوجل کی عطائے
علوم غیب غیر محیط کا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ملنا بھی
قطعا حق ہے اور کیوں نہ ہو کہ رب عزوجل فرماتا ہے۔

میں اس کا خطرہ گذرے۔

ہم تاہر و بیس قائم کر چکے
کہ علم مخلوق کا جمیع مملوکت
الہیہ کو محیط ہونا عقل و
و شرع دونوں کی رو سے
یقیناً محال ہے۔

بہال المسلمین

(۵) اسی میں ہے

قد اقمنا الدلائل
القاضیۃ علی ان احاطۃ
علم المخلوق بجمیع
المعلومات اللہیۃ محال
قطعا عقلا و سمعا

(۶) اسی کی نظر ثالث میں ہے۔

علم ذاتی اور علم الاستیجاب
محیط تفصیلی یہ اللہ عزوجل
کے ساتھ خاص میں بندوں
کے لئے ہر ایک گورہ علم محیط
الہی ہے۔

العلم الذاتی والمطلق
المحیط التفصیلی مختص
باللہ تعالیٰ وما للعباد
الا مطلق العلم العطائی
(۷) اسی کی نظر خاص میں ہے۔

ہم نہ علم الہی سے مساوات
مائیں نہ غیر کے لئے علم بالذات
جائیں اور عطائے الہی سے
بھی بعض علم ہی ملتا مانتے
میں نہ کر جمیع۔

لا نقول بمساواة علم
اللہ تعالیٰ ولا بمجمولة
بالاستقلال ولا بتبیت
بعطاء اللہ تعالیٰ ایضا
الا ببعضی۔

میرا مختصر فتویٰ انبار المصطفیٰ بمبئی مراد آباد میں تین بار
۱۳۱۵ھ سے ہزاروں کی تعداد میں طبع ہو کر شائع ہوا ایک نسخہ
ایک کا کہ رسالہ الکلمۃ العلیا کے ساتھ مطبوع ہوا مرسل
خدمت ہے اس سے بڑھ کر جس امر کا اعتقاد میری طرف
کوئی نسبت کرے مفسری کذاب ہے اور اللہ کے یہاں
اس کا حساب۔

امروم

بندوں کو علم غیب کی سبب اور آیات نفی کی مراد
انہیں عبارات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ علم غیب کا خاتمہ
حضرت عزت ہونا بیشک حق ہے اور کیوں نہ ہو کہ رب عزوجل
فرماتا ہے۔

قل لا یعلم من فی السموات

اللہ اس لئے نہیں کہ تم لوگوں
کو غیب پر مطلع کرے ہاں اللہ
اپنے رسولوں سے جسے چاہتا
ہے جن لیتا ہے۔

(۱) وما کان اللہ
لیطلعکم علی الغیب و
لکن اللہ یحبب من
راسلہ من یشاء
(۲) اور فرماتا ہے۔

اللہ عالم الغیب ہے تو اپنے
غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا
اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

عالم الغیب فلا ینظہر
علی غیب احد الا من
ارضی من رسول
(۳) اور فرماتا ہے۔

نبی غیب کے بتانے میں غیل نہیں

وما هو علی الغیب بعینین

(۱۲) اور فرماتا ہے۔
ذالک من انباء الغیب
مخفی طور پر بتاتے ہیں۔

(۱۵) حتیٰ کہ مسلمانوں کو فرماتا ہے۔
غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
یوم منون بالغیب
ایمان تقدیر ہے اور تقدیر علم ہے جس شے کا
مسلم علم ہی نہ ہو اس پر ایمان لانا کیونکر ممکن۔ لاجرم تفسیر کبیر

میں ہے۔
(۱۶) لا یمتنع ان نقول
غیب کا علم ہے جس پر ہمارے
لغلم من الغیب مالنا
لئے دلیل ہے۔

(۱۷) نسیم الریاض میں ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب
لم یكلفنا الله الا یحیات
کا جی حکم دیا ہے کہ اپنے غیب
بالغیب الا وقد فتح لنا
کادروازہ ہمارے لئے کھول دیا
باب غیب

فقیر نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا
تھا یہ ائمہ علماء جو اپنے لئے مان رہے ہیں معلوم نہیں کہ
مخالفین ان رکون سا حکم جڑیں۔

۹۱۸ امام شہرانی کتاب البیواقیۃ والنحوایہ میں حضرت
شیخ اکبر سے نقل فرماتے ہیں۔
لم یجتهدین القدم الراشح
علم غیب میں ائمہ مجتہدین
فی علوم الغیب
کے لئے مضبوط قدم ہے۔

۱۱۱۰ مولانا علی قاری دکنی لفظین براہ ناہمی اس
مسئلہ میں ان سے سند لاتے ہیں، مرقاۃ شرح مشکوٰۃ
شریف میں کتاب عقائد تالیف حضرت شیخ ابو عبد اللہ
شیرازی سے نقل فرماتے ہیں۔

لنعتقد ان العبد ینقل
ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ربی
فی الاحوال حتیٰ یحییو
مقامات پاک صفت روحانی
الی لغت الروحانیۃ
تک پہنچتا ہے اس وقت اسے
نعیام الغیب
علم غیب حاصل ہوتا ہے۔

(۱۲) یہی علی قاری، مرقاۃ میں اسی کتاب سے ناقل۔
یطلع العبد علی حقائق
الاشیاء ویحییٰ له
لغیب وغیب الغیب
لغز ایمان کی قوت بڑھ کر بندہ
حقائق اشیا پر مطلع ہوتا ہے
اور اس پر غیب غیب بلکہ غیب
کا غیب روشن ہو جاتا ہے۔

(۱۳) یہی علی قاری اسی مرقاۃ میں فرماتے ہیں۔
الناس ینقسم الخ
آدمی دو قسم کے ہیں ایک وہ
فطن یدرک الغائب
زیرک کہ غیب کو شہادت کی
کالمشاهدة وهو
طرح جانتے ہیں اور یہ انبیاء ہیں
الانبیاء والی من الغائب
دوسرے وہ جن پر صرت حسن
علیہم متابعۃ الحسن
روہم کی سروی غالب ہے اکثر
والوہم فقط وهو
مخلوق اسی قسم کی ہے تو ان کو
اکثر الخلائق فلا بد لہم
ایک بتانے والے کی ضرورت
من معلوم یکشف لہم
ہے جو ان پر غیبوں کو کھول
المغیبات وما هو الا
دے اور وہ بتانے والا نہیں
السنی المبعوث لہذا
مگر نبی کہ خود اس کام کے لئے بھیجا
الا مرا۔

۱۱۳۱۵۔ یہی علی قاری شرح فقہ اکبر میں حضرت ابوسلمان
دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناقل۔

الف اسۃ مکاشفۃ
فراست مؤمن جس کا ذکر
النفوس ومعینۃ الغیب
حدیث میں ارشاد ہوا ہے وہ
وہی من مقامات
روح کا کشف اور غیب کا معائنہ
الایمان
ہے اور یہ ایمان کے مقاصد

میں سے ایک مقام ہے۔
۱۲۱۱۶۔ امام ابن حجر مکی کتاب الاعلام، پھر علامہ شامی ص ۱۱۷
میں فرماتے ہیں۔

المخواص یجوز ان یعلموا
جائز ہے کہ اولیاء کو کسی واقعہ
الغیب فی قضیۃ او قنلیا
یا واقعہ میں علم غیب ملے جیسا
کما وقع لکثیر منهم واما
کہ ان میں بہت سے واقعہ ہو کر
مشہور ہوا۔

۱۹۱۱۸۔ تفسیر معالم و تفسیر خازن میں زیر قولہ تعالیٰ وما هو

تحفظ عقائد غیر

علی الغیب بضمنین ہے۔

بقول انہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم یا مہدی علم
الغیب فلا یجمل بعلیکم
بل یدلکم۔

تم کو بھی اس کا علم دیتے ہیں۔

(۲۰) تفسیر رضی عنہ میں زیر قولہ تعالیٰ، وعلماہ من لدنا

علماہ ہے۔

ای مہدی یخص بنا
ولا یعلم الا بتوفیقنا
وهو علم الغیوب
نہیں ہوتا وہ علم غیب ہم نے خضر کو عطا فرمایا ہے۔

۲۱۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔

قال انک لتستطیع

معی صبرا و مکان رحل
یعلم علم الغیب وقد
علم ذالک۔

جانتے تھے انہیں علم غیب دیا گیا تھا

۲۲۔ اسی میں ہے عبداللہ بن عباس نے فرمایا خضر علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے کہا۔

لم یخط من علم الغیب
بما اعلم

(۲۳) امام قسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں۔
النبوۃ ہی الاطلاع
علی الغیب

۲۴۔ اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امم مبارک نبی کے بیان
میں فرمایا۔

النبوۃ ماخوذة من النبأ
وهو الخبر ای ان اللہ
تعالیٰ اطلعہ علی غیبہ

اپنے غیب کا علم دیا۔

(۲۵) اسی میں ہے۔

قد استفتحوا وانتشر امرہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
بین اصحابہ بالاطلاع
علی الغیوب

(۲۶) اسی کی شرح زرقاتی میں ہے۔

۱۔ اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم جاز موت
باطلاہ علی الغیب

(۲۷) علی قاری شرح بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔

علمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم حاو لفقوت العلم
(ای ان قال) ومنہا
علمہ بالامور الغیبیہ

(۲۸) تفسیر امام طبری میں اور تفسیر درمنثور میں بروایت ابوبکر
بن ابی شیبہ استاد امام بخاری وسلم وغیرہ ائمہ محدثین سیدنا
امام مجاہد تلمیذ خاص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہم سے ہے۔

انہ قال فی قولہ تعالیٰ
ولئن سئلتہم لیقولن

انما کن نخوض و ندعب
قال رجل من المنافقین

یحد ثنا محمد ان فاقہ
فلان فلو اد کذا و کذا

وما یدریہ بالغیب
یعنی کسی کا ناقہ گم ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ وہ فلاں جھنگل میں ہے۔ ایک منافق بولا۔
محمد غیب کیا جانیں اسی پر اللہ عزوجل نے یہ آیت کریمہ اتاری

کہ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی
آیتوں سے کھٹھکا کرتے ہو۔ بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے
ایمان کے بعد۔

حضرت ملاحظہ فرمائیں کہ یہ آیت مخالفین پر کیسی

آفت ہے وہابیہ پر غصیوں کی ترقیاں

۱۔ ان پر ہلا غضب ائمہ کے اقوال تھے کہ دربار سے قطعاً عرض تھے ان پر تو یہ ہیں ہمک تھا کہ یہ سب ائمہ تہذیب، ان مخالفین دین کے مذہب پر معاذ اللہ کافر و مشرک ٹھہرتے ہیں۔

۲۔ دوسرا غضب اس سے زیادہ آفت اس حدیث بن عباس میں کہتی کہ معاذ اللہ عبد اللہ بن عباس غصہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے علم غیب بتا کر فرمایا ہے۔

۳۔ تیسرا غضب اس سے عظیم تر آفت مواہب شریعت اور زرقانی کی عبارات میں تھی کہ نہ صرف عبد اللہ بن عباس بلکہ عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایمان لاکر وہابیہ کے دھرم میں کافر ہوئے جاتے ہیں۔ ۴۔ چوتھا غضب اس سے سخت تر ہونا کہ آفت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری حدیث میں بھی کہ سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ نبی میں خود اپنے لئے علم غیب بتا کہ معاذ اللہ (خاک بدین وہابیہ) کافر ٹھہرتے ہیں۔

۵۔ پانچواں غضب اس سے بھی اتنا درجہ کی حد سے گزری ہوئی آفت کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ اجماعاً قطعیاً یقیناً ایماننا اللہ کے رسول و نبی اور اولو العزم من الرسل سے ہیں وہابیہ کی تکفیر سے کہاں بچتے ہیں۔

خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود ان سے کہا کہ مجھے علم غیب ہے جو آپ کو نہیں اور موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس پر کچھ انکار نہ فرمایا کیا اس پر ایک وہابی نہ کہے گا کہ انہوں ایک نادر کا تختہ توڑ دینے یا گرتی دیوار بے اجرت لئے بیدھی کر دینے پر وہ اعتراض کہ باوصف وعدہ صبر نہ ہو سکا اور وہابی شریعت کی رو سے مومنہ بھر کلمہ کفر سنا اور مرتد کا ساتھ دینے کی کڑی سزا ہے۔

خیر ان سب آفتوں کا وہابیہ کے پاس تین کہاوتوں سے علاج تھا موی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت خضر کے لئے علم غیب تسلیم

کیا تو وہابیہ کہہ سکتے تھے کہ موی بدین خود ایمان دین خود حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے لئے علم غیب بتایا تو وہ اس شیطانی شے کی آڑے کھٹے تھے کہ نادر کس نے دلوئی خواہجہ نے۔

۶۔ ابن عباس و عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب جانا تو کسی دین و دہرہ وہابی کو کہتے کیا لگا کہ پیر ال نبی پر مذہب الہی پر ائمہ لعنہ اللہ علی انظلمینہ

۷۔ مگر چھٹا غضب دھرم کی قیامت تو خود اللہ واحد تبارنے دھا دی پورا قہر اس آیت کریمہ اور اس کی شان نزول نے توڑا یہ ہاں ۸۔ دجل یہ حکم لگا رہا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب دانی سے منکر ہو وہ کافر ہے وہ اللہ و رسول سے ٹھٹھا کرتا ہے وہ کلمہ کوئی کر کے مرتد ہوتا ہے۔ انہوں کہ یہ یہاں اس چوتھی شے کے سوا کچھ گنجائش نہیں کرے

ما زیار ان چشم یارسی داشتیم
خود غلط بود آنچه ما پیدا شدیم
مجلس خدای تو حید بنی رکھنے کے لئے بنی سے لگا کر
رسولوں سے بگاڑی سب کے علم پر دولتی جھڑی غضب ہے
وہی خدا وہابیہ کو چھوڑ کر رسول کا ہو جائے اللہ وہابیہ حکم کفر
لگائے۔ سچ ہے اب کسی سے دوستی کا دھرم نہ رہا معلوم
نہیں کہ اب مخالفین اپنے سرگرمیوں کا فتویٰ مانتے ہیں یا
اللہ واحد تبار کا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

امر سوم ذاتی و عطائی کی سبب علم کا انقضا اور علماء کی تصریح

مخالفین کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منشاء کی کرمہ کی دشمنی نے اندھا بہرہ کر دیا انہیں میں نہیں سوچتا مگر عقوتی کی عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کچھ ہی دشواری نہیں۔

علم یقیناً ان صفات میں ہے کہ غیر خدا کو بطلائے خدائے خدا
ہے تو ذاتی و عطائی کی طرف اس کا انقسام یقینی، یوں
ہی محیط و غیر محیط کی تقسیم بدیہی۔ ان میں اللہ عزوجل کے ساتھ

تَحْفَظَ عَقَائِدَ غَمَر

خاص ہونے کے قابل صرف ہر تقسیم کی قسم اول ہے۔ یعنی علم ذاتی و علم محیط یقینی۔

تو آیات و احادیث و اقوال علماء جن میں دوسرے کے لئے اثبات علم غیب سے انکار ہے۔ ان میں قطعاً یہی قسمیں مراد ہیں۔ فقہاء کہ حکم تکفیر کرتے ہیں انہیں قسموں پر حکم لگاتے ہیں کہ آخر مینائے تکفیر کسی تو ہے کہ خدا کی صفت خاصہ کہ دوسرے کے لئے ثابت کی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ خدا کے لئے علم ذاتی خاص ہے یا عطائی۔ حاشا للہ علم عطائی خدا کے ساتھ خاص ہونا درکنار خدا کے لئے محال قطعی ہے کہ دوسرے کے دینے سے اسے علم حاصل ہو پھر خدا کے لئے علم محیط حقیقی خاص ہے یا غیر محیط۔ حاشا للہ علم محیط خدا کے لئے محال قطعی ہے جس میں بعض معلومات قبول ہیں تو علم عطائی غیر محیط حقیقی غیر خدا کیلئے ثابت کرنا خدا کی صفت خاصہ ثابت کرنا کیونکر ہوا۔

تکفیر فقہاء اگر یہ اس حجت ناظر ہو تو معنی یہ بٹھریا گئے کہ کچھ تو غیر خدا کے لئے وہ صفت ثابت کرتے ہو جو زہناؤ خدا کی صفت نہیں ہو سکتی لہذا کافر ہو! یعنی وہ صفت غیر کے لئے ثابت کرنی چاہیے تھی جو خاص خدا کی صفت ہے کیا کوئی احمق سا احمق ایسا اثبات جنون گوارا کر سکتا ہے و لکن اللحدیۃ فوہ لا یعقلون ۵

۲۹، ۳۰۔ امام حجر کی فتاویٰ مدنیہ میں فرماتے ہیں۔

وما ذکرنا فی الآیۃ یعنی ہم نے جو آیات کی تفسیر کی صوح بد النور رحمہ اللہ تو ہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فتاواہ فقال اپنے فتاویٰ میں اس کی تفسیر معناہا لا یعلم ذلک کی فرماتے ہیں: آیت کے معنی یہ استقلال و علم میں کہ غیب کا ایسا علم صرف خدا احاطہ بكل معلومات کو ہے جو بذات خود ہو اور جمیع اللہ تعالیٰ ۵

۳۱۔ نیز شرح ہنزہ میں فرماتے ہیں۔

انہ تعالیٰ اختصاص بہ غیب اللہ کے لئے خاص ہے لکن من حیث الاحاطۃ مگر معنی احاطہ تو اس کے منافی فلا ینافی اطلاع اللہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معنی

تعالیٰ لبعض خواصہ علی کثیر من المغنیات حتی من الخمس النقی

قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یعلمون الا اللہ

۳۲۔ تفسیر کبیر میں ہے۔

قوله ولا اعلم الغیب

یدل علی اعترافہ

بامدہ خیر عالم بکل

المعلومات

معلومات البیہ کو حاوی نہیں۔

۳۳، ۳۴۔ امام قاضی عیاض، شفا مشرف اور علامہ شہاب الدین خفاجی اس کی شرح الشیم الریاض میں فرماتے ہیں۔

۱۔ هذه المعجزة فی

اطلاعه صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم علی الغیب

(معلومۃ علی القطع)

محیث لا یمکن انکارہا

او التودد فیہا لرحلہ

العقلاء لکن ثبوتہ رواہما

و اتفاق معانیہما علی

الاطلاع علی الغیب

وهذا لا ینافی الا آیات

الدالۃ علی انہ لا یعلم

الغیب الا اللہ وقوله

ولو کنت اعلم الغیب

لا کثرت فی الخیر فان

المغنی علمہ من غایہ

واسطۃ واما اطلاہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

علیہ باعلامہ اللہ تعالیٰ

خاصہوں کو بہت سے غیبوں کا علم دیا یہاں تک کہ ان باتوں میں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔

یعنی آیت میں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا۔ تم فرماؤ! میں غیب نہیں جانتا اس کے یہ معنی ہیں کہ میرا علم جمیع معلومات البیہ کو حاوی نہیں۔

۳۳، ۳۴۔ امام قاضی عیاض، شفا مشرف اور علامہ شہاب الدین خفاجی اس کی شرح الشیم الریاض میں فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ علم غیب یقینی ثابت ہے جس میں کسی مائل کو انکار یا تردید کی گنجائش نہیں کہ اس میں احادیث بکثرت آئیں اور ان سب سے بالاتفاق جنہو

کا علم غیب ثابت ہے اور یہ ان آیتوں کے کچھ منافی نہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور یہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کہنے کا حکم ہوا کہ میں غیب جانتا ہوں اس لئے بہت خیر جمع کر لیتا۔ اس لئے کہ آیتوں میں نفی اس علم کی ہے جو بغیر خدا کے بتائے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ملنا تو ترانہ ان فہم سے

لہذا وہ محقق بقولہ
تعالیٰ فلا یظهر علی غیبہ
احد الا من اراد حقنی
من رسول

۳۵۔ تفسیر نیشاپوری میں ہے
لا اعلم الغیب فیہ دلالتہ
علی ان الغیب بالاستقلال
لا یعلمہ الا اللہ

۳۶۔ تفسیر المنہج جلیل میں ہے
معناہ لا یعلم الغیب
بل لا دلیل الا اللہ او
بلا تعلیم الا اللہ او جمیع
الغیب الا اللہ

۳۷۔ جامع الفصولین میں ہے
یحاج بانہ یتکون التوفیق
جان المنفی صوالعلم
بالاستقلال لا العلم
بالاعلام او المنفی صو

المجہوم بہ لا المظہون
وہویدہ قولہ تعالیٰ
اتخذ فیہما من یفسد
فیہما الایۃ لانه غیب

اخباریہ الملئکہ ظنا
منہم و باعلام الحق
فینبغی ان یکفروادعاہ
مستقلہ لا لواخباریہ

باعلام فی فومرہ و یقفہ
بنوع من الکشف اذ لا
منافاة بینہ و بین
الایۃ لما صومن التوفیق

ملنے کا دعویٰ کرے نہ کہ براؤ کشف جائگے یا سوتے ہیں خدا کے
بتائے سے ۱۰ ایسا علم غیب آیت کے کچھ منافی نہیں۔
۳۸، ۳۹۔ رد المحتار میں امام صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل
سے ہے۔

لو ادعی علم الغیب
بہ نفسہ یکفر
۴۰ تا ۴۲۔ اسی میں ہے۔

قال فی المتاد خانہ
وفی الحجۃ ذک فی الملقط
انہ لا یکفر لانی الاشیاء
تعرض علی روح النبی

صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم و ان الرسل
یعرفون بعض الغیب
قال اللہ تعالیٰ عالم

الغیب فلا یظهر علی
غیبہ احد الا من
اراد حقنی من رسول
قلت بل ذکر و اذنی

کتب العقائد ان
من جملة کلمات
الاولیاء الاطلاع علی
بعض المغیبات و

رد و اعلی المعالہ
المستدلین بہذا
الایۃ علی نفیہا
مطلقا علم غیب کی نفی نہیں فرمائی۔

۴۵۔ تفسیر عزاب القرآن اور غائب الفرقان میں ہے۔
لہدیف الدرایۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
من قبل ہنفسہ و ما
نفی الدرایۃ من قبل الوحی

سے جاننے کی نفی نہیں فرمائی۔
۴۶۔ ۴۷۔ تفسیر جمل شرح جلالین و تفسیر خازن میں ہے۔
المعنی لا اعلم الغیب الا آیت میں جو ارشاد ہوا کہ میں
ان یطلعنی اللہ تعالیٰ غیب نہیں جانتا اس کے
علیہ بتائے نہیں جانتا۔
۴۸۔ تفسیر عنایۃ القاضی میں ہے۔

لا اعلم الغیب مالم یوحی الی ولم ینصب علیہ دلیل
آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک وحی یا کوئی دلیل قائم نہ ہو مجھے بذات خود غیب کا علم نہیں ہوتا۔

۴۹۔ اسی میں ہے۔
و عند لا مقابلہ الغیب وجہ اختصاصھا بہ
یعنی جو آیت میں فرمایا کہ غیب کی کھپا
الشیء کے پاس میں اس کے سوا
انہیں کوئی نہیں جانتا اس خصوصیت
کی یہ معنی ہیں کہ ابتداءً بغیر بتائے
ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی۔

۵۰۔ تفسیر علامہ نیشاپوری میں ہے۔
اقل لا اقول لکم لم یقل لیس عندی خزائن اللہ لیعلم ان خزائن اللہ و هو العلم بمخائئ الاشیاء و ما هیاتھا عندہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باسما و اسما و دعاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی قولہ ما راہ الاشیاء کما حی وکنہ یکلم الناس علی قدر عقولہم و لا اعلم الغیب الا اقول لکم هذا مع انہ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علمت ما کان و ما بہیت کا علم جسور نے ہی

و ما یکون احصوا کے ملنے کی دعا کی اور اللہ عزوجل نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا میں غیب نہیں جانتا یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے ورنہ حضور تو خود فرماتے ہیں۔ مجھے ماکان و ما یکون کا علم ملا۔ یعنی جو کچھ ہو گا خدا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ انتہی۔

الحمد للہ اس آیت کریمہ کی کہ فرما دو میں غیب نہیں جانتا، ایک تفسیر دہتی جو تفسیر کبیر سے گزری کہ احاطہ جمیع غیوب کی نفی ہے نہ کہ غیب کا علم ہی نہیں۔ دوسری وہ تھی جو بہت کتب سے گزری کہ بے خدا کے بتائے جاننے کی نفی ہے۔ نہ یہ کہ بتائے سے بھی مجھے علم غیب نہیں۔

اب الحمد للہ تعالیٰ سب سے لطیف تزیہ تفسیر ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ مجھے علم غیب ہے اس لئے کہ اسے کافر و ائمہ ان باتوں کے اہل نہیں ہو ورنہ واقع میں مجھے ماکان و ما یکون کا علم ملا ہے۔ الحمد للہ رب العلمین۔
امر حیارم
علم غیب سے متعلق اجماعی مسائل

یہاں تک جو کچھ معروف ہوا جمہور ائمہ دین کا متفق علیہ ہے۔
۱۔ بلاشبہ غیر خدا کے لئے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں اس قدر خود ضروریات دین سے اور منکر کافر۔
۲۔ بلاشبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا مساوی در کنار تمام اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو کہ وڑ باکر وڑ سمندر وں سے ایک ذرا سی بوند کے کر وڑوں حصے کو کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کر وڑ وال حصہ دونوں متناہی میں اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے۔ بخلاف علوم الہیہ کہ غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی میں اور مخلوق کے علوم اگر عرش و فرش و شرق و غرب و جملہ کائنات از روز ازل تا روز آخر کو

محیط ہو جائیں آخر متناہی میں کہ عرش و فرش و وحید میں،
شرق و غرب و وحید میں، روز اول و روز آخر و وحید میں
اور جو کچھ دو وحدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔
بالفضل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں
سکتا تو حمد علوم خلق کو علم الہی سے اصلاً نسبت ہوئی ہی
محال قطعی ہے۔ نہ کہ معاذ اللہ تو ہم مساوات۔

۳۔ یوں ہی اس پر جماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دیئے سے
انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کثیر و وافر عینوں کا علم
ہے یہ بھی مندرجات دین ہے جو اس کا منکر ہو کافر
ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔

۴۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء تمام جہان سے
اتم و اعظم ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنے عینوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ
عز و جل ہی جانتا ہے۔

علم غیب کی اختلافی حدود اور مسلک عرفاء

فضل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منکوں
کو جنہم میں جانے دیجئے۔ تتمہ کلام استماع فرمائیے ان تمام اجماعات
کے بعد ہمارے علماء میں اختلاف ہوا کہ بیشتر علوم غیب جو
موتی عز و جل نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
عطا فرمائے آیا وہ روز اول سے یوم آخر تک تمام کائنات
کو شامل ہیں جیسا کہ عموم آیات و احادیث کا مفاد ہے یا ان
میں تخصیص ہے۔

بہت اہل ظاہر جانت خصوص گئے ہیں کسی نے کہا
مقتضیات کا کسی نے جس کا کثیر نے کہا ساعت کا اور
عالم علماء باطن اور ان کے اتباع سے بکثرت علماء ظاہر نے
آیات و احادیث کو ان کے عموم پر رکھا ماکان و مایکون یعنی
مذکور میں ازاںجا کفایت میں دخول و خروج دونوں محتمل میں
ساعت داخل ہو یا نہیں بہر حال یہ محبوب بھی علوم الہیہ سے
ایک بعض خفیت بلکہ انبار المصطفیٰ حاضر ہے۔

میں نے قصیدہ بروہ شریف اور اس کی شرح ملا علی
قاری سے ثابت کیا ہے کہ علم الہی تو علم الہی جو غیر متناہی
در غیر متناہی در غیر متناہی ہے یہ جو عہد ماکان و مایکون کا علم
علوم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمندر سے
ایک لہر ہے پھر علم الہی غیر متناہی کے آگے اس کی کیا گنتی
اللہ کی قدر نہ جاننے والے اسی کو معاذ اللہ علم الہی سے مساوات
سمندر میں دما قد ۱۱۰ اللہ حق قدرہ۔

اور جب واقعی ان کے امام الطائفہ کے نزدیک ایک
پیر کے پتے کن دینے پر خدائی آگئی تو ماکان و مایکون تو بڑی ہیز
ہے۔ خیر انہیں جانے دیجئے۔ یہ خاص مسئلہ میں طرح ہمارے
علماء اہلسنت میں دائر ہے مسائل خلافہ اشاعرہ و ماتریدیہ
کے مثل ہے کہ اصلاً محل لوم نہیں۔

ہاں ہمارا مختار قول اخیر ہے جو عام عرفائے کرام و مجتہدین
اعلام کا مسلک ہے اس بارے میں بعض آیات و احادیث
واقوال ائمہ و حضرت کو فقیر کے رسالے انبار المصطفیٰ میں
لیں گے اور اللہ کو المکسبون فی علم البشیر ماکان و مایکون وغیرہ
رسائل فقیریں بحمد اللہ تعالیٰ کثیر و وافر ہیں اور اقوال اولیاء
کرام و علماء عظام کی کثرت تو اس درجہ ہے کہ ان کے شمار کو۔
ایک دفتر عظیم درکار ہے۔

یہاں بطور نمونہ صرف بعض اشارات اللہ پر اقتصار
و اتو فی اللہ اللہ الغریز العفاریہ
حدیث فصیح جامع نزدیکی جس میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
تجلی لی کل سستی ہر چیز مجھ پر روشن ہوگی
و عرفت اور میں نے پہچان لی۔

اور فرمایا
ما فی السموات و میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں
الارض میں ہے۔
۵۱۔ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ
اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے نیچے فرماتے
ہیں۔
والسنتم ہرچہ در آسمانہا و ہرچہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں

ورز میں نہا بود عبارت است اور زمینیوں میں تھا اس حدیث
از حصول تمام علوم خبری و میں تمام علوم کے حاصل ہونے
کلی و احاطہ آل اور ان کے احاطہ کرنے کا بیان

۵۲۔ امام محمد بوسیری تصدیق بردہ شریف میں عرض کرتے
ہیں۔

فان من جودك الدنيا يا رسول الله دينا واخرت رزق
وغيرهما ومن علومك حضور کی بخشش سے ایک حصہ
علم الروح والافهام میں اور روح و قلم کا علم جس
میں تمام ماکان و مایکون ہے حضور کے علم سے ایک ٹکڑا ہے
۵۳۔ علامہ علی قاری اس کی شرح فرماتے ہیں۔

كون علمها من علومه روح وقلم کا علم علوم نبی صلی اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک ٹکڑا ہے
ان علومہ متنوع الی وہ اس کے حضور کے علم الواع
الکلیات والجزئیات انواع میں کلیات، جزئیات،
وحقائق و دقائق و حقائق، دقائق، عوارف اور
عوارف و معارف معارف کے ذات و صفات الہی
متعلق بالذات والصفات سے متعلق ہیں اور روح و قلم کا علم
و علمہا انما یكون سطل تو حضور کے مکتوب علم سے ایک
من سطور علمہ و نفہا سطر اور اس کے سمندروں سے
من مجور علمہ ثم مع هذا ایک نہر ہے بحر باہر ہمہ وہ حضور
ہو من برکت وجودہ ہی کی برکت سے تو ہے صلی اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ وسلم۔

۵۴۔ ام القری شریف میں ہے۔

وسع العلمین علما حضور کا علم و علم تمام جہان
وحلما کو محیط ہے۔

۵۵۔ امام ابن حجر مکی اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔

لان الله تعالى اطلعہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور
علی العالم فعلم علم کو تمام عالم پر اطلاع دی تو ب
الاولین والآخرین اولین و آخرین کا علم حضور کو
ماکان و مایکون ملا جو گزرا اور جو ہونے والا ہو

سب جان لیا۔

۵۶، ۵۷۔ نسیم الریاض میں ہے۔

ذكر العرفی فی شرح المہذب اند صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کی
عرضت علیہ الخلاق تمام مخلوقات الہی حضور اقدس
من لدن آدم علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عرض
الصلوة والسلام کی گئیں تو حضور نے فرمایا ان
قیام الساعة ففہم سب کو یہاں لیا جس طرح
كلهم كما علم ادہس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام
الاسماء نام تعلیم ہوئے تھے۔

۵۸۔ اسی لئے امام بوسیری مدحیہ ہمزہ میں عرض کرتے ہیں
لذات العلوم من عالم غیب سے حضور کے لئے
عالم الغیب و مہم عالم کی ذات ہے اور آدم
لا ذم الا سماء علیہ الصلوۃ والسلام کے لئے نام۔

۵۹، ۶۰۔ امام ابن حاج مکی، مدخل اور امام احمد
مستطانی مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں۔

قد قال علماء و نارجہم بشک ہمارے علماء رحمہم
اللہ تعالیٰ ان الزائر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زائر اپنے
یشعر نفسه بانہ واقف نفس کو آگاہ کر دے کہ وہ
بین یدہ صلی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
علیہ وسلم کا ہو فی وسلم کے سامنے حاضر ہے جیسا
حیاتہ اذ لا فرق بین کہ حضور کی حیات ظاہر میں اسے
موتہ و حیاتہ صلی اللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں
مشاہدہ لامتناہی اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ
معرفۃ باحوالہم و اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں
نیاتہم و عذابہم اور انکی حالتوں نبیوں ارادوں
وخواہش و ذالک اور دل کے خطروں کو پہنچاتے
عندہ جلی لا خفاء بہ میں اور یہ سب حضور پر روشن
ہے جس میں اصلا پوشیدگی نہیں۔

تحفظ عقائد غبر

بعد ازاں کلمہ جبلت اور اس ب کے بعد بات یہ
نفسہ نفسا قدسیہ ہے کہ مرد کا نفس اصل خلقت
لا یشغلها شان عن میں نفس قدسی بنایا جاتا ہے
شان ولا یاتی علیہ اسے ایک بات دوسری سے
حال من الاحوال الی مشغول نہیں کرتی (یعنی نہیں
التجرد الی النقطة ہوتا کہ ایک دھیان میں اور
الکلیۃ الا وهو طرف کا دھیان نہ رہے بلکہ ہر
خبر بہا الان جانب اس کی نگاہ ایک سی
وانما الایاتی رہتی ہے اور اب سے لیکر
تفصیل اس وقت تک کہ وہ سب
لا جمال سے جدا ہو کر مرکز عالم سے جاملے
یعنی وقت وفات تک جو کچھ
حال اس پر گئے والہ ہے اس پر
کی اس وقت اسے خبر ہے وہ
جو آئے گا جمال کی تفصیل
ہی ہوگا۔

۴۲۔ امام قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں۔

هذا مع انه صلى الله یعنی حالانکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم لکھتے نہ تھے مگر حضور کو
کان لا یکتب لکنہ وکنہ ہر چیز کا علم عطا ہوا تھا یہاں
اوقی علم کل شیء حتی تک کہ شک حدیثیں آئی ہیں۔
قد دردت انما بمعرفۃ کہ حضور کتابت کے حروف
حروف الخط و حسن پہچانتے تھے اور یہ کہ کس طرح
تصویر کا کقولہ لا تمد لکھے جائیں تو خوبصورت ہو گئے
بسم الله الرحمن الرحيم جیسے ایک حدیث ابن شوبہ
سواء ابن شعبان من نے عبد اللہ بن عباس رضی
طریق ابن عباس وقولہ اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت
الحديث الآخر الذي اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت
سادی عن معاویۃ رضی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان فرمایا کہ بسم اللہ کشش سے نہ
لیکتب بین ید یدہ صلی اللہ لکھو اس میں نہ لکھتے ہوں نہ لکھتے
کشش نہ ہوا دوسری حدیث

تعالیٰ علیہ وسلم فقال (منہ الفردوس) میں امیر معاویہ
لہ الی الدواۃ وحدث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی
انقلہم واثم الباء وفتح کہ یہ حضور کے سامنے لکھ رہے
السیین ولا یقول المیم تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وحسن الله و مدائن الحمت نے ان سے فرمایا کہ دوست میں
وجو الرحیم ہ صوفیوں اور تلمیذوں پر تر چھا لفظ
دوا اور بسم اللہ کی ب کھڑی لکھو اور اس کے دندائے خدا
رکھو اور میم اندھا نہ کر دو اس کے چشمہ کی سفیدی کھلی رہے
اور لفظ اللہ خوبصورت لکھو اور لفظ الرحمن میں کشش ہو جائے
یا رحمن یا رحمن یا رحمن اور لفظ رحیم
اچھا لکھو۔

۴۳، ۴۴۔ امام شہرانی قدس سرہ کتاب الجواهر والدرر
نیز کتاب درۃ الخواص میں سید علی خواص رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے نقل۔

محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی
وسلم هو الاول والاخر اول و آخر و ظاہر و باطن ہیں۔
والظاہر والباطن قد وہ شب معراج مرکز زمین سے
ولم یحین انسوی بجماع آسمان تک تشریف لے گئے
الاسماء اولہا مرکز اور اس عالم کے جملہ احکام اور
الارض و اخرها السماء تعلقات جان لئے پھر آسمان
الدنیا جمیع احکامہا سے عرش اور عرش سے لائے ہوا
وتعلقاتھا شمولہ تک اور حضور کے برزخ
البرزخ الی انتہائہ و میں تمام عالم علوی
هو السماء السابعة و سفلی کی صورتیں
شہ و لیج عالم العرش منکشف ہو گئیں
الی ما لا نہایۃ لہ والفتح
فی برزخیتہ صوسا
تخلو ہ الالہیۃ و
الکونیۃ اھ ملتقطا

۴۵۔ تفسیر کبیر میں زیر برآیہ کریمہ و کذا الذی ابواہیم
ملکوت السموات والارض فرمایا۔

تحفظ عقائد عامہ

الاطلاع علی تفصیل آثار حکمتہ
اللہ تعالیٰ فی کل واحد من
مخلوقات هذا العالم بحسب
اجناسها وانواعها واصنافها
واشتقاقها واجرامها
مما لا یحصل الا بالکابر
من الانبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام ولهذا المعنی کان
رسولنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم یقول فی دعائہ
اللهم اسنا فی الاشیاء کما هی

اس عالم کی تمام جنسوں اور
نوعوں اور صنفوں اور شخصوں
اور بدلوں ہر مخلوق میں حکمت
الہیہ کے آثار رہیں
اکابر کو اطلاع ہوتی ہے جو
انبیاء ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام
اسی لئے حضور سید عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
دعا فرمائی کہ الہی ہم کو تمام
چیزیں جیسی وہ ہیں
دیکھا۔

اقول یہاں مقصود اس قدر ہے کہ ان امام اہل سنت
کے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اس عالم کی
تمام مخلوقات کے ایک ایک ذرہ کی جنس، نوع، صنف
شخص جسم اور ان سب میں اللہ کی حکمتیں بالتفصیل جانتے
ہیں۔ وہابیہ کے نزدیک کافر و مشرک ہونے کو یہی بہت
ہے بلکہ ان کے نزدیک امام ممدوح کو کافر و مشرک سے
بہت بڑھ کر کہنا چاہیئے۔

گنگوہی صاحب نے صرف اتنی بات کو کہ دنیا میں جہاں
کہیں مجلس میلاد مبارک ہو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کو اطلاع ہو جائے زمین کا علم محیط مانا اور صفات حکیم
شکر جڑ دیا کہ مشرک نہیں تو کون سا حصہ ایمان کا ہے
تو امام کو صرف زمین در کنار زمین و آسمان، فرش و عرش
اور تمام عالم کے جملہ اجناس و انواع و اصناف و اشخاص
واجرام کو نہ صرف حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم بلکہ اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بھی علم محیط
مانتے ہیں۔ گنگوہی دھرم میں ان کو تو کسی لاکھ درجے ذیل کافر
ہونا چاہیئے۔ واعیاذ باللہ تعالیٰ۔ ورنہ اصل بات یہ ہے
کہ اصناف علوم غیب اور ان کے عطاء و نیابت سے ان کے
خدام اکابر و انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ایک ایک
ذره عالم کا تفصیلی علم عطا ہونا ہرگز ممنوع نہیں بلکہ تبصریح

اولیاء واقع ہے جیسا کہ عنقریب آتا ہے و اللہ الحمد
۷۶۔ یہی مضمون شریف تفسیر نیشاپوری میں بایں عبارت ہے
الاطلاع علی تفصیل
ان آثار اللہ تعالیٰ
فی کل احد من مخلوقات
هذا العالم بحسب
اجناسها وانواعها واصنافها
واشتقاقها واجرامها
مما لا یحصل الا بالکابر
من الانبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام ولهذا المعنی کان
رسولنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم یقول فی دعائہ
اللهم اسنا فی الاشیاء کما ہی

اس میں آثار حکمت اللہ کے ساتھ تفصیل زاد ہے۔
اور هذا العالم کی جگہ هذه العوالم ہے کہ نظر تفصیلی پر زیادہ
دالت کرتا ہے اور اجناس و انواع و اصناف و اشخاص
کے ساتھ عوارض و لواحق بھی مذکور ہے کہ احاطہ جملہ حواہر
واعراض میں تصریح تر ہو۔ اگرچہ اجناس عالم میں عوارض
بھی داخل تھے پھر ان کے ساتھ کما ہی کا لفظ اور زیادہ ہے
کہ صحت علم غیر مشتبہ بالخطار والوہم کی تاکید ہو۔ فخر اہم
اللہ تعالیٰ خیر جزاؤں میں۔

۷۷۔ نیشاپوری میں زیر آیہ کریمہ و جنتنا بلق علی ہذا
شہیدان افسر مایا
لا ت روحہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم شاہل
علی جمیع الارواح والقلوب
والنفوس بقولہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم اول ما
خلق اللہ روحی۔
یہ جواب غرر جل نے پیسے حبیب صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم تمہیں
ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اسکی
وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی روح اور تمام جہان
میں ہر ایک کی روح ہر ایک کے دل
ہر ایک کے نفس کا مشاہدہ فرماتی ہے کوئی روح کوئی دل کوئی نفس

تَحْفَظُ عَقَائِدُ نَمِيز

ان کی نظر کریم سے اور جمل نہیں جب تو سب پر گواہ بنا کر لائے جائیں گے
 کہ شاہ کو مشاہدہ ضرور ہے اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کریم کو پیدا
 کیا تو عالم میں جو کچھ ہوا حضور کے سامنے ہوا
 ۸۔ حافظ الحدیث سیدی احمد سلجھا سی قادری سرہ اپنے شیخ
 کریم حضرت سیدی عبدالعزیز ابن سعود دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے کتاب مستطاب ابریز میں روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے
 اُیہ کریمہ وعلیہم ادم الاسماء کلہا کے متعلق فرمایا:
 الما دبال اسماء الاسماء لعلہا اس کلام لفظی واعلام ربانی ایمان
 لا الاسماء النازلہ فان کل افسر وزاکھ ان سور کا خلاصہ
 مخلوق لہ اسم عال واسم یہ ہے کہ ہر چیز کے دو نام ہیں۔
 فازل فالاسم النازل هو علوی وعلوی سفلی نام تو صرف
 الذی یشعر بالمسمی فی الجملة مسمی سے ایک گوئے آگاہی دیتا
 والاسم العالی هو الذی ہے اور علوی نام سنتے ہی یہ معلوم
 یشعر باصل المسمی ومن ہو جاتا ہے کہ مسمی کی حقیقت
 اسی شئی ہو وہاں کہ اسی شئی کی حقیقت
 المسمی ولا ی شئی فیصلح ہوا اور کلمہ سے بنا اور کس لئے
 انفا من ساو ما یستقل بنا۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام
 فیہ وکیفیۃ صنعۃ الخلاق اشیا کے یہ علوی نام تعلیم فرما
 لدفعہم من مجد وسماء لفظہ کئے جس سے انہوں نے حسب
 حادۃ العلوم والمعارف المتعلقہ طاقت و حاجت بشری تمام
 بالافاس وھکن اکل مخلوق اشیا جان لیں اور یہ زیر عرش
 والمراد بقولہ تعالیٰ الاسماء سے زیر فرش تک کی تمام چیزیں
 کلہا الاسماء الستی یطیعھا میں میں جنت و دوزخ و معرفت
 ادم ویتحاج الیہا ساو البشر آسمان اور جو کچھ ان میں ہے
 اولہم بہا تعلق وحی من اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
 کل مخلوق تحت العرش فی اور جو کچھ آسمان و زمین کے
 ما تحت الارض فیہ خل وریاں ہے اور جنگل اور صحرا
 فی والک الجنۃ والانس اور نالے اور دریا اور درخت
 والسموات السبع و ما بین و غمیرہ جو کچھ زمین میں
 وما بین و ما بین السماء ہے غرض یہ تمام مخلوق

والارض وما فی الارض من ناطق و غمیر ناطق ان کے
 الداری والقفار والارودیہ صرت نام سنتے سے آدم علیہ
 والبحار والاشجار فصل الصلوٰۃ والسلام کو معلوم
 مخلوق فی ذالک ناطق او ہو گیا کہ عرش سے فرش
 جامد الا وادم یعرف من تک ہر شے کی حقیقت
 اسمہ تلک الامور الثلثہ یہ ہے اور فائدہ یہ ہے
 اصلہ وفائدہ وکیفیۃ اور اس ترتیب سے اس
 ترتیبہ و وضع شکلہ شکل پر ہے۔ جنت کا نام سنتے
 فیعلم من اسم الجنۃ من این ہی انہوں نے جان لیا کہ کہاں
 خلقت ولا ی شئی خلقت سے اور کس لئے بنی اور اس کے
 و ترتیب مراتبہا و جمیع مرتبوں کی ترتیب کیا ہے اور جس
 ما فیہا من الحور و عدد قدر اس میں حوریں ہیں اور قیامت
 من یسکھا بعد البعث وعلیم کے بعد اتنے لوگ اس میں ہوں گے
 من لفظ النازلہ مثل ذالک اسی طرح ناریوں ہی آسمان اور
 وعلیم من لفظ السماء مثل یہ کہ پہلا آسمان کہاں کیوں ہوا
 ذالک ولا ی شئی کانت اور دوسرا دوسری جگہ کیوں
 الاولی فی محلہا والثانیۃ و ہوا۔ اسی طرح ملائکہ کا لفظ
 ھکن فی کل سماء وعلیم سنتے سے انہوں نے جان لیا کہ
 من لفظ الملئکۃ من اسی کا ہے سے بنے اور کیوں بنے
 شئی خلقت ولا ی شئی خلقت اور ان کے مرتبوں کی ترتیب کیا
 وکیفیۃ خلقہم و ترتیب ہے اور کس لئے یہ فرشتہ اس
 مراتبہم و با ی شئی استحق مقام ہوا اور دوسرا دوسرے کا
 ھذا الملک ھذا المقام اسی طرح عرش سے زیر زمین
 واستحق غیرہ مقام آخر تک ہر فرشتہ کا حال
 وھکن فی کل ملک فی اور یہ تمام علوم صرف
 العرش الخ ما تحت الارض آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی
 فھنہ علوم ادم واولادہ کو نہیں بلکہ ہر نبی اور ہر ولی
 من الانبیاء علیہم الصلوٰۃ کامل کو عطا ہوئے ہیں علیہم
 والسلام والاولیاء الکمل الصلوٰۃ والسلام
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین آدم کا نام خاص اس لئے
 وانما خص ادم بالذکر لیا کہ ان کو یہ علوم پہلے ملے

زندہ اول من علم هذه پھر فرمایا کہ ہم نے بقدر طاقت
العلوم ومن علمها من اولاد حاجت کی تیر لگا کر صرف
فانما علمها بعدہ وليس عرش تا فرش کی تمام اشیا
بلوا و ان لا یعلمها الا آدم کا احاطہ اس لئے رکھا کہ جملہ
و انما خصصنا ہما بھما یحتاج معلومات الہیہ کا احاطہ نہ
لیند و دریت کہ ہما یطیقونہ لازم آئے اور ان علوم میں
لشلا یلزم من عدم التخصیص ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ
و احاطہ بمعلومات اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہم
تعالیٰ و فرق بین علم النبی الصلوٰۃ والسلام میں یہ فرق
علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ اور جب ان علوم کے
بجائزہ العلوم و بین علم آدم طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان

حصلت له المشاهدة جن کی طاقت کسی میں نہیں
التامة و حصل له مع اور ان علوم کی طرف عین توجہ
ذاتک مشاہدہ هذه میں مشاہدہ حق فرماتے ہیں
العلوم و غیرہا ممالا یطاق اور ان کو نہ مشاہدہ حق
و اذا توجهوا نحو هذه العلوم مشاہدہ خلق سے پردہ ہونہ
حصلت له مع حصول هذه مشاہدہ خلق مشاہدہ حق
المشاهدة فی الحق سبحانه سے۔
و تعالیٰ فلا تحجبه مشاہدہ پاکی بلند ہی اسے جس
الحق من مشاهدة الخلق نے ان کو یہ علوم اور یہ
ولا مشاهدة الخلق من قوتیں بخشیں۔ صلی اللہ
مشاهدة الحق سبحانه تعالیٰ علیہ وسلم

هَبْنِي لَدُنْكَ لِيَلْمَنِي بِمَا كُنْتُ عَلَيْهِ

و غیرہ من الرئیاء علیہم کو مشاہدہ حضرت عزت جلال
الصلوٰۃ والسلام فادھم سے ایک گونہ غفلت سی ہو
اذا توجهوا الیہا یحصل جاتی ہے اور جب مشاہدہ حق
لھو شبه من کی طرف توجہ فرمائیں تو ان
مشاهدة الحق سبحانه علوم کی طرف سے ایک نیند
و تعالیٰ و اذا توجهوا نحو مشاہدہ الخلق
مشاهدة الحق سبحانه نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
و تعالیٰ حصل لھو شبه وسلم کو ان کے کمال قوت
النوم عن هذه العلوم کے سبب ایک علم دوسرے
نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علم سے مشغول نہیں کرتا۔ وہ
و سلم لقوله لا یسغله عین مشاہدہ حق کے وقت
علا عن هذا هو اذا توجه ان تمام علوم اور ان کے
نحو الحق سبحانه و تعالیٰ سوا اور علموں کو جانتے ہیں

و تعالیٰ - حضرت سیدی شاہ عبد العزیز قدسنا
اللہ سرہ العزیز، اجلہ اکابر اولیاء عظام و اعظم
سادات کرام میں سے ہیں بد لگام و باہر سے کچھ تعجب نہیں
کہ ان کی شان کریم میں حسب عادت لیسٹ گستاخی و زبان
درازی کریں۔ لہذا مناسب کہ اس پاک، مبارک لٹلے
بیٹے کی تائید میں اس کے مہربان باپ، مسلمانوں کے مولیٰ اللہ
واحد تبار کے غالب شیر سیدنا امیر المؤمنین مولیٰ علی مشکل کشا،
حاجت روا، کافر کش، مومن پناہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے
بعض ارشادات ذکر کر دوں کہ سگان زرد کے برابر مشغال اس
اسد ذوالجلال کی بوسونگھ کر بھاگیں اور شرک شرک بکھنے
والے مونہ میں تہر کے پتھر ہول اور پتھر دل سے آگیں۔
۷۹۔ ابن النجار ابو المعتمر مسلم بن عوس و جابر بن قدامہ سعدی

تحفظ عقائد نمبر

سے راوی کہ امیر المؤمنین ابوالانعمہ الطاہر بن سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا۔

مسئلو فی قبل ان تفقدونی مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ لا اسئل عن شیء دون کہ مجھے نہ پاؤ کہ عرض کیے بچے جس العاش الا اخبرت عنه کسی چیز کو مجھ سے پوچھا جائے میں بتا دوں گا۔

عرش کے نیچے کرسی، ہفت آسمان، ہفت زمین اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے تحت الثریٰ تک سب داخل ہے۔ مولیٰ علی فرماتے ہیں کہ اس سب کو میرا علم محیط ہے۔ ان میں جو شے مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۸۰۔ امام ابن الاثیر، کتاب المصاحف میں اور امام ابو عمر بن عبد البر کتاب العلم میں ابوالطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی۔

قال شهدت علی بن ابی میں مولیٰ علی کے خطبہ میں حاضر تھا طالب یخطب فقال فی امیر المؤمنین نے خطبہ میں ارشاد خطبتہ سلو فی فواللہ فرمایا مجھ سے دریافت کرو کہ لا تسئلونی عن شیء خدا کی قسم قیامت تک جو چیز لایوم القيمة لاحق لکم ہونے والی ہے مجھ سے جو کچھ بہ۔ پوچھو میں بتا دوں گا۔

امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میرا علم قیامت تک کے تمام کائنات کو عادی ہے یہ دونوں حدیثیں امام جلیل جلال الملتی والدین سیوطی نے جامع کبیر میں ذکر فرمائیں۔

۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴۔ ابن قتیبہ بکیر ابن خلکان بکیر امام دبیری بکیر علامہ زررقانی شرح مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں۔

الحفہ جلد کتبہ جعفر جعفر ایک جلد ہے کہ امام جعفر الصادق کتب فیہ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاهل البیت کل ما لکھی اور اس میں اہل بیت کرام یحتاجون الی علمہ کہنے جس چیز کے علم کی نہیں کل ما یكون الی یوم حاجت پڑے اور جو کچھ قیامت

القیامۃ
فرمادیا۔

۸۵۔ علامہ سید شریف رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔

الحفہ والجامعۃ کتابان یعنی جعفر و جامعہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی دو قد ذکر فیہما علی طریقۃ کتابیں ہیں۔ بیشک امیر المؤمنین علم الحروف والحوادث نے ان دونوں میں علم الحروف کی الحقیقۃ الی النقض روش پر ختم دینا تک جتنے وقائع العالم و کائنات الائمة ہونے والے ہیں سب ذکر فرما المعرفون من اولادہ کیے ہیں اور ان کی اولاد و اہل بیت سے ائمہ مشہورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کتابوں کے رموز سمجھتے

و یحکمون بہما فی کتاب قبول العهد اور ان سے احکام لگاتے تھے۔

الذی کتبہ علی بن اور امامون رشید تھے جب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی کتاب عنہما الی امامون کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے انک قد عرفت من بعد ولی عہد کیا اور خلافت مار حقوقنا مالہ و لیس فیہ لکھ دیا امام رضی اللہ عنہ نے اس اباءک فقبلت منك کے قبول میں فرمان بنام اماموں

عهدک الا ان الحفہ رشید تحریر فرمادیا۔ اس میں بتاوا والجامعۃ یل لای علی فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے حق پرچا انہ لایتم و لمشاخ المعادہ جو تمہارے باپ دادا نے نہ نصیب من علوم الحروف پہلے اس لئے میں تمہاری ینتسبون فیہ الی اہل ولی عہد کی قبول کرتا ہوں کہ جعفر البیت و رأیت انہ و جامعہ تبارکی میں کہ یہ کام اور انہ بالشام نظاما شیعہ ہوگا اچھا بچہ ایسا ہی ہوا اور امام

فیہ بالرموز الی احوال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماموں ملوک مصر و سمعت رشید کی زندگی ہی میں شہادت انہ مستحق ج من پائی، اور شام مغرب اس علم ذیلک الکتابین سے حصہ اور اس میں اہل بیت کا

رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اپنے امتاب کا سلسلہ رکھتے ہیں اور میں نے ملک شام میں ایک نظم دیکھی جس میں شاہان مصر کے احوال کی طرف رموز میں اشارہ کیا ہے میں نے سنا کہ وہ احکام انہیں دو قول کتابوں سے نکالے ہیں۔ انتہی۔
اس علم علوی شریف مبارک کی بحث اور اس کے حکم شری کی جیل تحقیق بحمد اللہ تعالیٰ فقیر کے رسالہ "تجلی العروس و مراد النفوس" میں ہے جو اس کے غیر میں نہ ملے گی۔
۸۶۔ حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

وعدة ربي ان السعداء عزت الهی کی قسم بیشک سب والاشقياء يعينون سید و شفی میرے سامنے میں علی عینی فی اللوح کتے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لوح محفوظ۔

۸۷۔ اور فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

لولا لجام الشريعة على اگر میری زبان پر شریعت کی لسانی لایا خبر تکوینا روک نہ ہوتی تو میں نہیں خبر فاضلوت و مائد خرون دیتا جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے فی بیوتکم انتم بین یدی گھر میں اندوختہ کر کے رکھتے ہو صاھو اور ارضی مافی میرے سامنے شیشہ کی مانند ہویں جو اظنکم و ظواھو کم تنہا رظاہر و باطن سب دیکھ رہا ہوں۔

۸۸۔ اور فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

قلبي مطلع على اسرار الخليفة ناظر الى وجوه میرا دل اسرار مخلوقات پر مطلع الخليفة ناظر الى وجوه ہے سب دلوں کو دیکھ رہا انقلوب قل صفا الحق ہے اللہ تعالیٰ نے اسے رویت عن دنس رویت سواہ ماسوا کے میل سے صاف حتی صار روحا ينقل کر دیا کہ ایک لوح ہو گیا جس الیہ مافی اللوح المحفوظ کی طرف وہ منقل جو تا ہے وسلم علیہ اسماۃ امور جو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اهل زمانه و صوفی (اللہ تعالیٰ نے) تمام اہل زمانہ فی عطا شہو و منعہم کے کاموں کی باگیں اسے سپرد

نہیں اور اجازت فرمائی کہ جسے چاہیں عطا کریں جسے چاہیں منع فرماویں۔

۸۹۔ والحمد لله رب العالمین یہ اور ان کے مثل اور کلمات قدس اجلہ اکابر ائمہ مثل امام احمد سیدی نور الحق والدین ابو الحسن علی شطنوقی صاحب کتاب مستطاب ہجۃ الاسرار۔
۹۰۔ و امام اجل سیدی عبداللہ بن اسعد یا فنی شافعی صاحب خلاصۃ المفادیر وغیرہا نے حضور سے باسانید صحیحہ روایت فرمائے۔

۹۱۔ اور علی قاری وغیرہ علماء نے "نہجۃ الخاطر" وغیرہ اکتب مناقب شریفہ میں ذکر کئے۔

۹۲۔ عارف کبیر احمد الاقطاب الدرب سیدنا حضرت سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترقیات کامل کے بارے میں فرماتے ہیں۔

اطلعه على غيبه حتى اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب پر لا تنبت شجرة ولا مطلع کرتا ہے یہاں تک کہ تختہ درساقتہ الا کوئی پیر نہیں اکتا اور کوئی رتہ نہیں ہر پیراں کو اس کی نظر کے سامنے۔
۹۳۔ عارف باللہ حضرت سیدی رسلان دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

العارف من جعل الله عارف وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ فی قلبہ لوحا منقوشا تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہے باسوار الموجودات و کہ جملہ اسرار موجودات اس میں امداد باخوار حق المیقین منقوش ہیں اور حق المیقین کے یل درک حقائق ثلاث السطوح نور و دل سے اسے مدد دی کہ وہ علی اختلاف اطوارہا ان کبھی ہوئی چیزوں کی حقیقتیں و یل درک اسرار الافعال خوب جانتا ہے بانکہ ان کے طور فلا يتحرك حركة ظاهرة کس قدر مختلف ہیں اور افعال کے ولا باطنۃ فی الملک والملكوت راز جانتا ہے تو ظاہری یا باطنی الا ویسکف الله تعالیٰ عن کوئی جنس ملک یا ملکوت سے بصیوۃ ایمانہ و عین واقع نہیں ہوتی مگر یہ اللہ تعالیٰ عیانہ فی شہدہا علما و اس کے ایمان کی نگاہ اور اس کے

تحفظ عقائدِ غیر

کھٹا - مٹانے کی کچھ کھول دیتا ہے تو

عارف اسے دیکھتا ہے اور اپنے علم و کشف سے اسے جانتا ہے
۹۴۔ یہ دونوں کلامِ کریم سیدی امام عبدالوہاب شمرانی قدس
سرہ الہامی نے طبقاتِ کبریٰ میں نقل کئے۔

۹۵۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام حضرت عزیزان رحمہ اللہ
تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے۔

زین در نظر ابن طائفہ چو سفرہ الیت

۹۶۔ حضرت خواجہ بہار الحق والدین نقشبند رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ
یہ کلامِ پاک نقل کر کے فرماتے۔

دامی گویم چون روئے تاضی چمکتے ہیں کہ ناخن کی سطح کی طرح
است ایچ چیز از نظر ایشان ہے کوئی چیز ان کی نظر سے قائب
غائب نیت نہیں ہے۔

نگوئی صاحب اب اپنے شیطانی شرک برائین کی خبر
بیچے یہ دونوں ارشادِ مبارک۔

۹۷۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی نے نفحات الانس
میں ذکر کئے۔

۹۸۔ امام اجل سیدی علی و نثار رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
لیس الرجل من یقلد الکفر مرد وہ نہیں جسے عرش اور جو کچھ

وما حوالہ من الاملاک اس کے احاطہ میں ہے آسمان و زمین
والجنة والنار وانما النار یہی چیزیں ہیں جو دو منفیہ کر لیں

الرجل من نفذ بصيرة مرد وہ ہے جس کی نگاہ اس تمام
العی خارج ہذا الوجود عالم کے پار گزر جائے وہاں اسے

کلہ و هناك یعرف موجد عالم سبحانہ و تعالیٰ
قدما عظمتہ موجدہ کی عظمت کے قدر

سبحانہ و تعالیٰ کھلے گی۔
۹۹۔ یہ پاکیزہ کلامِ کتاب البیواقیۃ والمجاہر فی عقائد الاکابر
میں نقل فرمایا۔

۱۰۰۔ ابریز شریف میں ہے۔
صمعتہ رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی میں نے حضرت سید رضی اللہ

عنہ احیاناً یقول ما تعالیٰ عنہ سے بار بار سنا کر فرماتے
السموات السبع والارضون ساتوں آسمان اور ساتوں

سبع فی نظر العبد المومن الا کھلفۃ
ملقاة فی فلاة من الارض۔

۱۰۱۔ امام شمرانی کتاب المجاہر میں حضرت سیدی علی خواص
رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کا دل تمام عالم علی
الکامل قلبہ مواءة الوجود والسفلی کا بروہ تفصیل آمینہ
العلوی والسفلی کملہ ہے۔
علی التفصیل۔۔۔

۱۰۲۔ امام رازی تفسیر کبیر میں رد معتزلہ کے لئے حقیقت کرامات
اولیاء پر دلائل قائم کرنے میں فرماتے ہیں۔

الحجة السادسة لاشک ان المستولی لا فعال هو
الروح لا البدن ولهذا نہ کہ بدن اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ
منوی ان کل من کانت اکثر جسے احوال عالم غیب کا علم زیادہ
علما باحوال عالم الغیب ہے اس کا دل زیادہ زبردست
کانت اقوی قلباً و لہذا ہوتا ہے ولہذا مولیٰ علی نے
قال علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرمایا اذ کی قسم میں نے خیر کار وافر
واللہ ما قلعت باب خیر بقیۃ جسم کی قوت سے نہ اکھیر بلکہ بانی
جسد انیہ و لکن بقیۃ ربانیہ طاعت سے۔ اسی طرح بدو جب
وکن اللہ العبد اذا واطب ہمیشہ طاعت میں لگا رہتا ہے تو
علی الطاعات بلیغ الی المقام اس مقام تک پہنچتا ہے جس کی
الذی یقول اللہ تعالیٰ کنت نسبت رب عزوجل فرماتا ہے کہ
لہ سمعاً و بصر افاذا صار نوراً وہاں میں خود اس کے کان اکھ ہو
اجلال اللہ تعالیٰ سمعاً لہ جانا ہوں تو جب جلال الہی کا لور
سمع القریب والبعد و اذا اس کا کان ہو جاتا ہے بندہ نزدیک
صار ذالک النور بصیر الیہ و در سب سنتا ہے اور جب وہ نور
سراعی القریب والبعد و اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو بندہ نزدیک
اذا صار ذالک النور بیدالہ و در سب دیکھتا ہے اور جب وہ
قدرا علی التصرف فی الصعب نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو بندہ سہل
والسہل والبعد والقریب و در شور و نزدیک و در میں تصرف

ترجمہ ۱۰۳۔ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العلوی دفتر ثالث مشنوی
شریفین موزع عقاب کی حدیث مستطاب میں فرماتے ہیں حضور
پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
گرچہ ہر غیبی خدا مارا نمود
دل دریاں لحظہ بخود مشغول بود

ترجمہ ۱۰۴۔ اگرچہ ہر غیبی خدا نے ہم کو دکھایا ہے لیکن دل اس
وقت اپنی ذات میں مشغول تھا (مترجم)
۱۰۴۔ مولانا بحر العلوم ملک العلماء قدس سرہ شرح میں فرماتے

ہیں۔
اے فکر نہ داشت و از بہت یسوی دل کو بدن کی فکر نہ تھی اور
استغراق بعضہ منیات بر انبیاء استغراق کی وجہ سے بعض غیوب
منور شوندا انتہی معنی بیت این انبیاء سے چھپ جاتے ہیں بہت
چھپیں است کہ دل بخود مشغول شر کے معنی یہ ہیں کہ دل ذات دل
بود کہ دل نفس دل را مشاہدہ کر دے کا شاہدہ کر رہا تھا اور ذات احد
ذات باحدیت جمیع اسماء و دل تمام اسماء کے ساتھ دل میں ہے
است پس بسبب استغراق دل پس اس مشاہدہ میں مشغول ہونے
مشاہدات توجہ بسوئے کی وجہ سے توجہ عالم کی طرف نہ
اکوان نبود پس بعض اکوان تھی اس لئے بعض حالات پر توجہ
مغفول عنہ ماند و این وجہ رہے۔ یہ بہترین توجہ ہے
وجہ است۔ (مترجم)

۱۰۶۔ ۱۰۵۔ امام قرطبی شارح صحیح مسلم، پھر امام عینی بدر
عسود۔

۱۰۸۔ ۱۰۷۔ پھر امام احمد قسطلانی شروح صحیح بخاری پھر علامہ
علی قاری مرقات شرح مشکوٰۃ حدیث و خمس لا یعلمہن الا اللہ
کی شرح میں فرماتے ہیں۔

فمن ادعی علم شیئ منها یعنی توجہ کوئی قیامت وغیرہ جس
غیر مستند الی رسول اللہ سے کسی شے کے علم کا ادعی کرے
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
کانت کذا فی دعوائہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کرے
کہ حضور کے بتائے سے مجھے یہ علم آیا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا

۱۰۹۔ منات معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان
پانچوں غیبوں کو جانتے ہیں اور اس میں سے جو چاہیں اپنے جس غلام
کو چاہیں بتا سکتے ہیں۔ جب توجہ حضور کی تعلیم سے ان کے علم
کا دعویٰ کرے اس کی تکذیب نہ ہوگی۔

۱۰۹۔ روض التفسیر شرح جامع صغیر امام کبیر جلال اللہ
والدین سیوطی سے اس حدیث کے متعلق ہے۔

اما قولہ صلی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا
علیہ وسلم الا هو فہنبر کہ ان پانچوں غیبوں کا اللہ کے سوا
بانہ لا یعلمہا احد بذاتہ کوئی نہیں جانتا اس کے یہ معنی ہیں
ومن ذاتہ الا ہو لکن قد کہ بذات خود اپنی ذات سے نہیں
تعلیم باعلامہ اللہ تعالیٰ اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر خدا کے بتائے
فان شہ من یعلمہا و قد سے کبھی ان کو بھی ان کا علم قیامت
وحد فاذ انک الغیور احد یک ایک ایسے موجود ہیں جو ان غیبوں
بما لا یناجماعہ علموا حتی کو جانتے ہیں اور ہم نے متعدد
یموتون و علموا امامی اشخاص اس کے جانتے والے ہیں
الاسحاہ حال حمل ایک جماعت کو ہم نے دیکھا
المرآۃ و قبلہ کہ ان کو معلوم تھا کہ مریں کے
اور انہوں نے عورت کے حمل کے زمانے میں بلکہ حمل سے بھی پہلے
جان لیا کہ میٹ میں کیا ہے۔

۱۱۰۔ شیخ محقق قدس سرہ لمعات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث
کے ماتحت فرماتے ہیں۔

الملا دما تعلیم بد و ت تعلیم اللہ تعالیٰ مراد یہ ہے کہ قیامت وغیرہ
غیب بے خدا کے بتائے معلوم نہیں ہونے کے۔

۱۱۱۔ علامہ بیجوری شرح بردہ شریفین میں فرماتے ہیں۔

لہم ینخرج صلی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا
علیہ وسلم من الدنیا سے تشریف نہ لے گئے مگر بعد
الاجل ان لا علمہا الا اللہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور
تعالیٰ جہلہ الا مورای کو ان پانچوں غیبوں کا علم
الخمسۃ دے دیا۔

۱۱۲۔ علامہ شنوانی نے جمع البہایہ میں اسے بطور حدیث بیان کیا کہ
تذکرہ ذوالن اللہ تعالیٰ لم یخرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی اطلعہ
بیشک وارو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے
نے لے گیا جب تک کہ حضور کو تمام
اشیا کا علم عطا نہ فرمایا ۔

هو صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخفى عليه شيء من
 بيني قیامت کب آئے گی، مینہ
 کب برسے گا، بارہ کے پیٹ میں

الحمن المذكورة في
الاية الشريفة وكيف
کیا ہے کل کیا ہوگا، فلاں کہاں
مرے گا۔ یہ یا نبول غیب جواریت

السبع من أمة الشريعة خير رسول الله صلى الله تعالى عليه

فَلْيَكْفُ بِالْعُتُوكَ فَيَكْفُ
وَسَلَّمَ بِخُفْيِ نَبِيِّهِ اِذْ كُنُو كَرِيهِيْنَ

بسمی الاولین والآخرین حضور کی امت سے ساتویں قلب
الذی ہو سبب کل شیء ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غور

و منہ کل شیئ کی نیچے ہے غوث کا کیا کہنا پھر ان کا کیا پوچھنا جسب انگوں پھیلوں سارے جہان کے سردار اور مہر

چیز کے سبب میں اور ہر شے انہیں سے ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

۱۴۴ - تیز ابریز غریب میں فرمایا۔
قلت للشیخ رضی اللہ عنہ

من المحلشين وغيرهم
الشرقي عنده على عرق كي

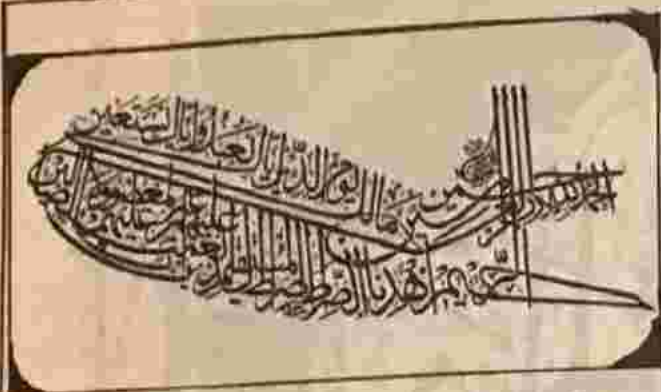
احسبوا اني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
 في باهم اختلاف ركنه في
 علماء كراما يكبروه كتمان كبري
 صا و شت الزمان

هذه كانت دعاءهم خمس
فقال رضى الله تعالى عنه
كيف يحضرون الصلاة

صلى الله تعالى عليه وسلم
امير المؤمنين محمد بن علي عليه السلام

استقامت د

الجواب ان الغیب
 صہذا لیس المہموم ببل
 مطلقا و معین ہو وقت
 وقوع القیمة بقویۃ
 السابق ولا یبعد ان
 یطلع علیہ بعض الرسل
 من المملکۃ او البشیر
 فہذا الاستثنا ۶۔

ہے (یعنی کچھ غیب ایسے ہیں کہ غیر رسول کو نہیں معلوم ہوتے) یا خاص وقت وقوع قیامت مراد ہے کہ (خاص اس غیب کی اطلاع رسولوں کے سوا اوروں کو نہیں دیتے) اور اس پر قرینہ ہے کہ اوپر کی آیت میں غیب قیامت ہی کا ذکر ہے تو آیت سے صرف اتنا نکلا کہ بعض غیبوں یا خاص وقت قیامت کی تعیین پر ادلیار کو اطلاع نہیں ہوتی نہ یہ کہ ادلیار کوئی غیب نہیں جانتے اس پر اگر شبہ کچھ ہے کہ اکثر قرسول کو استشار فرما رہے کہ وہ ان غیبوں پر مطلع ہو تم میں جن کو اور لوگ نہیں جانتے اب اگر تعیین وقت قیامت لیجئے تو رسولوں کا بھی استثناء نہ رہے گا کہ یہ تو ان کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ ملائکہ یا بشر سے بعض رسولوں کو تعیین وقت قیامت کا علم ملنا کچھ بعید نہیں تو استثناء کہ اللہ عز وجل نے فرمایا ضرور صحیح ہے۔

۱۱۔ امام قسطلانی شرح بخاری تفسیر سورہ رعد میں فرما

لا یعلم متى تقوم الساعة کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت
الا لله الا من اراد حقاً کب آئے گی سو اس کے پسندیدہ
من رسول فان یرطلعہ رسولوں کے کہ انہیں اپنے جس غیب
علی من یشاء من غیبہ پر چاہے اطلاع دیتا ہے (یعنی
والولی تابع له یاخذن وقت قیامت کا علم بھی ان پر بند
ہے نہیں ارہے اور یا رومہ رسولوں
کے تابع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

یہاں اس خالص غیب کے علم میں بھی اویہا کے لئے

راہ رکھی۔ مگر یوں کہ احسانہ انبیاء کو ہے اور ان کو ان سے ملتا
ہے اور حق یہی ہے کہ آیہ کریمہ غیر رسل سے علم غیب میں
احسانت کی نفی فرمائی ہے ذکر مطلق علم کی
۱۱۸۷-۱۱۹۰ علامہ حسن بن علی رابعی حاشیہ فتح المبین امام
البتجری اور فاضل بن عطیہ فتوحات و ہبیدہ شرح اربعین
امام نووی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم قیامت عطا
ہونے کے باب میں فرماتے ہیں۔

الحق کما قال جمع ان
 الله سبحانه وتعالى
 لم يقبض نبينا صلى الله
 تعالى عليه وسلم حتى
 اطلعه على كل ما ابهم
 عنه الا انه امر بكتن
 بعض والاعلام ببعض
 نسبت حضور کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتائیں اور بعض کے بتانے کا
 حکم کیا۔

۱۲۰۔ علامہ عثمانی کتاب مستطاب عجب العجائب شرح
صلوة حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں
فرماتے ہیں۔

قیل انہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم اوقی علمہا
 رای الخمس فی آخر الامر
 لکنتہ امر فیہا بالکتمان
 وھذا القیل صوالیلم

یعنی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کو آخر میں ان باتوں
 عقیدوں کا بھی علم عطا ہو گیا
 مگر ان کے پھیلانے کا حکم تھا
 البتہ یہی قول ترجیح ہے۔

اختتامیہ

یہ رسالہ "خالص الاعتقاد" مصنفہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کی تحفہ ہے۔ اس سے علم غیب کے بارے میں اہل حق کا مسلک واضح ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ کس حد تک علم غیب انبیاء علیہم السلام کے لئے ضروری ہے کہ اس کا منکر کافر ہے اور کس حد تک نہ مانے تو گمراہ ہوگا۔ اور یہ علم بوطائے الہی ہے اگر علم ذاتی کسی مخلوق کے لئے مانے تو کافر ہے۔ مزید تفصیل اور دلائل نیز رد منکرین کے لئے درج ذیل رسائل کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

(۱) الدولۃ المکیۃ بالمادۃ الغیبیہ مصنفہ امام احمد رضا قدس سرہ (عربی اردو)

(۲) اشبار المصطفیٰ بحال سرواخی مصنفہ " " " " (اردو)

(۳) فیوضات المکیۃ لمحج الدولۃ المکیۃ " " " " (عربی)

(۴) ازاحۃ الغیب لبیت الغیب " " " " (اردو)

(۵) الکلمۃ العلیا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ

(۶) جارالحق حکیم الامت مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی علیہ الرحمۃ

(۵) الکلمۃ العلیا

(۶) جارالحق

علم و تحقیق سے بھر پور ایمان افروز مقالہ

از شیخ الاسلام حضرت علامہ سید
محمد مدنی میاں کچھوچھ شریف

روح اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح
میں تھی اور اس دنیا سے نکل جائے گی تو عالم آخرت
میں پہنچے گی اور یہ دونوں عالم ہماری نگاہوں سے
پوشیدہ رکھے گئے ہیں لیکن ہم ان دونوں عالم کا انکار
نہیں کر سکتے چاہے کسی کو اس کا علم حاصل ہو سکے
یا نہ ہو سکے۔

عالم ارواح پہلی کڑی اور ہم جس عالم میں
ہیں یعنی عالم اجسام یہ دوسری کڑی ہے اور عالم
آخرت تیسری کڑی ہے گویا ہم جس عالم میں ہیں وہ
دونوں دنیاؤں کی بیچ کی کڑی ہے اور بیچ کی کڑی
کو سمجھنے کے لیے اول اور آخر دونوں کا سمجھنا ضروری
ہے اور جب عالم آخرت کو انسان تسلیم کر لیتا ہے۔
یعنی عالم اجسام میں کسی بادی کسی نبی کی ضرورت محسوس ہوتی
ہے۔ نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ عالم ارواح اور عالم
آخرت دونوں دنیاؤں سے باخبر کرے اس لیے کہ
ہو اس انسانی عالم شہادت کے لیے ہیں عالم آخرت

کے لیے نہیں۔
جس طرح خدائے تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم
سے انسان کو جو اس یعنی کان، آنکھ زبان، ناک اور
دوسرے جیسے عطا کئے ہیں، اسی طرح اسی بزرگ
و برتر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کو قوت قدسیہ
عطا فرمایا ہے۔ اس قوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نبی جس
طرف متوجہ ہو جاتا ہے سب کچھ اس پر منکشف
ہو جاتا ہے۔

انبیاء کرام کے انکشافات
کہ ذرا سی
توجہ فرمائی تو آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز
سن رہے ہیں۔ یہی وہ نبی ہیں کہ حالت نماز میں نمازوں
کے رکوع اور خشوع کو دیکھ رہے ہیں۔ سجدوں کو دیکھ رہے
ہیں۔ یہی وہ نبی اکرم ہیں کہ جب سید الملائکہ جبریل امین
آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کی آمد کی خوشخبری کو

سو نگہ لیا کرتے ہیں۔ یہ نبی جب قبر پر سے گزرتے ہیں تو عالم برزخ کے احوال ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزرنے کا

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزرے اور اس کے بعد ٹھہر گئے صحابہ کرام سے فرمایا۔ ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور وہ بھی کسی ایسے سبب سے نہیں جس سے وہ بچ نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد نبی کو نبین نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے فرمائے اور دونوں قبروں پر ان دو ہری بھری ٹہنیوں کو گاڑ دیا اور مزید فرمایا۔ جب تک امتیں ہر اپن رہے گا اور یہ ٹہنیاں شاداب رہیں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔

نبی اُمّی نے قبر کے عالم کا مشاہدہ بھی فرمایا اور عذاب قبر کی تخفیف کا سامان بھی مہیا فرما دیا۔ صحابہ کرام بھی نبی کے ساتھ تھے مگر کسی کی نظر عالم برزخ پر نہ پڑی۔ ظاہر ہے نبی کے پاس والی قوت کچھ اور تھی اور نبی کے امتیوں کے پاس والی قوت کچھ اور تھی۔

نبی اُمّی کے اس فرمان "دونوں پر فلاں" سبب سے عذاب

پورے اور جب تک یہ ٹہنیاں ہری اور تازہ رہیں گی عذاب موقوف رہے گا۔ ان سے میں عذاب کا حال ظاہر ہوتا ہے۔

- ۱۔ عذاب کا ہونا۔ ایک غیب
  - ۲۔ فلاں سبب سے عذاب کا ہونا۔ دوسرا غیب
  - ۳۔ عذاب موقوف رہے گا۔ تیسرا غیب
- صحابہ کرام نے نبی کو نبین کی کسی چیز پر سوال و جواب نہ کیا۔ ان کی ہر ہر بات کو سچ تسلیم کیا۔ نبی کی ہر بات پر یقین۔ نبی کے سچ اور سچائی پر یقین۔

اور اعتراف حقیقت نے ہی تو صحابہ کرام کو ایمان کی لڑائی سے سرشار کر دیا تھا اور انھیں وہ طاقت و عظمت عطا کر دی تھی جو طاقت و عظمت قیامت تک کسی کو نصیب نہ ہو سکے گی۔

جب سب سے بڑے غیب۔ خدا کے وجود کو صحابہ کرام نے نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کو مان لیا تھا اور اس کی تسلیم و اعتراف نے انھیں مسلمان ہونے اور کھلوانے کا شرف بخشا تھا۔ تو پھر اس غیب الغیب کے بعد وہ نبی کے دوسرے بتائے ہوئے غیب کو کیوں نہ مان لیتے۔ نبی ہی نے تو قبر، عذاب قبر، جنت و جہنم اور آخرت کے عالم کا پتہ دیا۔ نبی نے صرف غیب کی ہی خبر نہیں دی بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ ایک عالم میں رہ کر دوسرے عالم میں پریشان حال غلاموں۔ عذاب میں گرفتار مسلمانوں کو ابھی مدد پہنچا سکتے ہیں اور یقیناً درمختصر سب کا سہارا دہی نہیں گے۔

نبی کا احسان انھوں نے ایمان دیا محبت میں لیا۔ عالم آخرت کا پتہ دیا۔ مدد کا وعدہ فرمایا۔

مختلف عالم ہم جس دنیا میں موجود ہیں اس دنیا میں بے شمار دنیا آباد ہیں۔

آواز والی دنیا۔ سننے والی دنیا۔ دیکھنے والی دنیا۔ ذائقہ والی دنیا۔ چھونے والی دنیا۔ عقل والی دنیا۔ وغیرہ اگر قوت سامع چھین لی جائے تو انسان آواز والی دنیا سے کٹ کر رہ جائے گا۔ اگر قوت باصرہ ختم ہو جائے تو انسان دیکھنے والی دنیا سے الگ ہو جائے گا۔ اگر قوت ذائقہ سلب ہو جائے تو انسان چکھنے والی دنیا سے جدا ہو جائے گا۔ اگر چھونے والی قوت مفقود ہو جائے تو انسان لمس کرنے والی دنیا سے

علیحدہ ہو جائے گا۔ اگر انسان سے عقل لے لی جائے تو دنیا بھٹک جائے اس کا رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ خدا کے لہزل کا یہ کتاب بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور ایک دنیا میں رہ کر اسی دنیا کی مختلف دنیاؤں سے مستفیض ہوئے اور انہیں سمجھنے کے لئے اجدادِ احسانہ اور جدِ اجدادِ قوت عطا فرمائی۔ اب مزید ملاحظہ کریں: کان کے لئے جو چیز شہادت ہے وہ آنکھ کے لئے غیب یعنی کان سے جو چیز ہم سن سکتے ہیں اُسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اسی طرح آنکھ سے جو شے دیکھ سکتے ہیں اُسے کان سے سن نہیں سکتے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کو سننے، دیکھنے، سمجھنے کے لئے ایک قوت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب جاننے اور سمجھنے کی قوت ہے اور اس قوت سے دوسرے محروم ہیں۔ بنی اسی لئے بھیجا گیا تھا کہ وہ ہمیں ان باتوں کا علم عطا فرمادے جن کا پتہ انسان حواس یعنی کان، ناک، آنکھ، دماغ وغیرہ کو نہ ہو۔

بنی ہی نے تو اللہ کا پتہ دیا۔ عالم برزخ اور عالم آخرت کا پتہ دیا۔ قرآن کریم۔ کلام رب عظیم، بنی ہی نے تو پیش فرمایا۔ کیا ان کے پیش فرمانے کے پہلے کوئی حواس سے اس کا ادراک کر سکتا تھا۔ اپنے دماغ سے اس کتاب کو لا سکتا تھا۔ سمجھ سکتا تھا۔ قرآن عظیم۔ ہم اللہ کی یاد سے لے کر وہ الناس کی سین تک سب غیب ہی غیب رہا۔ اس لئے کہ کلام اللہ غیب الغیب ہی خدا مے لم بزل کی صفت ہے۔ اس غیب کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ انہیں علم غیب عطا کیا گیا تھا۔ قوت قدسیہ بخشی تھی اور خوبی یہ کہ علم غیب رسول مقبول کو یکبارگی نہیں دیا گیا تھا۔ عطا کرنے والے نے تدریج عطا کیا اور جب تک قرآن مقدس کے نازل ہونے کا سلسلہ جاری تھا، غیب دینے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔۔۔ اب کتنا دیا۔۔۔ کیا کیا دیا۔

دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ۲۳ سال تک غیب دینے جانے کا سلسلہ جاری رہا اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا۔ رسول کو نین کا علم کائنات بھی مکمل ہو گیا۔ یعنی جب سے دنیا ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی۔ ناکان و مآ یون کا علم!۔ البتہ خداوند قدوس کے علم کے آگے علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قطرہ کی بھی حیثیت حاصل نہیں ہے۔

قرآن کریم کا فیصلہ ہے: بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن کریم ہر شے کا واضح بیان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو واضح طور پر جاننے والے ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر شے واضح ہے۔ اور اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے غیب کا ذریعہ معلومات ہیں۔

عالم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی روشنی میں

آیت: "وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ" اے محبوب! اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ جلالین شریف میں اس آیت کی تفسیر "ای من الاحکام والغیب" کی گئی ہے یعنی اللہ نے رسول کو سکھا دیا۔ کیا کیا سکھا دیا۔ احکام سکھا دیئے اور غیب سکھا دیا۔ سکھانے والا خدا اور سکھنے والے مصطفیٰ! کیا مصطفیٰ سے زیادہ باصلاحیت اور ذی استعداد کوئی ہے۔ اور ان کا سکھانے والا وہ رب عظیم ہے جس آدم علیہ السلام کو سکھایا تو اسے فرشتے حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ سکھانے والا وہ ہے جس نے انسان کی برتری فرشتوں سے منوالیا۔ اب سیکھنے والا رسول عربی جیسا اور سکھانے والا قادر مطلق تو اس رب قدر کو غیب کی بات بتانے سے

کون سی بات روک سکتی ہے۔ ۹۔ علم غیب۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں

معقولات کی بات ختم ہوئی اب منقولات کی طرف چلے اور رسول کائنات کی قوت قدسیہ کا جلوہ دیکھئے :-

حضرت براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ ایک چٹان ہے جو توڑے نہیں توڑا جاتا سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی۔ سرکار تشریف لائے پہلی ضرب لگائی چٹان کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زفرہ بلند کیا۔ اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام۔ اللہ کے لئے بڑائی ہے مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جب دوسری ضرب لگائی تو دوسرا تہائی حصہ نکل لیا تو سرکار فرماتے ہیں :-

”اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام“ اللہ کے لئے بڑائی ہے۔ فارس کی کنجیاں بھی مجھے دی گئیں۔ اور جب تیسری ضرب لگائی تو وہ پتھر چور چور ہو گیا اور سرکار نے فرمایا۔ ”اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمین“ اللہ کے لئے بڑائی ہے۔ مجھے یمن کی بھی کنجیاں دی گئی ہیں۔

اللہ اکبر! وہ زمانہ مسلمانوں کے لئے بظاہر تنگ و تنگی اور بے سروسامانی کا زمانہ تھا۔ نہ لشکر نہ ساز و سامان۔ اس پر بھی سرکار کا یہ ارشاد اتنا معلوم ہوا کہ سرکار مادی قوت کے بھروسے نہیں بول رہے تھے بلکہ غیب کی خبر دے رہے تھے کہ اسے اسلام کی بے سروسامانی دیکھنے والو! زمانہ گنہ والا ہے جب سب کچھ تاج و تخت۔ ہمارے غلاموں کے قدموں میں ہوں گے۔ ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ ”وَلَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مَشْهِيدًا“ کی تشریح

و تفسیر دیکھو! یہ نہ سمجھ سکو تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی تفسیر عزیز بنی دیکھو! روح البیان شہادۃ الرسول علیہم اطمینان علی مرتبہ کل متروک بدینہ و هو یعرف ذنوبہم و حقیقۃ ایمانہم و اعمالہم و حسناتہم و سیئاتہم و اخلاصہم و نفاقہم و غیر ذلک نبور الحق۔

رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر دین دار کے دین کے مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ مطلع ہیں، باخبر ہیں اور رسول جن جن پر گواہ ہوں گے، ان گناہوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور صرف دیکھنے کی بات نہیں کی ہے بلکہ ”تَعْرِفُ“ پہچان رہے ہیں۔ اب مشاہدے کا کیا ذکر؟ معرفت کا معاملہ ہے۔

ایمان و نفاق کا علم | رسول اللہ صلی علیہ وسلم تمہارے اخلاص

کو بھی پہچان رہے ہیں یعنی دلی کیفیات کو بھی پہچان رہے ہیں۔ یعنی ایمان کو بھی جانتے ہیں اور اخلاص کو بھی جانتے ہیں۔ گناہ کو بھی جانتے ہیں، نفاق کو بھی جانتے ہیں اور ایمان کا فرضی ڈھندورا پیٹنے والوں کے حقیقت ایمان کو بھی جانتے ہیں۔

تفسیر نیشاپوری میں۔ ”وَجِبَتْ اَيْدِي عَلٰی هٰذَا شَهِيدًا“ آیت کریمہ کے تحت فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ :- رسول اللہ کی روح مبارک تمام روجوں کا، تمام نفسوں کا تمام قلوب کا مشاہدہ فرمانے والی ہے۔ اس لئے کہ رسول نے کہا ہے کہ میں سب سے پہلی مخلوق ہوں۔

جب رسول سب سے پہلے ہیں تو جو پیدا ہوتا گیا اس کو وہ دیکھتے گئے تفسیر مدارک میں ہے اسی آیت کریمہ کے تحت ہے ترجمہ :- رسول مومن کے ایمان کی گواہی دیں گے اور کافر

کے کفر کی گواہی دیں گے اور منافق کے نفاق کی گواہی دیں گے۔ تم یہاں جھپٹاؤ، وہاں جھپٹ جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میرے معزز جو مدینے سے بہت دور ہے وہاں جنگ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی خبر وہاں کی خبر لوگوں کے پاس آنے سے پہلے سنا دی تھی۔ حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی خبر بھی سنا دی تھی حضور فرما رہے ہیں پرچم حضرت زید نے لیا وہ شہید کر دیے گئے۔ ابن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ سرکار فرما رہے تھے اور انکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد فرمایا اب اللہ کی تلواریں خالد نے پرچم اٹھالیا اور اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔

ایسی تفصیل تو وہ بتا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت دی ہو کہ جلدھر تو جہ فرما دے ادھر کا سارا حال منکشف ہو جائے۔

سُدرۃ الٰہی کا علم | نسیم الریاض میں قاضی انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے ظاہری اجسام کے لحاظ سے آدمیوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں آدمیوں کی طرح نہیں مع البشر، آدمیوں کے ساتھ ہیں مگر ان کا باطن اور ان کی روحانی قوتیں ملکی ہیں۔ ملکوتی شان رکھتی ہیں اسی سے وہ زمین کے مشرق و مغربوں کو دیکھ رہے ہیں، شمال جنوب، مشرق، مغرب کوئی بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہی قوت ملکیت ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان کی چیز آسمان کی آواز سنتے ہیں۔ اور حضرت جبریل جب سُدرہ سے ان پر نازل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو انبیاء سوکھ لیتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔

حدیث جبریل میں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں: طلحہ علینا رحیل، ہم ایک مرد طلوع ہوا۔ اور حضرت جبریل پوری گفتگو کرتے کرتے مگر کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ جبریل ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جاننا اور سمجھنا کہ بات کرنے والا کون ہے؟ یہ قوت نبی کو دی گئی تاکہ وہ سمجھ لے کہ جبریل کا کلام کیا ہے اور غیر جبریل کا کلام کیا ہے۔

اب سات آسمانوں تک سات ہزار برس کا راستہ اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہی ہے ابھی وہاں ہے روح القدس نے چلنے کا ارادہ کیا ہے چلے نہیں ہیں اور یہاں پتہ چل گیا۔

حضور ہماری بامیں سنتے ہیں حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

یوہنا کہ وے علیہ السلام می بیند و می شنود کلام ترا۔ زیرا کہ وے علیہ السلام متصف است بصفات الٰہیہ و یکے از صفات الٰہیہ آنست انا جلیس من ذکر فی۔

اچھی طرح جان لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کلام کو سنتے ہیں اور تمہیں بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس لئے کہ حضور صفات الٰہیہ کے مظہر ہیں صفات الٰہیہ سے متصف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ہم نشین ہوں اسی طرح جو رسول کا ذکر کرے گا رسول اس کے ہم نشین اور قریب ہیں۔

رسول کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں

مواہب لدنیہ میں علامہ تہسطلانی فرماتے ہیں کہ ہمارے علمائے کہا ہے کہ رسول کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں وہ جس طرح پہلے اپنی استقامت کا مشاہدہ فرما رہے تھے، آج بھی ویسے ہی فرما رہے ہیں۔

علم و رسول پر سب سے پہلا اعتراض منافقینہ کیا۔ اور انہیں جوابہ خود سرور کو دینے دیا گیا جو اب دینا سرکار کہ سنت ہے۔ منافقوں کہ روئے پر وہ چلے رہے ہیں جو معتز صنف ہیں اور اس کا جواب دینے والے ہم جیسے غلامانہ مصطفیٰ ہیں۔

یہ زمین ملک الموت کے لئے طشت کی طرح بنائی گئی اور ان کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس روزانہ دو مرتبہ نہ آتے ہوں اسے یہ تو اللہ کے فرشتے اور مقبول و محبوب مخلوق ہیں اس پریم مخلوق شیطان کو بھی اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ سیر کرنے پر آئے تو تھوڑی ہی دیر میں پوری دنیا کا چکر لگائے۔

عجیب بات ہے کہ قوت شیطان کو تو لوگ مان لیتے ہیں مگر قوت محبوب رحمان کو نہیں مانتے۔ ارشاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر خازن میں کہ یہ حدیث موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”ابھی میری امت آب و گل کی تریں ملے کر رہ گئی کہ مجھ کو بتا دیا گیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر سب کچھ ظاہر کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ کون مجھے مانگا

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ادراک کو سمجھنے کے لئے تفسیر روح البیان دیکھیں۔ مشاہدہ کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں۔
در ترجمہ رسول کو شاہد بنایا گیا کہ وہ گواہ ہیں اللہ نے ان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ رسول خدا کی وحدانیت کا شاہدہ فرمانے والے ہیں۔ یعنی رسول کریم غیب الغیب کا علم تانے والے ہیں۔

تفسیر روح البیان رسول کو پہلے کیوں پیدا کیا گیا میں شاہد کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے ہیں گویا جب وہ مخلوق اول میں توجو چیز پیدا ہوتی جلی گئی وہ سب کا مشاہدہ کرتے چلے گئے اور اللہ نے ان پر کوئی شے اس لئے پوشیدہ نہیں رکھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعض خوبی کسی مخلوق کو حاصل ہو اور اللہ کا رسول اس سے بہی دامن ہو

علم غیب پر ایک صوفیانہ نکتہ ذرہ ذرہ، پتہ پتہ، دریا کا قطرہ قطرہ، آسمان کا تار تار، یہ سب خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے اور جو جتنا ان کو جانے گا ان کے پاس اتنے زیادہ دلائل ہونگے اس سے اپنے نبی کو غافل نہیں رکھا تاکہ توحید کی کوئی دلیل رسول کی نظر سے پوشیدہ نہ ہو۔

رسول کا ہر مجلس میں پہنچنا رسول ہر مجلس البتہ ہر مجلس ان کے علم میں ہے۔ دنیا میں کتنی موت ہوتی ہے ہر لمحہ زمین کے ہر گوشے میں جن کا شمار نہیں نکیرین دوی نہیں لیکن بیک وقت ہزاروں قبروں کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو خدا عیب فرشتوں کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ ایک وقت میں چند جگہ نظر آئیں تو اگر اپنے محبوب کو یہ طاقت دیدے تو اسے اس عطا سے کون روک سکتا ہے۔

اور کون میرا انکار کرے گا۔ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا منکر ہوگا۔ جب منافقین نے یہ سنا تو کھنے لگے کہ خوب! ہم انہیں کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو ہمیں کہاں پہچان پائے۔ جیسا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں کہاں پہچان پائے۔ جب حضور نے یہ سنا تو منبر پر جلوہ افروز ہوئے حمد خدا کے بعد فرمایا۔ ارے تو مومنوں کا یہ کیا حال ہو گیا ہے کہ میرے علم میں طعنہ کر رہے ہیں اے لوگو! آج سے قیامت تک جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ایک صاحب نے حضور سے اپنے باپ کا نام پوچھا حضور نے فرمایا حذافہ۔ منافق سے برداشت نہ ہوا اے ہلکا سمجھ کر سوال کیا۔ اے اشتر کے رسول میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے تم اپنے اتفاق کو ہم سے چھپا رہے ہو ہماری رعایت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ آخر ایک ایسا وقت بھی آیا جب حضور نے ایک ایک منافق کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔

علامہ بدر الدین عینی کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری اور فتح الباری شرح بخاری میں بھی یہ واقعہ ہے۔

رسول پاک درود بھی سنتے ہیں دلائل الخیر شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔

اے رسول! جو آپ کے غائب آپ پر درود بھیجتے ہیں یا جو آپ کے بعد آنے والے ہیں آپ پر درود بھیجتے ہیں کیا اس درود کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔

تو حضور نے فرمایا میں اہل محبت کے درود خود مستامول اور انہیں پہچانتا ہوں اور جو محبت

سے نہیں پڑھتے یوں ہی پڑھ دیتے ہیں ان کا بھی درود ضائع نہیں ہوتا۔

درود بھیجنے کے پانچ طریقے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے پانچ طریقے ہیں۔

ایک فرشتہ حضور کے مزار مبارک کے پاس مامور ہے۔ خدا نے اسے سماعت کی طاقت دی ہے۔ کوئی کہیں سے بھی درود عرض کرتا ہے وہ اسے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے مع اس کے اور اس کے والد صاحب کے نام کے۔

کچھ کشتی فرشتے ہیں جو درود پڑھنے والوں کا درود سرکار کی بارگاہ میں لگا دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

بہر شخص کے ساتھ پانچ فرشتے رہتے ہیں ایک دائیں ایک بائیں ایک سینے کے سامنے ایک پیچھے ایک پیشانی کے سامنے۔

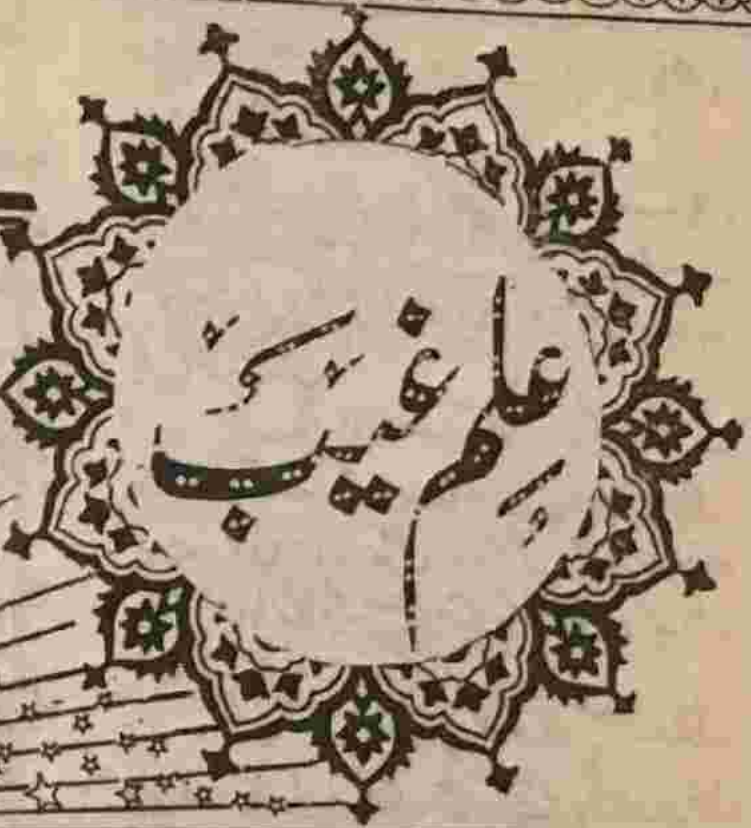
پیشانی والا فرشتہ درود پہنچانے پر مامور ہے بارگاہ سرور صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ کے اعمال کے ساتھ درود پہنچاتا ہے ہفتے کے اعمال کے ساتھ درود پہنچاتا ہے اس طرح ایک درود پریشانی پریشانی پانچ بار پیشانی۔ کیا کم ہے سرکار کا کہ غلاموں کو یاد کرتے ہیں، جانتے پہچانتے ہیں اور سلام و درود قبول فرماتے ہیں۔

علم رسول کا پہلا معترض علم رسول رب سے پہلا معترض منافقین نے کیا اور انہیں جواب خود سرور کوئین نے دیا۔ گویا جواب دینا سرکار کی سنت ہے منافقوں کی روش پر وہ چل رہے ہیں جو معترض ہیں ہم تو غلام ہیں۔ سرکار کے علم غیب کے ماننے والے ہیں۔

ذَاتِ يَا عَطَا

دلائل و براہین کی روشنی
میں

فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا ناظر اشرف
صاحب پور قوی شیخ الحدیث دارالعلوم
بغدادیہ، ناکپور

اس موضوع پر آیات و احادیث اور
دلائل و براہین پیش کرنے سے پہلے ایک تہذیبی
سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے
لئے فرض عین ہے کہ قرآن عظیم کے ابتدائے
سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس کے انتہا
تک ہر ہر آیت پر کامل و اکمل طور پر ایمان لے
رکھے لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان
کہلائے صفت اسلام و مسلم میں شمار کرے مومن
گردانے اور بعض آیات قرآنی پر تو ایمان
دکھے اور بعض آیات قرآنیہ کا منکر ہو تو وہ شخص
ہرگز ہر مسلمان نہیں ہے صفت اسلام و مسلم میں
داخل نہیں ہے۔ بلکہ قرآنی آیت کا انکار کر
کے کافر و مرتد ہے۔

زمانہ متقدمین میں بہت سے افراد کے

گمراہی کا سبب یہی رہا ہے کہ وہ قرآن عظیم کے
بعض آیتوں پر تو ایمان لائے اور بعض آیتوں
کے منکر ہو گئے، مثال کے طور پر فرقہ قدریہ
کے لوگ (جو اپنے آپ کو خود اپنے انفال کا
خالق جانتے ہیں) قرآن حکیم کی آیت مقدسہ
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
پارہ ۱۲- رکوع ۸ سورۃ ہود کنزالایمان ص ۳۳۔

ترجمہ رضویہ :- اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا،
بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا، پر اس وجہ سے
ایمان لائے کہ یہ آیت مقدسہ فرقہ قدریہ کے
مطابق ہے لیکن وادلائے خَلَقَكُمْ ذِمًّا
تَعْمَلُونَ پارہ ۲۳ رکوع ۶ سورۃ الصافات۔
ترجمہ رضویہ :- اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور
تمہارے اعمال کو اس آیت مقدسہ کے بائیں دہ
انکار کر بیٹھے کہ یہ ان کے عقیدہ کے صریح
خلاف ہے۔

جس طرح فرقہ قدریہ کے لوگ بعض آیات

تَحْفَظُ عَقَائِدَ غَيْرِ

قرآنی کے معتقد اور بعض کے منکر ہونے بالکل اسی طرح فرقہ جبریہ کے لوگ (جو انسان کو پتھر کی طرح مجبور مانتے ہیں) قرآن کریم کی آیت مقدسہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پٹ ۵ سورہ تکویر کنزالایمان صفحہ ۵۵۔

ترجمہ رضویہ :- ”اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا رب“ پر بایں سبب ایمان لائے کہ یہ آیت مقدسہ فرقہ جبریہ کے عقیدہ کے موافق ہے لیکن ذلک جَزِيئَتُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہ پارہ ۸ رکوع ۴ سورہ انعام کنزالایمان صفحہ ۲۱۳۔

ترجمہ رضویہ :- ”یہ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ اس آیت قرآنیہ کے بایں وجہ منکر ہونے کے یہ فرقہ جبریہ کے عقیدہ کے خلاف و مزاحم ہے۔

فرقہ قدریہ اور فرقہ جبریہ کی طرح فرقہ خارجیت بھی زمانہ متقدمین میں پیدا ہوا جس نے یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کافر ہے اب جو آیات قرآنیہ ان کے عقیدہ کے موافق و مطابق ہوا۔ اسے تسلیم کر لیا اور جو مخالف و مزاحم ہوا اس کے منکر ہو گئے، جیسے قرآن عظیم کی آیت عظیمہ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ۔ پٹ ۶ سورہ مطفین کنزالایمان صفحہ ۸۵۱۔

ترجمہ رضویہ :- ”اور بے شک بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہیں انصاف کے دن اس میں جا میں گے۔ پر ایمان لائے لیکن اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔“ پارہ ۵ رکوع ۱۴

سورہ نساء کنزالایمان صفحہ ۱۴۱۔
ترجمہ رضویہ :- ”اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جیسے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔“
فرقہ خارجیت کے افراد اس آیت مقدسہ کے بایں وجہ منکر ہوئے کہ یہ ان کے موقف کی قلمی کھول دیتی ہے اور عقیدہ کے بنیاد کو ڈھادتی ہے۔

علم کلام کی کتابوں میں مذکورہ بالا گمراہ فرقوں جیسی دوسری فرق ضالہ کی مثالیں مثبت ہیں ناظر صائب کے لئے ان ہی امثلہ ثلاثہ پر اکتفا کرتے ہوئے سلسلہ کلام کا آغاز کیا جاتا ہے کہ زمانہ متقدمین کی فرقہ ضالہ کی طرح چودہویں صدی ہجری میں بھی ایسے ہی گمراہ بلکہ گمراہ گر بلکہ کفر و ارتداد سے بڑا ایک فرقہ ہند کی سرزمین میں ابھر کر سامنے آیا۔ جس نے قرآن حکیم کی بعض آیات پر آ مناصد قضا کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور بعض آیات قرآنی کے منکر ہو گئے۔ جو جو آیات ان کے موضوع من گھڑت اور اختراع شدہ عقیدہ کے مطابق ہوئے اسے تسلیم کر لیا، اور جو آیات ان کے عقیدہ ضالہ مضلہ کی بنیادوں کو جڑوں سے اکھیڑنے والی ہیں۔ ان آیات مبینہ کا انکار کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں اسی فرقہ کو سواد اعظم وہابی دیوبندی فرقہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اس فرقہ کے قائدین و متبعین اسے تسلیم بھی کرتے ہیں۔

اس لئے میں پہلے ضروری خیال کرتا ہوں کہ علم غیب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان کے عقیدہ کو آپ کے سامنے رکھوں۔ پھر اس کے بعد آیات و احادیث اور دلائل و براہین کی روشنی میں علم غیب رسول اکرم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کا ثبوت پیش

کروں۔

۱) وہابیوں دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی مصنف بہشتی زیور نے اپنے چار ورتی کتابچہ حفظ الایمان مطبوعہ انتظامی پریس کانپور ص ۵ پر لکھا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے حاصل ہے۔

(۲) وہابیوں، دیوبندیوں کے دوسرے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے رسالہ مسئلہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ص ۲ پر لکھا ہے کہ اس میں چار ائمہ مذاہب و جملہ علماء متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع ہیں اور اس مدعی کے اثبات پر ہزاروں آیات و احادیث شاہد ہیں۔

(۳) وہابیوں، دیوبندیوں کے تیسرے پیشوا مولوی خلیل احمد سیٹھوی نے اپنی تصنیف "برائین قاطعہ" مطبوعہ بلال السیم پریس ساڈھورہ ص ۱۷ (جو مولوی رشید احمد گنگوہی کی مصدقہ ہے) پر لکھا ہے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلافتِ نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔

اگر قارئین بنظر غائر پیشوایان دیوبند کی

غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے
جس کو انسان نہ تو آنکھ، کان
ناک وغیرہ حواس خمسہ سے محسوس
کر سکے اور نہ بلا دلیل ہدایتہ عقل
میں آسکے۔

مذکورہ بالا عبارات کا جائزہ لیں، تو کوئی مشکل نہیں کہ ان کے عقیدہ کا تضاد معلوم نہ ہو۔ علم غیب رسول اعظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تعلق سے فرقہ وہابیہ نجدیہ کے یہ وہ معتقدات ہیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین محدثین اور علمائے سلف و خلف کے عقیدہ حقہ ناجیہ سے صراحتاً مخالفت و مزاحم ہیں۔ جو اہل فہم پر روز روشن سے زیادہ عیاں ہے۔ ان ہی جیسے ایمان سوز عقائد کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے علماء و عوام، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد سیٹھوی، اور دیگر پیشوایان دیوبند سے قلبی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ان کے عدم رجوع و اعلائیہ توبہ و استغفار نہ ہونے کے سبب انہیں کافر و مرتد گردانتے ہیں اور جو شخص جلتے ہوئے مذکورہ اشخاص کے کفر و عذاب میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرے من شک فی کفرہ و عذابہا فقد کفر کے تحت انہیں بھی کافر و مرتد کہتے ہیں۔ نیز ان اشخاص کے متبعین و مقلدین بھی ان کے گمراہ کن

ایمان سوز، ولد و زحمت شکن عقائدِ مذلیلہ سے واقف ہونے کے باوجود ان اشخاص کو پیشوایانِ دینے مانتے ہیں لہذا ان لوگوں کو بھی اہل سنت و جماعت کے علماء و عوام اسی زمرہ میں شمار کرتے ہیں۔ علم غیب رسالتِ پناہی علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات سے متعلق قرآنی صراحت پیش کرنے سے قبل از حد ضروری ہے کہ غیب کی تعریف اور علم غیب ذاتی اور عطائی کا فرق واضح طور پر بیان کر دیا جائے، تاکہ فہم مسئلہ میں کسی عاصی کو بھی دقت نہ ہو۔ اور عنوان کا تقاضا بھی یہی ہے اس لئے غیب کی تعریف عام فہم زبان میں درج کی جاتی ہے۔

غیب کی تعریف :- غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، کان، ناک وغیرہ حواسِ خمسہ سے محسوس کر سکے۔ اور نہ بلا دلیل ہدایت عقل میں آسکے، جیسے کانپور والے کے لئے ناگپور غیب نہیں۔ کیونکہ کانپور کا ایک عام آدمی بھی جسے ناگپور دیکھا ہو، یا کان سے سنا ہو، کہہ سکتا ہے کہ ناگپور وسط ہند کا ایک شہر ہے۔ اسی طرح گلاب کی خوشبو، شہد کی مٹھاس لذات طعام غیب نہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ آنکھ سے چھپی ہیں مگر ناک یا زبان سے معلوم ہیں۔

غیب دو طرح کا ہوتا ہے

(۱) ایک وہ غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے یعنی دلائل سے معلوم ہو سکے جیسے جنت و دوزخ اور خدائے پاک کی ذات و صفات اور اشیاء عالم جن کا علم آیاتِ قرآن حکیم سے ہوتا ہے مگر ہے غیب کیونکہ حواسِ خمسہ ظاہرہ مثلاً آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے محسوس نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی بلا دلیل عقل انسانی میں ہی

آسکتا ہے۔

(۲) دوسری قسم وہ غیب ہے جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کر سکیں جیسے قیامت کا علم کہ کب ہوگی۔ انسان کب مرے گا عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، بد بخت ہے یا نیک بخت بارش کب ہوگی۔ ان جیسے اشیاء کے علوم حتمیہ لازمی، یقینی طور پر نہ حکیم بتا سکتا ہے نہ ڈاکٹر، نہ ماہرِ نجومیات، نہ کیات اور نہ ہی علم جفر کا عالم ان دونوں قسموں کے غیب کا علم ذاتی صرف اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو ہی ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں قسموں کے غیب کا علم عطائی ہے۔ اور بطریقِ مطلق عالم ماکان و مایکون علیہ التحیۃ والثناء دیگر انبیاء کرام و اولیاء عظام کو بھی بعض مغیبات کا علم عطا کیا گیا ہے۔

۱۔ علم غیب ذاتی :- وہ علم ہے جو نفس ذات عالم سے صادر ہو۔ اس کے غیر کو اس میں کچھ دخل نہ ہو۔ نہ یوں کہ غیر کی عطائے ہو نہ یوں کہ غیر اس میں کسی طرح کا سبب پڑے، یہ علم اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے۔ غیر اللہ کے لئے محال ہے اور جو کوئی اس میں سے کوئی حصہ جہاں بھر میں کسی کے لئے ثابت کرے اگرچہ ایک ذرہ سے کم تر سے کم تر وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔

(۲) علم غیب عطائی :- وہ علم ہے جو کسی غیر کی عطائے ہو، یہ علم بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے غیر ممکن و محال ہے، اور جو اس طرح کا کوئی علم اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرے، وہ کافر ہے۔

علم غیب ذاتی اور عطائی کی تعریف جان لینے کے بعد دونوں قسموں میں فرق کئی طرح آشکارا ہو گیا۔

تَحْفَظْ عَقَائِدَ غَمَلِ

۱) اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ رسول اللہ کا علم عطائی ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات کے لئے واجب ہے۔ رسول اللہ کا علم اس کی ذات کے لئے ممکن ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کا علم ازلی سرمدی قدیم حقیقی ہے۔ رسول اللہ کا علم حادث ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق نہیں ہے۔ رسول اللہ کا علم مخلوق ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ کا علم کسی کے زیر قدرت نہیں ہے۔ رسول اللہ کا علم اللہ تعالیٰ کے زیر قدرت ہے۔

(۶) اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ رہنا واجب ہے۔ رسول اللہ کے علم کی فنا ممکن ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ کا علم کسی طرح بدل نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ کے علم میں تغیر ہوا ہے۔

(۸) اللہ تعالیٰ کا علم مطلق تفصیلی بالذات غیر متناہی بالفعل ہے یعنی اللہ جل شانہ اپنی ذات کریم اور اپنی غیر صفات متناہی اور ان سب

حادثوں کو جو موجود ہوئے اور ان کو جو ابد الابد تک ہوتے رہیں گے۔ نیز تمام ممکنات کو جو نہ بھی

موجود ہوئے اور نہ کبھی موجود ہوں گے بلکہ تمام

محالات کو بھی جانتا ہے۔ تمام مہنویات میں سے

کوئی شئی علم الہی سے باہر نہیں۔ اور ان سب

کو ازل سے ابد تک پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے (اور اس میں بھی تفصیل ہے)

اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا

علم پاک اللہ جل شانہ کے علم پاک سے وہ نسبت

بھی نہیں رکھتا جو ایک قطرہ کے کروریں حصہ کو کروروں سمندر کے ساتھ ہے۔ کیونکہ یہ دونوں

متناہی ہیں اور علم نبوی متناہی اور علم الہی غیر

متناہی بالفعل ہے۔ اگرچہ یہ متناہی بذات خود ایسا وسیع ہے کہ تمام ماکان و مایکون کے تفصیلی معلومات کو محیط ہے۔ یہ علم ماننا اس حد کی قطعیت کو نہیں پہنچتا ہے کہ اس کا انکار کفر ہو۔ اگرچہ ایسی قطعیت اس مسئلہ میں ضرور ہے کہ اس کا منکر گمراہ اور اہلسنت و جماعت سے خارج ہے۔

ان فرق واضحہ بینہ کے باوجود اہل سنت و جماعت پر اہل دیانہ کا الزام ہے کہ اہل سنت و جماعت علم باری تعالیٰ اور علم سرکار ابد قرار دے لیں

وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مساوات کے مدعی ہیں۔ معاذ اللہ صد ہزار بار معاذ اللہ۔ اس الزام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کو

اہلسنت و جماعت سے بیزار کر کے ان کے دلوں پر وہابیت کی گہری چھاپ ڈال دی جائے اور امت

مصطفویہ کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے گروہ جسے عصبیت کا شکار کر کے غیب دان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ندائے یا رسول اللہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور ایک نئے دین کی داغ بیل

ڈالی جائے۔ جو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طوق

ایسی گردنوں سے اتار کر فرنجیوں کی نمک خوار سے کا

حق ادا کرے اور سواد اعظم اہلسنت و جماعت سے اپنا تعلق منقطع کرے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

جیسا کہ میں نے تمہید میں لکھا ہے کہ فرقہ وہابیہ نجدیہ بھی بعینہ فرقہ تہذیبیہ نجدیہ

کی طرح ان آیات کریمہ پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے عقیدہ کے مطابق ہے۔ اور ان آیات باہرات

کا انکار کرتے ہیں جو ان کے موقف کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں، ناظرین کے علم و اتفاق کے لئے یہاں

چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔

۱) قُلْ لَا أَفْتُولُ لَكُمْ عَسَدِي

خُذْ آمِنًا مِّنْهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ - پارہ ۷

رکوع ۱۱ سورۃ الانعام کنز الایمان صفحہ ۱۹۳۔
ترجمہ رضویہ۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے
پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور میں غیب نہیں جانتا۔
جبکہ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی
توضیح یہ پیش کی ہے کہ یا تو اس سے علم غیب ذاتہ
کی نفی ہے یا کل علم کی نفی ہے یا یہ کلام تو وضع و
انکسار کے طور پر بیان کیا گیا ہے یا یہ کہ اس
آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں
غیب جانتا ہوں یعنی دعویٰ علم غیب کی نفی ہے
نہ کہ علم غیب کی نفی ہے۔ ماخوذ تفسیر نیشاپوری
تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، تفسیر عرائس البیان
تفسیر مدارک۔

ذکر کردہ توضیح میری اٹکل بچو نہیں
ہے بلکہ قرآن حکیم کے معانی و مطالب پر روک
رکھنے والے ان مفسرین عظام کا بیان کردہ ہے
جن کی پوری زندگی خدمت دین متین اور قرآن
فہمی میں صرف ہوتی ہیں۔ اسی لئے اہلسنت و
جماعت ان وارثین انبیاء کے بیان کردہ تفسیروں
پر اعتماد اور جزم کرتے ہوئے بسر و چشم قبول
کرتے ہیں۔

مگر فرقہ وہابیہ نجدیہ ان تمام تفاسیر کو
پس پشت ڈال کر اپنے مزعوم کی تائید میں
اس آیت کریمہ کو بطور سند پیش کرتے ہیں اور
رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی
نفی پر ایمان لاتے ہیں اور وہاں کہاتے اللہ
لَيُظْهِرْكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يُخْتَلِي مَن رَّسُولُهُ مَن يَشَاءُ پ ۴
رکوع ۸ سورۃ عمران کنز الایمان صفحہ ۱۰۸-۱۰۷۔

ترجمہ رضویہ۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے
عام لوگو تمہیں غیب کا علم دیدے، یا اللہ جن

لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جیسے چاہے۔
اس آیت کریمہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے صاف
ظاہر ہے کہ رسول اعظم عالم غیب الغیب صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک پسندیدہ رسولوں میں
سے نہیں ہے۔ معاذ اللہ صد ہزار بار معاذ اللہ۔

(۲) وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا
سُتَكْثِرُ مِنَ الْخُبَرِ۔ پارہ ۹ رکوع ۱۳
سورۃ اعراف کنز الایمان صفحہ ۲۵۳۔

ترجمہ رضویہ۔ اور اگر میں غیب جان لیا کرتا
تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اس
آیت مقدسہ کے متعلق بھی مفسرین کرام نے تینوں
توجہیں بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا یہ کلام بطور انکسار ہے دوسری وجہ یہ
ہے کہ اس میں تمام معلومات الہیہ جاننے کی
نفی کرنا مقصود ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ علم غیب
ذاتی کی نفی ہے۔

ماخوذ شرح مواقف، نسیم الریاض، فتوحات
الہیہ، تفسیر خازن میں جبل حاشیہ جلال۔ صاوی
حاشیہ جلالین اس آیت کریمہ میں بھی مفسرین کرام
کے مذکورہ بالا صراحت کے باوجود رسول و مسمیٰ کا
ثبوت دیتے ہوئے فرقہ وہابیہ نجدیہ اپنے شرع
عقیدہ کی تائید و توثیق میں اس آیت کریمہ کو پیش
کرتے ہیں اور ظاہری معنی پر محمول کر کے علم غیب
رسالت پناہی کا انکار کرتے ہیں۔ اور صرف
ذات باری تعالیٰ عز اسمہ کے ہی علم غیب کا
اقرار کرتے ہیں۔ ا

اور فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا
إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ہ پارہ ۵
رکوع ۱۱ سورۃ جن (کنز الایمان) صفحہ ۸۳۔

ترجمہ رضویہ۔ تو اپنے غیب کسی پر
مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔

تَحْفَظُ عَقَائِدَ غَمَامِ

(کنز الایمان) صفحہ ۱۹۵ — توجہ و ضویہ:۔ اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے۔

فرقہ و ہابیہ نجدیہ کے علماء عموماً مناظرہ میں اپنے مزعوم کی تائید میں اس آیت مقدسہ کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت مقدسہ سے متعلق قدرے تفصیل بیان کروں۔ تفسیر ائس البیان میں ہے۔ قال الحدیثی لا یعلمہا الا هو ومن یطلعہا علیہا من

سَاتِلِہِ اَسْمَانِہِ

سَاتِلِہِ زَمِیْنِہِ دُنِیَاہِ۔ اور اس سے ماورِ عِلو سِدۃ الْمُسْتَحِیۃ عَرْشِہ و کَرْسِیِہ دارِ آخرتِہ ہے۔ دارِ دُنِیَا دارِ شہادتِہ ہے۔ دارِ آخرتِہ غِیْبِہ غِیْبِہ کہ کنجیوں کو مَفَاتِیْح اور شہادتِہ کہ کنجیوں کو مَقَالِید کہ تمیز الِغِیْبِہ کہ کہہ کرنے سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتا ہے۔

خلیل و حبیب ای لا یعلمہا الا ذلک والآخرین قبل اظہارہ تعالیٰ ذلک لہم حریری نے فرمایا کہ ان کنجیوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے ان محبوبوں کے جن کو اللہ خبر دار کرے کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ان کو اگلے پہلے اللہ کے ظاہر فرمانے سے پہلے نہیں جانتے۔ صاحب عرائس نے ومن یطلعہا علیہا من خلیل و حبیب فرما کر علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم بھی بیان فرمادی اور اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا۔ دیگر مفسرین عظام نے ارشاد فرمایا ہے کہ

رسول اعظم عالم غیب الغیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں یہ آیت کریمہ آفتاب انیم روز سے بھی زیادہ روشن و تابناک ہے؟ غیب سے غیبی تر آدمی بغیر دماغ پر زور لگائے اس آیت کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے اس لئے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم فی الواقع نہ فطری ہے نہ ہی فہم و درک سے ماورائی۔ مگر افسوس ہے فرقہ و ہابیہ نجدیہ پر جو ایک روشن و تابناک اور واضح ترین دلیل سے حکم کھلا انکار کرتے ہیں اور حیا محسوس نہیں کرتے ہیں۔

(۳) تِلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغِیْبِ اِلَّا اللّٰہُ پارہ ۲۰ رکوع ۱ سورہ نمل (کنز الایمان) صفحہ ۵۵۳ توجہ و ضویہ:۔ تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ کی بھی مفسرین کرام نے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم غیب ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ یا جملہ معلومات الہیہ کوئی نہیں جانتا۔ ماخوذ فتاویٰ حدیثیہ لام ابن حجر کی و شرح شفا حفا جی۔

یہ آیت کریمہ چونکہ بظاہر فرقہ و ہابیہ نجدیہ کے مذہب باطل و ابطل کا مؤید ہے اس لئے اس آیت کریمہ کے مقررین مگر و ماہو و علی الْغِیْبِ یَضْمِنُہ پارہ ۲۰ رکوع ۵ سورہ انفطار (کنز الایمان) صفحہ ۵۵۵ — توجہ و ضویہ:۔ اور یہ نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) غیب بتانے میں تجلیل نہیں، کے منکر ہیں اس لئے کہ فرقہ و ہابیہ نجدیہ کی مؤید نہیں ہے۔

(۴) وَ عِنْدَہٗ مَفَاتِیْحُ الْغِیْبِ لَا یَعْلَمُہَا اِلَّا ہُوَ پارہ ۴ رکوع ۱۲ سورہ انفطار

مفاتیح الغیب سے مراد یا تو غیب کے خزانے ہیں یا سارے معلومات الہیہ کا جانا یا اس سے مراد ہے غیب کو حاضر کرنے یعنی چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہونا۔ کیونکہ کبھی کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس سے تالا کھولا جائے۔ اور اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر رکھی جائے۔ اسی طرح حاضر کو غائب یعنی موجود کو معدوم اور غائب کو حاضر یعنی معدوم کو موجود کرتا یعنی پیدا کرنے اور موت دینے کی قدرت پروردگار ہی کو ہے۔

ماخوذ تفسیر کبیر، روح البیان، خازن۔

امام اہلسنت مجدد دین و ملت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس آیت عندہ مفاتیح الغیب اور دوسری آیت لہ مقالید السموات والارض میں ایک نکتہ فضیلہ ارشاد فرمایا ہے۔ اہل ایمان کی تازگی کے لئے نقل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین دنیا ہے۔ اور ان سے ماورائی سدرۃ المنتہی عرش و کرسی دار آخرت ہے، دار دنیا، دار شہادت ہے، دار آخرت غیب غیب کی کنجیوں کو مفاتیح اور شہادت کی کنجیوں کو مقالید کہتے ہیں، نام پاک سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم میں مفاتیح کا پہلا حرف "م" اور آخر حرف "ح" ہے اور مقالید کا پہلا حرف "م" اور آخری حرف "د" ہے۔ انہیں مرکب کرنے سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے۔ اس سے یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ غیب و شہادت کی کنجیاں سب کے سب آقا و مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیدی گئی ہیں، اور کوئی شئی ان کے حکم سے باہر نہیں۔ ط

وہ جہاں کی بہتریاں نہیں کہ انائی دل و جان نہیں کو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر اک نہیں کہ وہ ہاں نہیں

سبحان اللہ یا تو اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ مفاتیح و مقالید غیب و شہادت سب حجرۂ خفایا عدم میں مقفل تھیں۔ وہ مفاتیح و مقالید جس سے ان کا قفل کھولا گیا اور میدان ظہور میں لایا گیا وہ ذات اقدس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو سب اسی طرح مقفل حجرۂ عدم یا خفایاں رہتے۔ ط

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے ماخوذ المسنونہ شریف، تفسیر ما جلد ہمام صفحہ ۶۲ مطبوعہ مکتبہ رضا ۱۳۱۹ گھیر شیخ مکتوبہ برقی شریف۔ ضمنی طور پر بات آگئی تھی امام اہلسنت مولانا احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ کے توضیح لطیف کی حقیقت یہ ہے کہ اہل دینانہ جس علم غیب کو شیطان و ملک الموت کے لئے ثابت مانتے ہیں۔ اسی طرح علم غیب کو باعث تخلیق کائنات چارہ ساز و مہیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے شرک کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ رسول کے ضمنی اور الجس دوستی کی اس سے ظاہر ظہور مثال اور کیا مل سکتی ہے؟

آنکھ موند کر اپنے موقف کی تائید میں اس آیت کریمہ کو پیش کرنے والے فرقہ و علم یہ نجد یہ کے لوگ آیت کریمہ قُلْ مَنْ أَنْبَأُ الْغَيْبَ فُوحِیْهَا إِلَیْكَ ہ پارہ ۱۲ رکوع ۲۔ کنز صفحہ ۲۲۵ توجہ رضویہ: یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، کا صوف اس لئے انکار کرتے ہیں کہ یہ آیت ان کے موقف کو صیاء منشور اکہ دیتا ہے۔

(۵) الف۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَتَبَانَ هُزُلُهَا فِي مَا أَنْتَ مِنْ

ذکر ہوا۔ پارہ ۳۰۔ رکوع ۳۔ سورہ عبس۔
کنز ص ۸۵۔ توجہ رضویہ: تم سے
قیامت تک پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لئے
نہری ہوتی ہے۔ تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟
ج۔ یَسْأَلُونَكَ كَاثَرَ جَفَى
عَفْوَ قُلْ إِنَّمَا عَلَّمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ۔
پارہ ۹۔ رکوع ۱۳۔ سورہ اعراف۔ کنز الایان ص ۲۵۳
ترجمہ رضویہ: تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا
تم نے اُسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ اس
کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔

ج۔ یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ
قُلْ إِنَّمَا عَلَّمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ پارہ ۲۲ رکوع
۴۔ سورہ احزاب۔ کنز ص ۶۱۸۔ توجہ رضویہ
لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ،
اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
ج۔ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا تَأْتِي أَرْضُ يَوْمَئِذٍ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ پارہ ۲۱۔ رکوع ۱۲
سورہ لقمان ص ۶۱۔ ترجمہ رضویہ۔
بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور
اوتارنا ہے مینہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے
پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل
کیا نکائے گی۔ اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس
زمین میں مرے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا
بتانے والا ہے۔

ذکر کردہ آیات بینات کو فرقہ و باہرہ
نجدیہ اپنے موقف کی سند میں پیش کرتے
ہوئے کہتے ہیں کہ عالم ماکان و مایکون صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو قیام قیامت کا قطعی علم نہ تھا

اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماکان و مایکون سے
ہوتے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ قرآن حکیم میں اس
قدر وضاحت کے ساتھ منفی بیان موجود ہوگا۔
اہلسنت و جماعت کے افراد کو اس قدر
صاف و صریح آیات پر ایمان لا کر ہمارے
موقف کی تائید و توثیق کرنی چاہیے۔ اولاً یہ ہے
کہ جو بات وہابی، دیوبندی کہتے ہیں، اگر وہی
بات حق صریح ہوتی تو اہلسنت و جماعت کو تسلیم
کرنے میں کوئی دریغ نہ ہوتا۔ اور ادوار ماضیہ میں
علمائے راسخین اثبات علم غیب رسول اکرم اور
منفیات پر مشتمل آیات کریمہ پر تطبیق دیتے
ہوئے تاویل نہ فرماتے۔

علم غیب ذاتی اور عطائی کے ماخذ رسول
اعظم کے وہ اقوال زریں ہیں۔ جو کتب احادیث
و اخبار میں شرح و بسط کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں
جن کے حسن و صحیح ہونے پر سلف و خلف سے
جزم ہے علم غیب مصطفیٰ اور علم ماکان و مایکون کے
ثبوت پر ثقہ راویوں کی رواۃ آفتاب نصف النہار
کی طرح تابناک نہ ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا کہ
فرقہ و باہرہ نجدیہ کے مزعوم پر اہل سنت و جماعت
ایمان نہ لاتے۔ مگر جب کہ دلائل و براہین کے بحر
ذخار موجود ہیں۔ تو ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے
اپنے مزعوم کی تائید میں صرف ان ہی آیات کریمہ
کو پیش کرنا جن کا ظاہر منفی پہلو پر دال ہو یقیناً
کفر و ارتداد اور طاعت پر آمادگی کی دلیل ہے۔
لیجئے لیجئے ہاتھوں ذکر کردہ آیات کریمہ
کے تحت معدود چند مفسرین کرام کے توضیحات
و تنقیحات ملاحظہ فرمائیں جو ایمانی بصیرت کو
دوبالا کرنے والی ہیں۔

آیت کریمہ الف کے تحت تفسیر صادی میں
مرقوم ہے کہ وَهَذَا قَبْلَ إِعْلَامِهِ بِوَقْتِهَا

فَلَا يُنَافِي أَمْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ
يُخْرِجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَعْلَمَهُ اللَّهُ
بِجَمِيعَةِ مُغَيِّبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
ترجمہ: یہ آیت کریمہ عالم ماکان وما یکون
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قیامت کے وقت
کی خبر دینے سے پہلے کی ہے۔ لہذا اس قول کے
خلاف نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا سے
خلاف نہ لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو دنیا و آخرت کے سارے علوم دیدیے
تفسیر روح البیان میں اس اسی آیت کریمہ کے
تحت ارقام ہے کہ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَاحِجِ
إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ
وَقْتُ السَّاعَةِ بِأَعْلَامِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يُبَيِّنُ
فِي الْخَصْرِ فِي الْآيَةِ - ترجمہ: بعض مشاح
کرام کا فرمان یہ ہے کہ نبی کریم رؤف و رحیم
علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بتانے سے
قیامت کے وقت کو بھی جانتے تھے۔ اور یہ
قول اس آیت کے حصہ کے منافی نہیں ہے۔
آیت مشبہ بالف وب کے تحت تفسیر
روح البیان میں ہے کہ دنیا کی کل عمر ستر ہزار
سال ہے۔ یہ روایت صحیحہ ثابت ہے جس سے
معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ السلام کو قیامت کا
علم ہے۔ تفسیر مدارک یہی آیت مذکورہ بالف کے
تحت ہے کہ آپ قیامت کی نشانیوں میں سے
ایک نشانی ہیں۔ اور کفار آپ سے قیام قیامت
کے متعلق سوال کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ
آپ کو اس کا علم کہاں سے آیا۔ پھر رب تعالیٰ
نے فرمایا کہ اے محبوب کہہ دو اِلٰی رَبِّكَ یعنی
رب کی طرف سے آیا۔

تفسیر مدارک، روح البیان اور صاوی کی
مبارات سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم ماکان وما یکون تھے۔
اور ہر ذی فہم جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی اس
کا علم ہونا اور ہے۔ خبر دینا اور نہ دینا اور ہے
کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ بہت ساری باتوں
کا علم ہر انسان کو ہوتا ہے لیکن مصلحت پیش نظر
ہوتی ہے جس کی وجہ سے خبر نہیں دیتے ہیں بلکہ
مضمر رکھتے ہیں اسی طرح پیارے رسول اکرم نے
مصلحت کے پیش نظر علم کے باوجود وقت قیامت
کو واشگاف نہیں فرمایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ
آپ کو معلوم ہی نہ تھا۔

تعجب ہے فرقہ وہابیہ نجدیہ کے متبعین پر
جس رسول ہاشمی کے غیب کے منکر ہیں اپنے لئے
اسی غیب کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ اُن سے استفسار
تو کیجئے "چودہ سو سال کے بعد آپ کو یہ علم کیسے ہو
گیا کہ سرکار ابد قرار کو معلوم نہ تھا کہ قیامت کب
ہوگی جب کہ مفسرین عظام کی تفاسیر اس حقیقت
پر شاہد و ناظر ہیں۔ نیز نبی کے ارسال سے کا
مقصود تبلیغ احیاء دین ہوتا ہے۔ فرض نبوت
میں سے ہرگز ہرگز وقت قیامت کی خبر دینا
نہیں ہے۔ تو پھر یہ الزام عائد کرنا کہ نبی نے خبر
نہ دی لہذا علم نہ تھا۔ حماقت پر مبنی ہے اور یہ
مسئلہ ایسا نظری بھی نہیں کہ بسیار غور و خوض
کے بعد بھی عقل سلیم میں نہ آ سکے۔

نیز تفسیر صاوی میں یُسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ
خَفِيٌّ عَنْهَا کے تحت یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ
وَالَّذِي يَجِبُ الْإِيْمَانُ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنَ الدُّنْيَا
حَتَّى أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِجَمِيعَةِ الْمَغْيِبَاتِ
الَّتِي تَحْصِلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ
يَعْلَمُ هَا كَمَا حَى عَيْنَ يَقِينٍ بِمَا
وَرَدَ دُفِعَتْ لِي الدُّنْيَا فَمَا أَنْظُرُ

فیہا کما انظرالی کفی ہذا وورد
انما اطلع لی اجتہ و ما فیہا والندار
وما فیہا وغیر ذلک مما قوا توتت
الاخبار ولکن امر بکتمان بعضہا
ترجمہ: جس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ ہے کہ
نبی علیہ السلام دنیا سے مستقل نہ ہوئے اور آپ
کو تمام وہ غائب چیزیں بتادیں جو دنیا و آخرت
میں آیا کہ ہمارے سامنے دنیا پیش کی گئی۔ پس
ہم اس میں اس طرح نظر کر رہے ہیں جیسے اپنے
اس ہاتھ میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم کو جنت اور
وہاں کی نعمتوں اور دوزخ اور وہاں کے
عذابوں پر اطلاع دی گئی۔ علاوہ ازیں اور
متواتر خبریں ہیں لیکن بعض کے چھپانے کا حکم
دیا گیا۔

ایسے ہی ان اللہ عندہ علم الساعۃ
آیت کریمہ کے تحت تفسیرات احمدیہ میں منقول ہے
کہ ذلک ان تقول ان علم ہذا الخمسة
وان لا یعلمہا احد الا اللہ لکن یجوز
ان یعلمہا من یتناء من حبیبہ و
اولیاءہ بقربینہ قولہ تعالیٰ ان اللہ
علیم خبیر بمعنی المخبر۔

ترجمہ: اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان پانچوں
باتوں کو اگرچہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن
جائز ہے کہ خدا نے پاک اپنے ولیوں اور محبوبوں
میں سے جس کو چاہے سکھائے۔ اس قول کے
قرینہ سے کہ اللہ جاننے والا بتانے والا ہے خبر
بمعنی خبر تفسیر صاوی، تفسیر غرر البیان،
تفسیر روح البیان وغیرہ معتبر و معتمد تفسیر کی
کتاب میں ان آیات باہرات کے تحت یہی مرقوم
ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم عطائی ہے۔

اب اگر کوئی ہٹ دھرم اپنی ہٹ دھرمی
کی بناء پر یہ کہتا پھرے کہ علم غیب ذاتی اور عطائی
کی تقسیم مولانا احمد رضا خاں کی ایجاد کردہ ہے
تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی جہالت و سفاہت
میں ابو جہل و ابولہب کو بھی مات کر دیا ہے۔

مذکورہ بالا آیات باہرات اور ان کے
ما بین تطبیق و توفیق ایمانی بصیرت رکھنے والوں
کے لئے کافی و دانی ہے۔ لیکن جن کا دین و مذہب
ہی رسول دشمنی ہو۔ بعض صحابہ و عناد انبیاء و اولیاء
ہو اس کے پاس آپ چاہے لاکھ عبارات تفسیر
پیش کریں۔ ثقہ راویوں کی روایتیں بتائیں صحابہ
و تابعین کی روایتیں پیش کریں وہ ایمان لانے
والے نہیں۔ موجودہ دور میں ایمان باللہ اور
ایمان بالرسول کا دعویٰ کرنے والا فرقہ و ہابیہ
نجدیہ کجروی میں اپنی مثال آپ ہے، علم غیب
ذاتی اور عطائی کی تفسیر قرآنی کا کھلم کھلا انکار
کرتے ہوئے شرک تک کا فتویٰ ٹھوکتے ہیں۔
معاذ اللہ تم معاذ اللہ خدا و صحابہ تابعین تبع
تابعین۔ ائمہ مجتہدین، محدثین خلفاء صلحاء
علماء صوفیاء سلف و خلف تک مشرک
ٹھہراتے ہیں۔ وہابیہ نجدیہ، قلب کامرین اور
ایمانی حنیفوں سے محروم فرقہ کا نام ہے۔ لہذا
صَبَّحْ بَکُمْ عُنْیَ فَهَمْ لَا یَرْجِعُونَ کا مطلق
اور فہم و فراست کا ناقذ یہ فرقہ لایودودوں کی
منزل پر ہی رہے گا۔ اس کے لئے تمام براہین
ساطعہ بے سود اور لاجاصل ہی ہے۔

آپ حضرات کے سامنے جو نکھرا ہوا اجائی
عقیدہ ہے وہ یہی کہ حضور پر نور شافع یوم النور
ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب
عطائی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جمیع ماکان و مایکون کے عالم ہیں۔

اولیاء اللہ کے فضائل

اور

ولایت کے مراتب

از قلم مولانا محمد عبدالمبین نعمانی

دارالعلوم قادریہ چریاکوٹ ۲۷۱۱۲۹

اولیاء اللہ کے فضائل میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِّن دُونِ اللَّهِ هُمُ الْوَحِيدُونَ ۝

پ ۱۷۴

ترجمہ: ان لوگوں کو اللہ کے دلیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔ (ترجمہ رضویہ، کنز الایمان)

ولی کی تعریف ولی کی اصل ولا سے ہے جو

ولی اللہ وہ ہے جو فیضان سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے۔ اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی شہادی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے

طاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو اللہ کے ذکر سے ہٹھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے یہ صفت اولیاء کی ہے بندہ جب اس حال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔

متکلمین کہتے ہیں، ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح منہی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجالاتا ہو۔ بعض علما فرماتے ہیں کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی پیر کا خوف نہیں رہتا۔ اور نہ کسی شخص کے خوف ہونے کا غم رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے یہی طبری کی حد میں بھی ہے۔

ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَدَّثُوا بِأَنفُسِهِمْ سَوِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ

تحفظ عقائد غیر

و تقویٰ دونوں کا جامع ہو۔
بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ
کے لئے محبت کریں اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ
میں وارد ہوئی ہے۔

بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہے جو طاعت سے
قریب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان
کی کار سازی فرماتا ہے۔ یا وہ جن کی ہدایت کابران کے
ساتھ اللہ تعالیٰ فیصل ہو۔ اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور
اس کی خلق پر رحم کرنے کے لئے وقف ہو گئے۔

یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانہ ہیں لیکن ان میں
اختلاف سمجھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ہر عبارت میں ولی کی ایک
ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل
ہوتا ہے یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں ولایت کے
درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے مطابق تفصیل
و شرف رکھتا ہے۔ (خوارزمی العرفان مع اضافہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کے لئے جس بشارت
کی خبر دی ہے اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔

حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین حسام الدین
علیہ الرحمہ (متوفی ۱۳۶۷ھ) اپنی تفسیر خوارزمی العرفان میں فرماتے
ہیں:-

اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمان داروں
کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے۔ یا بہترین خواب مراد ہے جو
مومن دیکھتا ہے۔ یا اس کے لئے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ بیت
سی احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی
کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق ہوں تو بوقت
خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں
ہوتا۔ اس لئے جب ولی خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق
ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت
ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیکیاں
بھی مراد لی ہیں۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اس شخص کے لئے کیا ارشاد فرماتے
ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔
فرمایا یہ مومن کے لئے بشارت عاجلہ ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ رضائے الہی اور
اللہ کے محبت فرماتے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے
کی دلیل ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس سے
اللہ محبت کرتا ہے اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ یہ
حدیث تفصیل کے ساتھ بروایت مسلم مشکوٰۃ (۲/۲۵۷) میں موجود ہے۔
تقناہ کہتے ہیں اس سے وہ بشارت مراد ہے جو
ملائکہ وقت موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں۔ عطا
کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ وقت موت
سناتے ہیں۔ اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان
نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے۔ کہ اس سے اللہ راضی ہے
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ (رحمۃ اللہ علیہ)
تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں:-

• ولایت کے معنی قتالی اللہ اور بقا باللہ کے ہیں۔ بیت
موت کے بعد اور زیادہ کامل اور مضبوط ہو جاتی ہے۔
(ترجمہ تکمیل الایمان ص ۱۷۷)

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:-
• اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں مگر ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے
جو معرفت خداوندی کا واقف ہو۔ طاعت خداوندی پر قائم ہے
عصیان و معصیت (نافرمانی) سے بچا رہتا ہے اور لذات
شہوانیہ سے پرہیز کرتا رہے اگر ایسے شخص سے کوئی خرق عادت
و خلاف عادت ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے اور یہ جائز ہے کہ

دل کی کرامت اس نبی کے معجزات کا عکس ہوتا ہے جس کی کرامت میں دل ہوتا ہے (الی ان قال) ولایت کے لئے ضروری نہیں کہ اظہار کرامت بھی ہو۔ دل اللہ بفر کرامت کے بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ اصل کرامت توحید ہے کہ دین پر استقامت دکھائی جائے۔ اَلْاِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْاَكْثَرِ اَمْتٍ (استقامت کرامت سے بلند تر ہے) لیکن کرامت کے اظہار میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ سالک ابتدائے تربیت میں تکمیل یقین پالے تاکہ سلوک کی جدوجہد میں نہایت تنہا ہی سے کام کرنا چلا جائے۔ اور آخر عمر میں دوسرے لوگوں کی تربیت اور ان کے تردد و انکار کے شہات کو دور کرنے کے لئے کرامت کا ہونا ضروری ہے۔

ولی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء دیگر امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ کیونکہ ولایت دیوار نبوت ہوتی ہے۔ دیوار گئی سایہ بھی گیا اولیاء آفتاب نبوت کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جب آفتاب غروب ہو گیا تو ذروں کی چمک بھی جاتی رہی۔ چونکہ ہمارا مدینہ والا سورج کبھی غروب نہ ہو گا۔ لہذا دین محمدی کے اولیاء کی چمک کبھی ختم ہونے والی نہیں (تفسیر منی حصہ دوم) حدیث قدسی میں اولیاء اللہ کا یہ مقام بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ جَانِبِ السَّوَادِ قُلْ حَتَّىٰ أَجِبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَنْفَعُ الْبَشَرُ وَرَجُلُهُ الَّذِي يَمُوتُ بِهَا لَا تَنْ سَلِّطِي لَأَعْطِيَنَّهُ (حکوة شریف مشرقی)

ترجمہ: جب برابر میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو میں اس کا کال ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ سننا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگرچہ سے سوال کرنا ہے تو ضرور اس کو دیتا ہوں۔

اس حدیث میں خدا کا تقرب حاصل کرنے والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ برابر نوافل ادا کرتے ہیں جس سے ان کو خدا کا تقرب اور محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بھران کے تمام اعمال، سنتا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا پھرنے وغیرہ سب اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کے اشارے پر صادر ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہی کی صفات ہیں ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں لیکن انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا۔ وہ وہی لوگ ہیں جو بنبر کسی قرابت داری اور دنیاوی مال و دولت کے آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں۔ پس اللہ کی قسم بیشک ان کے چہرے منور ہوں گے اور وہ ایک ایسے نور پر ہوں گے۔ کہ ان کو کچھ خوف اور غم نہ ہو گا جس دن لوگ خوف زدہ اور غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

(حکوة شریف مشرقی برایت الوداؤد و شب الایمان، اشعة اللغات، جلد چہارم صفحہ ۱۳۵ کتاب الادب) اولیاء اللہ چونکہ خدا کے محبوب ہیں۔ اس لئے ان کی محبت خدا کی محبت ہے لہذا ان سے بغض، خدا سے بغض کی علامت ہے۔ صحیح حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ خدا کا قول ہے کہ مَنْ عَادِلٍ وَلِيًّا فَقَدْ اُذِنْتُ لَهُ بِالْحَرْبِ جس نے میرے کس دل سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کیا۔

(بخاری شریف، حکوة شریف مشرقی) اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرنے والے اور انہیں عام انسانوں جیسا تصور کرنے والے لوگ

تحفظ عقائد غیر

اس حدیث پاک سے اپنا انجام معلوم کریں، اور خوف کھائیں۔
اولیاء اللہ میں ایک مرتبہ مجذوبین کا بھی ہوتا ہے۔ جن
کا ظاہری حال نہایت خراب اور معمولی ہوتا ہے مگر اللہ کے
یہاں ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جس کی آرزو
کریں خدا پوری کرے، جو کہیں وہ ہو جائے حدیث ذیل
میں انہیں کی طرف اشارہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربِّ
أَشَعْتُ أَجْزَمَ دَفْوَعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
لَا بَرْكَ؟ (مشکوٰۃ کتاب الرقاق۔ باب فضل
انفقر اور دیت صحیح مسلم)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے ایٹھے اور پریشان
زلف، گردن باریں اٹے ہوئے دروازوں سے (بظاہر بچال
کی وجہ سے) ہٹائے ہوئے (ایسے بھی اللہ کے نیک بندے)
ہیں کہ اگر اللہ پر کسی کام کے لئے قسم کھالیں تو اللہ اس کو ضرور
پورا کرتا ہے۔

اس معلوم ہوا کہ جو اولیاء اللہ فقر اور کی شکل میں
ذلیلہ بال و بد حال نظر آتے ہیں، ان کی ظاہری حالت
پر نہ جانا چاہئے۔ بلکہ عند اللہ ان کے مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے
ان کی عزت و توقیری کرنی چاہئے، اگرچہ ہر بد حال، اور
اور کلیم پوش ولی ہی نہیں ہوتا مگر ان کی توہین و حقارت میں
شدید نقصان کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا غبر و اشعث
ولی ہی نہ ہو۔ لہذا ایسوں کا یا تو اعزاز کرے یا ان کو اپنے
حال پر چھوڑ دے۔

خاک اراں جہاں رحمت ارت منبر گز
توجہ دانی کہ درس گرد سوارے باشد
دلوچہ ان شوق بوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
یہ بھینٹا رہے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ (اقبال)
مراتب اولیاء کے متعلق اچھے
مراتب ولایت
کا ارشاد المفوظ میں ہے۔

صلحا، فانیسین، واصیلین، ابان واصلوت
کے مراتب ہیں، بختار، نقباز، ابدال، بکلا، ناگہ
امین، غوث، صدیق، نبی رسول، تین پہلے سیر الی اللہ کے
ہیں باقی سیر فی اللہ کے اور ولی ان سب کو شامل
(المفوظ حصہ چہارم ص ۲۲ کلاں)

اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے دریافت کیا گیا حضور اقدس
کون لوگ ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا۔

”اجلہ اولیاء کرام سے ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجات
ہیں، غوثیت کے بعد فردیت۔ ایک صاحب اجلہ اولیائے
کرام سے تھے کسی نے پوچھا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔
فرمایا۔ ابھی ابھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرماتے تھے۔

میں نے جنگل میں ٹیلے پر ایک نور دیکھا۔ جب میں قریب گیا
تو معلوم ہوا کہ وہ کبیل کا نور ہے، ایک صاحب اسے اوڑھے
سورہ ہیں۔ میں نے پاؤں پکڑ کر ہلایا اور جگا کر کہا اٹھو
مشغول بنجا ہو، کہا آپ اپنے کام میں مشغول رہیں مجھے
میری حالت پر رہنے دیجئے، میں نے کہا کہ میں مشغور کئے
دیتا ہوں کہ یہ ولی اللہ ہے، کہا میں مشغور کروں گا کہ یہ

حضرت خضر ہیں میں نے کہا میرے لئے دعا کرو کہا دعا
تو آپ ہی کا حق ہے میں نے کہا تمہیں دعا کرنی ہوگی، تو
فرمایا توفی اللہ حفظک ومنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ
کا نصیب زائد کرے، اور کہا اگر میں غائب ہو جاؤں
تو آپ ملامت نہ فرمائیے گا اور فوراً نظر سے غائب ہو گئے۔

حالانکہ کسی ولی کی طاقت نہیں کہ میری نگاہ سے غائب ہو سکے
وہاں سے آگے بڑھا۔ اسی طرح کا ایک اور نور دیکھا جو
نگاہ کو خیرہ کر رہا تھا، قریب گیا تو دیکھا ٹیلے پر ایک نور
کبیل اقدس سورہی ہے۔ وہ اس کے کبیل کا نور ہے، میں

نے پاؤں ہلا کر ہوشیار کرنا چاہا۔ غیب سے دعا آئی کہ
خضر احتیاط کیجئے۔ اس بی بی نے آنکھ کھولی اور کہا
حضرت نہ ر کے یہاں تک کہ روکے گئے۔ میں نے کہا
اٹھ مشغول بنجا ہو۔ کہا حضرت اپنے کام میں مشغول ہیں
مجھے اپنی حالت پر رہنے دیں۔ میں نے کہا تو میں مشغور

کئے دیتا ہوں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ تو ان بی بی صاحبہ نے کہا میں مشہور کردوں گی کہ یہ حضرت خضر ہیں میں نے کہا میرے لئے دعا کرو، کہا دعا تو آپ کا حق ہے، میں نے کہا کہ جس دعا کرتی ہوگی۔ کہا **وَقَالَ اللَّهُ حَقَّكَ نَسَّ**۔ اللہ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ ناسد کرے۔ پھر اگر میں غائب ثابت ہو جاؤں تو ملامت نہ فرمائیے گا میں نے دیکھا یہ بھی جاتی ہے۔ کہا ہاں یہاں ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا اس کی تجھیز و تکفین کا میں حکم تھا یہ کہا اور میری نگاہ سے غائب ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ان صاحب نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، فرمایا یہ لوگ افراد ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی کوئی ہے جس کی طرف یہ لوگ رجوع لاتے ہیں۔ فرمایا ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ہیں۔

(المفوض جلد اول ص ۱۰۲ - ۱۰۳)

اعلیٰ حضرت قدس سرہ غوث کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

غیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ غوث کا لقب عبداللہ اور وزیر دست راست عبدالرب اور وزیر دست چپ عبدالملک اس سلطنت میں وزیر دست چپ وزیر دست راست سے اعلیٰ ہوتا ہے، بخلاف سلطنت دنیا اس لئے کہ یہ قلب ہے اور دل جانب چپ (ہوتا ہے) غوث اکبر اور غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے وزیر دست چپ تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وزیر دست راست۔ پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہوتے اور وزارت امیر المومنین فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا ہوتی۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو غوثیت مرحمت ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ و مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم وزیر ہوئے پھر امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت عطا ہوئی اور مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وزیر ہوئے پھر حضرت مولیٰ علی کو دو

امامین عزیمین (امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وزیر ہوئے پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرت مستقل غوث ہوئے، امام حسن عسکری (رضی اللہ عنہ) کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے حضرت ہوئے سب ان کے نائب ہوئے ان کے بعد سیدنا غوث اعظم مستقل غوث۔ آپ تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوئے آپ غوث اعظم بھی ہیں اور سید الاقرار بھی۔ آپ کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوتے گئے۔ حضرت امام مہدی تک سب نائب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔

غوث کے انتقال کے بعد غوث کی جگہ امامین سے غوث کر دیا جاتا ہے، اور امامین کی جگہ اوتاد اربعہ سے اور اوتاد کی جگہ بدلائے بدلا کی جگہ پر ابدال سبعین (ستر) سے اور ان کی جگہ تین سو نقباء سے پھر اولیاء سے اولیاء کی جگہ عامۃ مومنین سے کر دیا جاتا ہے اور کبھی بلا لحاظ ترتیب کافر کو سلطان کر کے نڈل کر دیتے ہیں۔ ان کا مرتبہ ابدال سے زیادہ ہے۔

اولیاء کی پہچان اولیٰ کی سب سے بڑی پہچان حدیث میں یہ بتائی گئی ہے۔

إِذَا رَأَوْا وَكَذَّبَ اللَّهُ، جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آئے۔ ایک اور حدیث میں جو اوپر گزری یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے لگتے ہیں پھر آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کی قبولیت و محبوبیت کا چرچا زمین والوں میں کر دیا جاتا ہے اور اہل زمین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں (مشکوٰۃ ص ۴۲)

نگاہ ولایت اولیاء اللہ کا علم اور ان کی نظر عام انسانوں کے علم و نظر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو جب کہ وہ خدا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں جیسا کہ

اور برکی حدیث میں گزرا۔

حضرت امام غزالی گیمائے سعادت میں منصب نبوت
سمجھاتے ہوئے عوام و خواص میں تین نسل قیام فرماتے
ہیں۔ اول یہ کہ عوام جو خواب میں دیکھتے ہیں، خاصانِ خدا
بیداری میں دیکھتے ہیں! دوم یہ کہ عوام کے علوم استاد کے
ذریعے حاصل ہوتے ہیں اور خاصانِ خدا کو رب جلیل بلا واسطہ
خود علم عطا فرماتا ہے، سوم یہ کہ عوام کا نفس صرف اپنے
ہی اوپر اثر کرتا ہے خاصانِ خدا کا نفس دوسروں پر بھی اثر
انداز ہوتا ہے دوسروں کے دل دنیا بدل دیتا ہے نسیا
دلوں کو روشن کرتا ہے اور معرفت الہی کا تجنیہ بنا دیتا ہے
حضرت آسی علیہ الرحمہ نے اپنے اس شعر میں اسی مضمون کو
ادا کیا ہے۔

ہست شیخ کی صیقل کی بدولت آسی

یہ ہی دل نشینہ روئے خدا ہوتا ہے
(از فتاویٰ حضور حافظ علیہ الرحمہ)

غرض اولیاء اللہ کی نگاہیں بہت تیز اور دوپہن ہوا
کرتی ہیں، حضور سیدنا عیسیٰ پاک رضی اللہ عنہ خود
ارشاد فرماتے ہیں۔

نَظَرْتُ إِلَى يَلَادِ اللَّهِ جَمْعًا

نَحَرُوا لِي عَلَى حُكْمِ الْوَصَالِ

یعنی میں نے خدا کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ لیا
جیسے چند رائی کے دانے ملے ہوئے ہوں۔

حضور علی حضرت قدس سرہ اولیا کی نگاہ کرامت
کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

پہلی بار کی حاضری دیکھ و مدینہ طیبہ میں منیٰ شریف
کی مسجد میں مغرب کے وقت حاضر تھا۔ اس وقت میں وظیفہ
بہت پڑھا کرتا تھا۔ اب تو بہت کم کر دیا ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ میں
اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہار کوام نے کھلے کرتیوں
بھی نہ چھوڑیں نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیئے ہیں۔ خیر
جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے، تو مسجد کے اندرونی حصہ
میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبلہ رو وظیفہ میں مشغول ہیں میں

میرا محبوب بندہ نوافل کے ذریعہ

مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے تاکہ میں

اسے کا کائنات ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے ملتا

ہے میں اس کے آنکھ ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا

ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ

پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں وہ

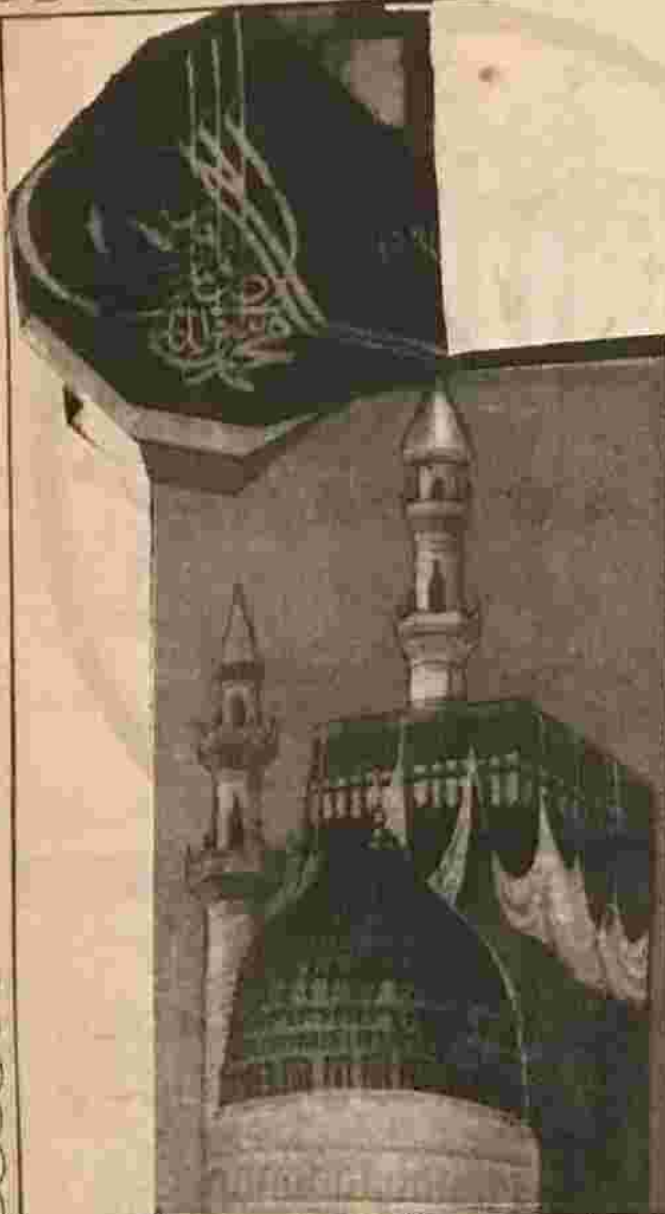
مجھ سے چلتا ہے اگر وہ میرے بعد وہ پر کوئی دعویٰ

کرتا ہے تو میں اس کے دعویٰ کو پورا کر دیتا ہوں۔

(مشکوٰۃ بخاری)

صحن مسجد میں دروازہ کے پاس تھا، اور کوئی میرا مسجد میں نہ تھا
یکا یک ایک آواز گنگناہٹ کی ہی مسجد کے اندر معلوم ہوئی ایسے
کی مٹی بولتی ہے۔ فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی۔ اہل اللہ
کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔
میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت
کراؤں کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بچہ اللہ تعالیٰ دینا
حاجت نہ سکے گا۔ جب گیا تو اسی خیال سے کہ ان سے دعائے
مغفرت کراؤں گا غرض دوری قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان
بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین
مرتبہ فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِرَاسِخِ هٰذَا۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ
لِرَاسِخِ هٰذَا۔ اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما،
میں نے سمجھ لیا کہ فرماتے ہیں ہم نے تیرا کام کر دیا اب تو ہمارے
کام میں غل نہ ہو، میں ویسے ہی لوٹ آیا۔
اس کے بعد ایک اور واقعہ اسی قسم کا بیان فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (قرآن مجید) اے ایمان

والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔

بھی توڑ دی یہاں تک کہ ۳۶۰ دیس میں حضرت نے قاسم
کیں اور اس نے سب توڑ دیں۔ اب یہ سخت پریشانی
میں اور نہایت مایوس۔ آپ کے پیر حضرت نجم الدین گبرنی
رضی اللہ عنہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے وہاں
سے آپ نے آواز دی، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا
کو بے دلیل ایک مانا۔

آفتاب آمد و دلیل آفتاب

گر دلیلے خواہی از دے رومتاب

بریلی میں ایک مجذوب، بشیر الدین صاحب انخوند زادہ
کی مسجد میں رہا کرتے تھے۔ جو کوئی ان کے پاس جاتا پچاس گلاباں
کم سے کم سناتے، مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا
شوق ہوا۔ میرے والد ماجد علامہ شاہ مفتی محمد تقی علی خاں صاحب
قدس سرہ اللہ کی ممانعت کہہیں باہر بغیر آدمی کے ساتھ
نہ جانا۔ ایک روز رات کو گیارہ بجے آسیلا ان کے پاس پہنچا۔
اور فرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حجرہ میں چار پائی پر بیٹھے تھے۔ مجھ
کو بغور پندرہ بیس منٹ تک دیکھتے رہے۔ آخر مجھ سے
پوچھا صاحب زادے تم مولوی رضا علی خاں صاحب کے کون ہو؟
میں نے کہا میں ان کا پوتا ہوں، فوراً وہاں سے جھپٹے اور
مجھ کو اٹھا کر لے گئے اور چار پائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔
اب یہاں تشریف رکھتے۔ پوچھا کس مقدمہ کے لئے آئے ہو۔
میں نے کہا مقدمہ تو ہے، لیکن میں اس لئے نہیں آیا ہوں،
میں لاہور میں دعاۓ مغفرت کے واسطے حاضر ہوا ہوں قریب
آدھے گھنٹے تک برابر کہتے رہے "اللہ کرم کرے، اللہ رحم
کرے، اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد میرے منہ
بجائی (مولانا مسن رضا خاں صاحب مرحوم ان کے پاس
مقدمہ کی غرض سے حاضر ہوئے۔ ان سے خود ہی پوچھا کیا مقدمہ
لے کر آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا۔ مولوی مسن
سے کہنا قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے "نَصُو مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ"
قریباً بیس دوسرے ہی دن مقدمہ فوج ہو گیا۔

(الملفوظ شریف جلد چہارم صفحہ ۱۵۱)

امام غفر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نزع کا جب
وقت آیا شیطان آیا کہ اس وقت شیطان پوری جان توڑ
کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان سلب ہو جائے۔
اگر اس وقت پھر گیا تو پھر کبھی نہ لوٹے گا۔ اس نے اسے
سے پوچھا کہ تم نے عمر بھر منافقوں، مباحتوں میں گزارا خدا
کو بھی پہچانا۔ آپ نے فرمایا۔ بے شک خدا ایک ہے۔ اس
نے کہا اس پر کیا دلیل۔ آپ نے ایک دلیل قائم فرمائی
وہ نصیحت معلّم الملکوت رہ چکا ہے۔ اس نے وہ دلیل
توڑ دی، انہوں نے دوسری دلیل قائم کی، اس نے وہ

تصنیف علامہ محمد زاہد الکوثری المصری ۱۲۹۶ھ / ۱۳۲۱ھ

دلائل کی روشنی میں

ترجمہ: از ادارہ الجمع الاسلامی مبارکپور

علامہ محمد زاہد الکوثری ماضی قریب کی وہ عظیم شخصیت ہیں جو محض اخلاص کی بنیاد پر دین کی خدمت انجام دیتے رہے یہ سلف صالحین کی ایک ایسی یادگار تھے جنہوں نے علم دین کو کبھی ذریعہ معاش نہ بنایا۔ بلکہ یہی علم دین ان کا اصل مقصد حیات رہا اور اس سے اعلیٰ مقصد اور کیا ہو سکتا ہے۔

۱۳۹۶ھ میں ترکی کے مشہور شہر استانبول میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی ترکی الاصل ہوتے ہوئے بھی آپ کی تمام تر علمی سرگرمیاں عربی زبان میں ظہور پذیر ہوئیں۔ ۲۸ سال کی عمر میں علوم دینیہ کی تکمیل کی اور اس کے بعد ہی تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور بہت جلد میدان تدریس کے ایک ممتاز شہسوار کی حیثیت سے متعارف ہوئے ترکی حکومت کے امور دینیہ کے صدر مقرر ہوئے اور اس منصب کی عظیم ذمہ داریوں کو ایک مدت تک انجام دیا۔ پھر ترکی سے مصر کی طرف ہجرت کی، مصر سے شام اور پھر شام سے قاہرہ واپس آ گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ترکی شام اور مصر میں جہاں بھی آپ کا قیام رہا آپ طلبہ اور حلالی کے مزاج رہے۔ قاہرہ یونیورسٹی کے کلیہ الحقوق کی طرف سے استاذ کے منصب کے لئے آپ کو پیشکش ہوئی مگر آپ نے اپنی ناتوانی اور ضعف کے باعث قبول نہ فرمایا۔ اسی کلیہ کے ایک عظیم استاذ محمد ابو زہرہ علامہ محمد زاہد الکوثری کی علمی شخصیت سے بے پناہ متاثر تھے۔ استاذ ابو زہرہ نے اپنی ایک تعارفی تحریر میں علامہ محمد زاہد الکوثری کو ۱۲ مقامات پر امام سے یاد کیا ہے اور ایک مقام پر تو ان کو ”مجتہد“ بھی لکھا ہے۔

۱۳۷۱ھ میں قاہرہ میں وفات پائی متعدد علمی اور تحقیقی یادگاریں چھوڑیں۔ ”محقق القول فی مسئلۃ التوسل“ حضرت علامہ کوثری کا وہ بے نظیر رسالہ ہے جس میں پرزور دلائل کے ساتھ وسیلہ کی حقانیت کو ثابت کیا ہے اسے ایک عرب عالم شیخ محمد رشید نے ادارہ الجمع الاسلامی کو پیش کی اور ساتھ ہی اس کے ترجمہ کی فرمائش کی۔

تَحْفَظَ عَقَائِدَ غَيْرِ

اس موضوع پر ایک ایسے عالم کی تحقیق جس کی خدمات کا دائرہ کسی ملکوں پر پھیلا ہوا ہو اور جو علمی دنیا میں سند کی حیثیت رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی علمی افادیت کی حامل ہوگی۔ اسی مقصد کے پیش نظر یہ تحقیق پیش کی جا رہی ہے (ادارہ المجمع الاسلامی مبارکپور، اعظم گڑھ دیوبند)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَصَلَوْتُ اللّٰهُ وَسَلَامُهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَسَوَّلِ اللّٰهِ وَآلِہٖ وَحَکْمَہٖہٗ اَجْمَعِیْنَ ۝
مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو اسے
مسلمانوں کو اس جرم میں کافر قرار دیتا ہے کہ وہ قبروں کو
زیارت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بزرگوں کا وسیلہ
لاتے ہیں۔

اس طرح گویا جہور میں بت پرستی کا شکار ہیں۔
(معناؤ اللہ) اس لئے میں نے مناسب خیال کیا کہ وسیلہ
کے بارے میں ائمہ اسلام کی رائیں پیش کروں کیونکہ انہیں
حضرات کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ توحید، شرک
اور بت پرستی کے درمیان خط امتیاز کھینچ سکیں اور ہر ایک
کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے دکھا دیں۔ اس
کے ساتھ ہی میں نے اس بات کو بھی ملحوظ رکھا ہے کہ
اس مسئلہ سے متعلق کتاب و سنت کے دلائل پیش
کر دیئے جائیں اس طرح یہ مختصر رسالہ تیار ہو گیا۔ جسے
”حق القول فی مسئلہ التوسل“ کے نام سے شائع
کیا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہم گفتگو کا آغاز
کرتے ہیں۔ وسیلہ کے بارے میں ایک طبقہ کا مزاج ہے
کہ اس کو وہ اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کے
سبب مشرک قرار دیتے ہیں۔
اس مسئلہ میں اس طبقہ نے جو دلیل پیش کی ہیں
وہ حد درجہ پچر اور کمزور ہیں۔ اس کے برعکس وسیلہ کے حق ہونے
کے جو دلائل ہیں وہ نہایت روشن اور واضح ہیں۔
ان لوگوں کی باتوں میں سچائی کہاں سے ہو سکتی ہے
ان کے خلاف کتاب و سنت کے بھی دلائل ہیں عقلی
دلیل بھی اور امت کا متواتر عمل بھی۔

کتاب اللہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِزُّوْا بِالّٰہِ
وسیلہ تلاش کرو۔
وسیلہ شخصیتوں کا بھی ہو سکتا ہے اور عمل صالح کا
بھی، اور لفظ وسیلہ اپنے عموم کے باعث دونوں کو شامل
ہے۔ بلکہ شریعت میں اس سے شخصیتوں ہی کا وسیلہ پہلے
سمجھ میں آتا ہے پھر اس سلسلے میں یہ کہنا کہ صرف زندہ شخصیت
کا وسیلہ لایا جاسکتا ہے۔ یہ اس کا عقیدہ ہو سکتا ہے جس کا
خیال ہو کہ رحیم جموں سے جدا ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے
ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ حشر و نشر بھی کوئی پتیر نہیں۔ اور
روحوں کے جموں سے جدا ہو جانے کے بعد ان کے احسانات
و ادراکات بھی فنا ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات
شرعی دلیلوں کے سراسر خلاف ہے۔
یہ جو کہا گیا کہ آیت مذکورہ میں لفظ وسیلہ شخصیتوں
سے وسیلہ لینے کو بھی شامل ہے۔ یہ حق کسی عالم کی رائے
نہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ صرف وسیلہ کے لغوی عموم سے
اسے اخذ کر لیا گیا ہے۔ بلکہ یہ معنی حضرت فاروق اعظم سے
بھی منقول ہے بارش کے لئے دعا میں حضرت عمر رضی اللہ
عنه نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لیا اور یہ الفاظ
استعمال کیے۔

ہٰذَا اللّٰهُ التَّوَسَّلُ بِجَدِّ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
اِلٰی اللّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ کے حضور وسیلہ ہیں۔

سنت

(۱۱) حضرت عثمان بن عفیف سے مروی ہے۔

يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي -
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے
وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحنی
کو بذات خود یہ الفاظ بتائے۔ ظاہر ہے اس میں
شخصیت کا وسیلہ ہے عمل کا نہیں۔ اس حدیث کو اس
کے ظاہری معنی سے پھر کر کوئی دوسرا معنی نکالنا ہوائے
نفس کی پیروی میں تحریف کلمات کا ارتکاب کہلائے گا۔
یہی بات کہ نابینا صحابی کی دعا کی مقبولیت حضور
کے دعا کر دینے سے ہوئی۔ جس کا روایت میں کوئی ذکر
نہیں (یا خود انہیں صحابی کے دعا کرنے سے ہوئی۔ یہ
ہماری بحث سے الگ بات ہے۔ ہماری دلیل تو صرف
حضور سے مروی یہ دعا ہے۔ اس روایت پر کوئی نقد
بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین کی ایک جماعت نے اس
کو صحیح قرار دیا ہے۔ جس کی قدرے تفصیل ہم آگے
دے رہے ہیں

(۱۲) حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی روایت
میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

حَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي -

اے رب! یہ دعا قبول فرما، اپنے نبی اور مجھ سے
پہلے انبیاء کے وسیلہ سے۔

اس حدیث کے سارے راوی علاوہ روح بن
صلاح کے ثقہ اور معتبر ہیں۔ روح بن صلاح کے بارے
میں حاکم نے فرمایا ہے۔ "یہ معتبر اور ثقہ ہیں" ابن حبانہ
نے بھی ان کو ثقہ و معتبر راویوں میں شمار کیا ہے۔ اس
حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ وسیلہ میں زندوں اور
مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

اس روایت میں صاف لفظوں میں انبیاء کے جہاد
منزلت سے وسیلہ موجود ہے۔

(۱۳) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّارِثِيْنَ عَنِّيْ -

اے اللہ! سوال کرنے والوں کا تیرے
پہرہ جو حق ہے اس کے وسیلہ سے ہیں
مجھ سے سوال کرتا ہوں۔

اس میں سارے ہی مسلمانوں کا وسیلہ ہے۔
خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، اس حدیث کے ایک
راوی ابن موفیٰ ابن مرزوق سے روایت کرتے ہیں
اپنی سند کے اندر منفرد نہیں۔ ساتھ ہی ابن مرزوق
صحیح مسلم کے راویوں میں سے ایک ہیں اور دوسرے
راوی عطیہ کی کئی روایتوں کو ترمذی نے حسن کہا ہے۔
(جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)

انبیاء و صلحاء خواہ زندہ ہوں یا وصال کر چکے ہوں۔
ان کا وسیلہ لانا ہر دور میں امت مسلمہ کا وظیفہ اور طریقہ
رہا ہے۔

(۱۴) استسقاء بارش کی دعا کے سلسلہ میں حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔

وَ اِنَّا نَسْتَوْسِلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ تَيْمِيْنَا -

اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے
چچا کا وسیلہ لاتے ہیں۔

یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ صحابہ نے خود صحابہ
کا وسیلہ لیا ہے۔ اس روایت میں حضرت عباس
رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا وسیلہ عیاں ہے۔

یہ جملہ اگرچہ خبر کی صورت میں ہے۔ لیکن اشارے
توسل کے لیے لایا گیا ہے اور یہ توسل حضرت عباس
سے ہے۔ جملہ خبر یہ کا دوسری مقصد ہوا کرتا ہے۔ ایک
تو یہ کہ مخاطب کو علم نہیں، مخبر اسے باخبر کرنا چاہتا ہے
جیسے کوئی کہے میں کل تمہارے گھر گیا تھا مگر تم موجود نہ
تھے۔ دوسرے یہ کہ مخاطب تو جانتا ہے، مگر مخبر اسے
یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں، جیسے کوئی کہے

کی تم میرے یہاں آنے تھے مگر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اور حضرت عمر کے قول (اے خدا! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں) میں خبر کے دونوں ہی معنی ممکن ہیں۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ ان کے وسیلہ لانے کو بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے توسل سے واقف ہیں۔ اس لیے حضرت عمر اس دعا سے انشاء توسل اور حضرت عباس کو بارگاہ الہی میں وسیلہ لانا ہی مقصود ہے۔ اور حدیث کے منکرے کثرتاً تنسّل میں بھی وہی کچھ ہے جو پہلے جملہ میں ہے۔ اس کے علاوہ صحابی کا قول "کُنَّا نَفْعَلُ كَذَا" ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس مذکورہ قول کے زمانہ سے پہلے زمانہ میں کسی فعل کے ہونے کو بتاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی، اور رفیقِ علی سے جا ملنے کے بعد بھی عام رمادہ تک آپ کا وسیلہ لایا کرتے تھے۔ اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ یہ وسیلہ حضور کی ظاہری زندگی ہی تک محدود تھا، یہ خواہشات نفسانی کی پیروی اور الفاظ حدیث کی تحریف اور تاویل بلادلیل ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں استسقاء کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک انبیاء سے ان کی وفات کے بعد وسیلہ لینا جائز نہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مطلب کسی طرح اس حدیث سے اخذ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ایک ناکام کوشش اور نامکن خیال ہے۔ اس قائل نے حضرت عمر کی طرف ایسی چیز منسوب کر دیا ہے جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں۔ ان کی زبان سے ایسے خیال کا اظہار تو بہت درد کی بات ہے۔

ایسا مطلب بتانا اپنی رائے سے ایک صحیح اور صریح حدیث کو لغو اور باطل ٹھہرانے کا مصداق ہوگا۔

ہاں حضرت عمر کے اس عمل سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا جاسکتا ہے، اسی طرح آپ کے زندہ رشتہ داروں کا بھی وسیلہ لانا جائز اور درست ہے۔ استیعاب از ابن عبد البر میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلا میں عام رمادہ سکھ کے اندر سخت قحط سالی ہوئی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے عرض کیا۔ امیر المؤمنین ابنی اسرائیل جب اس طرح کی قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو انبیاء علیہم السلام کے رشتہ داروں کے وسیلہ سے بارش کے لیے دعا کرتے حضرت عمر نے فرمایا۔ اچھا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے والد کے بھائی، اور بنو ہاشم کے سردار حضرت عباس موجود ہیں یہ کہہ کر حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے قحط سالی کا شکوہ کیا۔ کیا اب بھی واضح نہ ہوا کہ حضرت عمر کا حضرت عباس کی شخصیت کا وسیلہ لانا، اس لیے نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (معاذ اللہ) مردہ ہیں پکار کو سنتے نہیں، اور خدا کے یہاں ان کا کوئی مرتبہ نہیں؟ معاذ اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہستان ہوگا۔ (۵) مالک دار سے مروی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑا حضرت بلال بن حارث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور اس طرح عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کریں۔ لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال بن حارث کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے ان سے فرمایا عمر کے پاس جاؤ۔ ان سے سلام کہو اور بشارت دیدو کہ اب بارش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کا وسیلہ لانا اس حدیث سے

تحفظ عقائد عامہ

اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں
یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ابن ابوشیبہ نے روایت
کی ہے لہ

(۴) حضرت عثمان بن حنیف کی مذکورہ حدیث جس میں
خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعائے
حاجت کی تعلیم فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف کو
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک کام
تھا۔ اس روایت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال
کے بعد آپ کا وسیلہ لایا گیا ہے۔ جس سے کسی کو بھی انکار
نہیں ہو سکتا۔

اس حدیث کو طبرانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور
ابو الحسن عینی نے مجمع الزوائد میں اسے نقل کیا ہے۔ جس
کی قدرے تفصیل آگے آ رہی ہے۔
محدث کبیر محمد عابد سند کی وسیلہ سے
متعلق روایات و احادیث کو ایک خاص جز میں جمع کیا
ہے۔ یہ مجموعہ بہت جامع اور کافی و شافی ہے۔

امت کا دستور عمل

آغاز اسلام سے
اب تک ہر زمانہ
میں انبیاء و صلحاء کا وسیلہ لینا امت مسلمہ کا دستور رہا
ہے۔ اس سلسلہ میں تاریخ میں اتنا کچھ موجود ہے جس کا
احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

(۱) مناسک امام احمد میں خدا کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے وسیلہ لینے سے متعلق ابو بکر مروزی کی روایت
موجود ہے۔

(۲) شیخ منابد الاولیاء بن عقیل نے تذکرہ "میں مذہب
حنابلہ کے مطابق سرکار سے توسل کا طویل الفاظ میں
ذکر کیا ہے۔

(۳) ہم نے "السیف الصقیل" کے تحکمہ میں ان کے الفاظ
بیان کر دیئے ہیں۔

(۴) امام شافعی کا امام ابو حنیفہ کا وسیلہ لانا صحیح سند کے ساتھ

سہ فتح الباری۔ ابن حجر عسقلانی صفحہ (۹)

تاریخ خطیب کے شروع میں مذکور ہے۔

(۵) حافظ عبد الغنی مقدسی حنبلی نے اپنے لا اعلان پھولے

سے شفا یابی کے لئے امام احمد کی قبر پر ہاتھ پھیرا۔

حافظ ضیا مقدسی نے اپنے استاذ موصوف سے سنا

اپنی کتاب "الحکایات المنثورہ" میں یہ واقعہ قلمبند کیا ہے۔

یہ کتاب آج بھی ظاہر ہے "دمشق میں موجود ہے۔ اور لفظ

یہ کہ خود مولف کے قلم سے لکھی ہوئی ہے۔

کیا یہ اکابر اسلام قبر پر دست تھے۔

امام فخر الدین رازی، علامہ سعد الدین تفتازانی

علامہ سید شریف جرحانی اور ان جیسے بڑے

بڑے ائمہ اسلام جن سے مشکل مسائل کا حل لیا جاتا ہے۔

یہ حضرات انبیاء و صلحاء خواہ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت

ہو چکے ہوں ان سے وسیلہ لینا جائز قرار دیتے ہیں۔ اس

حقیقت کے واضح ہونے کے بعد کون ہو گا جو ان حضرات

کو شرک کا داعی اور قبر کا پجاری قرار دے گا۔ جبکہ اللہ

یہ ہے کہ امت مسلمہ نے ایمان و کفر اور توحید و دین کو انہیں

حضرات سے سیکھا ہے۔ یہ بھی سب کے نزدیک مسلم

ہے کہ دراصل ساری مدد مسبب الاسباب ہی کی طرف

سے ہوتی ہے۔

اب اس مسئلہ میں ان عظیم شخصیتوں کے اقوال

انہیں کے الفاظ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔

(۱) امام رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں

جو روحیں جسمانیات سے پاک ہو چکی ہیں۔ اور جسموں

کی تاریکی سے آزاد ہونے کے بعد عالم بالا سے مل جاتے

کا شوق رکھتی ہیں۔ وہ روحیں عالم قدس اور عالم ملائکہ

میں پہنچتی ہیں۔ ایسی روحوں کے اثرات اس دنیا کے

حالات کے سلسلہ میں رونما ہوتے ہیں۔ یہ مدبرات امر

کا روبرو عالم کی تدبیر کرنے والی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ

ایک شخص اپنے استاذ کو خواب میں دیکھتا ہے اور اپنی کوئی

مشکل اس کے سامنے رکھتا ہے اور وہ استاذ اس کی مشکل

کا حل پیش کر دیتا ہے۔

(۱) نیز امام رازی "المطالب العالیہ" — یہ کتاب اصول دین کی اہم اور مفید ترین کتاب ہے، کے مقدمہ ثالثہ کتاب صالح کی دسویں فصل میں فرماتے ہیں — انسان کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو خواب میں دیکھتا ہے اور ان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو صحیح جوابات دیتے ہیں۔ اور کبھی تو وہ ایسے دفتینہ کی خبر دیتے ہیں جس کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔

(۲) پھر آگے فرماتے ہیں — اپنے بچپن میں جب میں زیر تعلیم تھا۔ اس وقت یہ بحث پڑھتا حوادث لا اؤل لہا واقعات جن کا آغاز نہیں۔ میں اس بحث کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں — اس بحث کی بہترین دلیل یہ ہے کہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل

اور میں مردہ ہوں تم کو صلہ نہیں دے سکتا۔ ہاں! میں تمہیں ایک جگہ دفتینہ کی نشان دہی کرتا ہوں۔ تم وہاں جا کر وہ خزانہ لے لینا۔ اس کے بعد فردوسی کہا کرتا تھا "مردہ رستم زندہ محمود سے کہیں زیادہ کریم ہے" (۵) امام رازی اسی مقالہ ثالثہ کی پسند ہوئی فصل میں دلیلیں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ روت کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد اس میں چیزوں کے معلوم کرنے کی قوت باقی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا اہم اصول ہے جس سے علم المعاد، حشر و نشر کے بارے میں استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

(۶) امام رازی اسی مقالہ کی اٹھارہویں فصل میں فرماتے ہیں۔ یہ اٹھارہویں فصل اموات و قبور کی زیارت سے استفادہ

قرآن پاک کے میں وسیلہ کا حکم ہے اس آیت کے سلسلہ میں سارے مذاہب کے فقہاء متفق ہیں کہ انبیاء کرام اپنے اپنے قبروں میں زندہ رہیں اور سائل کے مدد فرماتے ہیں۔

ہوئے تو حرکت کہتے ہیں۔ اس طرح حرکت کا تقاضا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز موجود ہو اور ازل کا تقاضا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اس طرح دونوں کا ایک ساتھ وجود میں آنا لازماً محال ہو گا۔

پھر مصنف اس دلیل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں اب تک جو کچھ بھی کہا گیا ہے۔ ان میں سب سے بہترین دلیل ہے۔

(۷) میں نے سنا ہے کہ فردوسی نے جب سلطان محمود سبکتگین کے نام پر اپنا مشہور شاہ نام مرتب کیا۔ اور سلطان نے اس کا صلہ ادا نہ کیا، تو اس کے اندر ایک طراکی بد دلی پیدا ہو گئی۔ وہ اس کشمکش میں تھا کہ اس نے رستم کو خواب میں دیکھا۔ رستم اس سے کہہ رہا ہے۔ تم نے اس کتاب میں میری بڑی تعریف کی ہے

کے بیان میں ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔ اس مسئلہ کے بارے میں ایک عظیم سلطان بادشاہ محمد بن سام بن حسین غوری نے مجھ سے پوچھا۔ یہ بادشاہ اچھے اخلاق و شیر کا عامل تھا۔ اہل علم اور اہل دین و دانش سے اس کو گہرا لگاؤ تھا۔ اس نیک دل بادشاہ کے جواب میں میں نے ایک رسالہ لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے۔

اس بحث کے چند مقدمات ہیں۔

پہلا مقدمہ اس کی دلیل ہم قائم کر چکے کہ جسموں کے مرنے کے بعد ان کی رو حیں نہ رہتی ہیں۔ اور یہ رو حیں ان روحوں سے جو ابھی جسموں میں ہیں، بعض حیثیتوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور بعض چیزوں میں یہ جسموں والی رو حیں زیادہ طاقتور ہوتی

برجائے ہے۔ اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے نفس کا نفس اس تربت سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ اور پہلے بتایا جا چکا کہ اس میت کی روح کا اس تربت سے ہمیشہ تعلق قائم رہتا ہے۔ ایسے میں ان دونوں کے یکجا جمع ہونے سے اس زیارت کرنے والے شخص کو اس صاحب قبر سے ایک طرح کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں روں ان دو صاف و شفاف آئینے کی طرح ہو جاتی ہیں، جو اس طرح رکھے گئے ہوں کہ شعاعیں پھن کر ایک دوسرے کو پہونچ رہی ہوں۔ اللہ کے لیے خشوع و خضوع اور اس کے فیصلے پر راضی ہونے کے باعث جو علوم و معارف اور اخلاقی فاضلہ اس زائر کو ملتے ہیں، اس سے ایک نور نکل کر اس میت کی روح تک پہونچتا ہے۔ اور اسی طرح اس میت کو جو روشن علوم حاصل ہوتے ہیں ان سے ایک نور نکل کر اس زائر کی روح تک پہونچتا ہے۔ اور اس طرح زیارت کرنے والے اور صاحب قبر کی روں کو اس زیارت سے ایک عظیم نفع اور زبردست سرور نصیب ہوتا ہے۔ یہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سبب ہے۔

اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس سے بھی کچھ زیادہ راز ہائے سر بستہ حاصل ہوتے ہوں، جن کا صحیح علم صرف دہرہ لائبریک کے پاس ہے۔

یہ امام فخر الدین رازی کا نظریہ ہے، جس میں انھوں نے واضح فرمایا کہ زیارت میں زائر اور صاحب قبر کے مراتب کے تناسب سے اخذ و استفادہ اور عطا و افادہ کا سلسلہ باہم پایا جاتا ہے۔

(۷) علامہ محقق سعد الدین نقضانی "شرح المقاصد کی دوسری جلد ص ۷۳ پر فلاسفہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں (یہ کتاب اصول عقائد کی بنیادی کتابوں میں ہے)۔

فلاسفہ کے یہاں جزئیات کے اور اک کے لیے آلات و ذرائع میں صورت کا حاصل ہونا شرط ہے جب بات یہ ٹھہری تو روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور

ہو گیا۔ جسموں سے آزاد روحیں اس طرح زیادہ طاقت ور ہوتی ہیں کہ یہ روحیں جب اپنے جسموں سے جدا ہو گئیں تو ان کا پردہ ہٹ گیا۔ اور ان کے لیے عالم غیب اور مثال آخرت کے سر بستہ راز کھل گئے۔ اور ایسے بہت سے علوم جو دلائل سے معلوم ہوتے تھے۔ اب ان روحوں کو یہ علوم بدہمت اور مشاہدہ سے معلوم ہونے لگے۔ کیونکہ یہ روحیں جب تک جسموں میں تھیں تو وہ گویا ایک برتن میں بند تھیں۔ جب بدن کی قید سے وہ آزاد ہو گئیں، تو ان میں ایک خاص قسم کی چمک اور درخشندگی پیدا ہو گئی۔ اس طرح ان آزاد ہونے والی روحوں کے اندر ایک خوبی اور کمال پیدا ہو گیا۔ اور جسموں سے وابستہ روحیں اس اعتبار سے زیادہ طاقت ور ہیں کہ فکر و نظر کے ذریعہ اکتساب و طلب کے آلات ان روحوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور وہ دنیا پر روز ایک نیا تجربہ حاصل کرتی ہیں۔ اور جسموں سے آزاد روحوں کو یہ چیزیں میسر نہیں۔

دوسرا مقدمہ

روحوں کا اپنے جسموں سے شدید عشق اور کابل محبت جیسا تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی حاصل کی جاتی ہے، وہ صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ اس سے جسم کو آرام، راحت اور فائدہ حاصل ہو گا۔ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو یہ میلان و رجحان اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور روح کا جسم سے جو عشق و عقادہ بھی بحال رہتا ہے اور پھر اس روح کا اپنے بدن کی طرف میلان اور جھکاؤ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد ہمارا ثابت کردہ وہ نظریہ ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ نفس ناطقہ جزئیات کا ادراک کرتا ہے۔ اور نفس ناطقہ اپنے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد بھی اپنے اندر ادراک کی قوت باقی رکھتا ہے۔

ان مقدمات کی وضاحت کے بعد عرض ہے کہ جب انسان ایک طاقت ور اور با اثر روح والے انسان کی قبر

ذرائع و آلات کے ناپید ہو جانے کے بعد نفس میں جزئیات کے لئے قوتِ ادراک باقی نہیں رہ جاتی۔ کیوں کہ جب شرطِ مذہبی تو مشروط بھی نہ رہا۔

ہم جواب دیں گے یہاں جزئیات کے ادراک کے لئے آلات و ذرائع شرط نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادراک نفس میں یا حواس میں حصول صورت کا نام نہیں۔ یا پھر اس لیے کہ جزئی کی صورت کا نفس میں مرسم ہونا محال نہیں۔ بلکہ اسلامی اصول سے تو یہی ظاہر ہے کہ جسم کے روح سے جدا ہو جانے کے بعد بھی روح کو جزئی قسم کے اور کات اور زندوں کے حالات کے جزئیات پر اطلاع ہوتی ہے۔ خصوصاً میت کا جن سے تعارف اور لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کے حالات سے اس میت کو آگاہی ہوتی ہے اسی لئے زیارتِ قبور سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور بھلائیوں کے حصول اور مصیبتوں کے ازالہ کے سلسلے میں وفات یافتہ بزرگوں کی روجوں سے مدد بھی لی جاتی ہے۔ اس لیے روح کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد اس جسم اور خاک سے جہاں یہ جسم مدفون ہوا ہے، ایک طرح کا تعلق باقی رہتا ہے۔

جب یہ زیارت کرنے والا اس خاک پر آتا ہے۔ اور اس کی روح اس صاحبِ قبر کی روح کے قریب آتی ہے، تو دونوں روجوں کے درمیان ایک قسم کی ملاقات اور فائدہ رسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں علامہ تفتازانی کی یہ تحقیق ہے۔ کیا علامہ تفتازانی بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو توحید اور شرک کے درمیان تمیز نہیں رکھتے؟ ایسا خیال رکھنے والے ذہن کا برا ہو۔

(۸) مزید علامہ تفتازانی اسی جلد کے ص ۱۵۰ پر رقم طراز ہیں۔ الحاصل اولیا نے کرام سے کرامات کا ظہور تقریباً اسی قدر ہے جتنا کہ انبیائے کرام سے معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ ہر مذہب اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں، کیونکہ انھوں نے عبادت کے کاموں کی بجائے آوری اور برائیوں سے اجتناب میں سرگرمی و کوشش

کے باوجود نہ تو اپنے اندر کسی کرامت کا مشاہدہ کیا، نہ اپنے کو برتر و بالا سمجھنے والے اپنے پیشواؤں کے بارے میں ایسا کچھ سنا۔ اس لیے سرے سے کرامات اولیا ہی کا انکار کر بیٹھے۔ اور ان کی بدگوئی اور غیبت پر اتر آئے۔ صالحین کی کھال چاک چاک کرنا، اور ان کا گوشت چبانا ہی مشغلہ بن گیا۔ ان کو جاہل صوفیہ کے لقب سے یاد کرنا، اور ان کو اہل بدعت میں شمار کرنا ہی شیوہ ٹھہرا۔ یہ اپنی مسلسل غیبت گوئی کی وجہ سے اس مثل کے مصداق ہیں اد سعتھم مستاد آد و با لابل۔ انہیں پتہ نہیں کہ حصول کرامت کی بنیاد، عقیدہ کی درستی، باطن کی صفائی، طریقت کی پیروی، اور حقیقت کی برگزیدگی پر قائم ہے۔ اولیائے کرام کے سلسلہ میں یہ اس محقق کا ارشاد ہے جن کا تصوف سے تعلق نہ تھا۔ اولیائے کرام کی آبرو ریزی کرنے والوں کے لئے اس بیان میں عبرت کا سامان موجود ہے۔

(۹) علامہ سید شریف جرجانی حاشیہ مطالع میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتابوں کے شروع میں درود لکھنے اور فیض یابی کے لیے عظیم مستیوں کا وسیلہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بڑی شخصیتوں کا وسیلہ اس ان کی ظاہری زندگی ہی تک محدود ہے۔ ان کے جسموں سے روجوں کے رخصت ہونے کے بعد توسل کی گنجائش نہیں۔

تو ہم جواب دیں گے۔ توسل اور فیض یابی کے لئے یہی کافی ہے کہ یہ پاکیزہ ہستیاں اس دنیا کے اندر اپنے جسموں سے تعلق قائم رکھتے ہوئے اپنی زبردست ہمت و عزیمت کے ساتھ ناقص افراد کی تکمیل میں مصروف رہ چکی ہوں۔ بعد وفات بھی ان کے اندر اس کا اثر باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مزارات کی زیارت زائرین کے لئے منبع انوار ثابت ہوتی ہے۔ جس کا اصحابِ نظر مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔

وَاتَّخِذْ ذُلًّا رِبْعِي الْغَبَاسِ
وَسَبِيلَهُ إِلَى اللَّهِ.

لوگو! ان (حضرت عباس) کو خدا
کی بارگاہ کے لئے وسیلہ بناؤ۔

اگر کہا جائے کہ فاروق اعظم کے ارشاد اِتَّخِذُوا
وَسَبِيلَهُ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس سے
دعا کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس معنی کی کوئی
گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ حضرت عمر ان سے دعا کی
درخواست تو پہلے ہی کر چکے تھے جس پر انہوں نے
آگے بڑھ کر دعا بھی کی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے
فرمان "اِتَّخِذُوا وَسَبِيلَهُ" کا یہی معنی ہوگا کہ
ان کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ جیسا کہ خود
حضرت عمر نے اپنے عل سے لوگوں پر اسے واضح
کیا تھا۔ وَلَكِنَّ الْهَوَىٰ يُعْمَى وَيُصَمُّ.

فتح الباری میں منقول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ "لوگ آپ کا وسیلہ لایا
کرتے تھے" اس میں اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں
نے حضور سے درخواست کی ہو کہ حضور ان کے لئے
بارش طلب کریں۔ اس لئے کہ دونوں شکلوں میں
اس کا امکان ہے کہ خود صحابہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کا وسیلہ لاکر اللہ تعالیٰ سے بارش کے لئے دعا
کرتے تھے۔ ابن رشتید نے تو اپنے اس قول
سے ساری بحث ہی کا خاتمہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے
کہ عنوانِ باب :-

بَابُ سُؤْلِ النَّاسِ

الْأَمَامَ إِلَّا مُتَسَفِّعًا.

لوگوں کا امام سے استفسار کے لئے

درخواست کرنے کا باب :-

کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جب لوگ حضور کو وسیلہ بنا
کر خود اللہ سے دعا کرتے اور بارش نازل فرماتا تو اگر

غرض اس مسئلہ میں کتاب و سنت، عل امت
و مستور مسلمین اور ائمہ دین سب متفق و متحد ہیں۔ اس کے
باوجود جو انکار و عناد پر آمادہ ہو وہ راہِ حق سے
منحرف ہے۔

اب ہم ذیل میں اس سلسلہ کی احادیث و روایات
پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آیات و سید
کا مفہوم واضح کرتے چلیں۔

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ (مائدہ: ۳۵)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو
اور اس کی بارگاہ کے لئے وسیلہ لاؤ۔

اس میں شخصیت اور عل دونوں کا وسیلہ
مطلوب ہے۔ اس لئے کہ وسیلہ ان دونوں چیزوں
کو شامل ہے۔ یہ استدلال نہ تو محض رائے سے
ہے نہ صرف عموم لغوی کے تحت ہے۔ بلکہ اس کے
حق میں واضح روایتیں بھی موجود ہیں۔

ابن عبد البر نے "استیعاب" میں حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے حضرت عمر نے
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش ہونے
کے لئے وسیلہ لیا تھا۔ اور ان کے وسیلہ سے
بارش ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے
فرمایا تھا۔

هَذَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَكَانِ
مِنْهُ.

حضرت عباس اللہ کی بارگاہ کے
وسیلہ اور صاحب مرتبہ ہیں۔

حضرت عمر کے ارشاد کا ایک حصہ اور فتح الباری

میں اس طرح آیا ہے۔

حضرت عمر نے فرمایا۔

خود حضور ہی کو دعار کے لئے آگے بڑھائیں تو یہ بدرجہ
اولیٰ درست اور مناسب ہوگا۔
جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم وسیلہ ہیں مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ سے دعار کرائی جائے۔ ایسے لوگوں کا خیال
ان دونوں محققین کے قول سے غلط ہو کر رہ جاتا ہے
کہاں وسیلہ لینا اور کہاں دعار کرانا۔
ہاں! کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس کا وسیلہ لیا جاتا
ہے وہ وسیلہ لینے والے کے لئے دعار بھی کرتا ہے
لیکن یہ توسل کا لغوی یا شرعی معنی ہرگز نہیں۔
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ حق ہے
درجہ ذیل آیت کریمہ کے تحت تفسیر علامہ بغوی وغیرہ
میں یہ روایت آئی ہے۔

(۲۱) وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا
عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِمْ ۖ
بَعَثْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ
مِنْهُمْ قَالُوا هَذَا
مَنْ كَفَرْنَا بِهِ قَبْلَ
هَذَا وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ
بِهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ
لَنَقُولَنَّ هَذَا صِرَاطٌ
مُنكَابٌ ۚ

اللَّهُمَّ انصُرْنَا عَلَيْهِمْ
بِالْبَيْتِ الْمُبَارَكِ فِي الْخَيْرِ
الْزَمَانِ الَّذِي جَدَّ صِفَتُهُ
فِي الشُّرَاةِ فَكَانُوا يَنْصُرُونَ
لَهُ ۚ اللَّهُ دُشْمَنٌ بِرِجَالِهِ
مَدَدُ فَرَسٍ
اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ
سے جو آخری زمانہ میں مبعوث ہونے
والے ہیں۔ جن کی صفت ہم تو رات

میں ہاتھ ہیں۔ چنانچہ یہ بود اس طرح
دعا کرتے تو ان کو فتح و نصرت
حاصل ہوتی۔
اس سلسلہ کی مکمل روایتیں "الدر المنثور" از
سیوطی میں مرقوم ہیں۔

درجہ ذیل آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بالکل واضح ہے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَحَّدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
(شاء: ۹)

اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم
کریں پھر آپ کے پاس آئیں اور اللہ
سے مغفرت کا سوال کریں، اور آپ
بھی ان کے لئے بخشش مانگیں تو یقیناً
وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول
کرنے والا مہربان پائیں گے۔
اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کا
یہ وسیلہ آپ کی ظاہری زندگی ہی تک محدود تھا
تو یہ بات بلا دلیل، بلکہ خواہش نفس کی
پیروی ہوگی۔

مطلق اپنے اطلاق پر ہی ہوگا۔ اس پر اہل
حق کا اتفاق ہے مطلق کسی دلیل سے مقید
ہوگا۔ اور اس جگہ کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس
مطلق کو مفید بنا سکے۔

اس آیت کے سلسلے میں سارے مذاہب
کے فقہاء حتیٰ کہ حنبلی حضرات بھی اس بات کے قائل
ہیں کہ آیت بعد وفات کے زمانہ کو بھی شامل ہے اور
انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
حنبلی حضرات کے نزدیک زیارت قبر انور کے

وقت توسل کے الفاظ کیا ہیں؟ — یہ قدیم منقول
بزرگ ابوالوفاء بن عقیل کی کتاب "التذکرہ" سے ہم
نے ابن قیم کے قصیدہ "لونیہ کے رد السیف الصقل"
کے مکمل میں ذکر کیا ہے۔ ان کے الفاظ توسل میں مذکورہ
آیت کریمہ اور سرکار سے توسل دونوں موجود ہیں۔
جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک
بھی آیت بالا سے توسل کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔
عربی کی حدیث میں بھی اس آیت کریمہ کو ذکر
کئے سرکار سے توسل کا واقعہ موجود ہے۔ اس روایت
کو محض زور قلم سے رد نہیں کیا جاسکتا۔
اب ہم وہ روایات و احادیث پیش کر
رہے ہیں جن میں وسیلہ واضح الفاظ میں موجود ہے
سابقہ صفحات میں احادیث کی جانب جو اجمالی
اشارہ کیا گیا ہے اب اس کی تفصیل کے لئے ہم
یہاں کچھ احادیث اور آثار پیش کر رہے ہیں جن
سے واضح طور پر وسیلہ لینے کا ثبوت فراہم
ہوتا ہے۔

(۱) بخاری نے استقار کے بیان میں
روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا معمول تھا کہ جب محوطہ پڑتا تو آپ حضرت
عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ
سے بارش کا سوال کرتے۔ ان کے الفاظ
یہ ہوتے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا
نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ بَنِيْنَا
فَتَسْقِينَا، قَالَ فَيَسْقُونَ
اے اللہ! ہم پہلے اپنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے وسیلہ سے بارش کا

سوال کرتے تھے اور تو ہم پر بارش
نازل کرتا تھا۔ اور اب ہم اپنے نبی
کے چچا کے وسیلہ سے بارش کا سوال
کر رہے ہیں اے رب! ہم پر اس
وسیلہ سے بارش نازل فرما، راوی کا
بیان ہے کہ اس کے بعد بارش ہوا
کرتی۔

اس حدیث میں شخصیت کا وسیلہ واضح الفاظ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ
دعا فرماتے اے اللہ! ہم پہلے اپنے
نجمہ کے وسیلہ سے بارش کا سوال کرتے
تھے۔ اور اب ہم اپنے نجمہ کے چچا کے
وسیلہ سے بارش طلب کر رہے ہیں۔ اے
رب! ہم پر اس وسیلہ سے بارش نازل
فرما۔ (بخاری)

میں موجود ہے۔ اس روایت کے سلسلہ میں یہ کہنا کہ
عبادت اصل میں یہ ہے: "بَدْعَاءُ عَمْرٍ نَبِيِّنَا"
یہ مطلب غلط اور بے بنیاد ہے اس کی کوئی
دلیل نہیں۔

اسی طرح یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی وفات کے باعث آپ کا وسیلہ ترک کیا گیا۔
اور حضرت عباس کا وسیلہ لیا گیا۔ یہ ایک ایسی
بات ہوگی جو حضرت عمر کے حاشیہ خیال میں بھی نہ
گزری ہوگی۔ بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برتر
کے ہوتے ہوتے بھی کمتر سے وسیلہ لیا جاسکتا ہے۔

تحفظ عقائدِ غیر

اسی طرح "بَعَثَ نَبِيَّنَا" کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو وسیلہ لیا گیا ہے وہ حضرت عباس کے رشتہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ ہے اور حضور کے یہاں جو ان کا رتبہ تھا اس کا وسیلہ ہے جو درحقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ ہے۔

حدیث کا دوسرا لفظ "كُنَّا" یہ صرف عہد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کے بعد عام برادہ تک کے زمانہ کو بھی شامل ہے اس لئے اس کو عہد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مقید کرنا بلا دلیل ہے۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بخاری کی روایت کے مطابق ابوطالب کا یہ شعر بھی سنایا کرتے تھے۔

وَأَبْيَضُ يُسْتَشْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ترجمہ: آپ روشن و سفید رو ہیں

آپ کے چہرہ انور کے وسیلہ سے بارش

مانگی جاتی ہے۔

بلکہ فتح الباری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ شعر پڑھنے کی فرمائش کی ہے۔

اسی طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں ویسے سے کون انکار کر سکتا ہے۔

شَفَى الْغَمَامُ بِغَدْرَةِ الْعَبَّاسِ

(استقباب)

ان سب روایات و اشعار میں یہ حقیقت بالکل آشکار ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور رب تعالیٰ کے یہاں ان کا جو رتبہ ہے اس کے وسیلہ سے خدا سے بارش کا سوال کیا گیا ہے۔

(۲) بیہقی نے مالک الدار سے روایت کی ہے اس روایت میں صاف ہے کہ بلال بن عمارت مزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ

لیا تھا۔

مالک الدار اصنافت کے ساتھ حضرت عمر کے مولیٰ اور خازن تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بے سہارا لوگوں کا انتظام سونپا تھا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تقسیم کی ذمہ داری عطا کی تھی۔ اس لئے ان کا نام مالک الدار ہو گیا۔ (طبقات سعد و اصحاب)

معارف بن قتیہ میں ہے۔ حضرت عمر کے خدام میں ایک مالک الدار بھی تھے۔ حضرت عمر نے ان کو ایک گھر سونپا تھا جس میں وہ لوگوں کو کچھ بانٹا کرتے تھے۔ وسیلہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي

زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قُبْرِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

اسْتَسْقِ اللَّهَ لِامْتِكَ فَانْتَهُمُ

تَدْهَلِكُوا أَفَاتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي الْمَسَامِ فَقَالَ إِنَّهُ عُمَرُ

فَأَثَرُهُ السَّلَامُ وَأَخْبَرَهُ

أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ. (الحديث)

عہد عمر میں لوگ قحط کے شکار

ہوئے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا

اور عرض کیا یا رسول اللہ! اپنی امت

کے لئے رب تعالیٰ سے بارش کی دعا

فرمادیں لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ نبی

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں اس

شخص کے پاس تشریف لائے۔ اور

فرمایا تم عمر کے پاس جاؤ۔ اور ان

کو سلام کہو۔ اور خبر کرو کہ اب بارش ہوگی۔

اس حدیث سے یہ چند باتیں ثابت ہوتی

ہیں۔!

(۱) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی برفی زندگی میں بارش کے لئے سوال کیا جاسکتا ہے۔

(۲) رب تعالیٰ سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔

(۳) آپ سے اگر کوئی ایسی گزارش کرتا ہے

تو آپ کو اس کا علم ہوتا ہے۔

(۴) اس شخص کے اس طرز عمل پر کسی صحابی

نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جو اس کے صحیح ہونے کی

واضح دلیل ہے۔

یہ حدیث بخاری نے اپنی تاریخ میں مختصر ابو

صالح ذکوان کے واسطے سے روایت کی ہے۔

اصابہ کی تفسیر کے مطابق یہ حدیث ابن ابی خثیمہ

نے اسی واسطے سے تفصیل کے ساتھ روایت کی ہے

ابن حجر نے وضاحت کی ہے کہ ابن ابی خثیمہ نے صحیح

سند کے ساتھ یہ حدیث ابو صالح سلمان کے واسطے

سے مالک الدار سے روایت کیا ہے۔

ابن حجر نے مزید وضاحت کی ہے کہ مذکورہ

خواب ایک دوسرے صحابی بلال بن عمارت مزنی

نے دیکھا تھا۔ جیسا کہ سیف نے "فتوح" میں روایت

کی ہے۔

پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلت

فرمانے کے بعد آپ کے وسیلہ سے دعائے بارش

کے سلسلے میں یہ حدیث عمل صحابہ پر کھلی ہوئی دلیل ہے

کیونکہ اس پر کسی صحابی کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ جب

کہ صحابہ اس سے باخبر اور آگاہ تھے۔ اس لئے کہ جو معاملہ

ایرالمومنین تک پہنچ جاتا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں

رہ جاتا، معروف و مشہور ہو جاتا ہے۔ اس طرح

یہ حدیث منکرین وسیلہ کی مکمل طور سے زبان بند

کر دیتی ہے۔

اس سلسلہ کی ایک روایت عثمان بن حنیف

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے بذات خود ان کو ایک دعا بتائی تھی

جس کے الفاظ یہ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَ
اَتَوَجِّدُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ
نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ
تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰی رَبِّیْ فِی
حَاجَتِیْ هَذِهِ لِشَقْصِیْ لِیْ
حَاجَتِیْ۔

اے اللہ! میں تیری طرف متوجہ

ہونا ہوں، اور تیرے نبی محمد رحمت کے

نبی کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔ یا

رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ لا کر اپنی

اس ضرورت کو لے کر اپنے پروردگار

کی طرف متوجہ ہوا۔ تاکہ میری ضرورت

پوری ہو جائے۔

اس حدیث سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور

آپ کے جاہ عالی کا وسیلہ حق ہے۔

(۲) آپ کو دور سے پکارنا اور نداء دنیا بھی

حق ہے۔

منکرین وسیلہ کے لئے یہ روایت بھی تازیانہ

عبرت ہے۔ یہ حدیث بخاری نے "تاریخ کبیر" میں،

ترمذی نے "جامع دعوات" میں، ابن ماجہ نے "سنن"

صلاة الحاجۃ میں روایت کی ہے۔ اور ساتھ ہی

ابن ماجہ نے اس روایت کے صحیح ہونے کی تصریح بھی

کی ہے۔ نسائی نے "عل الیوم واللیلہ" میں، ابونعیم نے

"معرفۃ الصحابہ" میں، بیہقی نے "دلائل النبوة" میں

اور ان کے سوا اور بھی کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں

تَحْفَظُ عَقَائِدِ غَمَرِ

میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً پندرہ حفاظ و محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ متاخرین کے علاوہ ان محدثین میں حضرت قابل ذکر ہیں، ترمذی، ابن حبان، حاکم، طبرانی، ابونعیم بیہقی اور منذری۔ ترمذی کی سند اس طرح ہے (رج ۲، ص: ۱۹۷، مطبوعہ رشیدیہ دہلی)

حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبه عن ابی جعفر عن عمارۃ بن خزمۃ بن ثابت عن عثمان بن حنیف (الحديث) ترمذی نے اس حدیث کو صحیح حسن غریب بتایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں صرف ابو جعفر غطی کے واسطے سے پہنچی ہے۔ ابو جعفر کے بارے میں ترمذی کے کسی نسخہ میں وَهُوَ غَطِي الْخَطْمِ اور کسی میں لَيْسَ هُوَ الْخَطْمِ کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اور یہ سب ناقولوں کے تصرفات ہیں۔ کیونکہ امام ترمذی کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلان نہیں اور اس کی تفصیل سے وضاحت نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ ابو جعفر جنہوں نے عمار سے روایت کی ہے یہ عمیر بن یزید غطی ہی ہیں جو اصلاً مدنی ثانیابصری ہیں۔ جیسا کہ رجال کی مشہور مطبوعہ اور مخطوطہ کتابوں سے ظاہر ہے۔

اور ابو جعفر رازی متوفی ۳۱۰ھ جو شعبہ کے شاخ میں سے ایک ہیں انہوں نے عمارہ متوفی ۲۵۰ھ کا زمانہ قطعاً نہیں پایا۔ اس لئے کہ ابو جعفر رازی کا سفر حجاز، عمارہ کی وفات کے ۹ سال بعد وقوع پذیر ہوا۔ اور شعبہ اپنی روایتوں میں قوی اور قابل اعتبار ہیں۔

ساتھ ہی طبرانی وغیرہ کے نزدیک حدیث کے دیگر واسطے بھی اصل سند سے ہی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ ابو جعفر وہی غطی ہیں جو متفقہ طور پر ثقہ ہیں

اس حدیث کی سند بحوالہ طبرانی "شفاء السقام" از: تلمیذی میں مذکور ہے۔

ترمذی کی سند کے سارے ہی راوی ثقہ اور معتبر ہیں۔ اور ترمذی کی اس حدیث کو غریب کہنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ سند میں عثمان بن عمر بروایت شعبہ منفرد ہیں۔ اور ابو جعفر بروایت عمارہ بھی منفرد ہیں حالانکہ یہ دونوں ہی راوی بالاتفاق ثقہ ہیں۔ اور ایسی کتنی ہی صحیح حدیثیں ہیں جن کے سلسلہ رواۃ میں کہیں کوئی راوی منفرد ہوتا ہے جیسا کہ حدیث اِشْمَا الْأَعْمَالِ بِالذِّنِّاتِ میں بھی یہ افراد پایا جاتا ہے۔ اسی حدیث کو امام ترمذی نے حسن بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جعفر اور عثمان بن عمر کے بعد اس کے واسطے متعدد دہیں۔ اسی کو ترمذی نے صحیح بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راویوں میں صحت کے اوصاف مکمل طور پر موجود ہیں۔

(۴) حضرت عثمان بن حنیف کی حدیث جس میں ایک شخص کو نماز حاجت کے ساتھ مذکورہ دعا کی تعلیم دی گئی ہے اس شخص کو امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کام تھا۔ اس نے وہی دعا کی اور اس کا کام ہو گیا۔

اس مقام پر جس نکتہ کی نشاندہی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا صحابی نے دعائے حاجت کی حدیث سے بھی سمجھا کہ یہ دعا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اور یہ ہے حضور کی رحلت کے بعد آپ کو پکارنا اور ندا کرنا۔ اور یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل۔ طبرانی نے "معجم کبیر" میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ اور کئی واسطوں سے اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ

یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح ابوالحسن بیہقی نے مجمع الزوائد میں

محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا
بھی وسیلہ ہیں اور ہمارے باپ حضرت
آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔

اب جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
روایت کو صحیح قرار دیتے ہوئے اس کو بطور دلیل
پیش کر دیا تو عبدالرحمن راوی کے اوپر سے وہم اور
قتلت حفظ کا الزام ختم ہو گیا۔ کیونکہ دوسرے
الزام دینے والوں نے امام مالک کی تبعیت ہی میں
الزام دیا ہے۔ اس کے علاوہ عبدالرحمن بن زید
ایسے محدث نہیں جن کی روایت مطلقاً مسترد کردی
جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام
نے "الائم" اور سند میں ان کی روایت کو وہ حدیث
سے (فضائل میں نہیں) بلکہ احکام میں استدلال کیا
ہے۔ ایسی صورت میں حاکم نے مذکورہ حدیث
کو اگر صحیح قرار دیا تو وہ باعث لامت نہیں یہ حدیث
بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ ہاں! جن کے سینے فضائل
مصطفیٰ سے تنگ ہوں وہ تو اس کی صحت سے انکار
ہی کرتے رہیں گے۔

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذکورہ ارشاد
قاضی عیاض نے "أَلْشَّافِ بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ
الْمُصْطَفَىٰ" میں عمدہ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
(۱) اس روایت کی سند میں جو ابن حمید
مذکور ہیں وہ محمد بن حمید رازی ہیں، یہی راجح ہے، وہ
نہیں جو امام تقی الدین سبکی کا گمان ہے لیکن ان
رازی کا حال ایسا نہیں جیسا کہ شمس بن عبدالہادی
نے تصویر کشی کی کوشش کی ہے۔ شمس بن عبدالہادی
نے ان کے ساتھ ناروا سلوک یہ کیا ہے کہ ان پر جو
تفتیش ہوئی ہیں وہ سب جمع کر دی ہیں اور ان
کی تصریحوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔

ابن عبدالہادی ان تین میں سے ایک ہیں جو
عالم شباب میں ابن تیمیہ سے ملے اور ان سے فریب

خور وہ ہو کر راہ مستقیم سے ہٹ گئے۔ جو دلائل ان
کے شیخ ابن تیمیہ کے خلاف پڑتے ہیں ان میں یہ حساب
"جسرح" کا ذکر کرتے ہیں۔ اور نقدین کو گول
کر جلاتے ہیں۔

یہ محمد بن حمید وہ ہیں جن سے ابو داؤد ترمذی
ابن ماجہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جیسے ائمہ حدیث
نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابن ابونعیم بیان کرتے
ہیں۔ رازی کے بارے میں ابن معین سے پوچھا گیا
تو انہوں نے فرمایا ثقہ اور دانشمند ہیں۔ ان سے
استناد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

امام احمد نے فرمایا: "ری" میں اس وقت
تک علم ہو گا جب تک محمد بن حمید ہوں گے۔ ابن حمید
وہ ہیں جن کی صافغافی اور ذہنی نے بھی تعریفیں کی
ہیں۔ غیبی الارشاد میں رقمطراز ہیں۔ ابن حمید
علم حدیث کے عالم اور حافظ ہیں۔ احمد اور یحییٰ نے
ان کو پسند کیا۔ امام بخاری نے فرمایا "فہ نظ"۔
لیکن اس جیسی حدیث کے سلسلے میں وہ سنہم نہیں۔
یہی عمر پاکر ۲۴۸ھ میں رحلت فرمائی۔ امام مالک
رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت ان کی عمر پندرہ
سال سے کم نہ تھی۔ جبکہ یہ لوگ اپنے امام کی "مسند"
میں پانچ سال کے راوی کی روایت بھی قبول کرتے
نظر آتے ہیں۔

(۲) یعقوب بن اسحاق کے بارے میں خطیب
نے تاریخ میں کہا "لابأس بہا" ان میں کوئی
حرج نہیں۔

(۳) ابو الحسن عبداللہ بن محمد بن قتیبہ
اسماعیل قاضی کے بڑے اصحاب میں سے ایک ہیں
ان کو تقریباً ۳۰۰ھ میں مقتدر نے مدینہ کا قاضی
مقرر کیا تھا۔ اور اس زمانہ میں غیر ثقہ عالم مدینہ
منورہ کا قاضی نہیں ہو سکتا تھا۔

(۴) اور ان کے شاگرد محمد بن احمد بن فرج

کی سمعانی نے آلا نساب میں ذکر جزاوری کے تحت توثیق کی ہے۔ ابن اثیر نے اللباب میں اس توثیق کو برقرار رکھا ہے۔

(۵) ابو الحسن فہری بھی یقیناً ثقہ ہیں: العبرہ از ذہبی میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔

(۶) ابن ولہب اث ابن عبد البر کے ثقہ مشائخ میں سے ایک ہیں: مسلمہ ابن بسکوال مطبوعہ مادریہ میں ان کا تذکرہ مرقوم ہے۔ راویوں کے جو تذکرے ہم نے اوپر پیش کئے ہیں تقریباً اسی انداز سے سبکی نے شفاء السقام میں قلمبند کیا ہے۔

ابن عبد الہادی اس حدیث کے قبول کرنے سے صرف اسلئے انکار کرتے ہیں کہ یہ روایت ان کے شیخ ابن تیمیہ کے تفردات کے خلاف پڑتی ہے۔

ابن قتیبہ کے اس حدیث کے لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ قاضی اسماعیل مالکی کی بسوط میں جو کچھ ہے اس کی تردید کر سکیں جو ابن وہب بروایت مالک کے خلاف ہے۔ شیخ اسماعیل عراق کے ہیں اور اہل مدینہ اور اہل مصر عراقیوں سے زیادہ امام مالک کے مسائل سے آگاہ ہیں۔ ساتھ ہی اسماعیل نے امام مالک تک کی سند کا ذکر بھی نہ کیا بلکہ اسے مسلماً بیان کر دیا ہے۔ مگر چوں کہ یہ ابن عبد الہادی کی خواہش کے مطابق ہے۔ اس لئے انہوں نے بلا چون و چرا قبول کر لیا ہے اور ابن عبد الہادی ان کی مدح سرائی میں اس قدر رطب اللسان ہیں، جیسے ان کی تعریف سند سے بے نیاز کر دے گی۔ ایسا لکنا ہے قاضی اسماعیل کے بارے میں داؤد اصفہانی نے جو رہنما رک پیش کیا ہے اس پر ان کی نگاہ نہیں پڑی۔

ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ وسیلہ آدم کے سلسلہ کی ایک ہی روایت نہیں بلکہ اس سلسلہ کی متعدد روایتیں اور بھی موجود ہیں، جو ایک دوسرے

کی تائید کرتی ہیں ہم یہاں ان کی تفصیلات میراں لئے جانا مناسب نہیں سمجھتے کہ مذکورہ احادیث سنجیدہ اور غیر متعصب ذہن کے لئے کافی ہیں۔ (۷) ابن ماجہ نے اپنی سنن کے باب المسنی الی الصلوٰۃ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

مَنْ خَوَّجَ مِنْ بَيْتِهِ رَأَى الصَّلَاةَ فَتَالَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ (احادیث) جو شخص نماز کے ارادے سے

گھر سے نکلے پھر یہ کہے اے اللہ سوال کرنے والوں کا جو تیرے اوپر حق ہے اس کے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں۔

شہاب بوصیری مصباح الزحاجہ فی زوائد ابن ماجہ میں فرماتے ہیں۔ اس سند کے راوی ضعیف ہیں۔ مثلاً عطیہ، عوفی، فضیل بن مرزوق اور فضل بن موفی، یہ سب ضعیف ہیں لیکن ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں فضیل بن مرزوق کے واسطے سے حدیث روایت کی ہے تو ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن رزین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے ابن مینج نے بھی اپنی "مسند" میں اس طرح یہ حدیث بیان کی ہے۔

حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ

اس کے بعد پوری سند اور پوری روایت

ذکر کی ہے۔

علامہ الدین مغلطائی "الاعلام شرح ابن ماجہ" میں فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ابو نعیم، فضل ابن دکین نے "کتاب الصلوٰۃ" میں فضیل بن مرزوق سے انہوں نے عطیہ سے عطیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کی ہے عطیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت میں تنہا

نہیں بلکہ ابوالقاسم بن عبدالحکم بن ذکوان کی روایت میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور وہ ابن حبان کے نزدیک ثقہ ہیں۔ اگرچہ ابوالفرج نے اپنی "علل" میں ان پر تنقید کی ہے۔ اور ابن سنی نے "علل ایوم واللیلہ" میں ایک ایسی سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں وازع نے بلال سے اس طرح روایت کی ہے۔
اللَّهُمَّ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ۔

اس سند میں نہ عطیہ ہیں، نہ ابن مرزوق، اور نہ ہی ابن موفی ہیں۔ جس سے ظاہر ہو گیا کہ عطیہ ابن مرزوق، اور ابن موفی کو اگر ضعیف تسلیم بھی کر لیا جائے تو مذکورہ سندوں سے یہ امر واضح ہو گیا کہ وہ تینوں حضرات اس روایت میں منفرد نہیں بلکہ اس کی دوسری تائیدات بھی موجود ہیں۔ علاوہ ازیں احمد بن منیع کے شیخ یزید بن ہارون بھی ابن مرزوق سے روایت کرنے میں ابن موفی کے شریک ہیں۔ اسی طرح فضل بن دین، ابن فضیل اور سلیمان بن حبان وغیرہم نے بھی ابن مرزوق سے روایت کی ہے عطیہ پر تصحیح کا الزام ہے۔ لیکن امام ترمذی نے ان کی کئی روایتوں کو حسن قرار دیا ہے۔ ابن معین سے منقول ہے کہ وہ صالح ہیں۔ ابن سعد سے مروی ہے کہ ثقہ ہیں۔ ابن عدی نے فرمایا ہے ان کی روایتیں صالح ہیں۔ اور حضرت ابوسعید خدری کے نام کی صراحت کے بعد تدلیس کا احتمال نہیں خصوصاً جبکہ اس روایت میں متابعت بھی ہے۔ اور امام مسلم کے نزدیک ابن مرزوق کی توثیق کا پلہ بھاری ہے کیونکہ انہوں نے اپنی صحیح میں ان سے روایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مذکورہ حدیث بلال سے رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بھی دار ہوئی ہے۔ اس لئے یہ حدیث تمام تر تنقیدات کے باوجود پایہ اعتبار اور درجہ استدلال سے فروتر ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا معاملہ صحیح اور حسن کے درمیان

ہو گا۔ کیوں کہ یہاں متابعات اور شواہد کثرت سے پائے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ جرح کو تعدیل پر ترجیح ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اولاً تو یہ قول ضعیف ہے۔ ثانیاً وہ بھی جرح کو تعدیل پر اس وقت ترجیح دیتے ہیں جب دونوں میں اس طرح تعارض ہو کہ دونوں کا پلہ بالکل برابر ہو۔ اس لئے جرح کی ترجیح کا معاملہ ثابت کرنے کے لئے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہاں جرح و تعدیل دونوں بالکل ہم پلہ ہیں۔ اس کے بغیر مطلقاً جرح کی تقدیم کا فیصلہ صادر کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اور زیر بحث حدیث کو تو حافظ عراقی نے تخریج احادیث اشیاء اور حافظ ابن حجر نے "امالی الاذکار" میں حدیث حسن قرار دیا ہے۔ اس لئے اہل بدعت کے لئے یہ کنجاش نہیں کہ وہ مذکورہ اصول کا سہارا لے کر ان ثابت شدہ احادیث کو مسترد کرنے کی جسارت کریں جو ایسے راویوں سے مروی ہوں، جن کو محدثین کرام نے معتبر اور ثقہ قرار دیا ہے۔ کیوں کہ ان حضرات کے نزدیک ان راویوں کے ثقہ ہونے ہی کے فیصلہ کو ترجیح حاصل تھی۔ زیر بحث حدیث کو محدث عراقی نے "تخریج احیاء العلوم" میں اور محدث ابن حجر نے "امالی الاذکار" میں حدیث حسن قرار دیا ہے۔

حدیث مذکورہ میں حق سائلین کے وسیلہ سے دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور خدا سے سوال کرنے والوں میں خاص مقبول بندے بھی ہیں اور عام مسلمان بھی، اس لئے اس حدیث پاک سے عام مسلمین اور خاص مقبولان بارگاہ دونوں ہی سے وسیلہ لینے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ وسیلہ کے بعض منکرین اس حدیث سے

متعلق یہ کہتے ہیں کہ اسْأَلْتُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ کے اندر بحق میں جو بیا ہے وہ تو اس کے معنی میں نہیں بلکہ یہ وہ بیا ہے جو سأل کے مفعول ثانی پر آتی ہے۔

ان کے جواب میں عرض ہے کہ سوال دو معنی میں آتا ہے۔ (۱) پوچھنا دریافت کرنا (۲) مانگنا طلب کرنا عطارد و بخشش چاہنا۔ سوال کے دو مفعول ہیں سے ایک پر جو بیا آتی ہے وہ اس وقت ہوا کرتی ہے جب سوال پوچھنے اور دریافت کرنے کے معنی میں ہو۔ جیسے قرآن میں ہے۔

وَمَا تَسْأَلُ بِهَا خَيْرَ آه
تو اس کے بارے میں کسی خبر نہ کہنے

والے سے پوچھ۔

سوال جب مانگنے اور دعا کرنے کے معنی میں ہو تو بیا متوکل پر پر (اس پر جس سے وسیلہ لیا جائے) داخل ہوتی ہے جیسا کہ خود ماثورہ دعاؤں سے اس کی شہادت فراہم ہوتی ہے اور اگر خواہی سخاوتی یہاں بھی نہیں کہا جائے کہ بیا مفعول ثانی پر داخل ہے تو حدیث کے الفاظ مذکورہ کا معنی کیا ہو گا؟ اسْأَلْتُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ کا معنی اگر لیں کہ اسْأَلْتُكَ اجَابَةُ السَّائِلِينَ یعنی میں تجھ سے سائلوں کی اجابت اور قبول دعا کا سوال کرتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ حق کا معنی اجابت اور قبولیت ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ حق سائلین سے مراد ہا

ما يستحقون السائلون
المتضرعون فضلا من الله
وسبحانہ۔

خدا کے فضل و کرم سے یہ فروتنی و عاجزی کرنے والے سائل جس چیز کے مستحق ہوں وہی حق سائلین ہے۔

جب یہ ثابت ہے کہ حق کا معنی قبول و اجابت نہیں تو یحییٰ السائلین اسْأَلْتُكَ کا مفعول ثانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کون حواس بانستہ ہو کہ اس کر سکتا ہے کہ نماز کو جانے والا یہ شخص سائل عام و خاص سائلان بارگاہ الہی کا حق خود وصول کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے اس کا سوال کر رہا ہے منکرین وسیلہ کے خیال فاسد کی حقیقت اس وقت اور واضح ہو جاتی ہے جب بعد کے الفاظ بھی پیش نظر ہوں اس جملہ کے بعد اس پر یہ جملہ معطوف ہے۔ وَاسْأَلْتُكَ بِحَقِّ مُمْشَاي هَذَا اَللّٰہُ کیا یہاں بھی وہ کہیں گے کہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ میں اپنے اس چلنے کا حق مانگتا ہوں؟

منکرین اپنے خیال فاسد کی تائید کے لئے مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ سوال ہے تو کوئی مسئلہ و مطلوب ہونا ضروری ہے۔ اور حق سائلین کے علاوہ حدیث میں اور کچھ مذکور ہی نہیں جسے سوال کا مطلوب بنایا جاسکے۔ اس لئے وہی مطلوب ہے۔

ان کی یہ بات سخت مضحکہ خیز اور نہایت خندہ انگیز ہے گویا ان کو اَنْ تَعْبُدَنِيْ مِنْ السَّائِلِ نظر ہی نہیں آتا۔ حق سائلین اور اپنی پیادہ روی کے وسیلہ سے وہ یہی تو سوال کر رہا ہے کہ مجھے دو رخ سے پناہ دے میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ صراحت حدیث میں موجود ہے۔ اور اسْأَلْتُكَ کی تکرار تاکید کے لئے ہے۔ اور تاکید کے لئے فعل کی تکرار کوئی نادر چیز نہیں۔ کلام عرب میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو فعل اخیر سے جو مطلوب ہے وہی پہلے دونوں فعلوں سے بھی مطلوب ہے بالفرض یہ افعال تاکید والے نہ ہوتے تو بھی یہی مفعول اخیر سب کا مفعول بن جاتا۔ اور تمام افعال کا اسے معمول بنانے میں تنازع ہوتا، جو نحو اور زبان کا معروف قاعدہ ہے۔ الحق اصل اس مفعول اخیر

تَحْفَظَ عَقَائِدَ غَيْرِ

سے سابقہ افعال کا تعلق بہر تقدیر معتبر اور ملحوظ

ہے۔
وسیلہ لینے کو ناجائز بنانے کے لئے کچھ لوگ یہ خیال فاسد قائم کریں کہ غیر خدا کو بارگاہ خدا کے لئے وسیلہ بنانا غیر اللہ کی قسم کھانے کے مراد ہے۔ اور غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے اس لئے تو تسل بھی حرام ہے۔ اس خیال کے تحت تو تسل کی تردید کرنے والے درحقیقت مصطفیٰ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تردید کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ خود سرکار مصطفیٰ علیہ التیجۃ والثناء نے ہی تو تو تسل کے یہ الفاظ اور صیغے تعلیم فرمائے ہیں اور غیر خدا سے وسیلہ لیتے ہوئے دعا ر اپنی امت کو بتائی ہے۔ سرکار کے بنائے ہوئے کلمات اور دعاؤں میں اشی ص کا وسیلہ موجود ہے۔ افسوس کہ ان منکرین کو تو تسل اور قسم کے عظیم تفاوت کی بھی تمیز نہیں۔ کہاں غیر خدا کو بارگاہ خدا میں وسیلہ بنانا اور کہاں غیر خدا کی قسم کھانا؟

اس مقام پر ہم استعانت اور استغاثہ کے موضوع پر بھی مختصر گفتگو کرتے چلیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ موضوع بھی وسیلہ سے گہرا ربط رکھتا ہے بخاری کی حدیث شفاعت کے الفاظ یہ ہیں۔

اسْتَعَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى
ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

عشر کے دن لوگ حضرت آدم سے مدد مانگیں گے پھر حضرت موسیٰ سے پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے،

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تو تسل کے سلسلہ میں استغاثہ (فریاد خواہی) کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

دوسری طہرائی کی روایت لَا يَسْتَعَاثُ بِی کے الفاظ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی سند

میں ایک راوی ابن کبیرہ ہیں۔ ہم نے "الاشفاق" میں ان کا حال تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ روایت صحیح حدیث کے مقابل نہیں ہو سکتی۔

اب نہ یہی حدیث "وَإِذَا اسْتَعَاثْتَ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ" ایک تو اس حدیث کی تمام سندوں میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے دوسرے یہ کہ اس کا حقیقی اور مجازی معنی یہ ہوگا۔

عِثْدَ اسْتَعَاثْتَ بِآيَاتِ
مُسْتَعَاثٍ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ۔
کسی بھی مستعان سے مدد لینے کے

وقت خدا سے مدد طلب کرو۔
اس معنی کے تحت حدیث پاک سے استغاثہ کی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی سے بھی استعانت کی جائے تو مستعان حقیقی کو فراموش نہیں کرنا چاہیئے۔ اور صاحب ایمان کی شان یہی تو ہوتی ہے کہ وہ اسباب سے مدد لینے کے وقت مُسْتَعِثُّ الاسباب کو نہیں بھولتا۔

یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے بارش کے لئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا کہ "اللَّهُمَّ فَاسْتَعِزْنَا" کے الفاظ کہنا نہ بھولے اور یہی اسلامی ادب ہے۔ اگر حدیث کا یہ معنی نہ لیا جائے تو معنی مجازی لینا ہوگا اور متعدد آیات و احادیث کے خلاف ہوگا، ساتھ ہی حدیث کا لفظ "إِذَا" (جب) (کَلَمًا) (جب جب) کے معنی میں نہیں، بلکہ اہل منطق کے نزدیک یہ شرطیہ جملہ کے الفاظ سے ہے۔ اس کے مطابق خصم کے لئے اس سے وسیلہ قائم کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ خطاب بھی واحد کے لئے ہے یعنی ایک صحابی خاص کو مخاطب کر کے سرکار نے یہ فرمایا ہے جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ خاص لوگوں کے لئے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایک خاص بندہ ہیں

مذکورہ آیات و احادیث سے بالکل روشن ہو گیا کہ انبیاء اور پیار اور صلح کے وسیلہ کا انکار کرنے والوں کے پاس کوئی معمولی دلیل بھی نہیں اور وسیلہ کو جائز ماننے والے اہل ایمان کو مشرک گردانا گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔

بعض عوام قیاس و زیارت کے آداب کا حقہ ملحوظ نہیں رکھتے ایسوں کے لئے اہل علم پر فرض ہے کہ ان کو مسانت و سنجیدگی سے سمجھائیں۔ صدیق سے امت تو سل و زیارت پر کار بند رہی۔ اس کے انکار کی بدعت ابن تیمیہ حرانی نے پھیلائی اس وقت کے علماء نے اس بدعت کا قطع کر دیا تھا اس پر پھر پھر نیکی کی اور متعدد تحقیقی رد بھی لکھے۔ لیکن ابن تیمیہ کی بلاؤں سے بے خیر اس سے متاثر افراد میں آج بھی یہ فتنہ پایا جا رہا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں آلوسی نے اور اس تفسیر میں تصرف کرنے والے ان کے بیٹے نے اس موضوع پر بعض غلط بحثیں لکھ ڈالی ہیں۔ مذکورہ دلائل ان کی تردید کے لئے کافی ہیں۔

یہ دونوں ہی باپ بیٹے بعض مسائل میں اضطراب و انتشار کا شکار نظر آتے ہیں یہ ان کے اپنے پڑوسیوں اور اپنے بعض اساتذہ سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے یہاں ان سب باتوں کی تفصیل کا موقع نہیں۔

خیر الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وسیلہ لینے میں امت مسلمہ کا دستور کیا رہا ہے اس کی تفصیل کے لئے امام ابو عبد اللہ بن نعمان محمد بن موسیٰ تمسانی مالکی متوفی ۳۸۵ھ کی کتاب "مصباح الظلام فی المستغنیین بخیر الانام" کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ کتاب دار الکتب المصریہ کے فوادرات سے ہے

یہ تحریر انصاف پسندوں کے لئے کافی ہے۔

ایسے مقربان بارگاہ الہی کے لئے بہتر یہی ہے کہ یہ حضرات مسبب الاسباب اللہ سے مدد مانگا کریں۔
وَإِيَّاكَ لَسْتَ عَيْنٌ
ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں۔

یہ استعانت آیت کے سیاق و سباق کے مطابق عبادت اور ہدایت کے سلسلہ میں ہے۔ رب تعالیٰ سے مناجات کے دوران ہی مناسب بھی ہے اگر اس کا عام اور مطلق معنی لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ بندہ کسی بھی کام میں کسی بھی غیر خدا سے مدد نہ لے جب کہ ہر شخص ہزار ہا دنیاوی معاملات میں برابر کسی نہ کسی سے مدد لیا کرتا ہے، اس لئے آیت کے معنی مطلق کو لے کر اگر مطلقاً استعانت کو شرک کہیں تو تقریباً سارے بند گان خدا کو مشرک قرار دینا اور اسباب دنیا کو معطل و ہیکار کرنا لازم آئے گا۔

ہمارے ایک مخلص دوست صاحب تہذیب مفیدہ علامہ شیخ محمد حسین عدوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث موضوع وسیلہ پر متعدد کتابیں تالیف کی ہیں۔ اور ان میں فخر ابن تیمیہ سے متاثر افراد کے شبہات کا ازالہ کر دیا ہے۔ ان کا انداز بیان بھی خوب ہے اور تحقیق بھی خوب ہے۔ ان کا مقام علم بالاتفاق ان لوگوں کے شیوخ المشائخ سے بھی درجول بلند ہے۔

اصحاب قبور میں قوت سماعت قوت ادراک پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے کی خاصی تفصیل محدث عبدی لکھنوی نے تذکرۃ الوائشہ میں رقم کی ہے۔

رہی یہ روایت "وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ" محققین کے نزدیک اس آیت میں اصحاب قبور سے مراد مشرکین ہیں۔ اس مقام پر بعض دیگر تحقیقات بھی ہیں۔ لہذا کسی کو کسی طرح کے مغالطے میں نہ آنا چاہیے۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (قرآن)
(ترجمہ) رسول اللہ جو عطا فرمائیں اسے
لے لو۔ اور جن چیزوں سے روک دیں
اس سے روک جاؤ۔

کچھ نام نہاد مدعیان اسلام کا یہ کھوکھلا فقرہ
ہے کہ ہمیں جو لینا ہو گا خدا سے لیں گے۔ اور خدا یہ
فرماتا ہے کہ تمہیں وہی لینا پڑے گا جو میرے
مصطفیٰ تمہیں دیں گے۔

گویا جو آیت میں تے پیش کی ہے وہ ان
کی برہنہ پشت پر تازیانہ عبرت ہے اور مکروہ چہرے
پر لبی ظما پنچ۔

معلوم ہوا میرے سرکار خدا اور بندوں کے
درمیان ایک وسیلہ ہیں اب اسی کی تفصیل ملاحظہ
فرمائیں۔

خدا نے قدیر ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم
یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جو کچھ تم لوگوں کو دیں اسے

لے لو اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے روک جاؤ
کہنے کے لئے بظاہر کتاب اللہ کا ایک مختصر
ٹکڑا ہے لیکن خداوند قدوس نے اسی مختصر سے
ٹکڑے میں ہمارے قانون زندگی کو سمودیا ہے اور
اسی اتنے ہی حصے میں ہمارے دستور حیات کو
سمیٹ دیا ہے۔

یہ انسانی کتاب نہیں آسمانی اور منزل
من السماء کتاب ہے۔ اس میں امثال و نظائر کا
پھیلاؤ بھی ہے اور قانون کا ایجاز و اختصار بھی ویسے
ہم اور آپ بھی کسی کی تعریف میں بولتے ہیں کہ فلاں
خطیب کا کیا کہنا، ایسا جادو بیان مقرر کہ اس نے
سمندر کو کوزہ میں بھر دیا۔ لیکن یہ اردو زبان کی کہاوت
اور ضرب المثل ہے۔ مگر میں نے جو آیت پیش کی ہے وہ
اس کہاوت کی منہ بولتی مثال ہے۔ ہم اس کی تفصیل
آگے عرض کریں گے سب سے پہلے اس بات کو
ذہن نشین کر لیجئے کہ میرے مصطفیٰ جو دیں اسے
ہم لے لیں اور وہ جن چیزوں سے روک دیں ہم اس

حاصل رہی۔

عہد جاہلیت کے فراعنہ اپنی نت نئی ترکیبوں سے زیر کرنا چاہتے تھے مگر اللہ کا برگزیدہ بندہ اپنی حکمت علی اور قوت باطنی سے اس کی ایسی کاٹ کر دیتا کہ ان کا ہر ظلم تار عنکبوت سے کمتر ثابت ہوتا۔ اس عہد کے راجپوت اسے برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم صنم پرستوں کے بیچ یہ نماز پڑھنے اور مصلیٰ و تسبیح والا کیسے آگیا۔ ایک مقدس دروازہ کے قدسی صفات مہمان کے ساتھ ظالموں سے جو کچھ بھی ہو سکا وہ سب کر دکھایا۔ لیکن غریب نواز کے پائے استقامت میں جنبش نہ آئی وہ ایسے ہی جیسے رب جیسے کہ وہ ہمالہ اور تار اگر ٹھہ کا پہاڑ زمین کی چھاتی پر جا ہوا ہے۔ آلام و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے ہر چند کوشش کی گئی کہ یہ پردہ سی یہاں سے بھاگ کھڑا ہو لیکن غریب نواز بہت خاموشی سے علماء انہیں بتاتے رہے کہ اگر بھاگنا ہی مقصود ہوتا تو یہاں میں آنا ہی کیوں؟ اسے مستقبل ہی بتائے گا کہ ہمارا بوریا بستر گول ہوتا ہے یا ہتھارا۔

دریا کوڑے میں چنانچہ اس نے ترکش کا

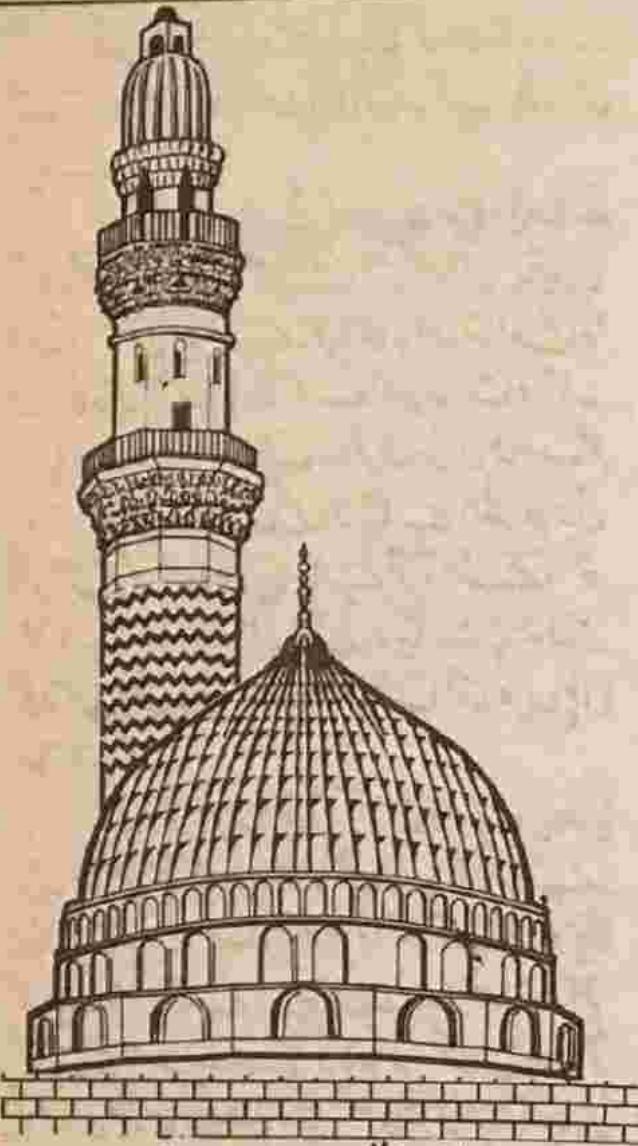
غریب نواز و معتقد بن پرانا ساگر کا پانی بند کر دیا۔ متوسلین نے عرض کیا اب تو جو روحنا اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی۔ ظالموں نے انا ساگر کے پانی پر پہرہ بٹھا دیا ہے ہم اب اس کی ایک بوند تک نہیں پاسکتے۔ گویا میدان کر بلا اپنی تاریخ کو پھردہ رانا چاہتا ہے۔ اللہ کے ولی سلطان ہند نے فرمایا یہ چھاکل لو اور انا ساگر کا پانی اس میں بھراؤ۔

اگر آج کا مرید ہوتا تو جاتا نہیں پیر سے مناظرہ کرتا۔ حضور! کہاں انا ساگر جو کہنے میں ساگر اور دیکھنے میں جمیل معلوم ہوتا ہے بھلا اس کا پانی اس میں کیسے آسکتا ہے لیکن وہ پندرہویں صدی

سے رک جائیں۔ اگر مسلمان کو یہ قانون یاد رہ جائے تو اس کا قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتا نہ ہی وہ پھسلے اور نہ وہ گرے مثلاً اگر وہ کسی چیز کو پینا چاہتا ہے اور ہونٹوں کے قریب آتے آتے اسے یاد آجائے کہ میں اسے پینے تو جا رہا ہوں کہیں رسول خدا نے اسے حرام تو نہیں فرمایا۔ اب اسے وہ بی نہیں سکتا۔ اس کا ضمیر نفرت و ملامت کرے گا۔ ہاتھوں سے پھینک دے گا۔ اگر وہ کسی چیز کو کھانے جا رہا ہے مگر اسے یہ خیال آجائے کہ میں اسے کھانے تو جا رہا ہوں کہیں میرے سرکار نے اسے حرام تو نہیں کہا؟ بس وہ نوالہ اب حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ اسے اگل دے گا پھینک دے گا۔ ایسے ہی وہ اگر کسی طرف بڑھتا جا رہا ہے کہیں آقاؐ نے وہ جہاں نے دہل جانے سے روکا تو نہیں۔ اب یہ قانون اس کے پاؤں کی بیڑی بن جائے گا۔ قانون کا احترام اور اس کے عظمت آہنی زنجیروں میں جکڑ دیں گے۔ اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں کھسک سکتا۔

بس معلوم ہوا ہمیں وہ لینا ہے جو میرے سرکار رہیں دیں اور ان چیزوں سے آنکھیں پھیر لینی ہے وامن سمیٹ لینا ہے کترا کے گذر جانا ہے جن چیزوں سے سرکار نے ہمیں روک دیا ہے۔ میں نے ابھی ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ اردو ادیب تو صرف بولتا ہے کہ محمدؐ کو کوڑے میں بھر دیا لیکن اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خواجہ نے علماء اسے کر کے بھی دکھا دیا۔ آپ کو یاد ہو گا جب سلطان ہند غریب نواز اجمیر شریف تشریف لائے۔ تو انہیں اہلاً و سہلاً نہیں کہا گیا۔ ان کا پر تپاک خیر مقدم نہیں ہوا۔ بلکہ طرح طرح کی اذیتیں پہنچانی گئیں اور نوح بنوع امتحانات لئے گئے۔ لیکن میرے غریب نواز کو ہر میدان میں فتح و نصرت اور بالادستی

حسین مظلوم تھے مجبور تھے ہیں
ہمارا یہ کہنا ہے کہ سید الشہداءؑ، نواسہ
رسولؐ، جگر گوشہ، بتولؑ، سیدی سرکار امام عالی مقام
میدانِ کربلا میں "مظلوم" تھے مگر مجبور نہیں تھے، اگر
پانی کے ارادے سے کربلا کی زمین پر اپنی ایڑیوں کی
ٹھوکریں مار دیتے تو ندیاں بہہ جاتیں، ختمے ابل پڑتے
میدانِ نبینوا جلّ ثلّہ ہو جاتا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر
آتا۔ وہ محض ولی نہیں ولی گر تھے اگر وہ کسی مردِ مسلمان
پر اپنی نگاہِ کرم و نظر عنایت اٹھا دیتے تو ولی بنا
دیتے۔ اسی لئے تو حضرت نیاز بریلوی نے فرمایا ہے
اے دل بگیردا من سلطانِ اولیاء
یعنی حسین ابن علی حبانِ اولیاء

کا مرید نہیں تھا بلکہ نگاہِ خواجہ کا پروردہ تھا۔ اس
نے در سگاہِ خواجہ میں تربیت پائی تھی۔ جن کی ایک
نگاہِ کرم چور کو سلطان، محکوم کو حاکم اور وہی نگاہ
منتاب راجہ کو پر جابنا دے جو آن کی آن میں سے
انسانیت کی کاپیا بلٹ دے حکم پاتے ہی مرید نے
چھانٹل اٹھائی۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ بیچنے والا چھانٹل
بھی دیکھ رہا ہے اور ساگر بھی۔

لہذا وہ انساگر کے قریب پہنچا اور انساگر
کی بوند بوند قطرہ، قطرہ چھانٹل میں بھر لایا۔ اب ساگر
ساگر نہ رہا بلکہ چٹیل میدان بن گیا۔

اب اجیر والوں کی آنکھ کھلی، دن میں تارے
نظر آنے لگے پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی۔ تب
غریب نواز نے اپنی خاموشی اداؤں میں سمجھایا کہ ہمارا
ہتھارا تو یہی فرق ہے کہ تم پانی کو تلاش کرتے ہو
اور پانی مجھے تلاش کرتا ہے۔ آنکھیں کھولو۔ ہوش
میں آؤ۔ دیکھو کہ تم کس سے آنکھیں ملانا چاہتے ہو۔
میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ اُردو ادیب
صرف بولتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا۔
مگر میرے غریب نواز نے اسے عملاً کر کے
دکھا دیا۔

مجھے معاً ایک بات سطحِ زمین پر ابھر آئی کہ
کوئی نیا ٹخنیل، نیا نکتہ اور نئی دریافت ہو۔ لہذا
مجھے اجازت دیجئے کہ وہ بات عرض کی جائے۔
انساگر کو کوزے میں بھر تو لیا گیا مگر یہ
صرف چلتا پھرتا واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ معاندین کے
ایک اہم سوال کا مسکت اور دندان شکن جواب ہے
بہت ہی گوش سے سن لیجئے کہ سوال کربلا پر تھا اور
جواب اجیر سے مل رہا ہے۔

اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذہن و فکر
کی بھرپور توانائیوں سے آنے والی گفتگو کو سماعت
فرمائیں۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درس گاہ نبوت میں حسین کو صرف پڑھایا ہی نہیں گیا بلایا بھی گیا ہے واضح رہنا چاہیے کہ میرے سرکار پڑھاتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے۔ اس عنوان پر میری ایک مستقل تقریر ہے۔ "درس گاہ اور خالفتاہ" درس گاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خالفتاہ میں بلایا جاتا ہے یعنی ایک عالم ظاہر کسی طالب علم کو جو علم پندرہ برس میں دیتا ہے اللہ کا ولی اگر اسی علم کو کسی کو دینا چاہے تو آنکھ سے آنکھ ملاتا ہے اور کھینچے میں انڈیل دیتا ہے چونکہ درس گاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خالفتاہ میں بلایا جاتا ہے۔

میں عرض کر رہا تھا کہ حسین کو صرف پڑھایا نہیں گیا بلکہ علم ظاہر و علم باطن بلایا بھی گیا ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار اقلے دو جہاں نے چند صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لئے فرمایا کہ تم فلاں جگہ جاؤ تم فلاں جگہ جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کرام نے انتہائی ادب و احترام سے عرض کیا یا رسول اللہ! حکم سر آنکھوں پر لیکن سرکار ہیں جہاں بھیج رہے ہیں ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے اس جانے کا حاصل کیا ہوگا۔ ع

زبان یا رن ترکی و من ترکی نمی دایم مگر یہ حضرات رات کو سوئے اور صبح جب اٹھے تو جسے جہاں جانا تھا اسے وہاں کی زبان معلوم ہو چکی تھی۔ اس پر وہ قابو پا چکے تھے۔ یہی میرا مدعا ہے کہ سرکار پڑھاتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے۔ اس کو پڑھانا نہیں کہا جاتا اس کو بلانا کہتے ہیں۔ اب آئیے اصل مقصد پر میں یہی تو کہہ

رہا تھا کہ سرکار امام حسین ولی بھی تھے اور ولی گم بھی تھے۔ انہیں صرف پڑھایا ہی نہیں گیا بلکہ بلایا بھی گیا۔ صرف درس گاہ نبوت ہی میں نہیں درس گاہ مرتضیٰ اور تربیت گاہ فاطمہ الزہرا سبوں میں بھی ان کی تعلیم ہوئی ہے۔ متن درس گاہ مصطفیٰ ہے اور مرتضیٰ و بتول زہرا اس کے شروح و حواشی ہیں۔ ایسے متن کے لئے ایسے ہی حاشیہ نگاروں کی ضرورت تھی پھر کیا کہنا اس متعلم کا جس کے معلم مصطفیٰ ہوں اور حاشیہ نگار مرتضیٰ و فاطمہ ہوں۔

اسے علم سفینہ نہیں بلکہ علم سینہ کہا جاتا ہے گویا حسین کو پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ بلایا بھی جا رہا ہے پھر کیا کہنا ان پلانے والوں کا جس نے اپنے کو علم کا شہر کہا اور علی کو اس کا دروازہ۔ خیال تو فرمائیے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ اَنَا هَدَيْتَهُ الْعِلْمَ وَعَلَيْ بَابُهَا اب خیال فرمائیے بات کہاں سے کہاں پہنچی جو خود براہ راست مصطفیٰ مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ سے لے رہا ہو اس کی وسعت علم کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ نہ تو دینے والے میں کوئی کمی اور نہ ہی لینے والوں میں کوئی پڑھارہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ کوئی پلا رہا ہے کوئی سیراب ہو رہا ہے۔

ذرا غور تو فرمائیے جس کی ایک نگاہ نبوت نے سیدنا ابو بکر کو صدیق۔ سیدنا عمر کو فاروق سیدنا عثمان کو غنی و سخا اور سیدنا علی کو ولی بنایا ہو آج کیا کچھ حسین کو دیا ہوگا۔ ہم سوچتے سوچتے ختم ہو جائیں مگر اس لئے اور دینے کی تہ تک نہ پہنچ سکیں۔

اللہ اکبر! کیا کہنا حسین کے علو مرتبت کا جس نے مصطفیٰ کی گود میں معرفت حق حاصل

کی ہو۔ اور سیدنا علی کے کاندھوں سے کائنات کی بلندی کو دیکھا اور چھو اہو۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ کی چادر میں سمٹی ہوئی پوری کائنات کا مطالعہ کیا ہوا۔

کوئی بد باطن اور آنکھ کا اندھا ہی کہہ سکے گا کہ حسین ولی نہیں تھے یا پھر وہ کہ بلا میں مجبور تھے۔

آؤ دیکھو کہ حسین کو کیسے پلایا جاتا تھا سبھی کبھی انتہائی محبت و پیار میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک کو ہونٹوں سے باہر کر دیتے اور حسین اس کو چوسا کرتے۔

مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ایک ظاہر ہیں آنکھ تو صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ نواسہ رسول، نانا کی زبان چوس رہا ہے مگر ایک حق نگر، حق شناس آنکھ اس کے سوا یہ بھی دیکھ رہی ہے زبان کون چوس رہا ہے کس کی زبان اور کون سی زبان چوس رہا ہے۔

ذہن و فکر پر دباؤ ڈالئے اور میرے جملے پر غور کیجئے کس کی زبان اور کون سی زبان ہے کبھی بولے تو قرآن بن جائے اور کبھی گویا ہو تو حدیث کا سراپہ مل جائے۔ گویا اسی ایک زبان سے دونوں حصے پھوٹ رہے ہیں۔ اسی لوگ زبان سے قرآن بھی ہے اور اسی زبان سے حدیث بھی۔ لہذا اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ خالی زبان نہیں چوس رہی ہے بلکہ اس کے پردے میں حکمت قرآن اور رموز احادیث پلائے جا رہے ہیں۔ فالحمد لله على ذلك۔

اب تو یقین ہو گیا ہو گا کہ امام حسین مرتد ولی نہیں ولی کرتے۔ اسی لئے میں نے عرض کیا تھا کہ کہ بلا میں حسین مظلوم تھے مجبور

نہیں تھے اگر وہ چاہتے تو ایڑیوں کی مٹھو کر سے میدان کر بلا کو قبل تھل کر دیتے۔

سوال کر بلا کا جواب اجیر سے

اس تفصیل میں کہیں میرا عنوان بھول نہ جائے گا کہ سوال کر بلا پر ہے اور جواب اجیر سے مل رہا ہے لہذا پھر اسی نقطہ آغاز پر آجائیے کہ امام کر بلا میں مظلوم تھے مجبور نہیں تھے۔

ایک سوال :- جب میں یہ کہتا ہوں کہ حسین مجبور نہیں تھے بلکہ مظلوم تھے تو ہمارا معاند دشمن حسین سوال کرتا ہے کہ اگر حسین مجبور نہیں تھے تو علی اصغر کے لئے پانی کیوں نہ منگوایا۔ چچہ چینی کے بچے کا چہرہ اتر اہوا ہے ہونٹوں پر خشکی اور پیڑی ہے، آنکھ کے ڈھیلے ابھر رہے ہیں گلے میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ اور مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی حسین پانی نہ منگا سکے۔

جواب :- یہی تو وہ مقام ہے جہاں پہنچانے جا رہے ہیں چونکہ امام حقیقت آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں یہاں کرامت کا مظاہرہ کرنے نہیں آیا۔ اگر کوئی کرامت دکھائی اور اس کی مدد سے کام لیا تو بات ہی کیا رہ گئی۔ زیادہ سے زیادہ باب کرامت میں دو چار کرامتوں کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔

امام حسین کو یقین تھا کہ نانا جان کی امت پر تو یہ پہلی کر بلا ہے ابھی نہ جانے کہاں کہاں دانہ پانی بند کیا جائے گا۔ اگر آج میں نے کرامت سے کام لیا اور پھر کہیں یہی حالات پیدا ہوئے تو یہ امت مسلمہ کلیجہ مسوس کر رہ جائے گی۔ اور یہ سوچ کر اس کی ہمت لپٹ ہو جائے گی کہ ہم میں کوئی حسین کرامت والا نہیں۔ لہذا یہ معرکہ کیسے سر کیا جائے؟

حسین اس یقین واثق کے ساتھ میدان
کر بلا میں ڈٹے ہوئے ہیں مادی طاقتوں کے سامنے
مادی جنگ کی جائے گی۔ لہذا علی الرغم کھلے بند

یہ کہہ دیا ہے

ادھر آؤ پیارے ہند آؤ ناہیں
تو تیرا زمانا ہم جسگر آؤ ناہیں
حسین کرامت والے ہیں مگر آپ کرامت
دکھا نہیں رہے ہیں کہ انہیں قوم کو دستور حیات
اور اصول زندگی دینا ہے۔ یعنی اے لوگو! اگر تم
جینے کا ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو
فاطمہ کی آنکھ میں دیکھنا اور اگر مرنے کا سلیقہ
سیکھنا ہے تو حسین کو کر بلا میں دیکھنا۔ میں تمہیں
موت و زندگی دونوں کا سبق پڑھانے آیا ہوں۔

لیکن ہمارا معاندیت ہی ضدی اور ہٹ
دھرم ہے۔ ہماری اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا۔
گلے کی رنگیں کھپلا کر کہتا ہے ہم یہ نہیں جانتے ہم
تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر امام حسین کرامت
والے تھے تو علی اصغر اور حمیمہ کے دو سرے اعز
واقرباء کے لئے "پانی" کیوں نہ منگایا۔

اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ میں نے یہی تو کہا
تھا کہ سوال کر بلا پر ہے اور جواب اجمیر سے
دیا جا رہا ہے۔

اے نادانو! میرے غریب نواز نے اناساگر
کا پانی منگا کر کیا بتایا۔ یہی تو بتایا کہ اولاد حسین
میں ہوں وہ میرے باپ دادا ہی تو ہیں اور
درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا تم
کر بلا ہی کو مت دیکھو! اجمیر بھی دیکھو کہ جب
ان کا بیٹا پوتا ایسی کرامت والا ہو سکتا ہے تو
ان کے اجداد و اجداد کی کرامتوں کا کیا عالم ہوگا
لیکن ہمارا حریف نہ ماننے کی قسم کھائے بیٹھا ہے
وہ کہتا ہے میں منطق و فلسفہ کی بھول بھلیاں نہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي إِلَهَةِ الْقُدْرَةِ وَمَا

أَدْبَارُكَ مَا لِيْلَهُ الْقُدْرَةِ لِيْلَهُ الْقُدْرَةِ

خَيْرٌ مِنَ الْقُدْرَةِ نَزَلَ إِلَهُ الْقُدْرَةِ وَ

الرُّوحُ فِيهَا ذُنُوبُهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

بِسْمِ اللَّهِ هُوَ حَيٌّ مُطَّلِعُ الْفَجْرِ

چاہئے ہم تو آنکھوں کا مشاہدہ چاہتے ہیں لہذا
بات وہ کہو جو کلیجے میں اتر جائے۔

لہذا اے دوستو! ہمارے حریف کو آواز دو
میں اب وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ ذہنوں کے
زنگ آلود تالے ٹوٹ جائیں گے۔

اب میں آپ کے انصاف کا طلب کار
ہوں۔ ہمارے حریف سے کہہ دیجئے کہ وہ پانی
منگانا ہی مت دیکھے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ حسین کے
سامنے کون ہے اور خواجہ کے سامنے کون؟ تو اب
مجھے عرض کر لینے دیجئے کہ حسین کے سامنے یہ (دارہی
پرہیز تھ بھیر کے) یعنی دارہی والے اور خواجہ کے
سامنے وہ ہیں (سر پر ہاتھ بھیر کے) یعنی اجمیر

دل کے لئے معلوم ہونا چاہیے کہ کرامت ایسے
والوں کو دکھائی جاتی ہے۔ دارُحی والوں سے
کہ نہیں۔

سیدنا حسین پر تو یہی جلال طاری تھا کہ
نانا کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کرامت بھی دیکھنا چاہتا
ہے اسی لئے میں نے عرض کیا تھا کہ سوال کر بلا پر
تھا اور جواب اجیر سے مل رہا ہے۔ معذرت
کے ساتھ۔

بات بہت پھیل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
رسول اللہ جو دیں اسے لے لو اور سرکار جس سے
منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اب ہمیں غور یہ کرنا
ہے کہ رسول خدا نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے کیا لیا
وہ کیا دیں اور ہم کیا لیں۔ کیا وہ درہم و دینار دیں
تو ہم لے لیں وہ زر و زمین دیں تو ہم لے لیں، باغ
باغیچہ دیں تو ہم لے لیں وغیرہ وغیرہ۔

اس لئے دینے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا
کہ منصب نبوت کیا ہے، منصب رسالت کیا ہے؟
کیا دے رسول اپنی قوم کو؟ اور کیا دینے آیا ہے
نبی اس لئے مبعوث نہیں کیا جاتا۔ پھر وہی سوال
باقی رہ گیا پھر ہم کیا لیں۔

اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ نبی جس چیز کو
فرض کیے تم اسے فرض کہو۔ جسے واجب کہیں اسے
واجب کہو، جسے حلال کہیں اسے حلال کہو، جسے حرام
کہیں اسے حرام کہو، جسے جائز کہیں اسے جائز کہو،
جسے ناجائز کہیں اسے ناجائز کہو، جسے مکروہ کہیں
اسے مکروہ کہو، جسے تنزیہی کہیں اسے تنزیہی کہو جسے
قرہی کہیں اسے قرہی کہو جسے مباح کہیں اسے مباح کہو جسے
مستحب و مستحسن کہیں اسے مستحب و مستحسن کہو جسے
شرک کہیں اسے شرک کہو جسے بدعت کہیں اسے
بدعت کہو۔

اس طرح کے احکام اوامر و نواہی، اصول و

ضوابط خواہ وہ معاش سے متعلق ہوں یا معاد
سے کسی سے بھی متعلق ہوں ہم اس میں رسول اللہ
کے حکم کے پابند ہیں۔ گویا شریعت محمدی کے کمال
کے یہ وہ کھنکھناتے سکے ہیں جسے تم من مانی استعمال
نہیں کر سکتے، شرک وہیں بولو جہاں مصطفیٰ بولو انا چاہا
اور بدعت مندا لست اسے کہو جسے مصطفیٰ کہلو انا
چاہیں۔ اب آپ اس اجمال کی تفصیل میں آجائیے۔

مزارات کی حاضری اعتراض و جواب

یعنی اگر کوئی خواجہ غریب نوازی کی قبر اطہر پر
ہنیں جانا چاہتا تو اپنے نہ جانے کی دلیل میں وہ یہ
کہہ سکتا ہے کہ میرے آقاؤں نے مجھے رد کا بے میری
کتابوں نے مجھ پر پابندی لگائی، میرے مولویوں
نے مجھے منع کیا ہے میرا نفس اور میرا ضمیر انکار
کر رہا ہے نہ جانے کی دلیل میں یہ ساری باتیں کہہ
سکتے ہیں مگر شرک و بدعت نہیں بول سکتے۔ یعنی
شرک وہیں بولو جہاں رسول خدا بولو انا چاہا اور بدعت
وہیں کہو جہاں مصطفیٰ کہلو انا چاہا۔ یہ کتنا بھاری
کا خانہ ساز سکھ نہیں ہے کہ اسے جہاں چاہو
استعمال کر لو۔

کچھ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو اولیائے کرام
کے مزاروں پر نہ تو خود جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو
جانے دینا چاہتے ہیں جہاں دیکھئے وہ شرک و
بدعت کا پیٹارہ لئے بیٹھے ہیں۔ شرک و بدعت کی
تفصیلی بحث تو آپ اسی عنوان کے تحت سماعت
فرمائیے گا۔ آج میں ان گمراہوں کو کھول دینا چاہتا
ہوں جو مزارات کی حاضری سے متعلق ہیں۔

سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشیں کر لیں
کہ مزارات پر جاتے تو ہم لوگ یہی مگر حاشیہ یہ
لگاتے ہیں۔ گویا کتاب ہماری اور ترجمہ آنجناب کو
رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم ہوٹلوں میں ہمارے

خلاف بولتے ہو، قہوہ خانوں میں ہماری غیبت کرتے ہو، چوراہے پر ہمارے خلاف زہر افشانی کرتے ہو، کوچہ و بازار میں ہمارے اوپر طعنے کتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہمیں قبر بچوا کہتے ہو اس کے باوجود تمہارا کہنا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے آخر اس الزام تراشی، بہتان بندی، غلط بیانی اور بد زبانی کے بعد تم اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا چوراہے کی جنگ لڑنا چاہتے ہو یا ہاتھ پائی کرنا چاہتے ہو؟ اور جہاں تمہارا بس چلتا ہے وہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں شرم و غیرت آنی چاہیے۔ خالص عقیدے اور علمی مسائل کو تم نے اپنی چرب زبانی اور قوت بازو کی آزمائش گاہ میں ڈال دیا ہے۔

علاوہ ازیں یہ فرائض و واجبات کی حیثیت نہیں رکھتے بعض فروعی مسائل ہیں اور تم نے انہیں اس قدر اچھال دیا کہ قوم دو دھڑوں میں بٹ گئی اور ہماری اکائی دوتی سے بدل گئی، آج ان ہی مسائل کا ہر جگہ رونا دیرنا جا رہا ہے اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو اے نادانو! انصاف و دیانت کا کلامت گھوٹو ان تمام خرافات اور الزام تراشیوں کے بعد تم یہ کہہ کر گزر جانا چاہتے ہو کہ ہم تو کچھ نہیں کہتے۔

بڑے پاک دامن بڑے نیک طبیعت
ریاض آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں

ہمارا اُمط البہ: ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم تمہاری نظر میں "قبر بچوا" ہیں تو اسے گلی کوچے میں کہنے کے بجائے خود دہم سے کیوں نہیں کہتے۔ ایک بہت ہی سادہ شعر سطح ذہن پر ابھر آیا ہے سماعت فرمائیں۔

غیر دل سے کہا تم نے غیر دل سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہو تا کچھ ہم سے سنا ہو تا یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری بات غیر دل سے کہو اور ہم سے نہ کہو لہذا جب بات آنی گئی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شکایات و اعتراضات پر ایک فیصلہ کن گفتگو کر لی جائے تاکہ ذہن میں کوئی چمکتا ہوا کانٹا نہ رہ جائے۔ اب ہم تدریجاً اپنے معمولات کا سرسری جائزہ لینا

ہم نے رسول اللہ کو حضرت آئمہ کو قبر پر دیکھا۔ شہدائے احد کو قبروں پر دیکھا۔ حضرت عائشہ نے سرکار دو جہاں کو قبر انور پر اور صدیقیہ اکبر و فاروقہ اعظم کو قبر پر حاضر کر دیکھا۔ امام شافعی نے امام اعظم کے قبر پر حاضر کر دیکھا۔ سرکار نے فرمایا جس نے میرے قبر پر حاضر کر دیکھا اسے بد میرے شفاعت سے واجب ہو گا۔

چاہتے ہیں۔

ایک نئی بحث کا آغاز

قبر کی حاضری اور دیگر مراسم

قبر کی حاضری، ایصال ثواب، چادر اور پھول ڈالنا، مدد مانگنا، چادر چومنا وغیرہ وغیرہ۔

جہاں تک قبول کی حاضری کا مسئلہ ہے
یادیں مشائی نہ جانیں بلکہ انہیں برقرار رکھی جائیں۔
یہی گفتگو کی تفصیل ہے جو اس عنوان کے
تحت آچکی ہے۔

آپ اسے ملاحظہ فرمائیں اس میں اچھے خاصے
اشارات ملیں گے جس میں نے یہ واضح کیا ہے
ہم نے رسول اللہ کو حضرت آمنہ کی قبر پر دیکھا۔ ہم
نے سرکارِ دو عالم کو شہداء نے احد کی قبروں پر دیکھا
ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ
رسول اللہ کی قبر انور صدیق اکبر اور فاروق اعظم
کی قبر اطہر پر حاضری دی۔ سید احمد کبیر رفاہی نے
حاضری دی۔ حضرت امام شافعی نے حضرت امام اعظم
کی قبر پر حاضری دی۔ سرکارِ خواجہ غریب نواز نے داتا
گنج بخش لاہوری کی قبر پر حاضری دی خود سرکار
نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری قبر پر حاضری نہ
دی اس نے عجب پر ظلم کیا۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا جس
نے میری قبر اطہر پر حاضری دی اس پر میری شفاعت
واجب ہوگی۔

لہذا اس مقام پر سمجھنے کے لئے یہ اشارات
کافی ہیں۔ اب اس پر یہیں گفتگو کرنا نہیں ہے۔

مغالطہ

چومت اور پوجنا

ان کا سب سے بڑا فریب اور مغالطہ
یہ ہے کہ یہ چومت کو پوجنا کہتے ہیں خود میرا
مقول ہے کہ جب میں غریب نواز کے آستانہ پر
حاضری دیتا ہوں تو میں حاضری میں بلند دروازہ
جو نظام حیدر آباد دکن کی غلامی کی نشانی ہے میں
اس کا پہلا ذریعہ چومتا ہوں اور یہ رات کے اندھیر
اور کالی کوٹھری میں نہیں بلکہ لاکھوں لاکھ کے مجمع

میں میں نے چوما۔ اور انہوں نے کہا پوجنا۔
اب ان سے دریافت کیجئے اگر اس طرح
کے چومت کا نام پوجنا رکھ دیا جائے تو اس دنیا
میں کوئی مسلمان مل سکے گا؟

واحسرتا! مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کا
جذبہ اس قدر اپنے حدود سے متجاوز کر چکا ہے
کہ اس نے آنکھوں پر یہی باندھ دی کہ حق و ناحق کا
امتیاز جاتا رہا۔ اس لئے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ پوجنا
اور ہے چومتا اور ہے۔ پوجنا وہاں بولا جاتا ہے
جہاں کسی کو معبود سمجھ کر حاضری دی جائے خوش
عقیدہ سنی مسلمان ہر چند کہ اولیاء اللہ کے
مزارات پر حاضری دیتا ہے مگر وہ صاحب مزار
کو اللہ نہیں کہتا بلکہ اللہ والا کہتا ہے وہ ان کو
خدا نہیں کہتا بلکہ محبوب خدا کہتا ہے وہ بزرگان
دین کے کشف و کرامات اور ریاضت مجاہدات
کا قائل ہے مگر وہ ان کو اللہ کی مخلوق اور بندہ
ہی کہتا ہے۔ وہ انہیں ہرگز ہرگز اللہ اور خدا
نہیں کہتا۔ عقیدے کی اس صراحت کے باوجود
چومت کو پوجنا کہنا اسے تعصب تنگ نظری
دلی دشمنی، الزام تراشی اور حقائق سے چشم پوشی
نہ کہا جائے تو کہا کیا جائے؟

خدا آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے؟

یہ تو ایسا کوئی سر پھرا سی ہو گا جو یہ کہے
کہ بندہ نہیں خدا لیٹا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ تو مسلمانوں
کو مال کی گود میں ہی مل جاتا ہے کہ اللہ ہی و تموم
ہے ہمیشہ سے ہے آج ہے اور ہمیشہ کے لئے
ہے۔ اللہ کی موت نہیں جب موت نہیں تو
اس کی قبر نہیں۔ جب قبر نہیں تو اس کی چادر
نہیں معلوم ہوا قبر اور چادر یہ خدا کے لئے ہے ہی نہیں
بلکہ ہے تو یہ محبوب خدا کے لئے ہے۔
اسی واضح صراحت کے بعد بھی پوجنے اور

چومنے کا فرق نہ سمجھا جائے تو اس کے علاوہ اور کیا کہئے؟

یاد رہے کہ وہ سمجھیں نہیں سمجھیں گے مری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو نہ بال و در

میں نے دلہیز کو چوما، چوکھٹ کو چوما، چادر چوما اس کو انہوں نے پوجنے سے تعبیر کیا میں انسان کا طلب کار ہوں اگر اس چومنے کا نام پوجنا رکھ دیا جائے تو حجر اسود بھی چوما جاتا ہے غلاب کعبہ بھی چوما جاتا ہے قرآن کا جزدان بھی چوما جاتا ہے انہیں کے چومنے والے سب کے سب بچاری ہیں اور مشرک ہیں؟ بتلائیں؟

ایک بات یہیں واضح کر دی جائے تاکہ پوجنے اور چومنے کا فرق نمایاں ہو جائے۔

اسلام کا دور آغاز دیکھئے کہ رسول خدا نے اللہ کے گھر سے میں سوساٹھ پتھروں کو نکال پھینکا۔ یہ سب پتھر ہی تو تھے لیکن اسی گھر میں ایک پتھر کو نصب کر دیا جسے چوما جاتا ہے۔ اب اس فرق کو واضح کیجئے کہ دونوں پتھر ہی تو ہیں مگر ایک کو نکالا گیا اور دوسرے کو جایا گیا۔ نصب کر دیا گیا۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ جو پتھر پوجا جاتا تھا اسے نکال دیا گیا اور جو چوما جاتا تھا اسے جما دیا گیا جب اللہ کے گھر میں پتھر چوما جائے اور اسے پوجنا نہ کہا جائے تو غریب نواز کے چوکھٹ اور دلہیز چومنے کو پوجنا کیوں کر کہا جاسکتا ہے؟

چادر چومنا

غرض عقیدہ مسلمان نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پہلے تلاوت نہیں کرتا بلکہ اسے چومنا ہے جب وہ

چومتا ہے تو ہونٹ کس پر پڑتا ہے۔ آخر جزدان ہی پر تو؟ یہ کیڑا ہی تو ہے؟ تو کیا مسلمانوں کو کیڑا چومنے کا ہیضہ ہو گیا ہے؟

اگر ایسی بات ہوتی کہ ہمارا مزاج کیڑا ہی چومنے کا ہوتا تو کلامہ مرچنٹ کے یہاں آتے اور خوب کیڑے چومتے، اپنی شیردانی چولی جاتی، اپنا دامن چوما جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جزدان کو کیڑا سمجھ کر نہیں چوم رہا ہے بلکہ نسبت قرآن کو چوم رہا ہے۔ پس ایسے ہی جو مسلمان اللہ کے ولی کی قبر کی چادر چوم رہا ہے۔ اس لئے نہیں کہ کم خواب و غفل کچھ کہ چوم رہا ہے بلکہ نسبت ولایت اور نسبت خواص کو چوم رہا ہے کسی کترا اور چھوٹی ٹٹھی کو جب کسی بڑی شے سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بڑائی آ جاتی ہے۔

نسبت کی بحث

تعظیم، نسبت، بوسہ

نسبت بذات خود نہ تو حسن ہے نہ قبح نسبت کی اچھائی، برائی منسوب الیہ کے اعتبار سے ہے جیسے زمان، مکان نہ فی نفسہ حسن ہیں اور نہ قبح مثلاً جمعہ کا دن افضل ہے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے اور دو شعبہ سب سے افضل ہے چونکہ سرکار کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔

ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور ہم دو شعبہ کو روزہ رکھیں حضور نے فرمایا ہاں، چونکہ ولادت فیہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں۔ ایسے ہی زمین کا وہ حصہ جس سے سرکار کا جسد اظہر لگا ہے وہ کائنات

کے ہر حصہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔

(۲) سیدنا امام مالک جو اکابر محدثین سے ہیں جن کو حضور نے بطور پیشین گوئی اعلم مدینہ فرمایا ہے۔ وہ ایک مرتبہ علماء فضلاء کے ساتھ مدینہ منیٰ ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک بچی اور پرانی دیوار کو دیکھ کر آپ نے بوسہ دیا لوگوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ اس دیوار کی قدمت اور پرانا پن یہ بتلاتا ہے کہ ممکن ہے ادھر سے میرے سرکار کا گزر ہوا ہو اور سرکار نے اپنا دست کرم اس پر رکھ دیا ہو۔ اس لئے اس کو نسبت ہے میرے سرکار سے۔

(۳) حضرت علامہ جاتی علیہ الرحمہ کا مدینہ کی سرزمین پر پیشاب و پاخانہ نہ کرنا اور جواب میں یہ فرمانا کہ کہیں اس مقام پر میرے سرکار کا قدم نازا زندگی مبارک میں نہ پڑ گیا ہو۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں سرکار کا قدم نازا پڑ جائے وہاں پیشاب یا خانا نہ کیا جائے۔ حضرت جاتی نے سرکار کا قدم نہ دیکھا تھا پھر بھی تعظیم کی یعنی صحت قدم کا تصور تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی تعظیم کے لئے دیکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ تصور بھی انسان کو واجب التعظیم بنا دیتا ہے مثلاً کعبہ کی تعظیم ہر شخص پر واجب ہے خواہ دیکھے یا نہ دیکھے اس لئے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ کوئی بول و براز کے وقت نہ استقبال قبلہ کرے اور نہ تو اسند بار قبلہ۔ یہ حکم دیکھنے یا نہ دیکھنے سے متعلق نہیں ہے جو لوگ تعظیم کا دار و مدار دیکھنے پر کرتے ہیں ان کی بنا پر وہی تعظیم کرے جو دیکھے صرف مکہ کے وہ لوگ جو کعبہ کی چہار دیواری دیکھیں لہذا قیام، میلاد میں یہ کہنا کہ کیا تم رسول کو دیکھتے ہو؟ یہ بے عقلی کی دلیل اور خلافت اصول بات ہے۔

(۴) حضرت سیدنا ابو یوسف رحمۃ اللہ

علیہ قاضی القضاۃ نے ایک شخص کو قتل کا حکم دیا۔ صرف اس لئے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے تھے اور کدو شریف تناول فرما رہے تھے جو سرکار کی محبوبہ تہین غذا ہے۔ آنے والے نے کہا لا احب القدرۃ میں کدو کو پسند نہیں کرتا۔ کدو کے محبوب و پسندیدہ ہونے پر قتل کا حکم کیوں دیا گیا۔ صرف اس لئے کہ کدو حضور کو پسند ہے کدو کو سرکار سے نسبت ہے قرآن عسری زبان میں لئے سفید کدو کو کہتے ہیں جس کو ہماری زبان میں لوکی اور کدو دونوں کہتے ہیں۔

(۵) ہدایہ جلد ثالث باب الحکماء بیتہ کے حاشیہ پر عبد اللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ عرب کے بدو یعنی صحرائیوں جنگل کے رہنے والے جس وقت مدینہ پاک کے طرف سفر کرتے جہاں سے سرحد مدینہ شروع ہو جاتی وہاں کی کنکریوں کو لے کر چوتھے اور بوسہ دیتے۔

بدویوں سے لوگوں نے دریافت کیا یہ تم کیا کر رہے ہو کنکر اور پتھر چوم رہے ہو تو ان جنگل کے رہنے والوں نے جواب دیا یہ کنکر کنکر سمجھ کر نہیں چوما جا رہا ہے بلکہ یہاں سے مدینہ کی سرحد شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے ایک ایک ذرہ کو نسبت ہے میرے سرکار سے اس لئے یہاں کا ایک ایک ذرہ اس قابل ہے کہ بوسہ دیا جائے چوما جائے۔

(۶) سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آئے تو حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور پتھر چوما نہیں جاتا مگر ذرا ہی دیر کے بعد حجر اسود سے بیٹ گئے بوسہ دیا۔ فرمایا کیا کروں تجھے نسبت ہے میرے سرکار سے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِذَا خَشِيَ الرَّجُلُ الْإِسْلَامَ وَنَفْسَهُ فَاعْلَوْا بِهِ حَتَّى يُؤْتِيَ يَوْمَهُ

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(۱۰) ایسے ہی ایک انسان خواجہ غریب نواز دہلویؒ کو بغداد کے دربار اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو مزار مبارک کی چادر کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے حسین و خولہ صورت و قیمتی کپڑا سمجھ کر نہیں صرف اس لئے کہ اس کو شہنشاہ بغداد و سلطان الہند سے تعلق ہو گیا ہے یہ بڑا بڑا ہے نسبت کا۔

نکتہ :- یہ تو دو نگاہوں کا فرق ہے کہ کس کی نگاہ صرف خواجہ کے روضہ مبارک کی اینٹ اور پتھر دیکھتی ہے اور کس کی حقیقت شناس نگاہ کنکر و پتھر کو جو مکر خواجہ کی روحانیت کو دیکھتی ہے یہ تو نگاہ کا فرق ہے۔ (۱۱) ادائیگی مستحب کے لئے محبت کی

کی ضرورت ہے محبت خود ایک مستقل قانون ہے اس کو دوسرے قانون کی حاجت نہیں ہے فرائض و واجبات اور سن کے لئے مار پیٹ و محکم کی ضرورت پڑتی ہے مگر مستحب کے لئے صرف محبت کی ضرورت ہے۔

یہ قصہ لطیف ابھی نامتام ہے جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔

(۷) سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے درمیان وعظ میں متعدد بار کھڑے ہو گئے۔ وعظ کے بعد لوگوں نے دریافت کیا کہ کھڑے ہونے کی کیا وجہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا خاندان اہلبیت کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا جب وہ ادھر سے گزرتا تھا تو اس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ کیوں صرف اس لئے کہ نسبت ہے سرکار سے۔

(۸) جزدان میں لیٹا ہوا قرآن کریم جب ہاتھوں میں لیا جاتا ہے فوراً ہماری نگاہ عقیدت بوسہ دیتی ہے کیوں، کیا اس لئے کہ شیری کاٹ جرمین کے کارخانہ سے بن کر آیا ہے یا اس لئے کہ یہ چھینٹ احمد آباد کے کارخانہ کی سنی ہوئی ہے یا اس لئے کہ یہ سوت بنارس میں تیار ہوا ہے صرف اس لئے کہ وہ کپڑا اس قرآن سے لپیٹ گیا ہے جو لایا ہوا ہے محمد رسول اللہ کا نسبت پیدا کر لی ہے قرآن مصطفیٰ سے۔

(۹) جزدان ہٹا کر دفعتی چومتے ہیں صرف اس لئے کہ لپیٹ گئی ہے قرآن مصطفیٰ سے۔

قرآن و حدیث
کی روشنی میں

حضرت مولانا حضور
احمد منظری خطیب
جامع مسجد شاہجہانپور

توحید و تبارک

انبیاء و مرسلین اور صالحین علیہم السلام کو وسیلہ بنانا عقلاً
قیاساً اور نقلاً تو ثابت ہے ہی۔ اس برخلاف رائدہ
سے لے کر اب تک صحیحہ کرام و تابعین عظام، ائمہ و فقہاء
علماء و مشائخ اور تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کا عمل بھی
رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جب بھی مسلمانوں
پر خشک سالی یا ایسی کوئی بھی آسمانی بلا نازل ہوئی ہے تو
انہوں نے انبیاء و مرسلین و صالحین علیہم السلام کے وسیلہ
سے دعائیں مانگی ہیں اور انہیں کامیابی ملی ہے۔

مگر اب ایک طبقہ مفسر ہے کہ صرف اعمال صالحہ
کو وسیلہ بنایا جائے۔ تمسبی فی یا ولی کی ذات کو وسیلہ بنانا لغو و بطلان
شرک اور بتانے والا شرک ہے۔

زیر نظر مضمون جو وسیلہ کے جواز و اثبات میں ہے اہل
نظر کے لئے انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔ اور وہ بڑی ہی آسانی
کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر۔
توسل کی دو قسمیں ہیں :-

(۱) توسل بالعمل

(۲) توسل بالذات

حق توسل بالعمل :- یعنی حاجات و مقاصد کی برآری
کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کو
وسیلہ بنانا بالاتفاق جائز اور مشروع ہے اور اس کے ثبوت

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکم الٰہی میں ہے تمام تر
حاکمیت اور کبریائی اسی کے لئے زمیل ہے۔ ایک تنہا اسی کی
حکومت ہے جو کائنات کے ایک ایک ذرے پر جاری
و جاری ہے۔ وہی ایک ایسا ازلی وابدی آفتاب ہے جس کا دریا
تمام درباروں سے زیادہ پروقار، بارعب اور جاہ و شہرت والا
ہے۔ وہ ایسا رحیم و کریم ہے جس کے رحم و کرم کی بارش سے
پرستار ان معبودان باطل بھی محروم نہیں۔ ہاں اس رحیمی و کرمی کے
ساتھ ہی ایسا قہار و جبار بھی ہے کہ اس کی شان حاکمیت کے
آگے اس سرائے خالی کے جیل القدر شہنشاہوں کو بھی چون
چراگی برائت ہیں جس کے قہر و غضب کا تصور اقلیم روحانیت
کے تاجداروں کو لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ ایسے حاکم مطلق
ایسے لافانی اور ابدی آقا ایسے خدائے قہار و جبار کی بارگاہ
میں باریابی کی سعادت کے لئے، عرض مدعا کے لئے، حاجات
کی برآری کے لئے ایک بندہ ناجیز، ایک عبد غلطی، ایک غلام
نا توانا، وسیلہ نہ تلاش کرے تو پھر چارہ کار ہی کیا ہے
اور یہ تلاش وسیلہ تو خود اسی ذات وحدہ لا شریک
کے حکم کی عملی شکل ہے۔ اسی تمسبیل حکم کا نام تو اطاعت
خداوندی اور توحید پرستی ہے۔

رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی، عرض
مدعا اور حوائج و مقاصد کے حصول کی غرض سے اعمال

رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

”لَمَّا جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

الثوبۃ ۱۲۸/۱۲۹

ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے بڑھ کر کون لوگ بلند درجات و مراتب والے ہیں۔ اور ان سارے انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں ہمارے آقا و مولیٰ سرور کائنات محمد بن عبد اللہ جو ہر وجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت اور عظمت و فضیلت والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا۔ آپ کے سر اقدس پر تاج شفاعت رکھا۔ عرش کی بلندیوں پر آپ کو ہم کلامی اور قربت خاص کا مشرف بخشا۔ آپ کی تعظیم و توقیر اور اطاعت و اتباع کو ساری امت مسلمہ کے لئے لازم قرار دیا۔ ظاہر و باطن اور مد و مزمل کے تقاضے حیدرہ سے نوازا۔

میں دو لڑی ہی فریق ”حدیث الغار“ کو بطور سند پیش کرتے ہیں۔ جب قسم اول کا جواز ہر دو فریق کو مسلم ہے تو پھر اس پر بحث و مذاکرہ کسی لامعاصل ہو گا۔ اس لئے توسل باہل سے ضرورت نظر کرتے ہوئے ساری توجہ توسل بالذات کے بحث و جواز کی طرف مرکوز کی جا رہی ہے۔

یہاں اس امر کی وضاحت کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ زیر نظر مضمون حضرت علامہ مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی مدظلہ العالی کے رسالہ ”نافعہ“ ”التوسل“ مطبوعہ ترکی سے استفادہ کر کے سیر قلم کیا گیا ہے۔ لیکن اہل نظر سے بخوبی درخواست ہے کہ اگر اس میں کہیں کوئی لغزش نظر آئے تو میری طرف سے جائیں اور اس کی تصحیح و ترمیم کا موقع عنایت فرمائیں

توسل کی لغوی تعریف

و تسبیح الحصول المقصود۔
ترجمہ بد لغت میں توسل کے معنی میں کسی چیز کو مقصد کے حصول کے لئے وسیلہ اور سبب بنانا۔

توسل کی اصطلاحی تعریف

الشیء الذی لا عند اللہ قدر و منزلت و وسیلۃ لاجابة الدعاء فمالہ قدر و منزلت عند اللہ فالنوسل بہ جائز و حسن ذاتا مکانا و عملا و حاصلہا
ترجمہ:- اصطلاح شرعی میں توسل کے معنی ہیں اجابت دعا کے لئے اس چیز کو وسیلہ بنانا جو اللہ کے نزدیک قدر و مرتبہ والی ہو۔ پس ہر وہ چیز جو اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والی ہو اس کو وسیلہ بنانا جائز اور حسن ہے خواہ وہ چیز ذات ہو یا عمل صالح۔

اس اصطلاحی تعریف سے ہی اس امر کی بخوبی صراحت ہو جاتی ہے کہ توسل صرف عمل صالح ہی سے جائز نہیں بلکہ ذات سے بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت والی ہو۔ اور ظاہر بات

بلکہ آپ کو ساری کائنات کا نجا و مامون اور جامع الصفات بنایا۔ جب سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبیت و افضلیت مسلم الثبوت ہے تو پھر حصولِ مقاصد کے لئے بارگاہِ خداوندی میں آپ کو باخصوص اور دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام اولیاءِ کرام اور صالحین امتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وسیلہ بنانا بلاشبہ جائز، مشروع اور بینِ اسلامی فعل ہے۔

وسیلہ اور قرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا

إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائدہ)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ (کنز الایمان)

علامہ مخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے۔

”وَيُحْيِي شَامِلَتَا بِلَدَاتِهَا وَالْأَعْمَالِ لِاتِّوَابِ كُلِّ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ أَيْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ“ (تفسیر کشاف، زمخشری م ۵۳۸ ص)

ترجمہ: یعنی وسیلہ ذات اور اعمال دونوں کو شامل ہے اس لئے کہ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔

بالمعوم مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ وسیلہ سے مراد قربت ہے اور قربت یا تو مقرب اہم فعل کے معنی میں ہے یعنی قرب کرنے والا ہے اور مقرب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے جو یہاں مراد نہیں لہذا الاحوال قربت بمعنی مقرب کی نسبت اس سب کی طرف کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بادیانی کا ذریعہ بن سکے اور یا تو قربت، مقرب اسم مفعول کے معنی میں ہے یعنی وہ چیز جسے اللہ کی بارگاہ میں قرب نصیب ہو چکا ہے پس قربت دونوں معنی میں ذات اور فعل دونوں کو شامل ہے اس لئے کہ دونوں ہی قرب الی اللہ کا سبب اور مقرب یا بارگاہِ خداوندی ہوتے ہیں۔ یوں بھی زیر نظر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مطلقاً وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا

ہے۔ پھر اس کو بغیر کسی مستند اور قابل قبول دلیل کے محض غل صانع کے ساتھ مقید کرنا، تو سبب بالذات کے اعتقاد کو کفر و شرک بتلانا نیز اس کے معتقد کو کافر و مشرک قرار دینا کہاں تک روا، درست اور مبنی برانصاف ہے؟

”وَكَاذِبُونَ قَبْلُ لَيْسَتْ تَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا“

ترجمہ: اور وہ (یہود) اس سے پہلے اس نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ (کنز الایمان)

تفسیر: سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنی جاجتوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے۔ دعا اس طرح کرتے تھے: ”اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا وَاَنْفُسَنَا يَا نَبِيَّ الْاُمَمِ“ یعنی یا رب! ہمیں نبی اُمی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔

(خزانة العرفان)

حاکم نے مستدرک میں، ابو نعیم نے دلائل البیوت میں، ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں، تاج الدین نے تفسیر مجاہد میں زمخشری نے تفسیر کشاف میں، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اور سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) زیر نظر آیت مبارکہ کی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یوں تفسیر کی ہے۔

”كَانُوا اَيْسْتَفْتَحُونَ عَلَى الْاَوَّلِ الْاَخْرَجَ بِرِسْوَلِ اللَّهِ قَبْلُ مَبْعُوثُهُ“

ترجمہ: یہود اس خراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان کی بعثت سے قبل فتح کی دعا مانگتے تھے۔

زیر نظر آیت کو سید المرسلین علیہم السلام التسلیم کے ذاتِ اقدس والہم کو ان کی بعثت سے قبل وسیلہ بنانے کے باب میں ناقابل تردید ثبوت اور دلیل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ تفاسیر مذکورہ سے ظاہر ہے۔ یہودی جاجتوں کے لئے جگہ

ہے جو بندوں کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

زیر نظر آیت کو یکسر سے واضح ہو کہ خود اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ وہ کرامت فانیان زہد و تقار اور فضل و کمال میں اپنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندوں کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔

الحکم الحاکمین کے ان ارشادات عالیہ سے روز روشن سے بھی زیادہ عیاں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک طرف جہاں اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے وہیں انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئینہ کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے۔

وسیلہ اور حدیث اجابت دعا، حصول

سے نجات اور بارگاہ رب العزت میں تقرب و رسائی کے لئے اللہ کے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وسیلہ بنانا جس طرح قرآن حکیم سے ثابت ہے اسی طرح حدیث سنت اور اجماع صحابہ و تابعین سے بھی ثابت ہے اور ایسا ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی چون و چرا، قیل و قال اور اگر مگر کہے گنجائش نہیں۔

حدیث اعمیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید الانبیاء

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا ایسا تیرہ ہدف نسخہ ہے کہ جس کے استعمال سے چشم زدن میں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں چنانچہ عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک نابینا صحابی کو آپ کے وسیلہ سے دعا کرنے سے فوراً بنیائی کا ذلت نصیب ہو گئی۔ مکمل حدیث پیش خدمت ہے۔

”حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملجیانہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ میری

میں دشمن پر فقیان کے لئے و جملہ مقاصد جلیلہ کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اور اس وسیلہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دیا کرتا تھا۔ یہود کا یہ فعل اس وقت کا ہے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث نہ فرمائے گئے تھے اور نہ ہی قرآن حکیم نازل کیا گیا تھا۔

اس سے بہت چلا کہ اگلی امتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو اجابت دعا اور حصول مقاصد و حاجات کے لئے وسیلہ بنایا کرتی تھیں۔ اور اس کو جائز، مشروع اور عیدنے اسلامی فعل تصور کرتے تھے۔

”أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ“
(بنی اسرائیل)

توجہ، وہ مقبول نہ دے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ دھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی برکت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

(کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان مقبول بندوں کی طرف اشارہ ہے۔ جنہیں کفار و مشرکین پوجتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی جہالت و ضلالت کا لازماً طشت از بام فرمایا کہ تم انہیں پوجتے ہو جو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ کے متلاشی ہیں۔ خوب اچھی طرح جان لو کہ وہ ہستیاں ہرگز عبادت اور پرستش کے لائق نہیں جو خود بارگاہ خداوندی میں باریابی و رسائی کے لئے نیز مقاصد و حاجات کی برآری کے لئے وسیلہ دھونڈیں، لائق عبادت تو صرف وحدہ لا شریک

قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
قَالَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَآلِهِ وَرَسُولَهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
لَا تَمْسَسُكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَهُ الْأَمْرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ مَعْرِضُونَ
لَا تَمْسَسُكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَهُ الْأَمْرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ مَعْرِضُونَ

... (اور اے محبوب) تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول پر شکی ہو؟ یہاں نے نہ بناؤ، تم کا کفر ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول پر شک کیا ہے۔

کا حکم فرمایا۔ اگر ذات کو وسیلہ بنا کر شروع نہ ہوتا بلکہ کفر و شرک ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس دنیا سے کفر و شرک مٹانے کے لئے تشریف لائے تھے نابینا صحابی کو اپنی ذات شریفہ کو وسیلہ بنانے کا حکم کیوں فرماتے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ | یہاں اس امر کی صراحت ضروری ہے کہ نابینا صحابی کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی ایسا نہیں ہے کہ اس کی تاثیر صرف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی کے ساتھ مخصوص تھی جیسا کہ بعض منکرین وسیلہ کا گمان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔

عافیت و بینائی کے واسطے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اگر تم چاہو تو دعا کرو اور تم چاہو تو صبر کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا کہ دعا فرما دیجئے۔ اس پر آپ نے اسے حکم دیا کہ خوب ابھی طرح وضو کرو۔ دو رکعت نماز ادا کرو اور پھر اس طرح دعا کرو۔
”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُجَمِّلُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ خَلِيَّةٍ يَا مُحَسِّنُ إِنِّي لَوَجَّهْتُ رِبِّي إِلَى رِبِّكَ فِي حَاجَتِي هَذِهِ تَقْضِي اللَّهُمَّ شَفِيعًا لِي“
(سنن ابن ماجہ باب صلوة الجعہ ص ۹۹)

ترجمہ: اے اللہ! بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے محمد! بیشک میں اپنی اس حاجت میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا۔ تاکہ وہ حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ تو میرے لئے الٰہیں شفیع بنا دے۔

”بکراتی کی روایت میں ہے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پس خدا کی قسم ہم جدا نہیں ہوئے اور نہ حدیث بیان ہوئے۔ زیادہ عرصہ گزرا کہ وہ نابینا شخص داخل ہوا، اس حالت میں کہ اس کی بینائی واپس آچکی تھی۔ گویا وہ کبھی نابینا تھا ہی نہیں۔“

اس حدیث کو پندرہ سے زائد محدثین کرام نے اپنی اپنی مستند کتابوں میں جگہ دی ہے اور تقریباً بھی تین کرام نے اس حدیث کو حسن و صحیح بتایا ہے۔ جن میں امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم، اور امام اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اسمائے گرامی سر فہرست ہیں۔ اگر بالفرض اس حدیث میں کسی قسم کا ضعف اور سقم ہوتا تو اتنے سارے محدثین کرام اس حدیث کو بغیر جرح و تنقیہ کے نقل کر دیتے؟ قطعاً ایسا ممکن نہ تھا۔ بہر کیف! اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ توسل بالذات جائز ہے اس لئے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو دعائے حاجت میں اپنی ذات شریفہ کو وسیلہ بنانے

قصہ حضرت عثمان بن حنیف

مشہور محدث علامہ طبرانی

نے اپنی کتاب معجم میں روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کے پاس اپنی ایک ضرورت لے کر حاضر ہوتا تھا لیکن آپ امور خلافت میں اس درجہ منہمک ہوتے تھے کہ اس کے حال کے طرف متوجہ نہ ہو پاتے تھے خلیفہ وقت کی اس بے التفاتی سے وہ شخص کبیدہ خاطر ہو کر ایک روز حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے شکایت کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے فرمایا کہ خوب اچھی طرح وضو کرو اور مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرو پھر اس طرح دعا مانگو۔

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَ اَتُوْجِبُ اِلَیْكَ مِنْبَیْنَا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ کُوْجِبْتُ بِكَ اِلَیْ رَبِّیْ فَبِقَضَیِّ“

اور پھر اپنی حاجت ذکر کرو۔ اس شخص نے جا کر آپ کی تعلیم پر عمل کیا اور پھر شام کو دار الخلافہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ شخص خلیفہ سوم کے دروازے پر پہنچا تو دربان نے اس کا ہاتھ تھام کر بلاتا ہوا خلیفہ وقت کے روبرو پیش کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے روبرو فرشتے پر بٹھایا اور اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس شخص نے اپنی حاجت پوری فرمادی اور فرمایا کہ تو نے اپنی حاجت بجا کرنے میں کافی تاخیر کی۔ آئندہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ شخص ہنسی خوشی وہاں سے نکل کر حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور بولا اللہ آپ کو جزائے خیر دے جب تک آپ نے امیر المؤمنین سے گفتگو نہ فرمائی میری طرف توجہ نہ فرمائی اور نہ میری ضرورت پوری کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا۔ میں نے ان سے تمہارے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔

اس واقعہ کو پہنچنے والے دلائل النبوة میں، مسند

نے الترغیب، والترہیب میں، حافظ نور الدین ہیتمی نے مجمع الزوائد میں، امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں، محمد عبد الرحمن نے تحفۃ الاحوذی میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر وخصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ اتنے سارے مستند و معتمد محدثین و مفسرین کا اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں نقل کرنا اس کی صداقت کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ لہذا اس واقعہ سے یہ بات سامنے آگئی کہ اعلیٰ کو تعلیم دی گئی دے نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاثیر صرف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک نہیں رہتی۔ اگر حضور ہوتی پھر حضرت عثمان بن حنیف حاجتی شخص کو ای راز میں دعا کی تلقین نہ کرتے اور نہ ہی اس کا خاطر خواہ فائدہ ظاہر ہوتا۔

حضرت عباس کا وسیلہ

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تویہ ثابت ہوا کہ وسیلہ بنانا جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں مؤثر اور جائز تھا اسی طرح آپ کے وصال فرما جانے کے بعد بھی مؤثر اور جائز ہے۔ اب ذیل میں ایک ایسی حدیث پاک تحریر کی جا رہی ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے استسقاء میں وسیلہ دیا گیا ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے۔ ”اللّٰهُمَّ اِنَّا کُنَّا نَسْتَوْسِلُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّنا فَتَسْقِیْنَا وَ اَنْتَ وَ سَلُّ لَہُمْ بِہُمْ نَبِیْنًا فَاسْقِیْنَا فِیَسْقُوْنَ“۔ یعنی اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اس وقت تو ہم کو بارش سے سیراب فرماتا تھا اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں لہذا تو ہم کو سیراب فرما دے۔ تو لوگ سیراب کر دیئے جاتے تھے۔“ (بخاری باب الاستسقاء ص ۱۳۷)

حضرت علامہ ابنی نے تحریر فرمایا ہے کہ ابوصالح کی روایت

کردہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ منبر پر کھڑا کیا اور پہلے خود اس طرح دعا مانگی۔

”اللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوجِّعُكَ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ فَاسْتَجِبْ لَنَا الْيَقِيْنَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْخَائِبِيْنَ“

ترجمہ: ”اے اللہ ہم سب تیرے نبی کے چچا کے وسید سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اسذا تو ہم لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے اور ہم کو نایس نہ فرما۔“

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوالفضل! آپ بھی دعا مانگئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح دعا مانگی۔

”اللَّهُمَّ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بَذَنْبٍ وَلَمْ يَكْشِفْ إِلَّا بَتَوْبَةٍ وَقَدْ تَوَجَّعْتُ بِالنَّوْمِ إِلَيْكَ بِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ وَهَذِهِ أَيْدِيَا إِلَيْكَ بِالذَّنْبِ وَتَوْبَةٍ وَتَوَّأَصِيْنَا بِالتَّوْبَةِ قَاسِقِيْنَا“

ترجمہ: ”یا اللہ! ہر بلا گناہوں کے باعث ہی اتاری جاتی ہے اور بغیر توبہ کے کوئی بلا دفع نہیں کی جاتی۔ ساری قوم میرے وسید سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے کیونکہ مجھ کو تیرے نبی سے ایک خاص تعلق ہے۔ یہ ہمارے گناہ کا رونا ہے اور ہماری توبہ کرنے والی پیشانیاں تیرے حضور میں حاضر ہیں اسذا تو ہم لوگوں کو سیراب فرما دے۔“

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کے بعد پہاڑوں کی طرح بدلیساں ہر چار طرف سے آگئیں اور خوب بارش ہوئی یہاں تک کہ زمین سیراب ہو کر سبز و شاداب ہو گئی۔ (حاشیہ بخاری ص ۱۳۷)

حضرت یزید بن اسود جبرشی کا وسیلہ

ابن سعد نے طبقات میں جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۴۴ پر یوں بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما کے عہد میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل دمشق استسقاء کے واسطے نکلے۔ جب

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے تو کہا کہ یزید بن اسود جبرشی کہاں ہیں۔؟ راوی نے کہا کہ پس لوگوں نے انہیں آواز دی تو وہ آگے تشریف لائے اور امیر معاویہ نے انہیں منبر پر چڑھنے کے لئے کہا وہ منبر پر چڑھا کر بیٹھ گئے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی۔

”اللَّهُمَّ نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِخَيْرِنَا وَافْضَلِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِيَزِيدِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْجُبَرَشِيِّ“

ترجمہ: ”یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سب سے افضل اور بہتر کو شفیع بنا رہے ہیں۔ یا اللہ! ہم تیری بارگاہ میں یزید بن اسود جبرشی کو شفیع بنا رہے ہیں۔“

پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن اسود جبرشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے یزید! آپ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیجئے۔ پس یزید بن اسود جبرشی رضی اللہ عنہ نے اور حاضرین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی۔ دعا کرتے ہی مغرب سے بادل اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چھا گئے۔ پھر ہم ایسا سیراب ہوئے کہ قریب تھا کہ لوگ (جل تفل ہو جانے کے باعث) اپنے گھروں کو نہ پہنچتے۔

اس واقعہ کو ابوالاسحاق ابراہیم بن محمد شیرازی نے المذہب میں، امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات اور شرح منہب میں، محمد بن عبد الرحمن نے تحفۃ الاحوذی میں نقل کیا ہے۔ یہ سارے علما نے کرام اپنے اپنے وقت کے عظیم و جلیل امام اور مرجع طاعت تھے۔ ان کا اس واقعہ پر اعتماد واقعہ کی صداقت کا بین ثبوت ہے ان روایات و واقعات سے پتہ چلا کہ بوقت دعا بارگاہ رب العزت میں انبیاء علیہم السلام اور اس کے برگزیدہ و مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا جائز، مشروع اور عین اسلامی فعل ہے اور اس پر صحابہ کرام، تابعین عظام رضی اللہ عنہم کا اجماع اس لئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جماعت صحابہ کی موجودگی میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کی جماعت

کے روبرو حضرت یزید اسود جبرشی رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا۔ اگر صاحبین کو وسیلہ بنانا جائز نہ ہوتا یا یہ کہ شرک و کفر ہوتا۔ عیا کہ منکرین کا عقیدہ ہے تو صحابہ کرام کا دونوں حضرات کے اس طرز عمل پر خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ ان کا خاموش رہنا تو صل بالذات کے اثبات و جواز کا بین ثبوت ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی سنت

قال علیہ وسلم کے تو صل سے دعا کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی کہ اے اللہ! محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میری لغزش معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم! تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا۔ جبکہ میں نے ابھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا بھی نہیں فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ العالین! جب تو نے مجھ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے جسد خاکی میں روح ڈالی اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دکھا۔ اس طرح میں نے جان لیا کہ وہ ذات جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا یا ہے وہ میرے نزدیک مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے آدم! تو نے سچ کہا، بیشک میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی ہے تو میں تیری لغزش کو معاف کرتا ہوں۔ اے آدم! سن لو اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔“ (المستدرک کتاب التاریخ جلد ۲ ص ۶۱۵)

اقوال سلف اور وسیلہ

اسلاف کرام کے اقوال و اشادات

اس باب میں بے حد وسیع شمار ہیں۔ بہت سے صفحات گزشتہ میں مذکور ہو چکے ہیں جو قلب واذہان کی بند کھڑکیوں کو قبولیت حق کے لئے کھول دینے کے لئے کافی ہیں تاہم چند ایسی مایہ ناز، بلند پایہ اور بلند قامت، مستیوں کے اقوال و اشادات مزید لکھے جاتے ہیں جو پوری ملت اسلامیہ کے نزدیک اپنے فضل و کمال، زہد و تقویٰ اور کشف و کرامات کے باعث واجب الاحترام اور لائق تعظیم و توقیر ہیں۔

خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکرم متوفی ۴۰ھ

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک ایرانی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے دعا فرمائی۔ آپ کے دعا فرماتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو طالب بچتے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ کون ہے جو ہمیں ان کا قول سنائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کا قصد ان کے اس شعر سے ہے۔

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لَوْجِهِ
تَمَالُ الْيَتَمَى عِصْمَةً لِأَمَلِ

ترجمہ: وہ گورے منکھڑے والا جس کے روئے رعبا کے واسطے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں اور سکینوں کا سرپرست! یہ سن کر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ (الجامع ج ۱ ص ۱۳۷)

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ متوفی ۱۷۲ھ

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شفا میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ جب عباسی خلیفہ منصور ج بیت اللہ سے فارغ ہو کر روضہ پاک کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال

کیا کرے ابو عبد اللہ! میں قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگوں یا کہ رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر؟ آپ نے فرمایا: اے خلیفہ تم اپنے چہرے کو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے پھیر سکتے ہو جبکہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ لہذا تم روضہ مقدسہ کی طرف رخ کر کے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مغفرت کی دعا مانگو اور ان کو بارگاہ الہی میں اپنا شفیع بناؤ۔ تو خداوند کریم ان کے وسیلہ سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ (شفاء السقام ص ۱۵۶)

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ متوفی ۱۵۰ھ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مسند کے کتاب الحج میں نافع سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سنت یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر قبلہ کی طرف سے آؤ اور اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف کر لو اور اپنا چہرہ قبر انور کی طرف پھیر لو پھر کہو: السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حضرت امام کمال الدین ہمام حنفی رضی اللہ عنہ متوفی ۳۷۱ھ

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی حاجت پیش کرے، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے اور اس طرح عرض کرے۔

”يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلْتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ“
ترجمہ: یا رسول اللہ! میں آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں اور یا رسول اللہ! میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنانا ہوں۔ (فتح القدیر جلد ۲ ص ۳۳)

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ متوفی ۲۰۴ھ

حافظ ابو بکر خطیب بغدادی — رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۲۵ھ) نے اپنی معرکہ الآرا کتاب التاریخ کی جلد نمبر ۱ ص ۱۳۰ پر بسند صالح کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ: ”امام شافعی رضی اللہ عنہ جن دنوں بغداد میں پہنچتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بناتے تھے چنانچہ وہ آپ کے مزار پر تشریف لاتے، زیارت کرتے، سلام کرتے پھر قضائے حاجات کے واسطے آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے“

حضرت

امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بناتے تھے۔ وہ آپ کے مزار پر تشریف لاتے زیارت کرتے سلام کرتے پھر آپ کے وسیلہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے

اس واقعہ کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۸۱۲ھ) نے بھی اپنی کتاب الخیرات الحسنات میں صفحہ نمبر ۶۹ پر نقل کیا ہے۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی تصنیف لطیف الصواعق المحرقة میں صفحہ نمبر ۱۸ پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر بھی نقل کیا ہے جس میں آپ نے اہل بیت نبوت کو وسیلہ بنایا ہے۔

آلُ النَّبِيِّ ذُرِّيَّتِي وَهُمْ وَسِيلَتِي
أَرْجُو أَرْبَهُمْ أَعْطَى عَبْدَ اللَّهِ الْيَمِينَ حَنَفِي
ترجمہ: آل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں میرا ذریعہ اور وسیلہ ہیں مجھے امید ہے کہ ان کے وسیلے سے کل بروز قیامت میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ متوفی ۲۴۱ھ

حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۲۸۰ھ) نے شواہد الحق میں ص ۱۶ پر یہ روایت نقل کی ہے کہ :
”ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل کو آپ کے اس فعل پر تعجب ہوا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ لوگوں کے لئے سورج کی طرح ہیں اور بدن کے لئے عافیت کی طرح۔“

حضرت امام نووی رضی اللہ عنہ متوفی ۷۲۷ھ

آپ کتاب الاذکار کے باب الاذکار فی الاستقار میں رقمطراز ہیں کہ :

”مستحب ہے کہ جب لوگوں میں کوئی شخص صلاح و تقویٰ میں مشہور ہو تو اس کے وسیلہ سے بارش سے سراپ ہونے کی دعا کریں اور کہیں کہ ”اِنَّا نَسْتَشْفِیْ وَنَسْتَشْفَعُ اِلَيْكَ بِعَبْدِكَ فُلَانٍ“ یعنی اے اللہ ! ہم تجھ سے تیرے فلاں بندے کے وسیلہ سے بارش سے میرا پ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعائے استقار فرمائی۔“

حرف آخر

قرآن کریم، حدیث و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں کو وسیلہ بنانا قطعاً جائز مشروع اور عین اسلامی فعل ہے۔ لہذا وہ شخص جو ایسا عقیدہ رکھے تو یقیناً اس کا ایمان مجددِ تعالیٰ کا پل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے اعمال مقبول و محمود ہیں اس لئے کہ وہ اپنے اعتقاد و اعمال میں اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطیع و فرمان

بردار ہے اور قرآن کریم کے مطابق جس نے اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فیضان برداری کی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اور ایسے ہی وہ شخص بلاشبہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین رضی اللہ عنہم کے راستے پر ہے جس پر رب کائنات نے انعام و اکرام فرمایا اور اس میں قطعاً کسی قیل و قال کے گنجائش نہیں کہ جو شخص ایسی مقدس جماعت کے راستے پر گامزن ہو وہ صدق و صواب پر ہے؛ کیونکہ یہی حق و ایمان کا معیار ہے اور وہ شخص جس نے کہا کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی مقدس ذاتوں کو وسیلہ بنانا شرک ہے اور اس کا اعتقاد شرک ہے تو اس نے اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تکذیب کی اس لئے کہ شرک اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کشتی کو شریک ماننے یا اس کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام ہے اور تو تسل نہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے افعال سے بلکہ یہ خاص بندوں کی خصوصیات سے ہے اور جس کا حق ہونا ناقابل تردید حقائق و شواہد اور دلائل و براہین سے ثابت ہو چکا ہے۔ مگر آہ ! وہ کیسے عقل کے قیام، نور بصیرت سے محروم، شعور ایمانی سے بے بہرہ اور اذلی تیرہ بختی کا شکار ہیں جو سورج سے بھی زیادہ روشن و تابناک صداقت کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اور اپنے اس عقیدہ باطلہ پر کہ ”عقیدہ تو تسل بالذات شرک ہے و قائم ہیں اور اس بات پر مضطرب ہیں کہ صرف اعمال صالحہ ہی کو وسیلہ بنایا جائے۔“

اور اللہ رب العزت کے وہ عظیم المرتبت، جلیل القدر بندے جن کی مقبولیت و محبوبیت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے ان کو وسیلہ بناتے جانے کو شرک ٹھہرایا جائے یہی وہ مقام ہے جب یہ کہنے کوئی چاہتا ہے کہ :
بریں عقل و دانش باید گریست

نبی امی

نبی کا
امی ہونا ہرگز عیب
نہیں!

حضرت مولانا سید سعادت علی قادری ہالینڈ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يَوْمُنَ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

آپ فرمادیجئے بے شک میں اللہ کا رسول
ہوں تم سب کی طرف وہ اللہ جس کے لئے آسمانوں
اور زمین کی بادشاہی ہے، نہیں، کوئی معبود سوائے
اس کے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے پس
ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی
ہے، جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر، اور اس
کے کلام پر اور تم پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت
یافتہ ہو جاؤ، (پ، الاعراف، ۱۵۸)

قرآن کریم نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم
کو حکم دیا کہ آپ تمام انسانوں کے لئے اپنی بعثت
رسالت عامہ کا اعلان فرمادیجئے اور کھپڑ
دعوت عام دی، خدا پر اور اس کے بھیجے ہوئے
نبی امی پر ایمان لانے کی ان کی اتباع و پیروی

کی، کہ ہدایت و کامرانی کا یہی واحد ذریعہ ہے۔
یعنی جو نبی پچھلوں کی طرح، کسی خاص دور
اور مخصوص قوم کا ہادی و رہبر نہیں، بلکہ قیامت
تک آنے والے انسانوں کی نجات اور فلاح و
ہیود، اسی کے دامن سے وابستہ ہے، اس
اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ، اور
دارہ کبہت وسیع ہے۔ لیکن اس کی بڑی
خوبی (مجبوری نہیں) یہ ہے کہ وہ 'امی' ہے، نبی
بھی ہے، 'امی' بھی ہے، بات بڑی عجیب سی ہے
کیونکہ، نبی کے معنی خبر دینے والا، نباء سے
بننا ہے، جس کے معنی 'خبر' ہیں قرآن کریم میں ہے
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۚ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ
الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ۚ وَهُوَ كَسْ
چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے
ہیں کیا وہ، اس بڑی اور اہم، خبر کے بارے
میں پوچھ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف
کرتے رہتے ہیں (پ، النبأ، ۱-۲-۳)
پس معنی کا، مقتضی یہ ہے کہ نبی علم والا
ہو، نبی، امی کیسے ہو سکتا ہے یہ تو تضاد ہے،

تَحْفَظْ عَقَائِدَ غَمَر

نیز نبی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے وہ قوم کا رہبر رہنا، ہوتا ہے، قوم کو احکام الہی بتاتا، پیغام الہی سناتا، حکمت و دانش کی باتیں سکھاتا ہے، انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی تعلیم دیتا ہے، نبی کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کرنا قوم کے لئے لازمی ہوتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
جِذْرُ الدِّينِ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اسی لئے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے (پ ۵، النساء ۶۴) پس منصب نبوت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی، علم والا ہو، جبکہ وہ نبی جس کی ذمہ داریاں دیگر انبیاء سے بہت زیادہ ہیں، ان کی رسالت عام ہے، سب کے سردار بھی ہیں، اور آخر بھی، کہ اب ان کے بعد کوئی نہیں آنے والا، دروازہ نبوت بند ہو چکا ہے، اب تو قیامت تک آنے والوں کو صرف انہیں کی بات ماننی ہے انہیں پر ایمان ذریعہ نجات ہوگا۔ انہیں کی اتباع و پیروی سے کامیابی و کامرانی ہے۔ امن و سکون کی زندگی انہیں کے دامن سے وابستہ ہے، خدا تک رسائی کا یہی واحد سہارا ہیں لیکن عجب بات ہے "امی" ہیں۔

امی کے معنی "ان پڑھ" کے ہیں۔ "ام" سے بنا ہے جس کے معنی اصل کے ہیں۔ امی یعنی وہ شخص جو اپنی اصل پر رہا، جیسا پیدا ہوا وہ ویسا ہی رہا نہ دنیا کے استادوں سے کچھ سیکھا نہ کتابوں سے پڑھا، ان پڑھ ہی آیا، ویسا ہی رہا، ویسا ہی گیا اہل عرب اکثر ان پڑھ ہی تو تھے جن میں یہ نبی اُمّی مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَہَ وَيُذَكِّرُهُمُ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِالْمَاءِ يَوْمَ يُخْرِجُنَا مِنْهُمُ النَّاسَ لِمِيقَاتٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۚ

ان پڑھوں کی راہنمائی کیسے کرے گا۔ انہیں تو نورِ علم کی ضرورت ہے کہ وہ تاریکی سے نکل سکیں پس نبی کا امی ہونا بڑا ہی عجیب ہے واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہی ہیں کون انکار کر سکتا ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے متعدد بار آپ کو "امی" کہا ہے، جب بھیجے والا اسی امی کہتا ہے تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں مکہ کا بچہ بچہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ عبد اللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا جگر گوشہ، عبد المطلب کا پوتا ابو طالب کا بھتیجا جو قریشی ہے، ہاشمی ہے باپ اور ماں دونوں اسی کی طرف سے، اعلیٰ خاندان والا اچھی نسل والا ہے لیکن "امی" ہے کبھی کسی نے ان کو مدرسہ و مکتب جاتے نہ دیکھا۔

مکہ میں فصحاء اور اہل زبان کم نہ تھے لیکن کسی نے نہ کہا کہ آج کا نبی کل تک ہمارا شاگرد تھا، کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہونے کا دعویٰ کرتا، سب نے مانا کہ وہ "امی" ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔

نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کلام الہی سنا تو انکار کیا، حکمت و دانش کی باتیں سنیں تو مجنون و دیوانہ کہا اس ہی لئے کہ امی سے کون ایسی باتوں کی توقع کر سکتا ہے، ہم ہرگز انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں درخز کے ساتھ مانتے ہیں کہ جس کی غلامی کا ہمیں شرف حاصل ہے وہ "امی" ہے، لا کھولے سلام ہو نبی ہاشمی امی لقب پر۔

ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا "امی" ہونا بڑا عجیب ہے کہ یہ ان کا معجزہ ہے، اگر عجیب نہ ہوتا تو معجزہ کیسے ہوتا، پھر منکرین کو ان کی تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت پر حیرت کیسے ہوتی۔

ہے بلاشبہ ان کا اُمی ہونا بہت ہی عجیب ہے۔ بہت بڑا معجزہ ہے۔ دلائل نبوت میں سے ایک اہم دلیل ہے جس نے اس کو سچو یا اس کے لیے ایمان قبول کرنا مشکل نہ رہا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اُمی ہونا ان پرچہ ہونا کوئی خوبی نہیں مدح نہیں عیب ہے لیکن اُمین کے لیے رسول کے لیے نہیں ہرگز نہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ غلط ہے کہ ایک عیب سب ہی کے لیے عیب ہو۔ دھوکا دینا کتنا بڑا عیب ہے لیکن مجاہد کے لیے نہیں دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہی عیب مجاہد کا کمال ہے، کسی کو قتل کرنا، تکلیف پہنچانا بلاشبہ عیب ہے لیکن قاتل کو قتل کرنا، چور کے ہاتھ کاٹ دینا، مجرم کو سزا دینا ہرگز عیب نہیں پس ہر عیب سب کے لیے عیب نہیں۔

اُمی ہونا ضرور عیب ہے لیکن میرے رسول کے لیے نہیں۔ کیا تکبر عیب نہیں، بہت بڑا عیب ہے متکبر کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ خدا تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔

قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبَشِّرْهُم بِمَوْتِهِمْ الْمُسْتَكْبِرِينَ ه
انھیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دروازہ کے دروازوں سے کہ تم سب ہمیشہ اسی میں رہو گے پس مغروروں کا کتنا برا ٹھکانا ہے۔
(پ ۲۴، الزمر، ۷۲)

کتنا بڑا عیب ہے تکبر لیکن صرف انسانوں کے لیے خدا کے لیے نہیں، اس کی خوبی ہے۔ اس ہی کی شایان شان ہے جیسا کہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكَرْبُ يَأْخُذُ رِدَائِي وَأَعْظَمُهُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ (رواد مسلم)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا بند۔ جس نے کسی ایک کو بھی ان میں سے چھیننا چاہا میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ (مسلم)
متکبر ہونا ہمارے لیے یقیناً عیب ہے، لیکن خدا کے اسمائے حسنی میں ایک نام متکبر ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحْصِي الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط (پ ۱۳، الحشر)
اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں سب کا بادشاہ نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا، متکبر، عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا متکبر ہے۔

پس اُمی ہونا عیب ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے رسول کے لیے ہرگز نہیں، رسول کے تو عین شایان شان ہے کیونکہ منصب رسالت کی ذمہ داریاں اتنی دشوار ہیں کہ ان کو دنیا والوں سے علم حاصل کر کے پورا نہیں کیا جاسکتا اس کے لیے تو وسیع علم ناگزیر ہے۔

مقام نبوت کوئی ایسا مرتبہ یا عہدہ نہیں جو انسان کو اپنی کوشش و کاوش یا محنت سے حاصل ہوتا ہو، نہ ہی اس کی بنیاد علم، تقویٰ یا پیر ہیزگاری ہے بلکہ یہ غلط فہمی خدا تعالیٰ عطا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کرنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں ایسی روحوں کو منتخب و متعین فرمادیا جن کو مقام نبوت دینا مقصود تھا حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرانے ان کی غفلت کو اجاگر کرنے اور ان کی قیادت و سیادت منوانے کا عہد بھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے عالم ارواح میں لیا گیا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ حَتَبٍ وَحَكْمَةٍ شَعَرْتُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ فَوَلَّوْا الْخُبْرَ وَتَوَلَّوْا الْخُبْرَ وَتَوَلَّوْا الْخُبْرَ

وَآخِذًا نَحْمَدُكَ عَلَى ذَلِكَ هَذَا صِرِّي
قَالُوا أَتَرَرْنَا قَالَتْ فَاسْتَعِذْ بِنَا وَأَنَا نَعْلَمُ
مَنْ الشَّهِيدِينَ ۝ (ج، العنبر ۸۱)

اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے
پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت
دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف
لائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز
کی تمہارے پاس ہو تو تم ضرور ایمان لانا اس
پر اور ضرور اس کی مدد کرنا، فرمایا کیا تم نے
اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا۔
میں نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کر لیا فرمایا
تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ
گواہوں میں سے ہوں۔

اور پھر اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے لیے مقررہ دور میں اس
کی مخصوص امت کی طرف مبعوث فرماتا رہا یہاں تک کہ آخری
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ان کے بعد نہ کوئی آیا
نہ آسکتا ہے۔ نہ وہاں کوئی باقی رہا جو آئے اور جس کو زندہ
واپس بلا لیا وہ اپنی عمر طبعی پوری کرنے اور خدا کی قدرت
کا کرشمہ دکھانے ضرور آئے گا لیکن نبی کی حیثیت سے
نہیں بلکہ سید الانبیاء کے امتی کی حیثیت سے، انھیں کا کلمہ
پڑھتے ہوئے آئے گا، انھیں کے دین کی خدمت کرتے
ہوئے آئے گا اور اس عہد کی تکمیل کا شرف حاصل کرے گا
جو اس نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ عالم ارواح
میں کیا تھا۔ وہ واحد انسان ہے جس کو نبی اور سید الانبیاء
کا امتی ہونے کا شرف ملا۔

غرض یہ کہ نبوت انسان کا اپنا حاصل کردہ منصب
نہیں جس کی عظیم ذمہ داریاں انسان کے اپنے حاصل
کردہ علم سے پوری ہو سکیں، یہ تو خدائی عطیہ ہے اس
کے لیے خدائی صلاحیتوں کی ہی ضرورت ہے۔ لہذا
اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمانے سے پہلے ہی ان
کی ضرورت کے مطابق تمام صلاحیتیں بھی عطا فرمائیں

یہاں تک کہ کوئی نبی کسی اعتبار سے امتی کا محتاج نہ رہا اور
نہ ہی وہ کسی صلاحیت میں امتی سے کسی بھی طرح کم رہا کہ
نبوت کے اعلیٰ منصب کے شایان شان نہیں۔

بلاشبہ نبی کا امی ہونا عجیب بات ہے لیکن عجیب پر
گز نہیں کہ اگر نبی کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں پوری کرنے
کے لیے نبوت عطا فرمانے والا رب علم عطا نہ فرماتا تو
امی ہونا ضرور عجیب ہوتا، لیکن رب نے تو نبی پر یہ کرم
فرمایا کہ اسے اس دنیا کے ناقص علم والے استادوں اور

نبی کا امی ہونا
عجیب نہیں بلکہ امتی و میو شانہ
عظیم و مخفوف ہے۔ یہ نے نبی کو دنیا
کے ناقص علم والے استادوں اور کتابوں سے
بے نیاز رکھا رب نے امتیو ایسا علم عطا
فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا معلم بنا۔

کتابوں سے بے نیاز کر کے امی ہی رکھا لیکن خود ایسا
علم عطا فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا معلم بنا۔ ایسا معلم کہ
کسی نبی کے علم کا مقابلہ اس کا کوئی امتی نہ کر سکا، ایسا معلم
کہ علم کا نور صرف نبی ہی کی تعلیم کے ساتھ خاص ہو گیا کہ
جس نے بھی مدرسہ نبی کو چھوڑ کر دنیا والوں سے علم حاصل
کیا وہ بھٹکتے ہی رہے، منزل نہ پاسکے اس ہی لئے نبی
کی اتباع و پیروی ذریعہ ہدایت قرار پائی۔

بہر کیف سُنَّتِ الرِّسَالِ یہ قائم ہوئی کہ اُس نے اپنے
ہر نبی کو دنیا کے استادوں اور کتابوں سے آزاد اور
الفاظ و حروف کی پہچان و تحریر سے بے نیاز کر کے اس

کی ضرورت اور مرتبہ کے مطابق خود ہی علم عطا فرمادیا، پس لفظ نبی کے معنی کا اقتضا بھی پورا ہو گیا اور منصب نبوت کے تقاضے کی بھی تکمیل ہو گئی اور نبی امی ہی رہا، کیسا قابل تعریف و مدح ہے نبی کا امی ہونا عیب ہرگز نہیں ہر نبی کو اس ہی سے علم ملا جس سے نتائج نبوت ملا لیکن میرے رسول النبی الامی کی بات ہی نہ امی ہے نہ کسی کو ان جیسی نبوت ملی نہ ان جیسا علم نبوت ایسی کہ جس کا دائرہ اولین و آخرین تمام نوع انسان کا احاطہ کیے ہوئے تو علم ایسا کہ اس کی کنہ و تہہ کا پتہ لگا لینا کسی امتی کے بس کی بات نہیں بس دینے والے نے جتنا بتا دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے۔

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا کتاب اور حکمت اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہ جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ (پ ۱۵، النساء، ۱۱۳)

ہے کوئی دنیا کا استاد جو استاد سے سکے بھیجنے والے نے اتنا دیا کہ امی نے پچھلوں کا حال بھی بتا دیا انگوں کا بھی جو ہو چکا اس کو بھی جان لیا اور جو ہوتا رہے گا وہ بھی معلوم ہو گیا، وہ آسمانوں کے اوپر کی باتیں بھی جان گئے اور زمین کے نیچے کی بھی، امی ہیں لیکن کوئی بھوک نہیں کہ معلم ہونے کا دعویٰ کریں۔

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

بے شک میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

امی بھی اور معلم بھی کوئی حیرت نہیں جس نے بھیجا اس ہی نے سکھایا اس نے گوارہ نہ فرمایا کہ اس کا بھیجا ہوا کسی کا شاگرد کہلائے، دوسروں سے علم کی بھیک مانگ کر نبوت کی اہم ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے نبی کو کسی بھی معاملہ میں دنیا والوں کا محتاج نہ بنایا۔

دشمن کا ڈر ہوتا ہے تو لوگ کیسے محافظین کے محتاج ہوتے، نہ جانے کس کس کی پناہ تلاش کرتے اور کیسی کیسی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دشمنوں کی یلغار کس پر ہوئی لیکن بھیجنے والے نے کسی کا محتاج نہ کیا، خود اعلان فرمایا

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔

(پ ۶، المائدہ، ۶۴)

لوگوں نے کیا کچھ نہ کیا اور کیا کچھ نہ چاہا، لیکن بھیجنے والے نے ایسی حفاظت کی کہ ہاں سیکانہ کر سکے، ہجرت کی شب جب چاروں طرف سے گھراؤ ہو چکا تو کس نے حفاظت کی، غارتور کے منہ پر دشمن اکھڑے ہوئے تو ان کے منہ کس نے پھیرے، غزوہ اُحد میں دشمن ٹوٹ پڑے تو کس نے بچایا۔ کیا میرے نبی نے مدد کے لیے کبھی کسی کو پکارا، انھوں نے تو پہاڑوں کے فرشتے کی پیش کش کو قبول نہ کیا وہ کسی کے محتاج کیوں ہوں، بھیجنے والا جو ان کا کفیل ہے وہ ہمارا بھی کفیل ہے کوئی شک نہیں لیکن واسطوں اور وسیلوں سے، نبی کا کفیل بلا واسطہ، بلا وسیلہ، نبی تو واسطہ اور وسیلہ بننے، سہارا دیے آیا، واسطہ وسیلہ لینے اور سہارا مانگنے نہیں۔

پس حصول علم میں وہ کسی کا محتاج کیوں رہے، بھیجنے والے نے امی ہی رکھا اور خود اتنا دیا کہ کوئی اور کیا دیتا، نبی کو دینے کے لیے کسی کے پاس کیا رکھا ہے سب تو اس کے در کے بھکاری ہیں، شاہ ہو یا گدا سب ہی نبی سے مانگتے ہیں۔

وَاللَّهُ يُعْطِي ۚ وَأَنَا قَسِيرٌ

اللہ دیتا ہے اور میں باندھے والا ہوں۔

نہ دینے والے کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہ بانٹنے والے کے، وہ دیتا ہے یہ بانٹتے ہیں۔ سب ان سے ہی مانگیں، جو چاہیں مانگیں یہ دیں گے، دینے ہی کے لیے تو آتے ہیں، بھیجنے والے نے اپنے علم کا بھی ان پر کھول

رہے۔ شمع علم نے انھیں ایسا منور کیا کہ ہمیشہ کے لیے چمکتے دکتے تارے بن گئے۔

اصحابی کا انجم۔

میرے صحابہ چمکتے تارے ہیں۔

اور چند ہی دن گزرے، مبتدی امی اتہا کو پہونچے اور امت مسلمہ کے مقتدی قرار پائے۔

تاریخ شاہد ہے، احادیث کے اور اوراق ناطق ہیں کہ اس معلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو کیسا بنادیا، جو کچھ نہ تھے انھیں کیا کچھ نہ کر دیا۔ حبشی غلام بلال رضی اللہ عنہ نے مؤذن اول بن کر اللہ اکبر کی صدا ایسی بلند کی کہ آج تک گونج رہی ہے اور کوئی قوت نہیں جو قیامت تک بلال کی اس آواز کو دبا سکے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر قرار پائے، ۱۸۴۸ احادیث کے راوی ہوئے، علم و حکمت کا ایک عظیم پہاڑ تھے کوفہ میں قیام کے دوران اہل کوفہ کے ہر گھر میں شمع علم کو ایسا روشن کیا کہ کوفہ نور سے چمک اٹھا اور اہل علم کی بستی بن گیا، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے محدث کہ کوئی ان کی روایت حدیث کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب کسی صحابی کو کسی حدیث میں شک ہوتا تو ابوہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تسلی کر لیتے آپ نے کل ۵۳۴۴ احادیث بیان کیں، شاید ہی حدیث کی کسی کتاب کا کوئی ورق جو ابوہریرہ کے نام سے غلامی۔

حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم نبی امی کے خلفا قرار پائے جنھوں نے اپنے اڈوار میں صرف امور خلافت ہی کو بحسن و خوبی انجام نہ دیا بلکہ دنیا کو حکومت کرنے اور ملک کا نظم و نسق چلانے کا ڈھنگ سکھا گئے۔ ہر کوئی جانتا اور مانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت کے حدود گنتے وسیع و عریض تھے، آج تک کسی ملک کے حدود فاروق اعظم کی مملکت اسلامیہ کا مقابلہ نہ کر سکے، آج کی دنیا کے یہ چھو چھوٹے ملک کیسی بد امنی اور بد حالی کا شکار ہیں۔ وسائل

دیا ہے، ہر قسم کا علم دیا ہے دنیا کا بھی، دین کا بھی، دنیا کی کامیابی چاہو تو ان کے علم سے رہنمائی حاصل کرو، آخرت کی نجات چاہو تو انھیں کے علم سے استفادہ کرو۔

اب جو علم کا مٹلاشی ہے، آئے اس امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں علم سیکھے، ایسا علم جس کا نور کسی نہ بجھنے پائے، ایسا علم جس سے کائنات کے سارے حجاب اٹھ جائیں، سارا علم روشن ہو جائے، دنیا کی ساری عظمتیں سمٹ کر قدموں میں آئیں، آخرت کی نجات کی ضمانت مل جائے۔ جسے نور علم لینا ہے آئے وہ اس امی کے قدموں میں، غریب ہو تو امیر ہو جائے، غلام ہو تو آقا بن جائے، غیر مہذب مگر تہذیب بن جائے، بد و حکمراں بن جائے امی ہو تو معلم بن جائے۔ بڑی تاثیر ہے اس امی کی تعلیم میں امی، ایوں میں مبعوث ہوا تو جاہلوں نے اس کو امی ہی جانا، اس نے خدا کی آیات سنائیں تو انھوں نے انکار کیا، اس نے حکمت و دانش کی باتیں بتائیں تو انھوں نے تجنون و دیوانہ کہا، اس نے ان درندہ مفتوں کو مہذب انسان بنانا چاہا تو انھوں نے اینٹ و پتھر سے جواب دیا۔

لیکن نبی امی جو معلم بن کر آیا تھا وہ بارہ سال تک مصائب و آلام سے پرانا سا گار ماحول میں تعلیم دیتا رہا، ظلم و ستم کرنے والے تھک جاتے، پر وہ ایک دن نہ تھکا، کیسے تھکتا نہ تو اس نے دنیا والوں سے علم حاصل کیا تھا اور نہ ہی وہ دنیا کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم دیتا تھا۔ اس نے جس سے علم لیا بس اس ہی کی رضا کے لیے وہ اپنا کام کرتا رہا اور پھر اس ہی نے مدد کی جب مدد کا دروازہ کھلا تو خوب مدد ہوئی۔ اس معلم کے کتب میں علم کے پیار سے آنے شروع ہوئے، ایک فوجوان نے پہل کی، آگے بڑھ کر شمع علم تھا تو وہی علم کا دروازہ بنا

أَنَا مَدِينَتُ الْعِلْمِ وَعَلَيْهَا بَنَاهَا

میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہیں۔

پھر اس کتب امی میں خوش نصیب داخل ہوتے ہی

جو بھونچو نبو ائمہ کے دربارِ میہ
حاضر ہوا۔ علم نبوت سے فیضو یا بھو
چنا سچہ صدیقہ اکبر و فاروقہ
اعظم کا صدقہ و عدلہ تاریخ اسلام
میں آفتاب و ماہتاب کہہ
مانند جگہ مگا رہا ہے۔

کو حقیر جانتے ہیں، جو آج بھی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے گہوارہ ہیں، ہم تو ان لوگوں کو خوار سمجھنے لگے جو آج بھی علم نبوی کے دارش ہیں، ہم تو ان کی صحبت میں بیٹھنا یا اپنے بچوں کو ان سے پڑھوانا کسر شان سمجھتے ہیں تو ہم کیا بن سکتے ہیں۔ ہم تو مغربیت زدہ یونیورسٹیوں ہی کو مرکز علم مانتے ہیں، ہم مغربی تہذیب کی تقلید ہی کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم غیروں کے در سے بھیک مانگنا اپنے شایانِ شاں سمجھنے لگے تو ہم کیا بن سکتے ہیں۔ جو خود کو نہ بنا سکے وہ ہمیں کیا بنائیں گے۔ یقین کیجئے ہمیں ترقی کی منزل تک وہی پہنچا سکتا ہے جس نے امیوں کو بامِ عروج پر پہنچا دیا امن و سکون کی زندگی اسی کی تعلیمات سے نصیب ہو سکتی ہے جس نے جاہلوں، ظالموں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کو امن و سکون سے رہنے کا ڈھنگ سکھادیا

کبھی سوچا ہم نے کہ چالیس برس سے ہم مسلمانوں کی آبادی میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں

کی کمی نہیں پھر بھی حکام کے بس میں کچھ بھی نہیں، رابطہ کے لیے آلات کی کمی نہیں پھر بھی حکام کو اپنی قوم کی خبر نہیں، وہ کیا جانیں کون بھوکا سویا کون سوتا مر گیا، انھیں کیا خبر کس کی دولت لٹ گئی، کس کی عزت و آبرو پر ڈاکہ پڑ گیا، یہ حکام تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہیں انھوں نے کتنے استادوں سے پڑھا اور نہ جانے کتنی کتابوں کا مطالعہ کر ڈالا لیکن کیا کیا اور کر بھی کیا سکتے ہیں، استاد بھی ناقص، خود بھی ناقص، اگر کسی کو کچھ بننا تھا تو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا، ان کے علم سے فیضیاب ہوتا تو بن جاتا، ایسے ہی جیسے فاروق اعظم بن گئے۔ دیکھو وہ کیسے بنے کہ مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھے دنیا کے سب سے بڑے حصہ پر حکومت کر رہے ہیں، کیا مجال کہیں کچھ ہو جائے اور کچھ ہو تو اس کی خبر امیر المومنین کو نہ ہو، اگر رات کی تاریکی میں کوئی دودھ میں پانی ملائے تو عمر جان لیں، اگر بھوک سے کسی کے بچے بلبلان میں تو عمر کو پتہ چل جائے اگر لشکر اسلام کا سردار ذرا غلطی کرے تو امیر المومنین اس کو متنبہ کر دیں۔ رنگ نسل، زبان و مذہب کی تفریق کے باوجود پوری قوم کو اللہ کی رسی میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ زمعاشی بد حالی ہے، نہ سیاسی افراتفری، بس امن ہے سکون ہے سب آرام کی غیند سوتے ہیں اور محنت کی روزی کاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو اس مکتب میں آیا وہ کیا کچھ نہ بنا، بننے والے بعد میں بھی بننے رہے اور قیامت تک بننے رہیں گے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام ابو یوسف، امام بخاری، امام غزالی اور نہ جانے کون کون، تاریخ اسلام قابلِ فخر مقدس ہستیوں کے ناموں سے بھری پڑی ہے، یہ سب کچھ تھے یا نہیں، ضرور تھے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب ان کا احترام کرتے ہیں، سب ان کے گنا گاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کیسے بنے، سوچتے تو ضرور وہیں پہنچتے جہاں یہ سب بنے، انھوں نے ہم ہی نہ بنے اور نہ بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں، میں تو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نفرت ہے ہم تو ان مدرسوں

• بد خلق، بد خوا اور سخت گو شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔

• اللہ فحش بکنے والے سپردہ گو کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔
• کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، خواہ یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔

• رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔

• وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔

• ظلم قیامت کے دن تارکیوں کا سبب ہوگا۔

• بہادر وہ ہے جو غصہ کے دقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔

• اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی عادت سب سے اچھی ہو اور وہ اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔

• بہترین دوست خدا کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہو اور بہترین پڑوسی خدا کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہترین ہو۔

• ایک سوراخ سے مومن کو دوبارہ نہیں کاٹا جاتا۔

• مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر۔

• فحش جس چیز میں ہوگا اسے عیب دار کر دے گا اور حیا جس چیز میں ہوگی اسے زینت دے گی۔

• مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کر دینے کے مانند ہے اور مسلمان پر کفر کا الزام لگانا بھی اسے قتل کر دینے کے مانند ہے۔

• بہترین عمل خدا کے واسطے محبت اور خدا کے واسطے مخالفت ہے۔

• ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑی کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔

• جس نے اپنے مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر اپنی بات کا مشورہ دیا جو اس کے لیے مفید نہ ہو اس کے

مصلحتوں اور حکمتوں پر غور کر چھیں، تدبیریں تلاش کر رہے ہیں۔ حصول منزل کے لیے نہ جانے قوم کے کتنے وسائل صرف کر چکے ہیں۔ لیکن اب تک نشان منزل نظر نہ آیا کیوں کیا ہمارا حال امیوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا، جنہوں نے صرف تینس سال میں اسلامی زندگی کو قبول کر لیا تھا، دنیا کے سامنے اسلامی نظام کی عملی صورت پیش کر دی تھی سب سے بڑی اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کے سارے نظاموں اور ازموں کو جھوٹا باطل ثابت کر دکھایا تھا اور ہم ہیں کہ دنیا کو ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت کا نمونہ نہیں دکھایا رہے ہیں۔ کیونکہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اسلامی حکومت کے نفاذ کا ذمہ دار صرف اس طبقہ کو سمجھ بیٹھے ہیں جو اقدار میں ہے اور ہم پر حکومت کر رہا ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دوسرے نظاموں اور ازموں کی طرح حکومت کے ایوانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے گھروں سے نافذ ہوتا ہے۔

بلاشبہ اسلامی نظام ہمارے منزل ہے لیکن اس منزل کو ہم ہرگز نہیں پاسکتے جب تک ہم انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں۔ اور ہماری انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے علم رسول کے وارث علما کو اپنا معلم تسلیم کریں، جب ہمارے گھروں میں شمع علم روشن ہوگی تو ہمارے محلے، شہر اور پورا ملک خود نور سے چمک اٹھے گا اور وہ عزت و عظمت، جاہ و جلال، امن و سکون ہمارے قدموں میں ہوگا جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے فیضیاب ہونے والوں کا مقدر ہے۔

غرض یہ کہ کائنات کو علم کے نور سے روشن کرنے والا امی ہے جس کی تعلیمات آج بھی مینارِ ہدایت و رہنمائی ہیں۔ دیکھیے تو اس نے کیسی کیسی گڑکی باتیں سکھائیں وہ فرماتے ہیں۔

• تم میں سے مجھے وہ شخص پیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔

مسلمان ترقی کی راہ صرف عبادات کی ظاہری پابندی سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لئے اسلامی معاشرے کی تعمیر ضروری ہے۔ بد اخلاقی، بد کرداری، بے حیائی، بدگمانی، بد گوئی، ترش روی، الزام تراشی، رشوت ستانی، بد اعتمادی، باہمی منافرت، صوبائی و لسانی عصبیت، حسد، کینہ، بغض، غیبت، بخل اور دولت سے محبت، سود خوری، تجارت و معاملات میں کم و فریب اور بد عہدی، حکومت و اقتدار کی ہوس، غیروں کی تقلید اور ان کی تہذیب کو پسند کرنے کا رجحان، اپنے اسلاف کی باتوں کو حقیر اور غیروں کی باتوں کو موثر جانتا یہ اور اس قسم کے تمام عیوب معاشرے کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا
وَلَا كُنَّا لَهُ لَاقِينَ

لئے کیشر سے زیادہ مہلک ہیں کہ اگر مسلمان ان میں مبتلا ہو جائیں تو ان سے اسلامی معاشرے کی تعمیر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہ عیوب ہم میں موجود ہیں یا نہیں اس کا اندازہ تو ہر شخص اپنی صحت دیکھ کر یا اپنے گریبان میں جھانک کر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان امراض علاج نہ تو ان حکماء، دانشوروں، فلسفیوں کے پاس ہے اور نہ ہی مغربی انداز کی درس گاہوں اور یونیورسٹیوں میں ہے نہ دنیا کے قانون ان بیماریوں سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں

بددیانتی کی۔ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی غرور ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہو گا۔
فقیر جنت میں امیروں سے پاپا سو برس پہلے جو قیامت کا آؤ صنادن ہو گا، داخل ہوں گے۔
انسان کی عادتوں میں سے دو بہت بری عادتیں ہیں، ایک انتہا ورجہ کا بخل، دوسری بزدلی۔
جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس سے رحمت کے فرشتے ایک میل دور ہو جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ سے پھیلتی ہے۔
تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔
سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی ناحق آبروریزی ہے۔
ہو مسلمان مجھ سے اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ اپنے دونوں جبروں کے درمیان والی چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کرے گا تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
وہ شخص ہم میں سے نہیں جو لوگوں کو تعصب پر آمادہ کرے اور نہ وہ ہماری جماعت میں ہے جو تعصب کی وجہ سے لڑے اور نہ وہ ہماری جماعت میں ہے جو تعصب کی حالت میں مرے۔
بے حیائی ہر چیز کو بھدا کر دیتی ہے اور جیسا ہر چیز کو زینت دیتی ہے۔

نبی امی علی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند ارشادات بطور نمونہ پیش کیے گئے جو آپ کی مؤثر تعلیم کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہیں۔ کیسی کیسی حکمت و دانش کی باتیں وہ بتاتے ہیں، وہ تعلیم ہے جن پر عمل کرنے والوں نے عزت و عظمت بھی پائی اور امن و سکون کی زندگی بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمان جب بھی اس نبی امی کی باتوں پر عمل پیرا ہوں تو آپ کی تعلیم ان کی فلاح و بہبود کی ضامن ہے، فداہ الہی و امی

جَنّتُ الخلد
الْمَدِیْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

الْمَدِیْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

سید الشہداء

سید امیر محمد

رضی اللہ
تعالیٰ
عنه

کے مقدس موقع پر ہم آپ سے عہد کرتے ہیں اپنے
دلوں کو آپ کے نورِ علم سے چمکانے کا ہم ناطہ بوند
ہیں، آپ سے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔

پس اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی
ہماری دستگیری و رہبری فرمائیے کہ ہمیں اس
عہد کو پورا کرنے کی توفیق اور اس ناطہ کو مضبوط
کرنے کی قوت نصیب ہو کہ آپ ہی کمزوروں
بے سہاروں کا سہارا ہیں۔

لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِّيَ حِينَ يَفْقَهُهَا
تَأْتِي عَلَى حَسْبِ الْعَصِيَّانِ فِي الْقَدَمِ
رحمت حق ہوگی جب تقسیم مجھ کو ہے امید
مرے عصیاں سے سوا ہو گا مرے رب کا کریم

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ

اجمعین۔

اور نہ حکام کی تدبیریں اور سخت سزائیں جرائم کا خاتمہ کر
سکتی ہیں۔

معاشرے کے ان زہریلے مہلک کیڑوں کو ختم کرنے
کا بس واحد ذریعہ اس نبی الہی کی تعلیم کو اپنانا ہے جو ایموں
میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جس نے ان ایموں کو چند ہی دن میں
معلمین کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جس نے تخریب کاروں
کو تعمیر معاشرے کا ڈھنگ سکھا دیا، اس کی تعلیم ہمیں بھی
ہلاکت و بربادی سے نجات دلانے کی۔ اس قابل بنائے
گی کہ ہم اپنے معاشرے کو اسلامی سانچے میں ڈھال سکیں
اور امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔

پس عید میلاد النبی سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا
ہے کہ ہم نبی الہی کی پیدائش پر اظہارِ مستر کرتے ہوئے
نور نبی کے ظہور کی خوشی میں اپنے گھروں پر چراغاں کرتے
ہوئے ایک عہد کریں، ایسا عہد جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے،
ایک ناطہ جوڑیں ایسا جو کبھی نہ چھوٹنے پائے کہ
”اے نبی الہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یوم پیدائش

فقر ناجیہ

بہتر اور تہتر
فقروں کی وضاحت
قرآن و سنت کی روشنی میں

حافظ ملت
مولانا عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ ہائے
اشرفیہ مبارکپور

دنیوی کے لئے شرط ہے کما فی شرح العقائد وغیرہ۔
۳۔ قرآن و حدیث پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے
کہ پورے قرآن و حدیث کو مانے اگر کسی ایک آیت یا
حدیث متواتر کا انکار کرے تو وہ قرآن و حدیث کا
ماننے والا نہیں۔
۴۔ آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کا صحیح مطلب وہی
ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے
بیان فرمایا اسی مطلب پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے
تخلاف کوئی دوسرے معنی اپنی رائے سے گڑھنا کر لے لیا ہے۔
۵۔ ہدایت پانے کی استعداد جن و انس کے ہر فرد
میں موجود ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو خداوند تعالیٰ نے اس پر
قدرت دی ہے کہ وہ اپنے قصد و ارادے سے ایمان لائے
پس جس نے اپنے قصد و ارادہ کو کام میں لاکر سر نیار
جھکا دیا وہ ہدایت پا گیا اور جس نے سرکشی و غرور گمراہ ہوا۔
اس پر قرآن و حدیث درہمیان دین متین کا کوئی
قصور نہیں اسی گمراہ کا قصور ہے کہ خدا کی دی ہوئی قدرت
کو کام میں نہ لایا اور اپنے ارادے سے گمراہی اختیار کی۔
۶۔ ہر دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلیل ضروری ہے دعویٰ
بلا دلیل قبول نہیں۔ دلیل وہ ہے جو نفس الامر میں دھوے

فیمان خداوندی و ارشاد نبوی یقیناً ہدایت
و صراط مستقیم ہے اس پر جو شخص ایمان لا کر ثابت قدم
رہے گا وہ یقیناً مومن ہے۔ اس لئے کہ نجات ابدی و
سعادت سرمدی ہے اگرچہ مدعیان اسلام کے تمام فرقے
قرآن و حدیث پر ایمان و عمل کے دعویدار ہیں لیکن
حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر پورے طور پر ایمان
رکھنے والا سواد اعظم صرف اہل سنت و جماعت ہے
اس لئے صرف اسی کو کامل نجات ہے باقی سب فرقے
ناری ہیں اس کو دلیل یقینی قطعی سے جاننے کے لئے
مقدمات ذیل کا ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔
۱۔ قرآن مجید و حدیث شریف بلا استثناء تمام جن
و انس کے لئے بادی یعنی رہنما ہیں۔ ہر شخص کے لئے مشعل
ہدایت ہیں جو شخص اپنے ارادہ سے ایمان لا کر ان کی
روشنی میں چلے گا نجات پائے گا۔ یہ نہیں کہ قرآن و
حدیث کے ذمہ بالجبر منزل مقصود تک پہنچانا ضروری ہے۔
۲۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں بلکہ اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات
کی یعنی جمع ضروریات دین کی دل سے تصدیق کرنا اور تسلیم
کرنا شریعت میں ایمان ہے۔ زبان سے اقرار اجرائے احکام

تحفظ عقائد غیر

کی مثبت نہ ہونہ یہ کی مدعی جو کچھ کہدے وہی اس کے
دعویٰ کے ثبوت میں کافی مان لیا جائے۔

۷۔ مدعیان اسلام کے تمام فرقوں میں صرف ایک
فرقہ ناجی باقی تمام ناری ہیں ایسی صورت میں اگر ناجی
فرقہ کو ممتاز نہ کر دیا جاتا تو دین کا نقصان بلکہ سخت
گمراہی تھی اس لئے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
فرقہ ناجیہ کو دریافت کیا تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا ”ما انا علیہ واصحابی“ یعنی نجات پانے والا
وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم رہے
دوسری حدیث میں فرمایا۔ ”وہی الجماعة“ وہ ناجی گروہ
بڑی جماعت ہے۔

اگرچہ ان مقدمات یقینہ مسلمہ میں غور کرنے سے
صاحب علم و عقل سوال کے تمام پہلو حل کر سکتا ہے اور
یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ فرقہ ناجیہ صرف اہل سنت و جماعت
ہے باقی تمام فرقے ناری ہیں لیکن تسہیل کے لئے کچھ تفصیل
کی جاتی ہے وہو المحدث۔

محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام
کی اور تمام مخلوق خدا کو دین حق کی دعوت دی تو اس
آواز کو سن کر بہت سے بدقسمتوں نے اس کی ہدایت سے
اپنی آنکھیں بند کر کے صاف انکار کر دیا اور بہت سے
بد نصیبوں نے ظاہر میں اقرار بھی کیا تو دل سے نہیں پہلا
گروہ کفار و مجاہدین دوسرا منافقین کہلایا اور ان کا
ٹھکانا جہنم ہے منافقین اسلام کے دعویدار تھے زبان
سے کلمہ پڑھتے قسمیں کھا کھا کر حضور کی رسالت کی شہادت
دیتے لیکن قرآن مجید نے ان کو جھوٹا بتایا اور ان کا اقرار
کرنا قسمیں کھانا معتبر نہ مانا۔ (مکا قال اللہ تعالیٰ اذ جاءك
المنافقون قالوا نشهد لك لرسول الله والله يعلم
انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكذابون)
لہذا معلوم ہوا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا اور
اپنے ایمان و اسلام کا اقرار کرنا خواہ قسمیں کھا کر کیوں
نہ ہو وہ ایمان کے لئے کافی نہیں جب تک دل سے نہ

مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ دل سے ماننا جی معتبر ہو سکتا
ہے کہ اس اقرار کے ساتھ اس میں کوئی وجہ کفر نہ پائی جائے
اور جن خوش قسمت ہستیوں نے ظاہر و باطن میں
دل سے مانا وہ گروہ مومنین کے لقب سے ملقب ہوا۔
اسی کو ”یا ایہا الذین امنوا“ کے خطاب سے مخاطب
فرمایا اسی کے لئے قرآن مجید میں اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا
وہی گروہ دین حق اور صراط مستقیم پر قائم ہے۔
صدر اول یعنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
حیات ظاہری اور عہد صحابہ میں یہ ماننے والی جماعت عقائد
صحیحہ و اعتقادات حقہ پر قائم رہی اور انشاء اللہ العزیز
قیامت تک قائم رہے گی جیسا کہ حدیث صحیحہ میں فرمایا۔
”لا يزال من امتی امة قائمة بامر الله لا يضرهم
من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك
مگر اہل حق کے پروردہ میں ایمان کے دعویدار بن کر
بہت سے فرقے جو حقیقت میں مومن نہیں پیدا ہونے والے تھے
مگر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی تاکہ اہل حق ان
سے باخبر رہیں ان کے حال میں نہ آویں فرمایا
”والتفرق امتی علی ثلاث وسبعین ملة
كلهم في النار الا ملة واحدة قالو

تحفظ عقائد غیر

ہی یا رسول اللہ قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي وفي رواية احمد وابو داود عن معاوية سبعون في النار واحد في الجنة.
یعنی میری امت اجابت جو مجھ کو نبی مانے اور قبلہ و نماز پڑھے وہ تہتر فرقے ہو جائیں گے سب فرقے دوزخی ہیں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔

كما قال الشيخ في اشعة اللمعات في تفسير هذه الحديث وتفتقر اصتى على ثلاث وسبعين ملة۔
وہی جماعت من انہا کہ ایمان آور وہ اندر روئے قبلہ دارند ہر ہفتاد و ستہ مذہب در اصول عقائد کہمہ فی النار ہر ایشان مستحق در آمدن دوزخ باشند بجهت سوئے اعتقاد انتہی۔

صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ نجات پانے والی جماعت کون ہے۔ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں احمد داؤد کی روایت میں فرمایا وہ جنتی گروہ بڑی جماعت ہے حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ مدعیان اسلام کے تہتر فرقے ہو جائیں گے بہتر دوزخی اور ایک جنتی وہ جنتی فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم رہنے والا ہے اور وہ بڑی جماعت ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا۔

اتبعوا السواد الاعظم فان من شذ

شذ في النار۔

یعنی بڑی جماعت کا اتباع کرو کیونکہ جو بڑی جماعت سے علیحدہ ہوا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

عہد صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک باوجود یہ کہ یہ تمام فرقے ظہور میں آئے لیکن ہر قرن و ہر زمانے میں بڑی جماعت وہی رہی جس پر صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علمائے معتقدین اولیائے کاملین قائم رہے

وہی مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے۔ آج بھی بفضل اللہ و بکرم جیبہہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت و جماعت کی وہ بڑی جماعت ہے کہ تمام دنیا کے مدعیان اسلام کے کل فرقے جمع کر لئے جائیں تب بھی اس کی تعداد کو نہ پہنچ سکیں چہ جائیکہ فرداً فرداً اس کا مقابلہ کر سکیں۔

لہذا دونوں حدیثوں سے صاف نتیجہ نکلا کہ نجات پانے والا گروہ سواد اعظم صرف اہل سنت و جماعت ہے باقی تمام فرقے مثلاً دروہندی غیر مقلد قادیانی نیچری وغیرہ سب کے سب دوزخی۔

مگر افسوس صد افسوس کہ یہ حدیث کریم کی اس تصریح کے باوجود آنکھیں بند کر کے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی لٹالیاں الگ الگ بنا کر جہنم میں جا رہے ہیں مذہب اہل سنت و جماعت قبول کر کے نجات پانے والی جماعت میں شریک نہیں ہوتے یہ ان کی محرومی و بد قسمتی ہے۔ مولیٰ تعالیٰ ہدایت دے۔

بہر حال ارشاد نبوی کے مطابق صدیوں کے بعد یہ گمراہ فرقے پیدا ہوئے جو اسلام کے دعویدار قرآن و حدیث پر ایمان و عمل کے مدعی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے والے اپنے کو بڑا پکا پختہ مسلمان کہنے والے مگر ان سب نے وہ مذہب حق جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قائم تھے چھوڑ کر اپنی اپنی ڈیڑھ رائیٹ کی الگ چلیں اور "من شذ شذ فی النار" کے مصداق بنے اور آیات قرآنیہ و احادیث مشہورہ کے خلاف عقیدے گڑھے اور جن عقائد پر صحابہ کرام و تابعین عظام کی جماعت قائم رہی ان کا خلاف کیا اپنے عقائد باطلہ اور مذاہب فاسدہ کا سدھ کی ترویج کے لئے فلاسفہ کے دامن میں چنگل مارا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور اپنا گمراہ بڑھانے کے لئے قرآن و حدیث کا نام لیتے رہے ہم قرآن و حدیث کے ملنے والے ہیں ورنہ قرآن و حدیث کا ماننے والا تو صرف مسلمان ہو سکتا ہے جو صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا

تحفظ عقائد غیر

پیر و ہو وہی عقائد ماننا ہو۔ اس لئے کہ قرآن و حدیث کے صحیح معنی سمجھنے والے اور ماننے والے وہی حضرات ہیں کیونکہ ان کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن و حدیث کی تعلیم فرمائی۔ تو جو صحابہ کرام کی جماعت کے خلاف عقیدہ رکھے وہ قرآن کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے صرف زبانی دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔

ان فرق باطلہ کے بطلان کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا مودعہ صدر اول کے بعد ہی ان کے عقائد صحابہ کرام کی جماعت کے خلاف ہیں باوجود اس کے ان سب نے آیات قرآن و احادیث صریحہ شہیرہ کا خلاف کیا ہے اس اجمال کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ فرقہ اسلامیات میں معتزلہ، طائیغہ، خوارج، مرجیہ، نجاریہ، جہرہ، مشبہ، ناشیہ، معتزلہ کے پیش فرقے ہیں شیعہ کے بائیس، اور خوارج کے پیش، مرجیہ کے پانچ نجاریہ کے تین، جہرہ و مشبہ کا ایک ایک فرقہ یہ بہتر فرقے ہیں اور بہتر وال ناجیہ صرف اہل سنت و جماعت ہے و کذا فی الواقع۔

ان میں بہتر فرقہ گمراہ ہیں جن میں پہلا فرقہ معتزلہ کہے جو صدیق کے بعد تابعین کے زمانے میں پیدا ہوا اس نے کفر و ایمان کے درمیان ایک فرق نکالا اور کہا۔

”من ارتکب الکبیرۃ فهو لیس بمومن“

ولا کافر۔

یعنی جو شخص گناہ کبیرہ کرے گا وہ نہ مومن

ہے نہ کافر۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جماعت حقہ سے خارج کر دیا اور فرمایا ”قد اعتزلنا“ بے شک وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ فرقہ نے عاصی کو دوزخ میں اور مطیع کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر دیکر دیا۔ صفات الہی کا انکار کر دیا اور اس گندے عقیدے پر فخر کرتے ہوئے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا۔ افعال کا خالق ہندول کو ماننا جو آیۃ تو اللہ خلقکم

وما تعبدون کے خلاف ہے۔ ایصال ثواب کے منکر ہونے اسی وقت سے عقیدے گڑھے جو قرآن و حدیث و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہیں۔ لہذا یہ فرقہ مع اپنی تمام شاخوں کے اہل سنت و جماعت سے خارج فرقہ نارہ ہوا۔

فرقہ شیعہ نے قرآن مجید کا تمام وغیرہ محفوظ مانا جس سے آیت کریمہ ”نحن جزنا الذکر وانا لہ لحافظون“ کا انکار ہوتا ہے۔ خلافت اصحاب ثلاثہ میں صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے منکر ہوئے جو امت کا اجماع ہے اسی طرح ان کے بہت سے گندے عقیدے ہیں۔ لہذا یہ بھی مع اپنے تمام شعبوں کے اہل سنت و جماعت سے خارج ہوا۔

فرقہ خارجیہ نے یہ عقیدہ گڑھا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے مومن کافر ہو جاتا ہے اس کی مغفرت ہرگز نہیں ہو سکتی یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اس سے آیت کریمہ ”ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک من یشاء“ کا انکار ہوتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے گندے عقیدے ہیں اور یہ فرقہ بھی مع اپنے تمام فرقوں کے اہل سنت و جماعت سے خارج ہوا۔ فرقہ مرجیہ نے اہل سنت و جماعت کے خلاف یہ عقیدہ تراشا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا یعنی گناہ کبیرہ پر مواخذہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ ”من یعمل سوء یحجز بہ“ کے خلاف ہے۔ لہذا یہ بھی مع اپنی جماعت کے اہل سنت و جماعت سے خارج ہوا۔

اسی طرح نجاریہ، جہرہ، مشبہ اپنے عقائد غبیثہ کی بنا پر جماعت حقہ سے حکل کر فرق نارہ میں شامل ہوئے آج کل ہندوستان میں جو گمراہ فرقہ مثلاً دیوبند کی غیر مقلد، نیجری، قادیانی، وغیرہ ہیں یہ انھیں گمراہ فرقوں کی شاخیں ہیں۔ اور ان کے گندے عقیدے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف ہیں۔ اگرچہ یہ اپنے مذہب کی ترویج میں آیات و احادیث ضرور پیش کرتے ہیں مگر

آیات و احادیث کے وہ معنی گڑھتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعلیم و تصریح و تنصیب کے خلاف ہیں مثلاً۔
آیت "ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین" کا معنی ختم زمانی خود حضور نے فرمایا "لا نبی بعدی" یعنی میرے خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی معنی ختم زمانی صحابہ سے منقول اسی پر امت کا اجماع۔ لیکن قادیانی و جال اور دیوبندی کذاب نے آیت کا معنی ختم ذاتی گڑھے چنانچہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب (تخذیر الناس) میں اسی معنی ختم زمانی کو عوام کا خیال بتایا اور صاف لکھ دیا کہ۔

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا باین معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ قطعیت نہیں پھر مقام مدح ہیں ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے تخذیر الناس ص ۷۔

اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تمام اکابرین امت کو عوام بتایا اور خود اہل فہم بنا اور اس آیت کو ختم ذاتی پر محمول کر کے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ کھول دیا چنانچہ قادیانی قاسم نانوتوی کی اس کمائی کو لے آؤ اور نبی بن بیٹھا۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی اور اپنی کتاب "حفظ الایمان" میں لکھ دیا۔

اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و ہائم کو بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان ص ۷۔

مولوی رشید احمد گنگوہی و خلیل احمد انیسٹھی جو دیوبندیوں کے پیشوا ہیں انھوں نے اپنی کتاب براہین

قلعہ "میں خداوند قدوس کے جھوٹ بولنے کو ممکن ماننا پرنا عقیدہ بتایا اور لکھ دیا کہ

امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا قدما میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف و عید آیا جائز ہے یا نہیں براہین قاطعہ ص ۷۔

اسی اپنی براہین قاطعہ میں صحت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان ملعون کے علم سے گھٹایا۔ شیطان مردود کے لئے وسعت علم قرآن و حدیث سے ثابت مافی حضور کے لئے اسی کا انکار کیا حضور کے لئے پوری زمین کا علم شرک خالص بتایا اور اسی کو شیطان کے لئے قرآن و حدیث سے ثابت مانا۔ عبارت یہ ہے۔

الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔ انتہی براہین قاطعہ ص ۷۔

اس کے علاوہ قادیانی و دیوبندیوں کے ہزاروں گندے عقیدے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں جن کی تشبیہ ہو چکی ہے وہ سب جماعت صحابہ و تابعین کے خلاف ہیں۔ لہذا اہل سنت و جماعت سے خارج ہو کر ناریہ میں داخل ہوئے۔

قادیانی اور دیوبندیوں کے کفر پر علماء مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ نے فتوے دیے جس کی تفصیل فتاویٰ "حسام الحرمین" شریف میں مذکور ہے۔ غیر مقلدین عقائد میں دیوبندیوں کے شرک ہیں۔ "تقویت الایمان" جو کفریات کا مجموعہ ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مع بذات نقلیہ شخصی کو جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ شرک سمجھتے ہیں۔ لہذا جماعت حقہ اہل سنت سے خارج ہو کر فرقہ ناریہ ہوئے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اہل سنت و جماعت سے متفق بھی ہوں لیکن چونکہ ان کے بعض گندے اقوال و عقائد بعض آیات و احادیث و عقائد سلف صالحین کے خلاف ہیں اس لئے وہ بددین و گمراہ فرقہ ناریہ ہیں شمار ہیں۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ قرآن و حدیث کا ماننے والا وہی گروہ ہے جس کے جمیع عقائد صحابہ و تابعین سلف صالحین کے مطابق ہوں اور وہ گروہ صرف اہل سنت و جماعت ہے کیونکہ یہ گروہ وہی عقائد رکھتا ہے اسی مذہب کا پیرو ہے جس پر صحابہ کرام و تابعین عظام، ائمہ دین، علمائے معتمدین، اولیائے کاملین، سلف صالحین قائم رہے۔ اس کے سوا باقی تمام فرقے ناری ہیں اگر اس پر بھی کوئی بددین بیٹا دھرمی ضدی زمانے اور منہ زوری کرے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیث و تفسیر، علم کلام و فقہ، و تصوف و سیر و تواتر کی تمام معتبر کتابیں سب کے سب جمع کرو۔ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے عقائد تلاش کرو و تمام کتابوں میں ان کے وہی عقائد ہیں جو اس وقت اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں اور کسی گمراہ فرقہ مذکورہ بالا کی ان میں ہرگز ہرگز تائید نہیں مل سکتی۔

لہذا احادیث کریمہ میں جو ناجی فرقہ کی علامت بیان فرمائی ہیں۔

”ما انا عليه اصحابي وهم الجماعة السواد الاعظم“ ان کا مصداق یقیناً حتماً یقیناً صرف ایک فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہے۔ لہذا یہی ناجی ہے۔ کما فصل الشیخ فی اشعة السمعات والله الهادی الی سبیل الرشاد وهو اوفق السداد وهو اعلم علمہ اتم واکمل

نیچری عذاب قبر و حشر اجساد و جنت و دوزخ کے منکر ہیں۔ معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے عقائد فاسدہ اس مذہب حق کے خلاف ہیں جس پر صحابہ و تابعین کی جماعت گزری۔ لہذا یہ فرقہ بھی اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔

البتہ تمام فرقہ باطلہ مدعیان اسلام اپنی اپنی حقانیت کا شور مچاتے اور اپنے مذاہب باطلہ کے لئے قرآن و حدیث پڑھتے اور آیات و احادیث دلیل میں پیش کرتے ہیں مگر کیا کسی دعوے پر صرف کوئی آیت یا حدیث کا پڑھ دینا کافی ہے اسی سے وہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو ہر شخص ہر روز متعدد آیات قرآن مجید کم از کم کچھ ہزار کچھ سو چھیاسٹھ دعوے ثابت کر لیا کرے نہیں نہیں ہرگز نہیں قرآن و حدیث سے کسی دعوے کے ثابت کرنے کے لئے یہ دیکھا جائے گا کہ آیت و حدیث کا جو مطلب اس نے بیان کیا ہے وہ تعلیم محمدی و تعلیم صحابہ و تابعین کے فرمان کے خلاف تو نہیں۔ اگر وہ ان دین پر و حضرات کے ارشادات کے مطابق ہے تو مقبول اور مخالف ہے تو مردود۔ اور اگر یہ تفصیل سے معلوم ہو چکا کہ یہ کتنے فرقہ باطلہ ہیں سب آیات و احادیث کا مطلب خلاف تعلیم صحابہ و تابعین و سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعیت لیتے ہیں بلکہ ان کے اقوال و عقائد آیات قرآنیہ صریحہ کے معارض ہیں۔

لہذا صحیح طور پر قرآن و حدیث کے ماننے والے ہرگز نہیں بلکہ صرف ناری دعویدار ہیں جس کا ہرگز اعتبار نہیں۔

تنبیہ کفر و بدعتی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت کا خلاف کیا جائے تمام احادیث کا انکار کیا جائے۔ بلکہ کسی ایک آیت کا خلاف بھی کفر و بدعتی کے لئے کافی ہے اگرچہ باقی تمام قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو۔

لہذا یہ فرقہ باطلہ اگرچہ بعض عقائد و اعمال میں

محیطِ حیات کی کائنات میں جلوہ گری

مسئلہ حاضر و ناظر پر
بینظیر مقالہ

علامہ عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی
شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ
لاہور

مبدار و معادِ خالق کائنات اور آخرت کی معرفت حاصل کی جائے فرق یہ ہے کہ عقل دین میں ہدایت ربانی کی پیروی کرتی ہے اور فلسفہ میں خواہش نفس کی۔

مبدار و معاد کی معرفت کے دو طریقے ہیں (۱) نظر و استدلال (۲) ریاضت و مجاہدہ۔ پہلے طریقے کو اختیار کرنے والے کسی ملت اور دین کے پیروکار ہیں تو انہیں مشکلمن کہا جاتا ہے اور اگر کسی ملت کے پیروکار نہیں تو انہیں حکمار مشائیہ کہا جاتا ہے جیسے ارسطو، فارابی اور ابن سینا۔ دوسرے طریقے پر چلنے والے اگر شریعت کے موافق ہیں تو وہ صوفیہ ہیں۔ ورنہ وہ حکمار اشراقیہ ہیں۔ جیسے افلاطون اور شیخ شہاب الدین مقتول (۱)

افلاطون کے شاگردین طرح کے تھے۔
(۱) اشراقیہ: یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عقلوں کو نفسانی کشافوں سے اس قدر پاک کر لیا تھا کہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله العلی القدیر السميع البصیر
الفعال لما یرید، واکمل الصلوٰۃ واجمل
التحیات علی خیر خلق الله و افضل رسلہ
سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ الذی
ارسلہ ربہ رحمة للعالمین، وبعثہ شاهدًا
ومبشرًا و منذرًا و داعیًا الی اللہ باذنہ
وسراجًا منیرًا و علیٰ آلہ واصحابہ و اولیاء
آئمہ ذوی الکرامات والبرکات السامیہ۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا کی ہیں (۱) قوتِ نظریہ۔ اس کا کمال یہ ہے کہ حقائق کو اس طرح پہچانا جائے جس طرح وہ واقع میں ہیں (۲) قوتِ عملیہ۔ اس کا کمال یہ ہے کہ افعال کو اس طرح ادا کیا جائے جس طرح انہیں ادا کرنے کا حق ہے۔ دین اور فلسفہ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ان دو قوتوں کی تکمیل کر کے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کی جائے اور

علاوہ کوئی نور نہیں ہے جس سے روشنی حاصل کی جا سکے اس کے بعد فرماتے ہیں اور اسی شمع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

• صوفیاء کرام بھی ہیں جو بیداری میں ملائکہ اور ارواح انبیاء کی زیارت کرتے ہیں ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں پھر حال صورتوں اور مثالوں کی زیارت سے ترقی کر کے ان مقامات تک پہنچتا ہے جن کے بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ (۳)

راقم نے اس موضوع کی مناسبت سے چند حوالے ”مدنیۃ العلم“ کے آخر میں نقل کئے ہیں موقع کی مناسبت سے اس جگہ ان کا نقل کر دینا موجب بصیرت و اطمینان ہوگا۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اپنے رب کے پاس رات گزارتے ہیں وہ ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو عالم غیب کے حالات کا زیادہ علم ہوگا اس کے دل میں کمزوری کم اور طاقت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جب بندہ طاعتوں پر مداومت کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اس کے کان اور آنکھیں ہوتا ہوں تو جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور کان بن جائے تو وہ قریب اور دُور سے سنے گا اور جب وہ نور بینائی بن جائے تو وہ قریب اور دُور کو دیکھے گا۔ (۴)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے دُور دیکھوں کہ

وہ الفاظ اور اشارات کے بغیر براہ راست افلاطون کے دماغ سے انوار حکمت حاصل کرتے تھے (جسے آج کی اصطلاح میں ٹیلی پیٹھی کہا جاتا ہے)

(۲) واقعہ یہ ہے وہ شاگرد تھے جو افلاطون کی مجلس میں حاضر ہو کر اس سے حکمت کا درس لیتے تھے۔ اور اس کے الفاظ اور اشارات سے استفادہ کرتے تھے۔ (۳) مشائخہ یہ جب افلاطون سوار ہو کر چلتا تو یہ لوگ اس کے ہم رکاب چلتے اور حکمت کا استفادہ کرتے تھے (۴)

اس تفصیل کے بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت نظریہ عطا فرمائی ہے تو اسے فکر و نظر سے جلا ملتی ہے اور ریاضت و مجاہدہ سے اس کے ادراکات میں ترقی واقع ہوتی ہے حقائق و اقیعہ اس پر منکشف ہوتی ہیں۔ اس میں شریعت کی پیروی کرتے یا نہ کرنے والے کی کوئی تخصیص نہیں۔ البتہ حقائق و اقیعہ تک رسائی ان ہی لوگوں کا حصہ ہے جو وحی الہی اور سنت نبوی کی اتباع کرتے ہیں ان کے لئے عالم غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آئندہ ہونے والے واقعات ان پر ظاہر کر دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ غیب بلکہ بیداری میں بھی ملائکہ اور ارواح انبیاء علیہم السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔

امام حجت الاسلام ابو حامد غزالی علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد طریقت کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ صوفیائے کرام ہی اللہ تعالیٰ سے راستے پر چلنے والے ہیں ان کی سیرت بہترین سیرت، ان کا راستہ صحیح ترین راستہ ہے اور ان کے اخلاق پاکیزہ ترین اخلاق ہیں۔ ان کے ظاہر و باطن کی تمام حرکات و سکنات مشکوٰۃ نبوت کے نور سے مستفاد ہیں اور روئے زمین پر نور نبوت کے

وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ شَاءَ يَسْمَعُ"۔ بے شک اس میں فراست والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ یہ حدیث امام ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

اس جگہ قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ فراست کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فراستِ ایمانیہ ہے اس کا سبب وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک خیال اس تیزی سے دل پر وارد ہوتا ہے جیسے شیر اپنے شکار پر چھٹا ہے۔ فراستِ فزنیہ بھی سے مشتق ہے۔ یہ فراست ایمان کی قوت کے مطابق ہوگی جس کا ایمان قوی تر ہوگا اس کی فراست بھی تیز ہوگی حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: فراست نفس کو حاصل ہونے والا کشف اور غیب کا مشاہدہ ہے اور ایمان کے مقامات میں سے ہے۔ (۱۵)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے عروج و کمال اور علوم کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"میں ایک تعلق کے بعد دوسری تعلق کو عبور کرتے ہوئے اصل تجلیاتِ اکرمِ رحمن تک پہنچ گیا جب اکرمِ رحمن میری ذات میں اترا اور جلوہ گر ہوا تو میں نے ہر مقام ہر علم ہر کمال دیکھا جو پہلے انسانی فرد کو حاصل ہوا میں اس آدم کی بات نہیں کرتا بلکہ پہلے آدم سے لے کر آخر زمانہ تک پاسے جانے والے آخری انسان تک تجھے علوم و کمالات

حاصل ہوئے خواہ اس دنیا میں یا قبر میں روز حساب یا جنت میں میں نے ان سب کا اس طرح احاطہ کر لیا کہ ان میں کوئی نقصان نہیں رہا اس کے کچھ بعد فرماتے ہیں، میں نے افلاک، معاون، درختوں، چارپایوں، فرشتوں، جنوں، لوح و قلم، حضرت اسماعیل اور جو کچھ موجود ہو چکا ہے سب کے کمالات کا کمال اور مکمل احاطہ کر لیا۔ (۱۶)

غیر مقتدرین اور دیوبندیوں کے امام شاہ محمد اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:

"قطب زمانہ حضرت عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں:

"ایک دلی مغرب میں ہوا اور وہ ٹھون یا البصرہ کے دلی سے کلام کرنا چاہے تو تواسے دیکھے گا کہ وہ اس سے اس طرح کلام کرے گا جیسے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کلام کرے گا ہو اور جب تیسرا ان سے کلام کرنا چاہے گا تو وہ بھی کلام کرے گا اسی طرح چوتھا یہاں تک کہ تمام اولیاء کرام کی جماعت کو دیکھو گے جن میں سے ہر ایک الگ الگ خطے میں ہے اور وہ اس طرح گفتگو کر رہے ہوں گے جیسے ایک جگہ اکٹھے ہوں۔"

اسی طرح جب اولیاء کرام کے دل غفلت کے زنگ اور ماسوی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ خطۃ القدس کے لئے آئینوں کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں مثلاً جب خطۃ القدس میں کسی چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اکثر صاحبین اس کے واقع ہونے سے پہلے اسے فیند یا بیداری میں دیکھ لیتے ہیں۔ (۱۷)

دلی بندگی مکتب فکر کے علاوہ اور شاہ کشمیری لکھتے ہیں :
 " اولیاء کرام اس جہان میں اشیاء کے
 موجود ہونے سے پہلے جو کچھ دیکھتے ہیں ان
 کے لئے بھی ایک قسم کا وجود ہے جیسے کہ
 حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا
 ایک مدرسہ کے پاس سے گزر ہوا جو اکا ایک
 جھونکا — آیا تو فرمایا : " میں اللہ تعالیٰ
 کے ایک بندے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں
 تو وہاں سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی پیدا
 ہوئے اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم نے فرمایا : " تم مبین سے اللہ تعالیٰ کی
 خوشبو محسوس کرتے ہو : " تو وہاں سے حضرت
 اویس قرنی پیدا ہوئے : " (۹)

حافظ شیرازی فرماتے ہیں :

آئینہ سکندر جام جم است بنگر

تاہر تو عرصہ گرد و احوال ملک ارا

نیرے پاس آئینہ سکندر اور جام جمشید موجود

ہے اس میں دیکھ تو سہی تجھ پر ملک دارا کے

حالات منکشف ہو جائیں گے : "

اس مقام پر پہنچ کر چند محول کے لئے آپ کو ایک

بار پھر پیچھے لے جانا چاہتا ہوں ، ترمذی شریف کی حدیث

کے مطابق بندہ مومن (ولی) اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا

ہے اور امام رازی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے

جلال کا نور کسی کی بنیائی بن جائے تو وہ قریب و بعید

چیزوں کو دیکھتا ہے اور بقول شاہ محمد اسماعیل دہلوی

جب دل کا رنگ دور ہو جائے اور ماسوی اللہ تعالیٰ

کی طرف توجہ سے پاک ہو جائے تو وہ خطیرۃ القایس (عالم

بالا) کے لئے آئینہ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اور آئینہ

پیدا ہونے والی چیزوں کی جھلک اس میں دکھائی دیتی

ہے یہی بات کشمیری صاحب نے کہی ہے شاہ ولی اللہ

محدث دہلوی نے تو خود اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں
 یکے بعد دیگرے تجلیات کو طے کرتے ہوئے اس مقام
 پر پہنچا کہ جو کچھ معرض وجود میں آچکا ہے اس میں سے
 ہر ایک ایک کے کمالات کا میں نے مکمل احاطہ کر لیا :

اب خود آپ ہی سوچئے کہ جب ایک ولی کی روحانی
 اور علمی پرواز کا یہ عالم ہے اور وسعت مشاہدہ کا یہ حال ہے
 تو اولیائے کاملین ، شہداء و صدیقین ، صحابہ کرام ، اہل بیت
 عظام ، پھر انبیاء کرام اور خصوصاً انبیاء و رسل کے امام اور
 تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اور مشاہدہ کی
 وسعت کا کیا عالم ہو گا ؟

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوتِ مشاہدہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کو دیگر قوتوں کی طرح قوتِ مشاہدہ بھی بے مثل عطا

فرمائی ہے۔ آج سائنسی ترقی کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں

میل دور ہونے والی نقل و حرکت ریڈار کی اسکرین پر

دیکھی جاسکتی ہے ، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات

نہیں ہے ؟ کہ تختِ الشری سے لے کر عرشِ تکم نام

مخلوقات اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

منکشف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ کا امکان

ثابت کرنے کے لئے آیہ کریمہ اِنَّ اللہَ عَلٰی شَیْءٍ

قَدِیْرٌ سے استدلال کرنے والوں کو اس وقت یہ

آیت مبارکہ کیوں بھول جاتی ہے ؟

چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں :

۱۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانی

پھر منبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر نماز اور رکوع کے بارے

میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا :

اِنِّیْ لَآرَاکُمْ مِنْ وَّرَآءِ کَمَا اَرَاکُمْ (۱۰)

تحفظ عقائد غیر

بیشک ہم تمہیں پیچھے سے دیکھتے ہیں
جیسے کہ تمہیں (آگے سے) دیکھتے ہیں!

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ پچھلی صفوں میں ایک شخص نے صحیح طور پر نماز ادا نہیں کی۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے فلاں! کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ تو نہیں دیکھتا کہ نماز کس طرح پڑھتا ہے؟

اِنَّكُمْ تَرَوْنَ اَمَّا مَا يَخْفٰى عَلٰى
شَيْئٍ مِّمَّا تَصْنَعُوْنَ ۚ وَ اَللّٰهُ اَرۡبَىٰ
اَرۡى مِنْ خَلْقِيۡ كَمَا اَرۡى مِنْ بَنِيۡ
يَدۡيْ ۚ رَوَاهُ اَحَمَدُ (۱۱)

”تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس میں سے کوئی چیز ہم سے مخفی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم! آگے کی طرح ہم پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں“

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہارا گمان ہے کہ ہماری توجہ صرف اس طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم پر تو تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی روکنا، ہم تمہیں پشت کے پیچھے (بھی) دیکھتے ہیں“ (۱۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پشت کے پیچھے کھڑے ہونے والے افراد کو ہی نہیں دیکھتے تھے بلکہ ان کے دلوں کی کیفیات بھی ملاحظہ فرماتے تھے کیونکہ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔

۴۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے۔ (۱۳)

۵۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہے ہیں“ (۱۴)

۶۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا تم وہ کچھ دیکھ رہے ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنوں کے واقع ہونے کے مقامات دیکھ رہے ہیں“ (۱۵)

مستقبل میں آنے والے فتنوں کو ملاحظہ فرمایا:

۷۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا:

”جو چیز بھی ہم نے نہیں دیکھی تھی یہاں تک کہ جنت اور دوزخ، وہ ہم نے اس جگہ دیکھ لی“ (۱۶)

۸۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ! یہ جبریل علیہ السلام ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے عرض کی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! حضور! آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ (۱۷)

۹۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے زمین کو لپیٹ دیا تو ہم نے اس کے مشرقی اور مغربی حصوں کو دیکھا“ (۱۸)

۱۰۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِنَّ اَعۡلٰی قَدَرۡ لِّی السَّاعِیَۃِ

فَاِنَّا اَنْظُرُ اِلَيْهَا ذَا اِلٰی مَا هُوَ
كَاشِفٌ فِیْهَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ
كَاشِفًا اَنْظُرُ اِلٰی كَفِّیْ هٰذَا ۝ (۱۹)
ہے شك اللہ تعالیٰ نے میرے
سامنے دنیا کو پیش فرادیا۔ تو میں اسے
اور اس میں قیامت تک ہونے والی
چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس
طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں؟

”فَاِنَّا اَنْظُرُ اِلَيْهَا“ جملہ اسمیہ ہے جس کی
خبر فعل مضارع ہے۔ اور ایسا جملہ اسمیہ دوام تجدیدی
پر دلالت کرتا ہے لہذا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا اور اس میں قیامت
تک ہونے والی چیزوں کو دوام تجدیدی کے ساتھ ملاحظہ
فرما رہے ہیں۔ نظر کی یہ وسعت دنیا کی زندگی میں بھی
تو عالم آخرت جو دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے اس
میں نظر کی وسعت کا کیا عالم ہو گا؟

امام غزالی ایک حدیث نقل کرنے کے بعد
فرماتے ہیں،

”اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ
دنیا کی نسبت آخرت کی وسعت کا وہی
حال ہے جو رحم مادر کی تاریکی کی نسبت
دنیا کی وسعت کا حال ہے۔“ (۲۰)

علامہ زرقانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں،

”اِنَّ اللّٰهَ تَدْرَفَعُ اِلٰی الدُّنْيَا
تَحْقِیْقَ اللّٰہِ تعالیٰ نے ہمارے لئے دنیا کو
اس طرح ظاہر و منکشف کر دیا کہ اس میں
جو کچھ ہے سب کا ہم نے احاطہ کر لیا
كَاشِفًا اَنْظُرُ اِلٰی كَفِّیْ هٰذَا ۝ یہ
اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ آپ نے
حقیقت دیکھا اور اس احتمال کو دور کر دیا

کہ نظر سے مراد علم ہے۔ (۲۱)

سوال :- کنز العمال (۶/۹۵) میں ہے کہ اس
حدیث کی سند ضعیف ہے، ضعیف حدیث سے تو
عمل سے متعلق بھی احکام ثابت نہیں ہوتے، حاضر و
ناظر ہونے کا عقیدہ کیسے ثابت ہو گا؟

جواب :- اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تین ائمہ محدثین نے روایت کیا
(۱) امام نعیم بن حماد (م ۲۲۸) - (۲) امام طبرانی (م ۳۲۰)
(۳) امام ابونعیم احمد بن عبد اللہ (م ۴۳۰) کنز العمال
میں صرف امام نعیم بن حماد کی روایت ذکر کر کے کہا گیا
ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، باقی دو سندوں کے
بارے میں ضعف کا حکم نہیں لگایا گیا۔ (۲۲) اس کا
صاف مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی ایک سند ضعیف
ہے باقی دو سندیں ضعیف نہیں ہیں، حدیث ضعیف
تعدد طرق سے قوت حاصل کر کے حسن وغیرہ بن جاتی
ہے۔ لہذا یہ حدیث ایک سند کے اعتبار سے بھی ضعیف
درجہ پر بلکہ ترقی کر کے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے۔

(۲) اس حدیث کا ضعیف ہونا تسلیم بھی کر
لیا جائے تو ہمارے لئے مضر نہیں، کیونکہ عقیدہ حاضر
و ناظر جن آیات و احادیث سے ثابت ہے ان کا
ذکر آئندہ صفحات میں کیا جا رہا ہے۔ پیش نظر
حدیث ہمارے عقیدہ کی بنیادی اور مرکزی دلیل
نہیں۔ بلکہ تائیدی دلیل ہے۔

(۱۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرما
فرمائی تو وہ تاریک رات میں دس فرسخ (تیس میل)
کے فاصلے پر پیٹھر پر چلنے والی چوٹی کو دیکھ لیتے تھے (۱۲)
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے کوہ طور
پر صفائی تجلی ڈالی تھی اس کے دیکھنے سے بیانی اس

قدر تیز ہو گئی کہ تیس میل کے فاصلے پر رات کی تاریکی میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذاتِ باری تعالیٰ کے دیدار سے نوازا گیا۔ آپ کے بارے میں ارشاد ہے مَا رَاَعَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَنِي، آپ کی وسعتِ نظر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟

مشاہدہ اعمال :- امام عبد اللہ قرطبی باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ائمتهم میں فرماتے ہیں :

ابن مبارک فرماتے ہیں کہ پہلے ایک انصاری نے منہال ابن عمر سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر دن صبح شام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو آپ انہیں ان کی علامتوں اور اعمال سے پہچانتے ہیں۔ اسی لئے آپ ان کے بارے میں گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (۲۳)

علامہ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

یہ ایک تابعی کا قول ہے اور منقطع ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک مبہم شخص ہے جس کا نام ہمیں لیا گیا۔ نیز یہ کہ سعید بن مسیب کا قول ہے اسے امتوں نے مرفوعاً بیان نہیں کیا۔ تاہم امام قرطبی نے اسے قبول کیا ہے اور اسے بیان کرنے کے بعد فرمایا :

اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر پیر اور جمعرات کو پیش کئے جاتے ہیں، انبیاء کرامؑ اور مائوں کے سامنے جمعہ کے دن پیش کئے جاتے ہیں، امام قرطبی نے فرمایا کہ ان روایات میں تعارض نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہر دن اعمال کا پیش کیا جانا آپ کی خصوصیت ہو اور جمعہ کے دن دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی آپ کے سامنے اعمال پیش کئے جاتے ہوں (۲۴)

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں :

علماء امت کے مذاہب اور اختلافات کی کثرت کے باوجود کسی ایک شخص کا بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجاز کے شاہد اور تاویل کے وہم کے بغیر حقیقی حیات کے ساتھ دائم و باقی اور اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں (۲۵)

روح اعظم کی کائنات میں جلوہ گری

عقیدہ حاضر و ناظر :- نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے لفظ حاضر و ناظر بولا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی بشریت مظہر اور جسم خاص ہر جگہ ہر شخص کے سامنے موجود ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم اپنے مقام رفیع پر فائز ہونے کے باوجود تمام کائنات کو ہاتھ کی پتیلی کی طرح ملاحظہ فرماتے ہیں:

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی روحانیت اور نورانیت کی اعتبار سے بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ اور اولیائے کرام بیداری میں آپ کے جمال اقدس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہیں نظر رحمت و عنایت سے سرور و محفوظ فرماتے ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے غلاموں کے سامنے ہونا سرکار کے حاضر ہونے کے معنی ہیں اور انہیں اپنی نظر مبارک سے دیکھنا حضور کے ناظر ہونے کا مفہوم ہے۔

بھی پیش نظر رہے کہ یہ عقیدہ ظنیہ اور از قبیل فتائل ہے اس کے لئے دلائل قطعیہ کا ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ دلائل ظنیہ بھی مفید مقصد میں۔ آئندہ صفحات میں یہ عقیدہ قرآن و حدیث اور ارشادات سلف و خلف سے پیش کیا جاتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت نظر اور مشاہدہ کا بیان کسی قدر گزشتہ صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا. (الاحزاب ۱۵/۲۳)

”اے غیب کی خبریں دینے والے نبی
یشاکرم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر“

علامہ ابوالسعود (م ۹۵۱ھ) اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”اے نبی! ہم نے تمہیں ان لوگوں پر شاہد (حاضر و ناظر) بنا کر بھیجا جن کی طرف آپ مبعوث ہیں۔ آپ ان کے احوال و اعمال کا مشاہدہ اور نگرانی کرتے ہیں۔ آپ ان سے صادر ہونے والی قصص و

تکذیب اور ہدایت و ضلالت کے بارے میں گواہی حاصل کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے حق میں یا ان کے خلاف جو گواہی آپ دیں گے مقبول ہوگی۔ (۲۷)

علامہ سلیمان جمل نے الفتوحات الالہیہ (ج ۳ ص ۲۲۲) اور علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی (ج ۲ ص ۴۵) میں یہی تفسیر کی ہے۔

امام محی السنۃ علامہ الدین خاوند رحمۃ اللہ تعالیٰ (م ۴۴۱ھ) نے ایک تفسیر یہ بیان کی ہے۔

شَهِدًا عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۲۷)

”آپ قیامت کے دن تمام مخلوق پر گواہ ہوں گے۔“

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت اسلام ہر مومن و کافر کو شامل ہے۔ لہذا اُمتِ دعوت میں ہر مومن و کافر داخل ہے البتہ اُمتِ اجابت میں صرف وہ خوش قسمت افراد داخل ہیں جو حضور شہید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر شرفِ اسلام ہوئے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں علیٰ مَنْ بُعِثْتَ إِلَيْهِمْ (جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا) اور عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ (کہہ کہ حضرات مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ آپ صرف اہل ایمان کے ہی نہیں بلکہ کافروں کے احوال بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں) اسی لئے آپ مومنوں کے حق میں اور کافروں کے خلاف گواہی دیں گے۔

علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں:-

بعض اکابر صوفیہ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بندوں کے اعمال پر آگاہ کیا اور آپ نے انہیں دیکھا۔ اسی لئے آپ کو شاہد کہا گیا۔ مولانا جلال الدین

رومی قدس سرہ نے فرمایا۔

در نظر بود شش مقامات العباد

زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد (۵۸)

بندوں کے مقامات آپ کی نظر میں تھے

اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شاہد رکھا

امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے فرمان شاہدا میں

کئی احتمال ہیں (پہلا احتمال یہ ہے کہ) آپ

قیامت کے دن مخلوق پر گواہی دینے والے

ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيَكُونُ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (رسول تم پر

گواہ ہوں گے اور نگہبان) اس بنا پر

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد بنا کر

بھیجے گئے ہیں یعنی آپ گواہ بنتے ہیں اور

آخرت میں آپ شہید ہوں گے یعنی اس

گواہی کو ادا کریں گے جس کے آپ حاصل

کئے تھے (۲۹)

علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی تعظیم و توقیر کا مطلب یہ ہے کہ اس

ظاہر و باطن میں آپ کی سنت کی حقیقی

پیروی کی جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ

آپ موجودات کا خلاصہ اور پتھر ہیں

آپ ہی محبوبِ ازی ہیں، باقی تمام

مخلوق آپ کے تابع ہے، اسی لئے اللہ

تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔

چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہیں اس لئے

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے

شاہد ہیں اور ہم سے وجود کی طرف نکالی

جانے والی تمام ارواح، نفوس، اجرام

و ارکان، اجسام و اجساد معدنیات،

نباتات، حیوانات، فرشتوں، جنات

شیاطین اور انسانوں وغیرہ کے شاہد

ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انحال کے اسرار

عجائب صنعت اور غرائب قدرت میں

سے جس چیز کا ادراک مخلوق کے لئے

ممکن ہو وہ آپ کے شاہد سے خارج

نہ رہے آپ کو ایسا شاہد عطا کیا کہ

کوئی دوسرا اس میں آپ کے ساتھ

شریک نہیں ہے۔

اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا: عَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا

سَيَكُونُ (ہم نے جان لیا وہ سب جو

ہو چکا اور جو ہو گا) کیونکہ آپ نے سب کا

مشاہدہ کیا۔ اور ایک لمحہ بھی غائب نہیں

رہے، آپ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش

ملاحظہ فرمائی اسی لئے فرمایا: ہم اس

وقت بھی نبی تھے جب کہ آدم علیہ السلام

مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ہم

پیدا کئے گئے تھے اور جانتے تھے کہ ہم

نبی ہیں اور چارے لئے نبوت کا حکم

کیا گیا ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام

کا جسم اور ان کی روح ابھی پیدا نہیں

کی گئی تھی۔ آپ نے ان کی پیدائش اعزاز

و اکرام کا مشاہدہ کیا اور خلائ و درزی

کی بنا پر جنت سے نکالا جانا ملاحظہ

فرمایا۔

آپ نے ابلیس کی پیدائش دیکھی

اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے

۳۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔

(النسار ۴/۴۱)

ان آیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاہد اور شہید کہا گیا ہے۔ ان دونوں کا مصدر شہود اور شہادت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ علماء لغت اور ائمہ دین نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے؟

امام راعب اصفہانی (م ۵۰۲ھ) فرماتے ہیں:

الشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ الْخُصُوصُ
مَعَ اَلْمُشَاهَدَةِ اِمَّا بِالْبَصَرِ اَوْ
بِالْبَصِيْرَةِ..... وَالشَّهَادَةُ قَوْلٌ
صَادِرٌ عَنْ عِلْمٍ حَصَلَ مُشَاهَدَةً
بَصِيْرَةً اَوْ بَصَرًا..... وَاَمَّا الشَّهَادَةُ
فَقَدْ يُقَالُ لِلشَّاهِدِ اَلْمُشَاهِدِ
لِلشَّيْءِ..... وَكَذَا اَقَوْلُهُ فَكَيْفَ
اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (۳۱)

”شہود اور شہادت کا معنی مشاہدہ کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ مشاہدہ آنکھ سے ہو یا بصیرت سے۔ شہادت اس قول کو کہتے ہیں جو آنکھ یا بصیرت کے مشاہدہ سے حاصل ہونے والے علم کی بنا پر صادر ہو، راہ شہید تو وہ گواہ اور شے کا مشاہدہ کرنے والے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی معنی ہے (جس کا ترجمہ یہ ہے) کیا حال ہو گا؟ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے؟

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

”شہادت مشاہدہ اور شہود کا معنی

کے سبب اس پر جو کچھ گذرا اسے روند و درگاہ اور ملعون قرار دیا گیا، سب کچھ ملاحظہ فرمایا ایک حکم کی مخالفت کی بنا پر اس کی طریق عبادت اور وسیع علم راہیں نکال گیا۔ انبیاء و رسل اور ان کی امتوں پر وارد ہونے والے حالات کے علوم آپ کو حاصل ہوئے (۳۰)

۲۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
(البقرہ ۲/۱۴۳) اور یہ رسول تمہارے گواہ (اور حاضر و ناظر ہیں)۔

علامہ اسماعیل حنفی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نور نبوت کے ذریعہ ہر دیندار کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے دین کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس حجاب کو بھی جانتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمال دین سے روک دیا گیا ہے۔ پس آپ امتیوں کے گناہ، ان کے ایمان کی حقیقت ان کے اعمال، نیکیوں برائیوں اور اخلاص و فساد وغیرہ کو جانتے ہیں“ (۳۱)

علامہ امام ابن الحجاج فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ان کے احوال، نیوٹوں عزائم اور خیالات کو جانتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی حیات مبارکہ اور وصال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ پر عیاں ہے اور اس میں کچھ اخفاء نہیں ہے۔“ (۳۲)

دیکھنا ہے جب تم کسی چیز کو دیکھو تو تم کہتے ہو شَهِدْتُ كَذَا میں نے فلاں چیز دیکھی (چونکہ آنکھ کے دیکھنے اور دل کے پہچاننے میں شدید مناسبت ہے، اس دل کی معرفت اور پہچان کو بھی شاہدہ اور شہود بھی کہا جاتا ہے)۔

امام قرطبی (م ۴۷۱ھ) فرماتے ہیں:

شہادت کی تین شرطیں ہیں جن کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی، (۱) حاضر ہونا (۲) جو کچھ دیکھا ہے اسے محفوظ رکھنا (۳) گواہی کا ادا کرنا۔

امام ابوالقاسم قشیری (م ۴۶۵ھ) فرماتے ہیں:

”وَمَعْنَى الشَّاهِدِ الْخَاضِرُ كُلُّ مَا هُوَ حَاضِرٌ قَلْبِكَ فَهُوَ شَاهِدٌ لَكَ۔“ (۳۶۷)

قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد ہیں اور شاہد کا بمعنی حاضر ہے جیسے کہ امام قشیری نے فرمایا، امام اصفہانی کے مطابق شہادت کا معنی حضور مع المشاہدہ ہے، خواہ مشاہدہ سر کی آنکھوں سے ہو یا دل کی بصیرت سے، کہنے دیجئے کہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہو گیا کہ حضور شہید یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاضر و ناظر بنایا ہے۔ اس عقیدے کو اپنی نادانی کی بنا پر کوئی شخص نہیں مانتا تو بے شک نہ مانے لیکن اسے شرک قرار دینے کا کوئی قطعاً جواز نہیں ہے۔

شہید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کی نسبت سے حاضر و ناظر ہیں؟ اس سے پہلے مستند تفاسیر کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے۔ امام رازی اور امام خازن نے فرمایا کہ آپ قیامت کے دن تمام مخلوق پر گواہ ہوں گے، امام ابوہریرہ نے فرمایا جن کی طرف آپ کو بھیجا

گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے جو امام رازی نے بیان کیا کیونکہ حدیث شریف میں ہے اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ (۳) ہم تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

مخالفین کہتے ہیں کہ شاہد اور شہید کے الفاظ دوسرے لوگوں کے لئے بھی وارد ہوئے ہیں کیا آپ انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح حاضر و ناظر مانیں گے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر شاہد اپنی شہادت کے دائرہ کار تک حاضر و ناظر رہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمام امت اور تمام مخلوق کے شاہد ہیں، کوئی ایسا شاہد نہیں پیش کیا جاسکتا جس کی شہادت کا دائرہ اتنا وسیع ہو، لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کسی کو حاضر و ناظر ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۵۔ اَلَّذِي اَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

اَنْفُسِهِمْ۔ (الاحزاب ۴/۳۳)

علامہ آلوسی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

اَلَّذِي اَوَّلَىٰ اِىَّ اَحَقُّ وَاَقْدَرُ

اَلِيْهِمْ (مِنْ اَنْفُسِهِمْ)۔ (۳۸)

نبی ان کی جانوں کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے:

”پیغمبر نزدیک تراست بموتال از ذات ہائے ایشان“ (۳۹)

ذات ہائے ایشان (۳۹)

”پیغمبر مومنوں کے زیادہ قریب ہیں ان

کی ذوات سے بھی“

دیوبندی مکتب فکر کے پہلے امام محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں۔

اَلَّذِي اَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

اَنْفُسِهِمْ جس کے معنی یہ ہیں کہ نبی نزدیک

ہے مومنوں سے بہ نسبت ان کی جانوں

کے یعنی ان کی جانیں ان سے اتنی نزدیک

نہیں جتنا نبی ان سے نزدیک ہے۔ اصل
معنی اولیٰ کے اقرب ہیں: (۴۰)

اللہ اکبر! عقیدہ حاضر و ناظر کی کتنی کھلی تائید اور ترجمانی
ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص زمانے کو ہمارے پاس اس
کا کیا علاج ہے؟

کیا یہ قرب صرف صحابہ کرام سے خاص تھا یا نبی
نہا آنے والے تمام مومنوں کو شامل ہے؟ اس سلسلے
میں امام بخاری کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ
خود کریں:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَآخِئْنَا أُولَى
الشَّيْءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
ہم دنیا اور آخرت میں دوسرے تمام
لوگوں کی نسبت ہر مومن کے زیادہ قریب
ہیں۔

۶۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۲۱/۱۰۷)

اے حبیب! ہم نے تہیں نہیں بھیجا
مگر رحمت تمام جہانوں کے لئے۔
یہی ارشاد رہا ہے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
(المدثر ۴۳/۳۱)

اور تیرے رب کے لشکروں کو وہی
جانتا ہے۔

ان آیات کے پیش نظر ماننا پڑے گا کہ اللہ
تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں اور ہمارے آقا و مولا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب کے لئے
رحمت ہیں یہ تعلق سمجھنے کے لئے درج ذیل تصریحات
ملاحظہ ہوں:

علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا

تمام جہانوں کے لئے رحمت ہونا اس
اعتبار سے ہے کہ ممکنات پر انکی قابلیتوں
کے مطابق جو فیض الہی وارد ہوتا ہے
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فیض
کا واسطہ ہیں۔ اسی لئے آپ کا نور سب
سے اول پیدا کیا گیا۔ حدیث میں ہے اے
جابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے
تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ اور یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور ہم تقسیم
کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں صوفیاء
کرام کا کلام کہیں بڑھ چڑھ کر ہے (۴۱)
علامہ اسماعیل حق (م ۱۱۳۷ھ) تفسیر السبل بیان کے
حوالے سے فرماتے ہیں:-

اے دانشور! بے شک اللہ تعالیٰ
نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے سب سے
پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کا نور پیدا کیا پھر عرش سے لے کر
تحت الثریٰ تک تمام مخلوقات کو آپ کے
نور کی ایک جز سے پیدا فرمایا۔ پس آپ
کو وجود اور شہود کی طرف بھیجنا ہر موجود
کے لئے رحمت ہے۔ لہذا آپ کا موجود
ہونا مخلوق کا ہونا ہے، اور آپ کا موجود
ہونا وجود مخلوق اور تمام مخلوق پر اللہ
تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے پس آپ
ایسی رحمت ہیں جو سب کے لئے کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ
تمام مخلوق فقہار قدرت میں بے رُوح
صورت کی طرح پڑی ہوئی حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف
آوری کا انتظار کر رہی تھی۔ جب حضور اقدس

تشریف لائے تو عالم آپ کے وجود مسعود
کی بدولت زندہ ہو گیا۔ کیونکہ آپ تمام
مخلوقات کی روح ہیں۔ (۴۲)

احادیث مبارکہ

پہلی حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا: جب تم میں سے ایک شخص نماز پڑھے تو کہے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الصَّلٰوَاتِ وَالطَّلِبَاتِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ
عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ۔

فَاَنْتُمْ اِذَا قُلْتُمْ هٰذَا اَصَابَتْ
كُلُّ عَبْدٍ يَلُو صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ۔ (۴۳)

تمام عباداتِ قولیہ فعلیہ اور مالیہ
اللہ تعالیٰ کے لئے نئے نبی! آپ پر سلام
ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں
ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں
پر سلام۔

جب تم یہ کلمات کہو گے تو اللہ تعالیٰ
کے زمین و آسمان میں رہنے والے ہر
نیک بندے کو پہنچیں گے۔

غور کیجئے کہ نماز پڑھنے والا شرق و غرب، بحر و
بر، زمین یا فضا جہاں کبھی نماز پڑھے، اس کے لئے سرکارِ
دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی تمام
عمادتوں کا ہدیہ بارگاہِ الہی میں پیش کرنے کے بعد
بصیغہ خطاب اور ندا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی بارگاہِ اقدس میں ہدیہ سلام پیش کرے۔

یہ خیال ہرگز نہ کیا جائے کہ ہمارا سلام نبی اکرم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں پہنچتا۔ محض خبیالی
صورت سامنے رکھ کر سلام عرض کیا جا رہا ہے کیونکہ
امام بخاری کی روایت کردہ حدیث مذکور کے مطابق
جب ہر نیک بندے کو سلام پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے
حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پہنچتا؟
اس جگہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ روشنی کلام
کے مطابق غائب کا بصیغہ اَلسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ لانا چاہیے
مقا، خطاب کا بصیغہ (اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ) کیوں
لایا گیا ہے؟ علامہ طیبی نے جواب دیا کہ ہم ان کلمات
طیبہ کی پیروی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے۔

دوسرا جواب یہ ہے جسے علامہ بدر الدین عینی
علامہ ابن حجر عسقلانی اور دیگر شارحین حدیث نے نقل
کیا، حسب ذیل ہے:

ارباب معرفت کے طریقے پر کہا
جاسکتا ہے کہ جب نمازیوں نے التحیات
کے ذریعے ملکوت کا دروازہ کھولنے کی
درخواست کی تو انہیں کی لایوت کے
دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے
دی گئی۔ مناجات کی بدولت ان کی آنکھیں
کھنڈی ہوئیں، انہیں آگاہ کیا گیا کہ یہ
سعادت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور آپ کی پیروی کی برکت سے ہے۔

ایمانک انہوں نے توجہ کی تو پرمیلا کہ
اَلْحَبِیْبُ فِی حَرَمِ الْحَبِیْبِ حَاجِزٌ
محبوبِ کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں
تو اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ
رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ کہتے ہوئے
آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ (۴۴)

علامہ عبدالحی لکھنوی مذکورہ بالا تقریر کے بعد فرماتے ہیں:

تحفظ عقائد نمبر

میرے والد علام اور استاد جلیل
(علامہ عبدالحکیم لکھنوی) اپنے رسالہ نورالایان
بزیارۃ آثار حبیب الرحمن میں فرماتے ہیں
کہ التحیات میں صیغہ خطاب (اَسْلَامُ عَلَیْکَ
اَیُّهَا النَّبِیُّ) لانے کا راز یہ ہے کہ گویا حقیقت
محمدیہ ہر وجود میں جاری و ساری اور ہر
بندے کے باطن میں حاضر ہے۔ اس حالت
کا کامل طور پر انکشاف نماز کی حالت
میں ہوتا ہے لہذا محلی خطاب ہو گیا (۴۵)
در اصل یہ روحانیت کا مسئلہ ہے جس شخص
کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو جسے معرفت
کے ساتھ کوئی علاقہ ہی نہ ہو جو شخص بصیرت سے
یکسر محروم ہو وہ اس مسئلے کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔
اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا روئے سخن بھی ان کی طرف
نہیں ہے ہمارا تو خطاب ہی اُن لوگوں سے ہے جو
ادیار کرام اور انبیاء عظام کی روحانی عظمتوں کو ماننے
والے ہیں۔

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ہمیشہ تمام احوال و واقعات میں مومنوں
کے پیش نظر اور عبادت گزاروں کی
آنکھوں کی ٹھنڈک میں خصوصاً عبادت
کی حالت میں اور بالخصوص اس کے آخر
میں نورانیت اور انکشاف کا وجود ان احوال
میں بہت زیادہ اور نہایت قوی ہوتا ہے۔

بعض عارفوں نے فرمایا کہ یہ خطاب اس
بنابر ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذروں اور
افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے پس آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود
اور حاضر ہیں۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ اس حقیقت سے

آگاہ رہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے اس حاضر ہونے سے غافل نہ
رہے تاکہ قرب کے انوار اور معرفت کے
اسرار سے منور اور فیض یاب ہو (۴۶)
لطف کی بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کے امام اور
پیشوا نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے مسکات الحنام
شرح بلوغ المرام ج ۱، ص ۲۴۲ میں بعینہ یہی عبارت
درج کی ہے۔ اس مقام پر تھوڑی دیر کے لئے ملاحظہ فرمائیے
غیر مقلدین سے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ عقیدہ حاضر و
ناظر کی بنا پر بریلویوں کو تم مشرک کہتے ہو کیا ان کے
ساتھ نواب بھوپالی کو بھی ذمہ مشرکین میں کر دے
یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟

اس جگہ مخالفین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تشہد
سے حاضر و ناظر کے عقیدہ پر استدلال صحیح نہیں ہے
کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
ظاہری حیات میں یہ التحیات پڑھا کرتے تھے آپ
کے وصال کے بعد ہم اَسْلَامُ عَلَی النَّبِیِّ پڑھنے لگے اس
کا جواب حضرت ملا علی قاری کی زبانی سنئے وہ شرح
مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فرمانا
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
حیات ظاہرہ میں اَسْلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا
النَّبِیُّ پڑھا کرتے تھے جب آپ کے وصال
مبارک ہو گیا تو ہم اَسْلَامُ عَلَی النَّبِیِّ کہتے
تھے۔ یہ امام ابو عوانہ کی روایت ہے
امام بخاری کی روایت اس سے زیادہ
صحیح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
حضرت ابن مسعود کے الفاظ نہیں ہیں
بلکہ ان کے شاگرد راوی نے جو کچھ سمجھا

وہ بیان کر دیا۔

امام بخاری کی روایت میں ہے فُلِمَّا
فَبَيَّنَّا قُلْنَا أَلَسَلَامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ
جَبْنِي أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم کا
وصال ہو گیا تو ہم نے کہا أَلَسَلَامُ يَعْنِي
نَبِيَّ أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم پر (لفظ
یعنی بتا رہا ہے کہ بعد میں کسی نے وضاحت
کی ہے ۱۲ قادری) اس قول میں دو احتمال
ہیں (۱) یہ کہ جس طرح نبی اکرم صلى الله
تعالى عليه وسلم کی ظاہری حیات میں
بصیغہ خطاب سلام کرتے تھے اسی طرح
وصال کے بعد کہتے رہے (۲) ہم نے
خطاب چھوڑ دیا تھا جب لفظوں میں
متعدد احتمال ہیں تو دلالت (قطعی) نہ رہی
اسی طرح علامہ ابن حجر نے فرمایا: (۴۷)

علامہ عبدالحی کھنوی (م ۱۳۰۴ھ) اپنے والد ماجد علامہ
عبدالحلیم کھنوی کے حوالے سے اس روایت کے بارے
میں بیان کرتے ہیں۔

”یہ روایت دوسری روایات کے
مخالف ہے جن میں یہ کلمات نہیں ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی نبی اکرم
صلى الله تعالى عليه وسلم کی تعلیم کی بنا پر
نہیں ہے کیونکہ ابن مسعود نے فرمایا
ہم نے کہا أَلَسَلَامُ عَلَى“ (۴۸)

یہی سبب ہے کہ جمہور صحابہ کرام اور ائمہ اربعہ نے اس
طریقے کو اختیار نہیں کیا بلکہ وہی تشہد پڑھتے رہے ہیں
جس میں أَلَسَلَامُ عَلَيْنَا أَيْضًا النبی ہے۔

دوسرا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نبی اکرم
صلى الله تعالى عليه وسلم کو خطاب کر کے سلام عرض ہی
نہیں کرتے، ہم تو واقعہ معراج کی حکایت اور نقل کرتے

ہوئے یہ کلمات ادا کرتے ہیں اور بس، لہذا ہم پر عقیدہ
حاضر و ناظر ماننا لازم نہیں آتا۔
اس اشکال کے کئی جواب ہیں۔

۱۔ جس روایت کی بنا پر التحیات کے سلام کو واقعہ
معراج کی حکایت کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں دیوبندی
مکتب فکر کے مولوی انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ
”مجھے اس کی سند نہیں ملی“ (۴۹)

۲۔ جب التحیات میں حکایت اور نقل ہی مقصود
ہے تو أَلَتَحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّلِبَاتُ
بھی بطور حکایت ہو گا۔ نبی اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم
کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے سے اعراض کا نتیجہ یہ
نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر یہ عبادات بھی پیش نہ
ہو سکا۔ امام احمد رضا بریلوی نے کیا خوب فرمایا ہے
بجدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مغرور
جو وہاں سے ہو پھر کے ہو جو بیان نہیں تو وہاں نہیں

۳۔ ابھی بخاری شریف کی حدیث گزری ہے کہ جب
تم یہ کلمات کہتے ہو تو زمین و آسمان کے ہر نیک بندے کو
سلام پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر آپ کے قول کے مطابق
سلام کیا ہی نہیں گیا شخص واقعہ معراج کی حکایت اور
نقل کی گئی ہے تو ہر بندہ صالح کو سلام پہنچنے کا کیا
مطلب؟ ماننا پڑے گا کہ ہر نمازی حضور سید عالم
صلى الله تعالى عليه وسلم اور اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں
کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔
اسی کو انشاء سلام کہتے ہیں۔

۴۔ ہمارے فقہار کرام نے تصریح کر دی ہے کہ انشاء
اسلام کا ارادہ ہو نا چاہیئے نہ کہ حکایت کا۔
درجستار میں ہے:

”نمازی تشہد کے الفاظ سے ان
معانی کا قصد کرے جو ان الفاظ سے
مراد ہے اور یہ قصد بطور انشاء ہو گویا

وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی ذات پر اور اولیاء اللہ پر سلام پیش کر رہا ہے۔ اخبار اور حکایت سلام کی نیت ہرگز نہ کرے۔ (۵۰)

دوسری حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جو قول کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔
مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ
مُحَمَّدٍ (۵۱)

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں:
”تو اس بستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟“

وجہ استدلال یہ ہے کہ ”ہذا“ اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ کا حقیقی استعمال محسوس اشارہ کے لئے ہوتا ہے مولانا جامی کا فیہ کی شرح میں فرماتے ہیں:
”اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کی وضع اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہوتی ہے جس کی طرف اعصار اور جوارح کے ساتھ محسوس اشارہ کیا جائے ذلکم اذْهَبَ رَبُّكُمْ میں محسوس اشارہ نہیں ہے اس جگہ اسم اشارہ کا استعمال مجاز ہے (۵۲)
علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں: ”ذال المقرب“ ذاک کے ساتھ قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔
اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل ہو سکے مجاز ساقط اور ناقابل اعتبار ہوگا۔

حدیث میں وارد کلمات ”ہذا الرجل“ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قبر والے کے سامنے قریب اور محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ ”ہذا“ اسم اشارہ کا حقیقی معنی یہی ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم ذہنی کی طرف اشارہ ہے انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس جگہ ایسا قرینہ پایا گیا ہے جو حقیقت کے مراد لینے سے مانع ہے ورنہ خراط القنادیمیں بتایا جائے کہ وہ قرینہ کونسا ہے؟ جب کہ حقیقت کے مراد لینے کے لئے تو کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہے۔

مقصود یہ ہے کہ دنیا میں بیک وقت ہزاروں افراد مرتے ہیں اور زیر زمین دفن ہوتے ہیں سب کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور سب سے بھی سوال ہوتا ہے کہ تو اس بستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ میت کے سامنے سے پردے اٹھا دئے جاتے ہیں اس لئے اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ راقم نے ان سے گزارش کی کہ امتی کے سامنے سے تو عملاً پردے اٹھا دئے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے کونسا مانع ہے کہ آپ کے سامنے سے پردے نہیں اٹھائے جاسکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتی کے سامنے سے پردے اٹھ سکتے ہیں۔ نبی کے سامنے سے نہیں اٹھ سکتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

امام علامہ علی نور الدین حلبی صاحب سیرت حلبیہ (م ۱۰۴۴ھ) فرماتے ہیں:

”دو فرشتے قبر والے کو کہتے ہیں کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
(مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟) اور اسم اشارہ کا اصل اور حقیقی معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ صرف حاضر کی طرف اشارہ کیا

اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخصیص کے بغیر تخصیص کرتا ہے وہ سب سے زوری کا مرتکب ہے۔
امام جلال الدین سیوطی، امام ابن ابی جرہ کا یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں:

”اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ شریف پورا کرنے کے لئے خواب میں دیدار سے مشرف ہونے والوں کو بیداری میں دولت دیدار عطا کی جاتی ہے اگرچہ ایک مرتبہ ہی ہو۔“

عوام الناس کو یہ دولت گراں مایہ دنیا سے رخصت ہوتے حاصل ہوتی ہے، وہ حضرات جو پابند سنت ہوں انہیں ان کی کوشش اور سنت کی حفاظت کے مطابق زندگی بھر بکثرت یا کبھی کبھی زیارت حاصل ہوتی ہے، سنت مطہرہ کی خلافت ورزی اس سلسلے میں بڑی رکاوٹ ہے۔“ (۵۵)

امام مسلم حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سلام کہا جاتا تھا میں نے گرم لوہے کے ساتھ داغ لگایا تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور جب یہ عمل ترک کیا تو سلام کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ علامہ ابن اثیر نے نہایت میں فرمایا: فرشتے انہیں سلام کہتے تھے جب انہوں نے بیماری کی وجہ سے گرم لوہے سے علاج کیا تو فرشتوں نے سلام کہنا چھوڑ دیا کیونکہ گرم لوہے سے داغ لگانا توکل، تسلیم، صبر اور اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرنے کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داغ لگانا جائز ہے ہاں یہ توکل کے خلاف ہے جو اسباب کے اختیار کرنے کے مقابلے میں بلند درجہ ہے۔ (۵۶) اس سے معلوم ہوا کہ سنت کی خلافت ورزی برکات و کرامات کے حاصل کرنے کی

جاتا ہے بعض علماء کا یہ کہنا کہ ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذہن حاضر ہوں تو اس بات کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں حقیقت کے چھوڑنے اور مجاہد کے اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم شریف (شخص کریم) کے ساتھ حاضر ہوں۔“ (۵۳)

حضور ید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت

امام بخاری، مسلم اور ابوداؤد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ رَأَىٰ فِي الْمَنَامِ كَسِيرًا فِي الْبَيْقُطَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ فِيهِ۔ (۵۴)

جس نے خواب میں ہماری زیارت کی وہ عنقریب بیداری میں ہماری زیارت کرے گا۔ اور شیطان ہماری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔“

بیداری میں زیارت سے مراد کیا ہے؟ آخرت میں یا دنیا میں۔ دنیا میں زیارت مراد ہو تو یہ آپ کی حیات ظاہرہ کے ساتھ خاص ہے یا بعد والوں کو بھی شامل ہے؟ پھر کیا یہ حکم ہر اس شخص کے لئے ہے جسے خواب میں زیارت ہوئی یا ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن میں قابلیت اور سنت کی پیروی پائی جائے؟ اس سلسلے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں: امام ابو محمد ابن ابی جرہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے عموم معلوم ہوتا ہے

راہ میں رکاوٹ ہے۔
امام قرطبی (متوفی ۴۰۶ھ) چند احادیث کی

طرح اشارہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
”مجموعی طور پر ان احادیث کے پیش
نظر یہ بات یقینی ہے کہ انبیاء کرام کی وفات
کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے غائب کر دیے
گئے ہیں اور ہم ان کا ادراک نہیں کرتے
اگرچہ وہ زندہ موجود ہیں یہی حال فرشتوں
کا ہے کیونکہ وہ زندہ اور موجود ہیں لیکن
ہم میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھتا سوائے
اولیائے کرام کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس
کرامت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔“ (۵۷)

قاضی ابوبکر بن العربی فرماتے ہیں:
”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
دیدار صفت معلومہ کے ساتھ ہو تو یہ حقیقی
ادراک ہے اور اگر اس سے مختلف صفت
کے ساتھ ہو تو یہ مثال کا ادراک ہے (علامہ
سیوطی فرماتے ہیں یہ بہت عمدہ بات ہے)
آپ کی ذات اقدس کا روح اور جسم کے
ساتھ دیدار محال نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام
زندہ ہیں وصال کے بعد ان کی روحیں
وژادی گئی ہیں۔ انہیں قبروں سے نکلنے
اور علوی اور سفلی جہان میں تصرف کی
اجازت دی گئی ہے۔“ (۵۸)

جو لوگ اس دنیا میں ہیں وہ عالم ملک اور عالم
شہادت میں ہیں اور جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں
وہ عالم غیب اور عالم ملکوت میں ہیں جانے والے
بہیں دکھائی دے سکتے ہیں نہیں؟ اس سلسلے میں حجۃ الاسلام
امام غزالی فرماتے ہیں:

”انہیں ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ
سکتے، انہیں ایک دوسری آنکھ سے دیکھا
جاتا ہے جو ہر انسان کے دل میں پیدا کی
گئی ہے لیکن انسان نے اس پر شہوات
نفسانیہ اور دنیاوی مشاغل کے پردے
ڈال رکھے ہیں، جب تک دل کی آنکھ سے
یہ پردہ دور نہیں ہوتا اس وقت تک
عالم ملکوت کی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔
چونکہ انبیائے کرام کی آنکھوں سے یہ پردہ
دور ہوتا ہے اس لئے انہوں نے ضرور
عالم ملکوت اور اس کے عجائب کا مشاہدہ
کیا ہے مگر دے عالم ملکوت میں ہیں ان کا
بھی مشاہدہ کیا اور خبر دی۔۔۔ ایسا مشاہدہ
صرف انبیائے کرام کے لئے ہو سکتا ہے ان
انبیاء کرام کے لئے جن کا درجہ انبیاء کرام
کے قریب ہے۔“ (۵۹)

بہت سے خوش قسمت حضرات کو خواب میں یا
بیداری میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
زیارت حاصل ہوئی۔ چند واقعات ملاحظہ ہوں:

خواب میں زیارت | حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے

ہیں: مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ میری طرف توجہ
نہیں فرما رہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا کیا
حال ہے؟ (کہ آپ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے)
میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تم روزہ کی حالت میں
بوسہ نہیں لیتے؟ عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے
قبضے میں میری جان ہے! میں روزے کی حالت میں
کسی عورت کا بوسہ نہیں لوں گا۔

ایک شخص (حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ صحابی نے) مادہ کے سال (۱۸ھ) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر خشک سالی کی شکایت کی۔ انہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے حکم دیا کہ عمر کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ لوگوں کو لے کر آبادی سے نکلو اور بارش کی دعا مانگو۔ (۶۰)

حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یعنی خواب میں آپ کے سہرا قدس اور وارث سے مبارک کے بال گرد آلود تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ فرمایا: ہم ابھی حیرن کی شہادت پر حاضر ہوتے تھے۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت فرمایا اور کہا کہ حدیث غریب ہے۔ (۶۱)

امام عطاء الدین سیوطی **بیداری میں زیارت** بن بیدۃ اللہ، اپنی

تصنیف مزمل الشہادت فی اثبات الکرامات میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کے دنوں میں فرمایا: مجھے اس کھڑکی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا: ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے؟ عرض کی: جی ہاں یا رسول اللہ: فرمایا: انہوں نے تمہیں پیاس میں مبتلا کر دیا ہے؟ عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے ایک ڈول نکالیا جس میں پانی تھا، میں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ یہاں تک کہ میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا: اگر چاہو تو ان کے خلاف تمہیں مدد دی جائے اور اگر چاہو تو مجھ سے پاس افطار کرو۔ میں نے آپ کے پاس افطار کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ اسی دن شہید کر دئے گئے۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مشہور ہے

اور کتب حدیث میں سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے امام حارث بن اسامہ نے یہ حدیث اپنی سند میں اور دیگر ائمہ نے بھی بیان کی ہے۔ امام عطاء الدین نے اسے بیداری کا واقعہ قرار دیا ہے۔ (۶۲)

امام ابن ابی حمزہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ (میرا گمان ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں) سیوطی کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہیں یہ حدیث یاد آئی کہ جسے خواب میں زیارت ہوئی وہ بیداری میں بھی زیارت کرے گا، اور اس بارے میں غور و فکر کرتے رہے پھر ایک ام المومنین (میرا گمان ہے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سیوطی کے پاس حاضر ہوئے اور ماجرا بیان کیا۔ ام المومنین نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آمینہ لا کر دکھایا صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آمینہ دیکھا تو مجھے اپنی صورت نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارک دکھائی دی۔ (۶۳)

شیخ سراج الدین بن طغی، طبقات الاولیاء میں فرماتے ہیں:

شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا مجھے ظہر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا: بیٹا گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا ابا جان! میں عجیب ہوں، فصاحتے بغداد کے سامنے گفتگو کیسے کروں؟ فرمایا: منہ کھولو، میں نے منہ کھولا تو آپ نے سات مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا اور حکم فرمایا کہ لوگوں سے خطاب کرو۔ اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ سے دعوت دو۔ میں منانہ ظہر پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا، مخلوق خدا بڑی تعداد میں حاضر تھی۔ مجھ پر اضطراب طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں میرے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹے: خطاب

کیوں نہیں کرتے، میں نے عرض کیا کیسے خطاب کروں؟ میری طبیعت پر تو بیجان طاری ہے فرمایا: منہ کھولو تو میں نے منہ کھولا، آپ نے مجھے چھ مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا: میں نے پوچھا کہ آپ نے سات کی تعداد کیوں نہیں پوری کی؟ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر (۶۴)

طبقات الاولیاء میں شیخ خلیفہ بن موسیٰ ہنر علی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: انہیں خواب اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت زیارت ہوتی تھی۔ ان کے ہارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے اکثر افعال خواب یا بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کئے گئے تھے۔ ایک رات انہیں سترہ مرتبہ زیارت کی سعادت حاصل ہوئی ان ہی مواقع میں سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: خلیفہ ہم سے تنگ نہ ہو بہت سے اولیاء ہمارے دیدار کی حسرت لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے (۶۵)

شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ لطائف المنن میں فرماتے ہیں: ایک شخص نے شیخ ابو العباس مرسی سے عرض کیا: جناب آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھ سے مصافحہ فرمائیں کیونکہ آپ نے بہت سے شہر دیکھے ہیں اور بہت سے اللہ والوں سے ملاقات کی ہے انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے مصافحہ نہیں کیا۔

شیخ ابو العباس مرسی نے فرمایا:

• اگر ایک لمحہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے غائب ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں (۶۶)

علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں:

ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

روحانی ملاقات ہو، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس امت کے ایک سے زیادہ کامیابین کو بیداری میں آپ کی زیارت حاصل ہوئی اور انہوں نے استفادہ کیا (۶۷)

حضرت سید احمد کبیر رفاعی حج کرنے گئے تو حجرہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے:

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ دُوحِي كُنْتُ أَرْسَلَهَا
تُقْبِلُ الْأَرْضَ عَنِّي وَهِيَ مَا بَنَتْ
وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ حَقْدُ حَقْوَرَةٍ
فَأَمْدُ دُيُوبِكَ كِي تَخْطِي بِهَا شَفْعِي
میں دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجا
کہ تاتھا وہ میری نیابت میں زمین بوسی
کیا کرتی تھی۔ اور یہ جسمانی دولت ہے۔
میں جسمانی طور پر حاضر ہوں آپ ہاتھ
بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ اس سے
فیضیاب ہوں:

امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:

• یہ حالت ایک مدت تک رہی۔
پھر اتفاقاً ایک دلی کے مزار شریف کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ اس معاملے میں اس صاحب مزار بزرگ کو میں نے اپنا مددگار بنایا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل ہو گئی اور معاملے کی حقیقت منکشف کر دی۔
حضرت خاتم المسلمین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور روتی افرور ہوئی اور میرے غمگین دل کو تسلی دی (۶۸)

ایک دوسرا شاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
 • اتفاقاً آج صبح حلقہ مراقبہ کے دوران
 کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت الیاس اور
 حضرت خضر علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والتسلیم
 روحانیوں کی صورت میں تشریف لائے
 اور اس روحانی ملاقات میں حضرت خضر
 علیہ السلام نے فرمایا: ہم روحیں ہیں: اللہ
 تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قدرت کاملہ عطا
 فرمائی ہے کہ وہ اجسام کی صورت میں مشکل
 ہو کر جسمانی حرکات و سکنات اور عبادات
 ادا کرتی ہیں جو اجسام ادا کیا کرتے ہیں: (۷۱)
 دیوبندی مکتب فکر کے شیخ الحدیث محمد انور شاہ کشمیری
 لکھتے ہیں:

”میرے نزدیک بیداری میں نبی اکرم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ممکن
 ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے
 جیسے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 سے منقول ہے کہ انہیں بائیس مرتبہ سرکار
 دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت
 ہوئی۔ اور انہوں نے آپ سے کئی حدیثوں
 کے بارے میں دریافت کیا۔ اور آپ کے
 صحیح قرار دینے پر ان احادیث کو صحیح
 قرار دیا۔“ (۷۱)

علامہ عبد الوہاب شہرانی نے بھی لکھا ہے کہ انہیں نبی اکرم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انہوں نے آنکھ
 ساقیوں کے ساتھ آپ سے بخاری شریف پڑھی۔ ان
 کے نام بھی گنوائے۔ ان میں سے ایک حنفی تھا۔ انہوں نے
 وہ دعا بھی لکھی جو ختم بخاری کے موقع پر فرمائی۔

مولوی انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں:

فَالرُّؤْيَا مَتَّحِقَّةٌ وَإِنْكَارُهَا جَهْلٌ (۷۲)

”بحالت بیداری زیارت زیادہ محقق ہے
 اور اس کا انکار جہالت ہے“
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:
 ”جب میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا
 اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 روضہ مقدسہ کی زیارت کی تو آپ کی روح
 انور کو ظاہر و عیاں دیکھا، فقط عالم ارواح
 میں نہیں بلکہ جو اس کے قریب عالم مثال
 میں تب مجھے معلوم ہوا کہ عوام الناس جو
 نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کے حاضر ہونے اور لوگوں کی امامت کرانے
 کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہی دقیقہ
 ہے“ (۷۳)

محدث دہلوی مزید فرماتے ہیں:

”پھر میں روضہ عالیہ مقدسہ کی طرف
 چند بار متوجہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لطافت کے بعد
 دوسری لطافت میں ظہور فرمایا، کبھی محض
 عظمت و جلالت کی صورت میں اور کبھی
 جذبِ محبت انس اور انشراح کی صورت
 میں اور کبھی سُبحان کی صورت میں یہاں
 تک کہ میں خیال کرتا تھا کہ تمام فضا رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مقدسہ سے
 بھری ہوئی ہے اور روح مبارک فضا میں
 تیز ہوا کی طرح موجزن ہے“ (۷۴)

امام احمد رضا بریلوی دوسری مرتبہ حرمین شریفین کی
 حاضری کے لئے گئے تو روضہ مقدسہ کے سامنے کھڑے ہو
 کر درود شریف پڑھتے رہے اور یہ آرزو دل میں لئے
 حاضر رہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم
 فرمائیں گے اور بیداری کی حالت میں شرفِ زیارت سے

مشرف فرمائیں گے پہلی رات آرزو پوری نہ ہوئی تو بے
قراری کے عالم میں ایک نعت لکھی جس کا مطلع یہ ہے
وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں
تیرے دل لے بہار پھرتے ہیں
مقطع میں اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
کہتے ہیں:

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رونا
تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں
یہ غزل مواجہۂ عالیہ میں عرض کر کے باادب بیٹھے
ہوئے تجھ کو قسمت جاگ اٹھی اور سر کی آنکھوں سے
بحالت بیداری رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت
سے مشرف ہوئے۔

راہم کے مرشد گرامی حضرت شیخ المشائخ اخذ زادہ
سیف الرحمن پیر راجی مظاہر العالی نے بیان کیا کہ ساڑھے
تین سال تک ہر محفل ذکر میں مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی۔
علامہ جلال الدین سیوطی رسالہ مبارکہ "تنویر الملک
فی امکان رؤیۃ النبی والملك" میں متعدد احادیث اور
آثار نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"ان نقول اور احادیث کے مجموعے
سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح مبارک
کے ساتھ زندہ ہیں اور اطراف زمین
اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہتے ہیں،
نقصرت اور سیر فرماتے ہیں، اور نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت مقدسہ
میں جس پر وصال سے پہلے تھے، آپ کی
کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔

بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم ظاہری آنکھوں سے غائب کر دئے

گئے ہیں جس طرح فرشتے غائب کر دئے
گئے ہیں حالانکہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ
زندہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت
کا اعزاز عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس
سے حجاب دور کر دیتا ہے اور وہ بندہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی حالت
میں دیکھ لیتا ہے جس پر آپ واقع ہیں
اس دیدار سے کوئی چیز مانع نہیں ہے اور
مثال کے دیدار کی تخصیص کا بھی کوئی امر
داعی نہیں ہے۔" (۷۵)

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے بھی یہ عبارت لفظ بلفظ نقل
کی ہے۔ (۷۶)

شخص واحد متعدد مقامات میں

ایک شخص کا متعدد مقامات میں دیکھا جانا نہ صرف
ممکن ہے بلکہ بالفعل واقع ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں:
(۱) درمیان کے پردے اٹھا دئے جائیں اور ایک
شخص ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ سے دیکھا جائے۔

(۲) ایک شخص موجود تو ایک جگہ ہے اس کی تصویریں
کئی جگہ دکھائی جائیں جیسے ٹی وی میں ہوتا ہے۔ حاضر
ناظر کا مسئلہ سمجھنے کے لئے ٹی وی بہت معاون ہو سکتا ہے
بلکہ اب تو ایسا ٹیلیفون آگیا ہے کہ آپس میں گفتگو بھی ہو
رہی ہے اور ایک دوسرے کی تصویر بھی دکھائی دے رہی
ہے جو چیز آلات کے ذریعہ سے واقع ہو رہی ہو کیا وہ
اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ تو
استبعاد کیوں؟

(۳) اللہ تعالیٰ شخص واحد کے لئے متعدد اجسام
مثالیہ سخر فرما دیتا ہے ان میں متصرف اور انہیں کنٹرول
کرنے والی ایک ہی روح ہوتی ہے۔ اس سے وہ کثر جزئی

لازم نہیں آئے گا جسے منطلقہ محال کہتے ہیں۔ کیونکہ وحدت اور تعداد کا مدار روح پر ہے۔ جب روح ایک ہے تو وہ ایک ہی شخص کہلائے گا چاہے اجسام مختلف ہی ہوں۔

سب سے پہلے ایک حدیث ملاحظہ ہو۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بطور خرق عادت ایک شخص کے متعدد اجسام ہو سکتے ہیں۔

حضرت قرۃ مرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کو اپنے بیٹے سے شدید محبت تھی۔ فقناء الہی سے ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا:

أَمَّا تَحِبُّ أَنْ لَا تَأْتِي جَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدَتْ يَنْتَظِرُوكَ.
کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ اپنے بیٹے کو وہاں انتظار کرتے پاؤ؟

ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ اس کے لئے خاص ہے یا ہم سب کے لئے؟ فرمایا: تم سب کے لئے ہے۔ (۷۷)

حضرت ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

اس حدیث میں اشارہ ہے کہ بطور خرق عادت کتب اجسام متعدد ہوتے ہیں کیونکہ صحابی کا بیٹا جنت کے ہر دروازے پر موجود ہو گا۔ (۷۸)

حضرت عمرو بن دینار جلیل القدر تابعی اور محدثین کے امام ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ ابن عمرؓ اور حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ امام شعبہؒ سفیان بن عیینہؒ اور سفیان ثوریؒ ایسے عظیم محدث ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں:

جب گھر میں کوئی شخص نہ ہو تو کہو اَسْلَامٌ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرِکَاتُہ۔

حضرت ملا علی قاری اس ارشاد کی شرح میں فرماتے ہیں:

اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور مسلمانوں کے گھر میں حاضر ہے۔

علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں:

الانسانی روحیں جب مقدس ہو جاتی ہیں تو کبھی اپنے بدنوں سے جدا ہو کر اپنے بدنوں کی صورتوں یا دوسری صورتوں میں ظاہر ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح کہ وہ کبھی حضرت وحیہؑ کی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جاتی ہیں اور ان کا اپنے اصلی بدنوں کے ساتھ ایک قسم کا تعلق بھی باقی رہتا ہے جس کی بنا پر روحوں کے افعال ان جسموں سے صادر ہوتے ہیں۔

جیسے کہ بعض اولیاء قدس سرہم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات میں دیکھے جاتے ہیں اور یہ صرت اس لئے ہوتا ہے کہ ان کی روحیں اعلیٰ درجے کا تجرد اور تقدس حاصل کر لیتی ہیں، لہذا وہ خود ایک شکل کے ساتھ ایک جگہ ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا اصلی بدن دوسری جگہ ہوتا ہے۔

لَا تَقُولُ ذَا رُحَا شَرُّ قِي تَجِدُ كُلُّ تَجِدُ لِّلْعَابِرِيَّةِ ذَا رُ۔
تم یہ نہ کہو کہ محبوب کا گھر نجد کے مشرقی حصے میں ہے، بلکہ تمام نجد (محبوب) عامریہ کا گھر ہے۔

علامہ سید محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی مزید فرماتے ہیں:-

یہ امر اکابر صوفیہ کے نزدیک ثابت اور مشہور ہے اور طبعی مسافت سے الگ چیز ہے جو شخص ان دونوں کا لوں دھڑکتی رست اور متعدد مقامات پر موجود ہونے کا انکار کرتا ہے اس کا انکار ایسی سیدہ زور کا ہے جو کسی جاہل یا معاند ہی سے ظاہر ہو سکتی ہے۔

علامہ تفتازانی نے ابن مقاتل ایسے بعض فقہار اہلسنت پر تعجب کا اظہار کیا ہے جنہوں نے اس شخص پر کفر کا حکم لگایا جو اس روایت کو مانتا ہے کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو بصرہ میں دیکھا اور اسی دن مکہ مکرمہ میں بھی دیکھے گئے، انہوں نے کفر کا یہ فتویٰ اس گمان کی بنا پر دیا کہ بیک وقت کئی جگہوں پر موجود ہونا بڑے معجزات کی جنس سے ہے اور اسے بطور کرامت دلی کے لئے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم اہل سنت کے نزدیک نبی کا ہر معجزہ ولی کے لئے بطور کرامت دلی کے لئے ثابت ہو سکتا ہے جو اسے اس معجزہ کے جس کے بارے میں دلیل سے ثابت ہو جائے کہ وہ ولی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً قرآن پاک کی کسی سورۃ کی مثل کا لانا۔

متعدد محققین نے بعد از وصال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اقدس کے منتشل ہو کر ظاہر ہونے کو ثابت کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیک وقت متعدد مقامات پر زیارت کی جاتی ہے باوجود دیکھ آپ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلہ پر تفصیل کلام اس سے پہلے گذر چکا ہے (۸۱) اس کے بعد علامہ آلوسی آسمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر امیر کرام کے ساتھ ملاقات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں:

”ان انبیاء کی قبریں زمین میں ہیں اور کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ انہیں زمین سے

آسمانوں پر منتقل کر دیا گیا تھا۔“ (۸۲) کہنا پڑے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں بھی جلوہ فرما تھے اور آسمانوں پر بھی جلوہ فرما تھے۔

ائمہ مجتہدین کے ارشادات

یہ مسئلہ از قبیل واردات و مشاہدات ہے یا تو انسان خود روحانیت کے اس مقام پر فائز ہو کر انبیاء کرام اور ادیبائے عظام کی زیارت سے بہرہ ور ہو یا پھر شریعت و طریقت کے جامع علماء دین کے بیانات کے آگے سیر تسلیم کر دے۔ ایسا شخص جسے خود دکھائی نہ دیتا ہو اور بینائی والوں کی بات ماننے کے لئے بھی تیار نہ ہو اسے کھلی آنکھوں سے نظر آنے والے سورج کے وجود کا بھی قائل نہیں کیا جاسکتا۔ آئیے دیکھیں کہ مستند علمائے امت اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔

حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں:

”انبیائے کرام کا مختلف اوقات میں متعدد مقامات میں تشریف لے جانا عقلاً جائز ہے جیسے کہ اس بارے میں خبر صادق وارد ہے۔“ (۸۳)

امام حجت الاسلام غزالی فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ ارواح صحابہ کے ساتھ جہان کے بس جھٹے میں چاہیں تشریف لے جائیں۔“ (۸۴)

علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں کہ اہل بدعت و ہوا جو کرامات کا انکار کرتے ہیں تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نہ تو خود اپنی ذات سے کرامات کا صدور دیکھا اور نہ ہی اپنے مقتداؤں سے کرامت نام کی کوئی چیز صادر ہوتے ہوئے دیکھی۔ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم بھی کچھ

ہیں۔ حالانکہ انہوں نے عبادات کے ادا کرنے اور گناہوں سے بچنے میں بڑی کوشش کی چنانچہ یہ لوگ اصحاب کرامات اولیاء اللہ پر نکتہ چینی میں مصروف ہوئے ان کی کھال ادھیر دی اور ان کے گوشت چبائے۔ انہیں جاہل صوفیاء کا نام دیا اور انہیں بد قسمتی قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد فرماتے ہیں :

تعب تو بعض اہل سنت فقہار سے ہے حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں مروی ہے کہ لوگوں نے ذوالکچہ کی اٹھ تائین کو انہیں بصرہ میں دیکھا اور اسی دن انہیں مکہ مکرمہ میں دیکھا گیا۔ ان بعض سنی فقہار نے کہا کہ جو اس کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھے کافر ہے۔ اور انصاف وہ ہے جو امام نسفی نے بیان کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کرتا ہے کیا اس طرح کہنا جائز ہے تو انہوں نے فرمایا۔ اہل سنت کے نزدیک بطور کرامت خلاف عادت کا واقع ہونا جائز ہے (۸۵)

(یعنی اسی طرح ایک شخص کا دوجہ ہونا بھی بطور کرامت جائز ہے۔)

یہی بات علامہ محمود بن اسرئیل الشہیر بن قاضی سادہ نے فرمائی، وہ فرماتے ہیں :

ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافراؤ جاہل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ کرامت ہے معجزہ نہیں ہے، معجزہ میں صلیغ ضروری ہے اس جگہ صلیغ نہیں ہے، لہذا معجزہ بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک کرامت جائز ہے۔ (۸۶)

حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں :

اولیائے کرام سے بعید نہیں ہے ان کے لئے زمین پیٹ دی گئی ہے اور انہیں متعدد اجسام حاصل ہوئے ہیں لوگوں نے ان اجسام کو ایک آن میں مختلف جگہوں پر پایا ہے۔ (۸۷)

امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں :

سراج کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک جسم (شخص) ایک آن میں دوجہ حاضر ہو گیا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد آدم کے نیک بخت افراد میں خود اپنی ذات اقدس کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوئے جیسے کہ اس سے پہلے گزارش کی طرح حضرت آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ جمع ہوئے رشک وہ انبیاء کرام زمین میں اپنی قبروں میں بھی تشریف فرما ہیں اور آسمانوں پر بھی جلوہ افروز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو دیکھا یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی روح کو دیکھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو اور مراجعت فرمائی۔ حالانکہ وہ بعینہ زمین پر اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جیسے کہ (مسلم شریف) کی حدیث میں وارد ہے

پس لے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایک

جسم دو مکانوں میں نہیں ہو سکتا اس حدیث پر تیرا ایمان کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر تو مومن ہے تو تجھے مان لینا چاہیے، اور اگر تو عالم ہے تو اعتراض نہ کر کیونکہ علم تجھے روکتا ہے تجھے حقیقت حال کا علم نہیں ہے حقیقت یہ علم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔

تم یہ تاویل بھی نہیں کر سکتے کہ جو انبیاء کرام زمین میں ہیں وہ ان انبیاء کے مغائر ہیں جو آسمان میں ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اسی طرح دوسرے انبیاء کرام جنہیں آپ نے آسمانوں میں دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو موسیٰ فرمایا اگر وہ بعینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہوں تو ان کے متعلق یہ خبر دینا کہ وہ موسیٰ ہیں جھوٹ ہوگا۔ (۸۸) (خود باللہ من ذلک)

امام شعرانی مزید فرماتے ہیں:

پھر معترضین ادبیاء کرام کے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کا منکر ہے حالانکہ حضرت قصب البان رحمۃ اللہ تعالیٰ جن صورتوں سے چاہتے تھے موصوف ہو کر مختلف مقامات پر فائز ہوتے تھے اور جس صورت میں آپ کو پکارا جاتا تھا جواب دیتے تھے بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۸۹)

علامہ ترمذی و آلوسی بغدادی (م ۱۷۷۰ھ) فرماتے ہیں: جسے دیکھا جاتا ہے وہ یا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے جو تجرد اور تقدس میں تمام روحوں سے

زیادہ کامل ہے اس طرح کہ وہ روح مبارک ایسی صورت کے ساتھ متعین اور ظاہر ہوتی جسے اس رویت کے ساتھ دیکھا گیا ہے جب کہ اس روح اور کائنات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جسم مبارک کے ساتھ بھی برقرار ہے جو قبر مبارک میں زندہ ہے جیسے کہ بعض محققین نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت وحیہ کلبی یا کسی دوسرے شخص کی صورت میں ظاہر ہونے کے باوجود سدرۃ المنتہی سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ (بیک وقت دونوں جگہ موجود تھے)

یا مثالی جسم نظر آتا ہے جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجرد اور مقدس روح متعلق ہے اور کوئی چیز اس امر سے مانع نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثالی اجسام بے شمار ہو جائیں اور روح مقدس کا ہر ایک کے ساتھ تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اور سخاوت ان میں سے ہر جسم کے لئے، اور یہ تعلق ایسا ہی ہے جیسے ایک روح کا ایک جسم کے اجزاء سے ہوتا ہے۔

اس بیان سے اس قول کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے جو شیخ صفی الدین منصور اور شیخ عبدالغفار نے حضرت شیخ ابوالباسطنجی سے نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آسمان، زمین اور عرش و کرسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا

ہوا دیکھا۔

نیز اس بیان سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ متعدد لوگ دور دراز مقامات پر ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اس بیان کے ہوتے ہوئے اس جواب کی ضرورت نہیں رہتی جس کی طرف بعض بزرگوں نے اشارہ کیا ہے اس سے اس دیدار کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

كَالْشَّمْسِ فِي كِبِدِ السَّمَاءِ وَضَوْوُهَا
يَغْشَى الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَمَغَارِبًا
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کے وسط میں پائے جانے والے سورج کی طرح ہیں جس کی روشنی مشرق اور مغرب کے شہروں کو ڈھانپ رہی ہے۔ (۹۰)

امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں:

”جب جنات کو اللہ تعالیٰ کی عطائے قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مختلف شکلوں کے ساتھ مشکل ہو کر عجیب و غریب کام کر لیتے ہیں اگر کالمین کی روحوں کو یہ قدرت عطا فرمادیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے اور دوسرے بدن کی کیا حاجت ہے؟“

اسی سلسلے کی کڑی وہ واقعات ہیں جو بعض اولیاء کرام سے منقول ہیں کہ وہ ایک ہی آن میں متعدد مقامات میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف کام انجام دیتے ہیں اس جگہ بھی ان کے لطائف مختلف اجسام کی صورت میں متجسم ہو جاتے ہیں اور مختلف

شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔

اسی طرح اس بزرگ کا واقعہ ہے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور کبھی اپنے ملک سے باہر نہیں گئے، اس کے باوجود ایک جماعت مکہ مکرمہ سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اس بزرگ کو حرم کعبہ میں دیکھا ہے اور ان سے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ ہم نے انہیں روم میں دیکھا ہے میری بھانجی نے انہیں بغداد میں دیکھا۔

یہ سب اس بزرگ کے لطائف ہیں جو مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بزرگ کو ان تشکلات کی اطلاع نہیں ہوتی۔ اسی طرح حاجت مند لوگ زندہ اور دھال یافتہ بزرگوں سے خوف اور ہلاکت کے مقامات میں امداد طلب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوں کی صورتیں حاضر ہوتی ہیں اور ان سے مصیبت دور کرتی ہیں بعض اوقات ان بزرگوں کو مصیبت دور کرنے کی اطلاع ہوتی ہے اور بعض اوقات ان بزرگوں کو مصیبت دور کرنے کی اطلاع نہیں ہوتی۔ یہ بھی دراصل ان بزرگوں کے لطائف مشکل ہوتے ہیں اور یہ تشکل کبھی عالم شہادت میں ہوتا ہے اور کبھی عالم مثال میں۔

چنانچہ ہزار افراد ایک ہی رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف صورتوں میں زیارت کرتے ہیں اور بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں یہ سب

آپ کی صفات اور آپ کے لطائف ہوتے ہیں جو مثالی صورتوں سے متشکل ہوتے ہیں۔

اسی طرح مرید اپنے پیروں کی مثالی صورتوں سے فوائد حاصل کرتے ہیں اور پیران کرام ان کی شکلات مل کرتے ہیں (۹۱)

امام علامہ شیخ علی نور الدین علی (م ۱۰۴۴ھ) صاحب سیرت حلبیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے: تَغْرِيفُ أَهْلِ الْأَسْلَامِ قَالِیْمَانِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا أَصْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُقُوا مِنْهُ مَكَاتٌ وَلَا أَرْمَاتٌ۔ (اہل اسلام کو بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی زمانہ اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے) — ہر جگہ آپ کی جلوہ گری ہے — یہ رسالہ امام علامہ یوسف بن اسماعیل نہانی نے جواہر البحار کی دوسری جلد (ص ۱۱۱) سے نقل کر دیا ہے۔

حضرت حاجی امجد اللہ مہاجر کی جو علماء دیوبند کے بھی پیر و مرشد ہیں فرماتے ہیں:

”البتہ وقت قیام کے اعتقاد تو لوگ نہ کرنا چاہیے، اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے مصافقہ نہیں کیونکہ عالم غلق مقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم دونوں سے پاک ہے پس قدم رنجہ فرمانا ذات بابرکات سے بعید نہیں“ (۹۲)

یاد رہے کہ یہ کتاب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی مصدقہ ہے۔

علامہ سید محمد علوی مالکی مکی اپنی معرکہ الار تصنیف الذخائر الحمدیہ میں فرماتے ہیں:

”حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانیت ہر مکان میں حاضر ہے۔ آپ کی روحانیت خیر اور فضیلت

کے مقامات اور محفلوں میں حاضر ہوتی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ روح بحیثیت روح کے برزخ میں مقید نہیں ہے بلکہ آزاد ہے اور شکوت الہی میں سیر کرتی ہے۔۔۔۔۔ برزخ میں روح کے آزاد ہونے اور سیر کرنے کی دلیل حدیث صحیح میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ہوسن کی روح ایک پرندے پر ہے جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہے یہ حدیث امام مالک نے روایت کی۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح تمام روحوں سے زیادہ کامل ہے اس لئے حاضر اور شاہد ہونے میں بھی سب سے زیادہ کامل ہے۔ (۹۳)

غیر مقلدین کے امام نواب وحید الزمان صحاح ستہ کے مترجم کہتے ہیں:-

”میں کہتا ہوں کہ بیان سابق سے وہ منہ دور ہو جاتا ہے جسے کم فہم لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ صاحبین کی قبروں کی زیارت کر کے ان کی روحوں سے فیوض و برکات دل کی ٹھنڈک اور انوار کس طرح حاصل کئے جاسکتے ہیں؟ جبکہ ان کی روح اعلیٰ علیین میں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ روح از قبیل اجسام نہیں ہے اجسام کی یہ صفت ہے کہ جب وہ ایک مکان میں ہوں تو دوسرے مکان میں موجود نہیں ہو سکتے (بخلاف روح کے کہ وہ دو مکانوں میں موجود ہو سکتی ہے) اور اگر مان لیا جائے کہ روح ایک ہی مکان میں موجود ہو سکتی ہے تو اس کی تیز رفتاری کی بنا پر اس

کے لئے آسمان کی طرف چڑھنا پھر وہ اس سے اترنا اور دائر کی طرف متوجہ ہونا پاک جھپکنے کی بات ہے۔ (۹۳)
دوسروں کے بعد انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ:
”روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ایک وقت میں دو جگہوں پر موجود ہو سکتی ہے“

اہلِ بریلویت کے مصنف کی تساوت اور غلط بیانی

گزشتہ صفحات میں قرآن و حدیث اور ارشادِ ائمہ کی روشنی میں مسئلہ حاضر و ناظر مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے اگر زحمت نہ ہو تو ان ائمہ کرام کے اسماء مبارکہ پر ایک نظر ڈال لیجئے:

حضرت عبداللہ ابن عمر، امام المحدثین
حضرت عمر بن دینار، امام سیہقی، امام غزالی
امام رازی، امام قرطبی، امام علامہ الدین غاری
امام ابن کثیر، امام رابع، اصغہانی
علامہ بدر الدین عینی، علامہ ابن حجر عسقلانی
علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی، امام جلال الدین سیوطی، امام ربانی مجدد الف ثانی، حضرت ملا علی قاری، امام عبدالوہاب شمرانی، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، علامہ اسماعیل حق، فیض علی نور الدین حلبی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حاجی امجد علی ہاجرکی، علامہ سید امجد علی ہاجرکی، علامہ سید محمد علوی مالکی کی وغیرہ۔

ایک طرف ان حضرات کے اسماء پیش نظر رکھئے اور دوسری طرف شقاوتِ قلبی کا یہ مظاہرہ بھی دیکھئے ظہیر لکھتے ہیں:

”یہ عقائد ہیں خرافات اور بدعت میں مبتلا مشرکوں کے جنہیں پاک و ہند کے علاوہ اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں شیطان نے گمراہ اور اغواء کیا ہے۔“ (۹۵)

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ غیر مقلدینِ بریلویت کی آڑ لیکر دنیا بھر کے مسلمانوں اور اہلِ ملت اسلامیہ کے مسلم اور مقتدر ائمہ کرام کو اہلِ بدعت اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ ان سے کوئی شخص اتنا ہی پوچھ لے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو تو تم بھی لاپتہ ہو، کیا انہیں بھی مشرکین کی فہرست میں شامل کرو گے؟ نیز کیا خواب صدیق حسن خان کو بھی مشرکین کی صف میں کھرا کر دے؟ جو یہ کہتے ہیں:

”بعض عارفوں نے فرمایا کہ یہ خطاب (اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ اَیُّهَا الْکَافِرُ) اس بنا پر ہے کہ حقیقتِ محمدیہ موجودات کے ذہنوں افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے پس آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نازل ہونے کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں۔“ (۹۶)

نواب وحید الزمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو کہتے ہیں:
”روح از قبیل اجسام نہیں ہے اجسام کی یہ صفت ہے کہ جب وہ ایک مکان میں ہوں تو دوسرے مکان میں موجود نہیں ہو سکتے۔“ (۹۷)

کیا اس عبارت کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ روح ایک سے زائد جگہوں پر موجود ہو سکتی ہے؟ ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟

بریلوئی اہلسنت کا علامتی نشان

احسان الہی ظہیر کے فتووں اور سب دشتم کا تمام

ایک آن میں مختلف جگہوں پر پایا گیا ہے۔ (۱۰۰)
۵۔ حضرت عمرو بن دینار کا ارشاد ہے کہ جب آدمی غالی گھر میں داخل ہو تو کہے اَلَسَّلَامُ عَلَی الْکَیِّیِّ حضرت ملا علی قاری اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں:
اس لئے کہ بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔ (۱۰۱)

۶۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی رسالہ مبارکہ "انبا الادیار" میں فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ مصروفیات اس طرح کی ہیں:

۱۔ اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ان کے گناہوں کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں ان کی مصیبتوں کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ زمین کے اطراف میں برکت عطا کرنے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں۔ امت کے ولی کے فوت ہونے پر اس کے جنازہ پر تشریف لیجاتے ہیں برزخ میں آپ کی بعض مصروفیات یہ ہیں جیسے کہ اس سلسلے میں احادیث اور آثار وارد ہیں۔ (۱۰۲)

۲۔ حضرت علامہ اسماعیل حتی مفسر فرماتے ہیں:
آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ملاحظہ فرمائی.... آپ نے ان کی پیدائش، اعزاز و اکرام کا مشاہدہ کیا اور خلافت و ریزی کی بنا پر جنت سے نکالا جانا ملاحظہ فرمایا۔ (۱۰۳)

یہ پوری عبارت گذشتہ صفحات میں پیش کی جا چکی ہے۔

۸۔ علامہ سید محمود آؤسی بغدادی فرماتے ہیں:
بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس امت کے بہت سے

ترزخ علماء اہلسنت و جماعت کی طرف سے۔ البتہ مصلحت سے پیش نظر وہ انہیں بریلوی کا نام دیتے ہیں اور ج ذیل سطور میں اہلسنت و جماعت کے وہ ارشادات پیش کئے جاتے ہیں جنہیں ظہیر صاحب نے بریلویوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اہل سنت اور بریلوی کو ایک دوسرے کا مترادف سمجھتے ہیں۔

۱۔ امام علامہ شیخ علی نور الدین حلبی (م ۴۴۰ھ) نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کے نام کا اردو ترجمہ یہ ہے:

۱۔ اہل اسلام و ایمان کو بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جگہ غالی نہیں ہے۔

ملاحظہ ہو جواہر البحاہ جلد دوم (عربی) ص ۱۱۱-۱۲۵)
۲۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ عالیہ پر حاضر ہوئے تو انہیں کشف میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ان کا بیان ہے:

"یہاں تک کہ میں خیال کرتا تھا کہ تمام فقہاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مقدس سے بھری ہوئی ہے۔" (۹۸)

۳۔ علامہ سید محمود آؤسی فرماتے ہیں:

"یا مثالی جسم نظر آتا ہے جس کے ساتھ بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجرور اور مقدس روح متعلق ہے اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے حد و حساب مثالی اجسام بن جائیں۔" (۹۹)

۴۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

"اور لیا کے کرام سے بعید نہیں ہے ان کے لئے زمین لپیٹ دی گئی ہے اور انہیں متعدد (مثالی) اجسام حاصل ہیں جنہیں

کامین کو بیداری میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ (۱۰۴)

۹۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی، پھر علامہ سید محمود آلوسی اور علامہ ابن سعید الغوثی الطوری فرماتے ہیں:
ان نقول اور احادیث کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح مبارک کے ساتھ زندہ ہیں اور اطراف زمین اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہتے ہیں تصرف اور سیر فرماتے ہیں۔ (۱۰۵) (پوری عبارت اس سے پہلے گزری ہے ۱۲ قادی)

۱۰۔ امام ابن کثیر، پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں:
”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ملاحظہ فرماتے ہیں ان کے احوال، غنائم اور خیالات کو جانتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی حیات مبارکہ اور وصال میں کوئی فرق نہیں۔ (۱۰۶)

۱۱۔ امام غزالی فرماتے ہیں:
”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارواح صحابہ سمیت تمام عالم میں سیر کرنے کا اختیار ہے۔ بہت سے اولیاء کرام نے آپ کی زیارت کی ہے۔“ (۱۰۷)

ایک مغالطہ

گذشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ نظریہ حاضر و ناظر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت اور خاص جسم اقدس کے اعتبار سے نہیں بلکہ نورانیت اور روحانیت کے اعتبار سے ہے۔ احسان الہی ظہیر نے اس نکتے کو نہیں سمجھا اور یہ اعتراض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ شریف میں تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام مسجد میں آپ کا انتظار کیا کرتے تھے اسی طرح فلاں

جگہ ہوتے تھے اور فلاں جگہ نہیں ہوتے تھے وغیرہ (۱۰۸) اسی طرح اس نظریے کو قرآن پاک کے مخالفت قرار دیتے ہوئے متعدد آیات قرآن کی ہیں۔ مثلاً ارشاد ربانی ہے۔

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ النَّوْزِ (نقص ۲۸/۴۵)
”اور آپ طور کے کنارے پر نہ تھے“

اور یہ نہ سمجھا کہ یہ سب کچھ خاص جسم اقدس کے اعتبار سے تھا اور نہ آپ کی روحانیت ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ مشہور مفسر علامہ احمد بن محمد صاوی (م ۱۲۴۱ھ) اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں:

”یہ دشمن پر حجت قائم کرنے کے لئے عالم جسمانی کے پیش نظر ہے۔ روحانی عالم کے اعتبار سے تو آپ ہر رسول کی رسالت کے لئے اور جو کچھ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے جسم شریف کے ظاہر ہوتے تک واقع ہوا سب کے لئے حاضر ہیں۔ لیکن اہل عناد سے یہ بات نہیں کی جائے گی۔“ (۱۱۰)

امام احمد رضا سنی، حنفی بریلوی فرماتے ہیں:
”جو شخص ایسے مسئلہ کو جو قرآن و حدیث صحیح و ارشادات علماء سے ثابت ہے کفر کہے وہ اپنے اسلام کی خبر لے۔“ (۱۱۱)

حوالہ جات

- ۱۔ عبد الباقی احمد نوری، القاضی: دستور العلماء (طبع بیروت) ج ۱، ص ۱۷
- ۲۔ ایضاً: ج ۲، ص ۱۴۴
- ۳۔ عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام اتحادی للفتاویٰ (طبع بیروت) ج ۲، ص ۲۵۷
- ب۔ محمد بن محمد غزالی، امام کتاب المنقذ من الضلال (طبع ترکیا) ص ۳۲-۳۳

تَحْفَظُ عَقَائِدُ عَمَار

- ۲۲- علی الشقی برهان پوری، علامہ کنز العمال (مکتبۃ التراث الاسلامی، حلب) ج ۱۱ ص ۲۲۰۔
- ۲۳- محمود آلوسی، علامہ سید: روح المعانی، ج ۹ ص ۹۰۔
- ۲۴- محمد بن احمد القرطبی، اسام: التذکرۃ (المکتبۃ المصطفوی) ص ۳۳۹۔
- ۲۵- ایضاً: الجامع لاحکام القرآن ودرج (بیروت) ج ۵ ص ۱۹۸۔
- ۲۵- اسماعیل بن کثیر القرشی، تفسیر ابن کثیر (مسی البابی) (مصر) ج ۱ ص ۳۹۹۔
- ۲۶- عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق: مکتوبات بطریق اخبار الاخیار (طبع سکھر) ص ۱۵۵۔
- ۲۷- محمد بن محمد العادسی، ابوالسعود امام: تفسیر ابوالسعود (احیاء التراث العربی، بیروت) ج ۷ ص ۲۲۔
- ۲۸- علی بن محمد البغدادی الشیرازی الخازن: تفسیر لباب اللیل فی معانی التنزیل (مصطفیٰ البابی مصر) ج ۵ ص ۲۶۶۔
- ۲۹- محمود آلوسی، علامہ سید: روح المعانی، ج ۲۲ ص ۲۵۔
- ۳۰- محمد بن عمر بن حسین الرازی، امام: تفسیر کبیر (مطبعۃ بہرہ، مصر) ج ۲۵ ص ۲۱۶۔
- ۳۱- اسماعیل حقی، امام: روح البیان (دار احیاء التراث العربی، بیروت) ج ۹ ص ۱۸۔
- ۳۲- اسماعیل حقی، امام: روح البیان ج ۱ ص ۲۴۸۔
- ۳۲- عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ شاہ: تفسیر عزیزی فارسی (طبع دہلی) ج ۱ ص ۵۱۸۔
- ۳۳- ابن اسحاق امام: المدخل (دار المکتب العربی، بیروت) ج ۱ ص ۲۵۲۔
- ۳۴- احمد بن محمد القسطلانی، امام: مواہب لدنیۃ الزرقانی (طبع مصر ۱۲۹۲ھ) ج ۸ ص ۳۴۸۔
- ۳۴- حسین بن محمد الملقب بالراغب اصفہانی: المفردات (نور محمد کراچی) ص ۲۶۹-۷۰۔
- ۳۵- محمد بن عمر بن حسین الرازی، امام: تفسیر کبیر (المطبعۃ المصریۃ) ج ۳ ص ۱۱۳-۱۱۴۔
- ۳- محمد بن عمر بن حسین، رازی، امام: تفسیر کبیر (المطبعۃ البیہ، مصر) ج ۲۱ ص ۹۱۔
- ۵- علی بن سلطان محمد قاری، علامہ: شرح الفقہ الاکبر (مصطفیٰ البابی، مصر) ص ۸۰۔
- ۶- ولی اللہ دہلوی، شاہ: التہنات (حیدرآباد سندھ) ج ۲ ص ۸۹-۹۰۔
- ۷- احمد بن المبارک، علامہ الابرین (مصطفیٰ البابی، مصر) ص ۱۷۷۔
- ۸- محمد اسماعیل دہلوی، صراط مستقیم فارسی (طبع لاہور) ص ۲۷۔
- ۹- محمد نور شاہ کشمیری، فیض الباری (مطبعۃ مجازی قانبر) ج ۱ ص ۱۸۲۔
- ۱۰- محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری شریف (رشیدیہ دہلی) ج ۱ ص ۵۹۔
- ۱۱- محمد بن عبد اللہ الخطیب، امام: مشکوٰۃ المصابیح (ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ص ۷۷۔
- ۱۲- محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری، ج ۱ ص ۵۹۔
- ۱۳- عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، امام: خصائص کبریٰ (مکتبہ قدیریہ رفویہ فیض آباد) ج ۱ ص ۶۱۔
- ۱۴- محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری شریف ج ۱ ص ۱۷۹۔
- ۱۵- ایضاً: ج ۱ ص ۲۵۲۔
- ۱۶- ایضاً: ج ۱ ص ۱۸۔
- ۱۷- ایضاً: ج ۱ ص ۲۳۲۔
- ۱۸- مسلم بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم (رشیدیہ دہلی) ج ۲ ص ۳۹۔
- ۱۹- علی الشقی امام: کنز العمال (طبع حلب) ج ۱۱ ص ۳۷۸۔
- ۲۰- محمد بن محمد عزالی، امام: احیاء علوم الدین (دار المعرفۃ بیروت) ج ۴ ص ۳۹۷۔
- ۲۱- محمد بن عبد الباقی زرقانی، علامہ: زرقانی علی الواہب (طبع القدیم، مصر) ج ۲ ص ۲۳۲۔

تَحْفَظُ عَقَائِدُ غَيْرِ

- ۳۹- محمد بن احمد القرطبي، امام : التذكرة (المكتبة
التوفيقية) ص ۱۸۳ -
- ۴۰- عبد الكريم بن جوازن، ابو القاسم، امام : الرسالة
الفشرية (مصطفی الباني، مصر) ص ۴۰ -
- ۴۱- مسلم بن الحجاج القشيري، امام : صحيح مسلم شريف
(طبع كراچی) ج ۱ ص ۱۹۹ -
- ۴۲- محمود آلوسی، علامه سيد : روح المعاني ج ۲ ص ۱۵۱ -
- ۴۳- عبد الحق محدث دہلوی، شيخ محقق : مدارج النبوة
فارسی (مکتبه نوريه رضويه، سكر) ج ۱ ص ۸۱ -
- ۴۴- محمد قاسم نانوتوی : آب حیات ص ۵۸ -
- ب- ايضاً : تحذير الناس، ص ۱۰ -
- ۴۵- محمود آلوسی، علامه سيد : روح المعاني ج ۴ ص ۱۰۵ -
- ۴۶- اسماعيل حقى، علامه امام : تفسير روح البیان
(طبع بيروت) ج ۵ ص ۵۲۸ -
- ب- روزبهان، علامه شيخ : تفسير عرائس البیان
(نول کشور، لکهنو) ج ۲ ص ۵۲ -
- ۴۷- محمد بن اسماعيل بخاری، امام : بخاری شريف
رشيديه، دہلی ج ۱ ص ۱۱۵ -
- ۴۸- محمود بن احمد عيسى، بدر الدين علامه، عمدة القاری
راحيار التراث العربی، بيروت ج ۶ ص ۱۱۱ -
- ب- احمد بن علی بن حجر عسقلانی، علامه : فتح الباری
راحيار التراث العربی، بيروت ج ۲ ص ۲۵۰ -
- ج- محمد بن عبد الباقي زرقانی، علامه : شرح مواہب
لدينه، ج ۲ ص ۳۴۷ - ۷۸ -
- د- ايضاً : زرقانی علی الموطأ (المكتبة التجارية
مصر) ج ۱ ص ۱۹۰ -
- ۴۹- محمد بن عبد الحق لکهنوی، علامه : السعایہ فی
كشف شرح الوقایہ (سہیل اکيڈمی لاہور)
ج ۲ ص ۲۲۷ -
- ۵۰- محمد عبد الحق لکهنوی، علامه : السعایہ ج ۲ ص ۲۲۸ -
- ۵۱- عبد الحق محدث دہلوی، شيخ محقق : اشعة اللمع
- فارسی (نوريه رضويه، سكر) ج ۱ ص ۴۱ -
- ب- نور الحق محدث دہلوی، علامه : تيسير القاری
شرح صحيح بخاری (طبع علوی، لکهنو)
ج ۱ ص ۱۷۲ - ۷۳ -
- ۵۲- علی بن سلطان محدث القاری، امام : الرقاة
(مکتبه اداويه، طان) ج ۲ ص ۲۳۲ -
- ۵۳- محمد عبد الحق لکهنوی، علامه : السعایہ ج ۲ ص ۲۳۸ -
- ۵۴- محمد انور شاه کشمیری : عرف الشذی
(مکتبه الرحيميه، دیوبند) ص ۱۳۹ -
- ۵۵- : در مختار ج ۱ ص ۴۷ -
- ۵۶- محمد بن اسماعيل البخاری، امام : صحيح بخاری
شريف (رشيديه دہلی) ج ۱ ص ۱۷۲ -
- ۵۷- يوسف بن اسماعيل بنیانی، علامه : جواهر البحار
(مصطفی الباني، مصر) ج ۲ ص ۱۱۶ -
- ۵۸- محمد بن اسماعيل البخاری، امام : صحيح بخاری
(مجتبائی دہلی) ج ۲ ص ۱۰۳۵ -
- ۵۹- عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی، امام : الحادی
للفقادی (طبع بيروت) ج ۲ ص ۲۵۶ -
- ۶۰- ايضاً ص ۲۵۷ -
- ۶۱- محمد بن احمد القرطبي، امام : التذكرة (المكتبة
التجارية) ص ۱۹۱ -
- ۶۲- عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی، امام : الحادی
ج ۲ ص ۲۶۳ -
- ۶۳- محمد بن محمد عزالي، امام : احیاء علوم الدین
(دار المعرفه، بيروت) ج ۲ ص ۵۰۶ -
- ۶۴- احمد بن تيمية، علامه : اقتصار الصراط المستقيم
(طبع لاہور) ص ۳۷۳ -
- ۶۵- محمد بن عبد الله الخطيب، امام : مشکوة المصابيح
(طبع كراچی) ص ۵۷۰ -
- ۶۶- عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی، امام : الحادی للفقادی

اسلامی کتب

ج ۲ ص ۲۶۲ -

- ۶۴ - ایضاً ص ۲۵۶ -
 ۶۵ - محمود آلوسی، سید علامہ : روح المعانی
 (طبع بیروت) ج ۲ ص ۳۵ -
 ۶۶ - ایضاً ص ۳۶ -
 ۶۷ - ایضاً ص ۳۵ -
 ۶۸ - ایضاً ص ۳۵ -
 ۶۹ - عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، امام : الخاوی للفتاوی
 ج ۲ ص ۲۶۱ -
 ۷۰ - احمد سرہندی، امام ربانی شیخ : مکتوبات امام
 ربانی فارسی، دفتر اول، مکتوب ۲۲۰ -
 ۷۱ - ایضاً : دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۸۲ -
 ۷۲ - محمد نور شاہ کشمیری : فیض الباری (مطبوعہ مجازی
 قاہرہ) ج ۱ ص ۲۰۴ -
 ۷۳ - فخر الدین بہاری، ملک العلماء : حیات المصنوع
 (مکتبہ رضویہ کراچی) ج ۱ ص ۴۲ -
 ۷۴ - ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ : فیض البحر مبین
 (محمد سعید کراچی) ص ۸۲ -
 ۷۵ - ایضاً ص ۸۲ -
 ۷۶ - عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، امام : الخاوی للفتاوی
 (طبع بیروت) ج ۲ ص ۲۶۵ -
 ۷۷ - محمد محمود آلوسی، علامہ سید : روح المعانی
 (طبع بیروت) ج ۲ ص ۳۴ -
 ۷۸ - محمد بن عبد اللہ خطیب تبریزی، امام : مشکوٰۃ المفاتیح
 (رشیدیہ دہلی) ص ۱۵۲ -
 ۷۹ - علی بن سلطان محمد القاری، علامہ : مرقاة المفاتیح
 (امدادیہ لبنان) ج ۴ ص ۱۰۹ -
 ۸۰ - ایضاً : شرح شفاہ (مکتبہ سلفیہ، مدینہ
 منورہ) ج ۳ ص ۶۴ -
 ۸۱ - محمود آلوسی، علامہ سید : روح المعانی (طبع
 بیروت) ج ۲ ص ۱۳ -

- ۸۲ - ایضاً ص ۱۴ -
 ۸۳ - ایضاً " -
 ۸۴ - علی بن سلطان محمد القاری، علامہ : مرقاة المفاتیح
 (مکتبہ امدادیہ، لبنان) ج ۳ ص ۲۴۱ -
 ۸۵ - اسخیل حق، امام : روح البیان ج ۱ ص ۹۹ -
 ۸۶ - مسعود بن عمر تفتازانی، علامہ : شرح مفہام
 (مکتبہ مدنیہ، لاہور) ج ۲ ص ۲۰۴ -
 ۸۷ - محمود بن اسرائیل، قاضی : جامع الفقہ لیس
 (مطبوعہ مصر ۱۳۰۱ھ) ج ۲ ص ۲۳۲ -
 ۸۸ - علی بن سلطان محمد القاری، علامہ : مرقاة المفاتیح
 (طبع لبنان) ج ۴ ص ۳۱ -
 ۸۹ - عبد الوہاب شترانی، امام : ایوانیت الجوامع
 (مطبعہ الباب، مصر) ج ۲ ص ۳۶ -
 ۹۰ - ایضاً " -
 ۹۱ - محمود آلوسی، علامہ سید : روح المعانی ج ۲ ص ۲۵ -
 ۹۲ - احمد سرہندی، امام ربانی : مکتوبات امام ربانی فارسی
 (روفت آکٹو می لاہور) دفتر دوم، حصہ ہفتم، ص ۲۰ -
 ۹۳ - محمد امداد اللہ جہا جری، مولانا الحاج : شفاہ امدادیہ
 (قومی پریس، کھنور) ص ۹۳ -
 ۹۴ - محمد بن علوی مالکی، علامہ سید : الذخائر المحمدیہ
 (مطبعہ حسان، قاہرہ) ص ۲۵۹ -
 ۹۵ - وحید الزمان، نواب : ہدیۃ الہدی (اسلامی کتب خانہ
 سیانکوٹ) ص ۶۳ -
 ۹۶ - ظہیر : البریلیدہ عربی ص ۱۱۲ -

انبیاء کرام کے گناہ اور معصومیت

مولانا یسین اختر مصباحی مدیر الحجاز
مہتمم ادارہ القلم دہلی

کوزیب دیتی ہے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین
عصمت انبیاء سے متعلق ایک استفتاء کے جواب
میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے افادات ہیں۔
”یشک جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیم قبل و
بعد بعثت عمداً اور سہواً کفر و ضلالت سے باجماع
اہل سنت معصوم ہیں۔ اور نہ صرف ذنوب سے بلکہ
ہر اس امر سے جو باعث نفرت خلق و تنگ دعار و بدنامی
ہو۔ اور مذہب صحیح و حق محمد ہو۔ صغار سے بھی باجماع
اہل سنت معصوم ہیں۔“ (المحضا) ۱/۱۸

قرآن حکیم میں رب غافر و قدیر نے اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا ہے اور ذنب
جس کا اردو زبان میں لغوی معنی جرم، قصور اور
گناہ ہے اس کی وجہ سے اردو مترجمین قرآن اختلاف
و تضاد کا شکار ہوئے، بیشتر حضرات نے گناہ خطایا و فسو

اہل ایمان کے نزدیک عصمت انبیاء و مرسلین
کا عقیدہ مسلم اور نہایت مشہور و معروف۔ جس کا ذکر سبھی
کتب عقائد و کلام میں موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی
نے تفسیر کبیر جزا اول میں تفصیل کے ساتھ اس پر کئی ایک
دلائل قائم فرمائے ہیں اور یہ ایسا واضح مسئلہ ہے جس پر
خاموشی کی گواہی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ فقہ
اکبر عقائد نسفی، نشاف، قاضی عیاض مدارج النبوة،
روح البیان وغیرہ میں تفصیلات مذکور ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔
”تمہارا اہل سنت کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام
سے عمداً یا سہواً گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد نہیں ہوتا اور
نہی یہ بات ان کے مناصب جلیلہ اور مراتب عالیہ

تراجم و تفاسیر قرآن میں لفظ ذنب کی تحقیق و شرح

کا ترجمہ کیا ہے۔ جن میں فتح محمد جالندھری، محمود الحسن دیوبندی، اشرف علی تھانوی ابوالاعلیٰ مودودی، عبدالملک دریابادی، اور وحید الدین خاں سرفہرست ہیں۔

ان کے ان ترجموں کی وجہ سے اردو دال اہل ایمان کے قلوب کو تھیں پہنچ رہی ہے اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ معتد مفسرین و علما اکرام کی تحریروں کی روشنی میں ان کے تراجم کا جائزہ لیا جائے اور حقیقت حال کو عقائد و تفاسیر معتبرہ کی روشنی میں واضح و مبہن کر دیا جائے۔ لہذا آپ اس سلسلے میں دو متعلقہ آیات اور ان کے وہ تراجم پہلے ملاحظہ فرمائیں جن میں صحیح اور راجح تفسیر کی خصوصی رعایت کی گئی ہے اور عصمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر مظاہر بھی کسی طرح کی کب نہیں آنے دی گئی ہے۔

۱۔ اَسْتَغْفِرُ لَكَ ذَنْبًا وَلِلَّهِ مُنْتَبِ
وَالْمُؤْمِنَاتِ (سورہ محمد۔ آیت ۱۹)
”اور اے محبوب! اپنے خاصوں اور
عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے
گناہوں کی عافی مانگو۔“

(کنز الایمان از حضرت مولانا احمد رضا بریلوی)
اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں۔ ”یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لئے مغفرت طلب فرمائیں۔“ (خزائن العرفان)
مولانا محمد کرم شاہ ازہری نے مذکورہ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اور دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں اور عورتوں کے لئے۔ (ضیاء القرآن جلد چہارم)
اور خود اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
علامہ قرطبی نے اس کے دو معنی ذکر کئے ہیں۔

۱۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَنْ يَقَعَ مِنْكَ ذَنْبٌ
یعنی آپ اس بات سے اللہ کی مغفرت

طلب کریں کہ آپ سے گناہ سرزد ہو
میں نے ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے۔

۲۔ اَسْتَغْفِرُ لِيُغْفَرَكَ مِنَ الذُّنُوبِ
یعنی استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو
گناہوں سے پچائے رکھے۔

(ضیاء القرآن جلد چہارم)
۲۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِّيُغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ يُوَفِّيَنَّكَ
غَلَّتَهُ عَلَيْهِ (سورہ فتح۔ آیت ۱۰)
بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح
فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ
بخشتے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے
پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے۔

(کنز الایمان از حضرت مولانا ابجد رضا بریلوی)
اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں۔ اور تمہاری بدولت امت کی
مغفرت فرمائے۔

(فازن و روح البیان)۔ خزائن العرفان
حضرت مولانا سید محمد اشرفی جیلانی پکھوچوی اس کا
ترجمہ کرتے ہیں۔ بیشک ہم نے فتح دے دی تمہیں روشن
فتح، تاکہ بخش دے تمہارے سبب سے اللہ جو پہلے
ہوئے تمہارے اور جو پچھلے ہیں اور پوری فرمادے اپنی
نعمت تم پر۔ (معارف القرآن)

حضرت مولانا محمد کرم شاہ ازہری نے آیت مذکورہ
کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو شاندار عطا فرمائی
تاکہ دور فرمادے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر
(ہجرت سے) پہلے لگانے گئے اور جو (ہجرت کے) بعد لگانے
گئے۔ اور مکمل فرمادے اپنے العام کو آپ پر
(ضیاء القرآن جلد چہارم)

یہاں ذنب بمعنی الزام کی تائید کے سلسلے میں مولانا
کرم شاہ ازہری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

تَحْفَظَ عَقَائِدَ دِیْنِ

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوتِ حق دو تو آپ نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا۔

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَذَتْ أَنْ يَقْتُلُونَ

(الشعر آیت ۱۴)

ترجمہ! انہوں نے مجھ پر الزام قتل لگا رکھا ہے۔ پس مجھے اندیشہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

اس آیت میں ذنب کا معنی گناہ نہیں بلکہ الزام ہے کیوں کہ آپ نے اپنے اور اپنے امتی کے بچاؤ کے لئے یہ اقدام کیا تھا۔ آپ کا ارادہ قتل کرنے کا ہرگز نہ تھا اور نہ عام طور پر تم کا لگنے سے موت واقع ہوتی ہے۔

ان آیات کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو یہی معنی (الزام) یہاں موضوع اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ غفر کا معنی چھپا دینا، دور کر دینا۔ مَا تَقْدَمُ سے مراد ہجرت سے پہلے اور مَا تَأْخُرُ سے مراد ہجرت کے بعد۔

یعنی اے حبیب! جو الزامات کفار آپ پر ہجرت سے پہلے عائد کیا کرتے تھے اور جو الزامات ہجرت کے بعد اب تک وہ لگاتے رہے ہیں۔ اس فتحِ ممین سے وہ سارے نیست و نابود ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔

(ضیاء القرآن جلد چہارم)

ماضی قریب کے ایک عرب عالم اُستاد محمد مصطفیٰ المرانی (متوفی ۱۹۴۵ء) سورہ محمد میں ذنب کی نسبت امت کی طرف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ (اَسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ) المراد بہ الامۃ بلکہ اس سے مراد آپ کی امت ہے۔

یہی بات عاشقِ رسول علامہ یوسف مدنی اسماعیل نبہانی (م ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۲ء) بیروت) بھی فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہیں۔ خواہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، قصداً ہو یا سہواً۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں۔ علامہ (فی الدین) سبکی نے فرمایا میں نے جب اس آیت کے سیاق و سباق پر غور کیا تو مجھے ایک ہی بات نظر آئی اور وہ یہ کہ اس کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان ہے۔ کسی گناہ کا وجود ہی نہیں۔

مذکورہ آیت سے مراد ہے کہ اللہ نے جہاں کہہ مندرجہ پر جتنے اخروی انعامات ہوئے ہیں وہ ایک آیت میں جمع کر دیئے جائیں۔ الخ

اور دود حاضر میں حجاز مقدس کے شیخ الاسلام سید محمد بن علوی مالکی مکی زیرِ آیت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ تحریر فرماتے ہیں۔ میری نظر میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دینا اور آپ کا اللہ کے حضور ہر وقت بخشش طلب کرنا آپ کا کمالِ تواضع ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کامل زندگی کے اقرار، اللہ سے حاجت مندی، فضل خداوندی سے مستغنی نہ ہونے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر گنہگار نہ کرنے کا درجہ کمال ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بزبان حال یہ کہہ رہے ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں درجات بلند اور اعلیٰ مقامات پانے کے باوجود مسلسل اس کے حضور فضل طلب کرتے رہتے ہیں مشغول رہوں گا۔ اس کی وسعتوں کی طرف بڑھوں گا۔ اس کے دروازے پر کھڑا ہوں گا۔ بھلائی کے کاموں میں لگا رہوں گا۔ اور اس کی فیاضیوں کی طرف سبقت کروں گا۔

ذنب کی تفسیر کے سلسلے میں راقم سطور نے تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر کبیر، تفسیر جلالین وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ چنانچہ زیرِ آیت اَسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ تفسیر خازن میں ہے۔

امر اللہ عزوجل توبہ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ بِالْإِسْتِغْفَارِ مَعَ اسْمِهِ
مَغْفُورٌ لَهُ لِيَسْأَلَنَ بِهِ أَمْتَهُ وَلِيَقْتُلَ
وَابَهُ فِي ذَالِكَ... وَقِيلَ فِي مَعْنَى
الْآيَةِ اسْتَغْفِرْ لَذَنْبِكَ إِذْ نُوِبَ
أَهْلُ بَيْتِكَ (وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)
يَعْنِي مَنْ غَيْرَ أَهْلِ بَيْتِهِ ^۴
ترجمہ! اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے نوازے
ہوئے ہے اس کے باوجود آپ کو استغفار
کا حکم صرف اس لئے دے رہا ہے کہ آپ
کی امت آپ کے طریقہ استغفار کو اپنائے۔

آیت واستغفر لذنبك کا ایک معنی یہ بھی
بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت و دیگر افراد کے گناہوں کی
مغفرت طلب کرو۔

ما تقدم من ذنبك کے سلسلے میں جلالین شریف
کے اندر یہ کہا گیا ہے۔ هو مؤول لعصمة الانبياء عليهم
الصلوة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب
واللام للعصمة الغائية فهو مؤولها مسبب الاسباب ^۵
ذنب کی یہاں تاویل کی جائے گی کیونکہ دلیل قطعی
سے انبیاء کرام کا معصوم عن الخطا ہونا ثابت ہے۔ لام
یہاں علی غائی کے لئے ہے اور وہ مسبب پر داخل
ہے مسبب پر نہیں۔

سیخ احمد صاوی فرماتے ہیں۔

ای استاد الذنب له صلى الله عليه
وسلم مؤول امابان المراد ذنوب
امتك او هو من حسنات الابرار
سيئات المقرين ^۶
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب کی
جو نسبت ہوئی ہے اس کی تاویل یہ ہے کہ
یا تو امت کے گناہ اس سے حسنات الابرار
سیئات المقرین مراد ہیں۔

ذنب کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرنے سے آپ کے
دامن عصمت پر کوئی داغ نہ آئے۔ اس کے لئے مفسرین نے
متعدد جوابات دیئے ہیں۔ مثلاً۔

ذنب سے مراد خلافِ اولیٰ ہے۔ وہ فعل نہ گناہ
صغیرہ ہے نہ خلافِ اولیٰ لیکن عظمت و منزلت رسول کے
پیش نظر اسے ذنب کہہ دیا گیا۔ غفر بمعنی چھپانا۔ اللہ نے
آپ کا اس طرح تحفظ کیا ہے کہ آپ معصوم ہیں نہ پہلے
کوئی گناہ ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ بالفرض سب جوابی کوئی بات
آپ سے ہو جاتی تو اللہ اسے معاف کر دیتا آپ کو تو
مغفرت عام حاصل ہے۔

سہو و نسیان سے متعلق سید محمد بن علوی مالکی
مکی ایک بڑی فیصلہ کن بات کہتے ہیں۔ اکثر علماء امت
آپ کے ان غیر تبلیغی امور دینیہ اور افکار قلبیہ میں آپ
سے سہو و نسیان کے سزد ہو جانے کے قائل ہیں۔ جن کی
پیروی کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ مگر ان امور میں بھی آپ
سے بار بار اور مسلسل سہو ہو جانے کو جائز نہیں سمجھا گیا
۔ کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے ہونے پر اتفاق ہے۔
عارفین اور اہل قلوب و مقامات صوفیہ کا مسلک
یہ ہے کہ آپ سے کسی قسم کا سہو صادر نہ ہو رضی اللہ عنہم
(الانسان الكامل)

مغفرت ذنب سے متعلق محی الدین ابن عربی
فرماتے ہیں۔

فالتاس امتہ من آدم الى يوم القيمة
قبض الله بالمغفرة لما تقدم من
ذنوب الناس وما تأخر منهم فكان
هو المخاطب والمقصود الناس فيغفر
الله لكل ^۷

زمانہ حضرت سے یوم قیامت تک پیدا
ہونے والے سبھی انسان آپ کی امت ہیں
اسی لئے اللہ نے سبھی انسانوں (الایمان)
کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی بشارت

احادیث میں مغفرت و ذنب کی مراد پاکستان

معروف عالم مولانا غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی نے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے یہ مراد لیا ہے کہ اس آیت میں آپ کی مغفرت کا اعلان ہے اور امت کی مغفرت مراد نہیں اور صحابہ کرام نے آپ کے سامنے یہ مطلب بیان کیا اور آپ نے اس مطلب کی توثیق کر دی اس لئے اس آیت سے امت کی مغفرت مراد لینا صحیح نہیں ہے۔“

اس کے بعد مولانا سعیدی نے چار حدیثیں پیش کی ہیں جنہیں ہم انہیں کے ترجمہ کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ پہلی اور چوتھی حدیث مکمل اور دوسری و تیسری حدیث کا ضروری حصہ یہاں منقول ہے۔

۱۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يُطِيقُونَ قَالُوا وَاللَّهِ لَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يَعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ. ثُمَّ يَقُولُ: أَنْ تَقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ نَا.

(صحیح بخاری جلد اول ص ۷۷ مطبوعہ کراچی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کسی عمل کا حکم دیتے تو ایسے عمل کا حکم دیتے جس کو وہ آسانی سے کر سکیں (یعنی مشکل اور دشوار عبادتوں کا حکم نہ دیتے) صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل نہیں۔ لا یریب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت

دی۔ مخاطب تو آپ ہیں مگر مقصود دوسرے لوگ ہیں۔ اور اللہ سب کی مغفرت فرمائے گا۔ اس سے پہلے فرما چکے ہیں۔

وَقَدْ ثَبَتَتْ عَصَمَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ يَغْفِرُ قَلَمٌ يَبْقَى أَضَافَةُ الذَّنْبِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُخَاطَبُ وَالْقَصْدُ أَمْتُهُ نَا

آپ کی عصمت متحقق ہے اس لئے آپ کا کوئی ایسا گناہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی بخشش کی جائے۔ اس لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ آپ کی طرف جو اضافت ذنب ہے اسے یہ سمجھایا جائے کہ مخاطب تو آپ ہیں مگر مقصود آپ کی امت ہے۔

جن مفسرین و مترجمین قرآن نے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ میں ذنب سے ذنب امت مراد لیا ہے اور لک ضمیر خطاب کے ساتھ لام کو برائے تعیل مانا ہے ان کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں۔

اللام في لك للتعليل واضافة الذنب لا دنى ملا لسة اي ليغفر الله بسببك وبجأحك ما تقدم من ذنوب اهلك ومعاصيهم الم

لک کے اندر لام برائے تعلیل ہے اور ذنب کی اضافت محض ادنیٰ ملا بست کی وجہ سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سبب سے اور آپ کی عظمت مقام کی وجہ سے آپ کے اہل خانہ کے ذنوب و معاصی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔

(تمہ اہل ایمان جو اگلے پچھلے ہیں ان سب کی مغفرت آپ کے سبب سے ہوگی)

اس سلسلے میں مولانا سعیدی کیا کہتے ہیں ؟

تَحْفَظْ عَقَائِدَ دَعْوَا

جہور محمد میں سے اسے امر پر متفق ہے
 یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لئے بھی
 قبل نبوت سے و بعد نبوت کسی
 کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں
 کیا۔ سہو یا عمدًا حضور سے کبھی
 کوئی گناہ صادر نہ ہوا۔

(ص ۵۲ صحیح مسلم جلد اول مطبوعہ کراچی ۱۳۵۷ھ)
 یا رسول اللہ آپ ہماری مثل کب ہیں؟
 لا یریب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور
 پچھلے ذنب کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نے
 فرمایا قسم بخدا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید
 ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے
 ڈرنے والا اور حسن چیزوں سے بچنا چاہنے
 ان کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔
 ۴۔ عن المغيرة قال قام النبي صلى الله
 عليه وسلم حتى تورمت قدماه
 فقليل له لما تصنع هذا! وقد غفر الله
 لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال
 افلا اكون عبدًا شكورًا۔ (بخاری و مسلم)
 حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس قدر
 قیام کیا کہ پاؤں مبارک میں ورم آ گیا۔
 آپ سے کہا گیا کہ آپ اس قدر عبادت
 کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے اگلے

کردی ہے (یعنی آپ کے لئے تو قلیل
 عبادت کافی ہیں ہمیں زیادہ عبادت
 کرنی چاہیے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ناراض ہوئے حتیٰ کہ آپ کے چہرے
 پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور فرمایا
 تم سب سے زیادہ متقی اور تم سب سے
 زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں۔
 (لہذا مجھ سے زیادہ عبادت کی کوشش
 مت کرو۔)

۲۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ نے ایک صحابی کے سلسلے
 میں روایت کی کہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ایک مسئلہ پوچھا جس کا آپ نے جواب عنایت فرمایا تو
 انھوں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! قد غفر الله لك ما تقدم
 من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله
 صلى الله عليه وسلم اما والله اني
 لا تقاكم واخشاكم له۔

(ص ۵۲ صحیح مسلم اول مطبوعہ کراچی ۱۳۵۷ھ)
 یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے
 پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی ہے۔ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا:
 سنو خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ
 اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔

۳۔ حضرت عائشہ نے ایک صحابی کے سلسلے میں روایت
 کی کہ انھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ
 پوچھا جس کا آپ نے جواب عنایت فرمایا تو انھوں نے
 عرض کیا۔

لست مثلك يا رسول الله! قد غفر الله
 لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
 فقال والله اني لا رجوان اكون اخشا
 كم الله واعلمكم بما اتقى۔

اور پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی گئی ہے۔
آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار
بندہ نہ بنوں۔

علامہ سید محمود احمد رضوی مدظلہ پہلی حدیث کی
تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔
واضح ہو کہ جمہور مفسرین و محدثین و ائمہ دین
اس امر پر متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
معصوم ہیں۔ تفسیرات احمدیہ میں آیت لایزال عہدی
الظالمین کے تحت لکھا ہے کہ

لا خلاف لاحد فی ان نبینا صلی اللہ
علیہ وسلم لم یر تکب صغيرة
ولا کبيرة طرفة عين قيل الوحي و
بعده۔ كما ذكره المحقق في
الفيہ الاکبر۔

اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لئے
بھی قبل نبوت و بعد نبوت کسی صغیرہ
و کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جیسا کہ
فقہ اکبر میں سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ
نے تصریح فرمائی ہے۔

نیز علامہ قاضی عیاضؒ الواسطیؒ و علامہ تقی الدین
سبکیؒ و دیگر علماء و ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ حضور
علیہ السلام سے کوئی گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ سہواً ہو
یا عمدتاً صادر نہیں ہوا۔ چنانچہ لیغفر لک اللہ ما تقدم
من ذنبک وما تاخر کے کمال نے متعدد معنی لئے ہیں۔

۱۔ علامہ سبکیؒ و شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ
الرحمۃ نے اس معنی کی تحسین و تعریف کی کہ آیت کسی
نفرش یا گناہ کے وقوع کی اطلاع نہیں دیتی۔ بلکہ ازراہ
تکریم و تشریف یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی گناہ کا امکان بھی
فرض کر لیا جائے تو وہ بھی بخش دیا گیا وہ کہتے ہیں مقصود
کلام اثبات ذنب یا اس کا غفران نہیں بلکہ اس سے

مطلقاً نفی ذنب مراد ہے۔

۲۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس آیت
کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ازلی وابدی طور پر
گناہوں سے پاک و منزہ ہیں۔

۳۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں حضور
علیہ السلام کے صدقہ میں اُمت کی بخشش کا اعلان
ہے۔ (یعنی جلد اول صفحہ ۱۹۵)

بعض نے کہا کہ ذنب سے مراد اولیٰ ہے یعنی فضل
کے بجائے فاضل کو اختیار کرنا۔ اور یہ بات انبیاء کی جمالت
شان کی وجہ سے ان کے حق میں گویا ذنب ہے۔ اس آیت
میں اسی کی بخشش کا اعلان ہے۔ حسنات الابرار
سیئات المقربین۔ (یعنی جلد اول صفحہ ۱۹۵)

۴۔ علامہ قاضی عیاضؒ نے لفظ مغفرت کو زیر یہ از عیوب
کے معنی میں لیا ہے۔ الخ

چند سطروں کے بعد لفظ ذنب کی تحقیق کرتے
ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں۔
اب آیت کے لفظ ذنب پر غور کیجئے۔

معصیۃ اس نافرمانی کو کہتے ہیں جس میں قصد
و ارادہ ہو۔ المعصیۃ عدول

عن الحکمۃ الخراف من الطاعة، مخالفة الامر۔

خطا اس کی ضد ہے اس کے معنی نادرست کے
اہمیں۔ اور ذنب:- جس کے معنی دُوم ہیں تو
اشتقاقی اوسط کے اصول پر ذنب۔ لفتح و سکون ثانی
کے معنی ابھی متباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر وہ الزام جو
کسی پر لگایا جائے۔

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ
الفاظ آئے ہیں۔

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ میں
ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

یہاں ذنب بمعنی الزام ہے اور غفر کے معنی مٹانے

درمیان حاصل ہو گیا۔ اس لئے آپ سے
گناہ صادر نہ ہوا۔

خلاصہ تفاسیر پیش کردہ قدیم و جدید تفاسیر
و تشریحات کا خلاصہ اس طرح
کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے خلاف اولیٰ
عمل کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔
- ۲۔ بظاہر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا
ہے مگر درحقیقت امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے اس
کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔
- ۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے اُنت کے
اگلے پچھلے گناہوں کی بشارت دی گئی ہے۔
- ۴۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قبل ہجرت و بعد ہجرت
عائد ہونے والے الزامات کو مٹا دینے کی بشارت دی
گئی ہے۔

جن جن علماء و مفسرین نے ان کی تفاسیر میں
جو تفسیر اختیار کی ہے اسے اپنے نزدیک انھوں نے بہتر
سمجھا اور اس کے دلائل بھی دیئے ہیں۔

مذکورہ چار احادیث کا مطلب

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کی مذکورہ تفاسیر میں
جو جس کے نزدیک بہتر ہے اس کے مطابق اس کے نزدیک
ان احادیث کا مطلب بھی ہوگا۔ مثلاً
جس مفسر و مترجمین کے نزدیک اس آیت کا یہ
معنی ہوگا کہ — ”تا کہ اللہ آپ کے سبب آپ کی امت
کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔“ وہ یہ مطلب بتائے گا کہ
صحابہ کرام کی مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی اللہ کے
نزدیک تو وہ رفعت و منزلت ہے کہ اس نے آپ کے
صدقے میں آپ کی امت کے گناہ بخش دینے کی بشارت
دے دی۔ اس لئے آپ کی بات ہی کیا۔ فکر اور تشویش
تو ہم امتیوں کو ہونی چاہیے۔ ان کے اس خیال کا جواب

اور چھپانے کے آئے ہیں۔ لہذا جب آیت مذکورہ بالا میں
لفظ معصیت نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں کیا ضروری
ہے کہ یہاں ذنب کے معنی گناہ کے لئے جائیں۔
پس اس تشریح کی روشنی میں ذنب کے معنی الزام
کے ہیں۔ غفر کے معنی مٹانے کے۔ ما تقدم سے مراد وہ الزامات
ہیں جو کفار نے حضور علیہ السلام پر قبل ہجرت لگائے
یعنی یہ گناہ ہیں شاعر و ساحر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور
ما تأخر سے مراد وہ اتہامات ہیں جو انھوں نے حضور
علیہ السلام پر بعد از نبوت لگائے کہ یہ فساد دی ہیں
مکہ کو اُجاڑنے والے اور بھائی بھائی میں جدائی ڈالتے
ہیں وغیرہ وغیرہ۔ (معاذ اللہ)۔

آیت کی یہ توجیہ بہت ہی نفیس ہے۔ اور
اس توجیہ پر فتح مبین اور مغفرت ذنب کے درمیان
نہایت نفیس مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ آیت کا
مفہوم یہ ہے۔

ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس کے ذریعہ
اللہ نے آپ کے لئے پہلے اور پچھلے الزامات و اتہامات
کو مٹا دیا۔

علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی اس حدیث کا
ترجمہ کرتے ہوئے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ”اللہ تعالیٰ نے
آپ کو آج سے پہلے اور آج کے بعد کبھی گناہ سے محفوظ رکھا
اور تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے شوق
عبادت سے عرض کیا کہ آپ تو معصوم ہیں۔ ہم معصوم
نہیں اس لئے ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس پر
آپ نے غضب ناک ہو کر فرمایا کہ تم سے زیادہ اللہ کو جاننے
والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے ذنب کا
معنی گناہ اور الزام دونوں بتا کر اس کی تحقیق کی۔
اور آخر میں لکھا۔ صحت قسطاً فی میں ہے۔

ای حال بینک و بین الذنوب فلا
تایبنا ان المغفرا لستر۔
یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اور گناہوں کے

حضور نے اس طرح دیا کہ میں تو کم سے زیادہ اس کو چلنے والا اس سے ڈرنے والا ہوں۔ اور کیا میں اس کا فکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے اوپر اتنا انعام و اکرام فرمایا کہ میری وجہ سے میری امت کے لکھنے والے گناہ اس نے بخش دینے۔ جذبہ احسان شناسی و شکر گزاری کی وجہ سے مجھے تو اس کی تم سب سے زیادہ ہی عبادت کرنی ہے۔

مولانا سعیدی کا اس تفسیر و تشریح پر یہ اعتراض کرنا کہ ”دنیا میں مغفرت کی بشارت کا حصول اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو تمام نبیوں اور رسولوں میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اور اس تقدیر پر یہ آپ کی فضیلت نہیں رہتی بلکہ آپ کے اگلوں پچھلوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا میں ان کی مغفرت کی نوید سنا دی گئی۔“

یہ کوئی مستحکم عقلی خدشہ نہیں۔ کیونکہ حضور کی صرف یہ ایک فضیلت و خصوصیت نہیں بلکہ وہ پے شمار فضائل و خصوصیات کے حامل ہیں۔ اور کیا عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس دنیا ہی میں مغفرت کی نوید نہیں سنا دی گئی؟

اور جس کو بھی نوید مغفرت ملی کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں نہیں ملی؟ تو مگر خصوصیت و مرجع فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ کرامی ہی ہوئی۔

اسی طرح مولانا سعیدی کا یہ سوال کہ ”اگر اگلوں پچھلوں اور امت کی مغفرت کر دی گئی ہے تو کیا اگلوں پچھلوں اور امت سے ان کی بد اعمالیوں کا محاسبہ اور مواخذہ اور ان میں سے بعض کو عتاب اور عذاب نہیں ہو گا؟۔۔۔ اور اگر یہ مطلب بیان کیا جائے گا کہ انجام کار ان کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے تو یہ کوئی ایسی فضیلت

کی بات نہیں ہوئی جو آپ کی بدولت اور آپ کے سبب سے اگلوں پچھلوں اور امت کو حاصل ہو۔ کیونکہ جس شخص کا خاتمہ ایمان یہ ہو اس کی بہر حال نجات ہو جائے گی۔ بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگلوں پچھلوں کا حساب و کتاب اور ان کی نجات و مغفرت پہلے یا بعد میں ہوگی یہ سب رحمتِ خداوندی پر موقوف ہے۔ جیسا کہ انبیاء و مرسلین و صلحاء امت کی شفاعت کا معاملہ ہے کہ وہ اسے جب اور جس طرح چاہے گا قبول فرمائے گا۔ اور خود حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نزدیک مقبول الشفاعۃ ہیں ان کی شفاعت بھی رحمتِ خداوندی پر موقوف ہوگی۔ لہذا عام اذہان ہی اس سوال سے کچھ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اہل علم پہلی ہی نظر میں اسے بے وزن قرار دیں گے۔

عقلاً مخدوش یا حساً مخبوط | مذکورہ چاروں

خلاصہ تفسیر میں سے نمبر ۳ کے بارے میں مولانا سعیدی کا یہ غیر فطری اور غیر سنجیدہ تبصرہ کہ ”یہ تفسیر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے اور عقلاً بھی مخدوش ہے۔“

جس جارحانہ تیور کا آئینہ دار ہے اسے موجودہ دور کے وہ جمہور اہل سنت جو امام اہل سنت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی محدث انظم سید محمد جیلانی پچھو چوی و دیگر مقدم علماء و مفسرین جنہوں نے اس تفسیر کو اختیار کیا یا مختلف تفسیر کے ساتھ ایک تفسیر کے طور پر اسے بھی نقل کیا مثلاً علامہ بدر الدین عینی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علامہ صاوی محی الدین ابن عربی علامہ سبکی وغیرہ ہم رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر کتنا زبردست اور ناروا حملہ ہے۔ ان کا کوئی غیرت مند عقیدت کیش ”عقلاً مخدوش“ جیسے سخت بیمار کسا پلٹ کر یہ جواب دے سکتا ہے کہ اس کا قائل خود ”حساً مخبوط“ ہے۔ اس نے کسی پر کچھ اُچھالنے سے پہلے اس کا جواب اور انجام بھی اچھی طرح

وَقَالَ سَعْدِي

سوچ لینا چاہیے۔
ایسے دور میں جب کہ "تحفظ توحید" کے نام پر
مستقیص رسالت کی شرانگیز ہم چلائی جا رہی ہو کیا یہ
بات عقلی طور پر قابل قبول نہیں کہ ترجمہ قرآن کے اندر
اس کی احتیاط برتی جائے کہ کسی جدید مؤرخ کو بارگاہ
رسالت میں انگشت نمائی کا موقع نہ مل سکے؟
واضح رہے کہ مولوی سرفراز گلکھڑوی نے "منقید
متین" نامی اپنی کتاب میں جب کفر الایمان فی ترجمہ القرآن
(از انام احمد رضا فاضل بریلوی) اور خزائن العرفان فی
تفسیر القرآن (از صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی)
پر لغو و مہمل اعتراضات کئے تو مولانا غلام رسول سعیدی
صاحب نے توضیح البیان کے نام سے ایک مرقع کتاب
لکھ کر ان اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا تھا۔ اور
وہ اس میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

"اور راقم الحروف چونکہ صدر الافاضل کے مسلک
سے وابستہ ہے اور نعیمی سلسلہ سے مستفیض ہے لہذا اس
سلسلہ کا ایک ادنیٰ خادم ہونے کی حیثیت سے میری بھی
ذمہ داری تھی کہ اس کتاب کے جواب میں قلم اٹھاؤں۔
چنانچہ میں نے حضرت صدر الافاضل کی معنوی امداد سے
اس کتاب کا جواب لکھنا شروع کیا اور انھیں کی روحانی
امانت سے یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچی۔ ۱۹
مولانا سعیدی کفر الایمان کو خراج عقیدت پیش
کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

"اصلی حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کے
علمی کارنامے یوں تو ان گنت اور بے شمار ہیں لیکن جو
خصوصیت آپ کے ترجمہ قرآن کو حاصل ہے وہ اسی کا
حصہ ہے۔ یہ ترجمہ تمام تفاسیر معتبرہ کا خلاصہ ہے۔ آسان
اور سادہ عبارت کی صورت میں حقائق و معارف کے
خزینے سمو کر رکھ دیئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات پر جو بظاہر
اعتراضات ہوئے ہیں ترجمہ کی خوبی سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔
اس ترجمہ میں رانہری کی موٹنگا فیاں ہیں غزالی کا

تصوف ہے، جامی کی وارفتگی ہے۔ نعمان کا تفقہ ہے۔
آلوسی کی ژرف بینی ہے۔
اس ترجمہ و تفسیر کو پڑھ کر قاری کے دل میں ہوتا
پیدا ہوتا ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے مولانا سعیدی
لکھتے ہیں۔

"رسول اللہ کا سچا شہیدانی اور آپ کا صادق
امتی جب اس ترجمہ و تفسیر کو پڑھتا ہے تو نعت رسالت
کی شمیم سے دماغ مہک اٹھتا ہے۔ ایمانہ دل محبت رسالت
سے لبریز ہو جاتا ہے۔ روح جھوم جاتی ہے۔ اور رگ و پے
میں عشق رسول بخون بنکر دوڑنے لگتا ہے۔
یہاں اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ کر ہم مولانا سعیدی کے

عہد ادارہ اسلام

دہلی

کونٹریکٹ لکچر

نویسورت تعمیر

ۛ

انہیں کہ قدرت تاثرات کی تاثیر و تصدیق کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت بھی اور حقیقت نگاری کی توفیق عطا فرمائے ہوئے مسلک عشق و عرفان پر قائم و دائم رکھے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام

حواشی ۱۔ ص ۱۱۶۔ الایمان اردو ترجمہ از اقبال احمد فاروقی مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور جنوری ۱۹۸۰ء

۲۔ ص ۲۱۸۔ احکام شریعت حصہ سوم ملحوظاً نذیر پبلشر اردو بازار لاہور۔

۳۔ ص ۲۸۵۔ تفسیر المرائی جزر ۲۶ مطبوعہ مصر۔

۴۔ ترجمہ جواہر الجار جزء اول از علامہ بہانی۔

۵۔ ص ۱۴۲۔ الانسان الكامل از سید علوی مالکی ضیاء القرآن پبلیکیشنز گنج بخش روڈ لاہور۔

۶۔ تفسیر خازن ص ۱۳۹۔ نعمانی کتب خانہ لاہور۔

۷۔ ص ۱۵۷۔ جلالین۔ قدیمی کتب خانہ کراچی۔

۸۔ ص ۸۰۔ تفسیر صاوی جلد ۱۴ مطبوعہ مصر۔

۹۔ ص ۱۳۹۔ جلد دوم الفتوحات الملکیہ دار صادر بیروت۔

۱۰۔ ص ۱۳۸۔ الفتوحات الملکیہ جلد دوم۔

۱۱۔ الفیوضات الملکیہ ص ۴۴ مکتبہ رضویہ آدام باغ کراچی۔

۱۲۔ ص ۹۸ کتاب الصیام شرح مسلم جلد ثالث توجہ غلام رسول سعیدی۔ فرید بک اسٹال اردو بازار لاہور طبع اول ۱۹۸۹ء

۱۳۔ ص ۱۶۱ فیوض الباری فی شرح البخاری کتاب الایمان حصہ اول۔ مکتبہ رضوان لاہور۔

۱۴۔ ص ۱۶۴ فیوض الباری حصہ اول۔

۱۵۔ ص ۳۷۷ نزهۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد اول برکاتی پبلشرز۔ کھارادر کراچی۔

۱۶۔ ص ۱۰۰ شرح صحیح مسلم جلد ثالث از غلام رسول سعیدی۔

۱۷۔ ص ۱۰۰ شرح صحیح مسلم جلد ثالث۔

۱۸۔ ص ۹۸ شرح صحیح مسلم جلد ثالث۔

۱۹۔ ص ۳۳ توضیح البیان از مولانا غلام رسول سعیدی۔ طبع جنوری ۱۹۷۹ء۔ حامد اینڈ کمپنی اردو بازار لاہور۔

۲۰۔ ص ۲۷ توضیح البیان

۲۱۔ ص ۳۲ توضیح البیان۔

۲۲۔ ص ۳۲ توضیح البیان۔

۱۹۹۷ء

استقامت ڈائجسٹ کانپور

۴۱۱

۳۱۱

تبعی کے لئے

از قلم حضرت علامہ مفتی محمد اعظم صاحب شیخ الحدیث
دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف

گمراہی محال ہے

حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ جو
اوپر ذکر کیا گیا حق و صواب نور و عرفان عین ایمان صحیح
ترجمہ قرآن ہے۔ بات مکمل طریقہ سے تحقیق اس وقت
ہوگی جبکہ پہلے لفظ ضلال کی تحقیق ہو جائے۔ ضلال اسم
فاعل ہے۔ اس کا مصدر ہے ضلّال و ضلالت۔ اس کے
اصلی حروف میں ضلّی۔ ض اور دو لام۔ اس کا ماضی ہے
ضَلَّ مضارع ہے یَضِلُّ۔ مصدر ضلّال و ضلالت کا اصلی
لغوی معنی ہے گم ہونا۔ اصول تفسیر میں ایک کتاب کے مترادفات
یہ ایک مصری عالم کی تصنیف ہے اس کتاب میں مصنف
نے لکھا ہے کہ جب زیادہ دودھ میں تھوڑا سیپائی ملا دیا جا
تا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں ضَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّبَنِ پانی دودھ
میں گم ہو گیا۔ انسان کا گم ہونا دو طرح ہوتا ہے ایک اپنے سے
گم ہونا اس کو بے خودی کہتے ہیں۔ اور دوسرے راستے
سے گم ہونا اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ تو ضلال و ضلالت کے دو
معنی ہوتے ہیں بے خودی سے گمراہی۔ جب مصدر کے دو معنی
ہوں تو ضلّ اسم فاعل کے بھی دو معنی ہوں گے ایک بے خود
دوسرا گمراہ اور جس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی موضوع
لہ ہوں اس کو لفظ مشترک کہتے ہیں اور لفظ مشترک جب کسی

وَجَدَ لَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور تمہیں تھما رہا ہے اپنے
اپنی نسبت میں خود رفتہ یا اپنی طرف راہ دی (ترجمہ رضویہ)
اعلیٰ حضرت عظیم البکیت امام اہلسنت مجدد دین
و ملت حضرت مولانا امام احمد رضا خان صاحب علیہ الرحمۃ
کا یہ ترجمہ عربی لغت، تفسیر لغت، و عقائد اہلسنت کے بالکل
مطابق و تفاسیر قرآن کا عطر حقیق و نچوڑ ہے۔
تمام اہل حق کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم
ہیں یعنی شرک و کفر و گمراہی اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لئے
باعث نفرت ہو جیسے کذب و خیانت و غیرہ باصفات ذمہ
سے ان کا متصف ہونا اور ہر گناہ کبیرہ کا قصدا یا سہوا اور ہر
گناہ صغیرہ کا قصدا ان سے صادر ہونا قبل نبوت و بعد نبوت
شرعاً محال ہے۔ اب ابوالاعلیٰ مودودی کا ترجمہ پڑھیے
اور تمہیں نادانف راہ پایا اور پھر بدایت نشی یعنی گمراہ پایا پھر
بدایت دی مودودی نے جہاں بہت کفریات کہے ہیں
و ہاں اندک کورہ بالا آیت کریمہ کا اس کا ایک کفری ترجمہ بھی
ہے۔ یہ ترجمہ عربی لغت و شریعت و عقائد حقہ اہلسنت
و جماعت اور تمام اہل حق کے عقیدہ متفقہ عصمت انبیاء
علیہم السلام کے خلاف : غلط و باطل و گمراہ کن ہے اور

وَقَالَ لِسَيِّدِهِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

بلکہ استعمال کیا گیا تو وہاں اس کا ایک ہی معنی مراد ہو گا جس پر قرینہ قائم ہو۔ قرآن میں اس سے ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ جب ایک معنی محال ہو تو دوسرا معنی مراد ہونا متعین ہے۔ اب آئے اسی اصل معلوم اور اسی قانون معروف و مشہور پر آیت کریمہ میں لفظ ضلّالہ کی تفسیر و تاویل کی بات کی جائے اور جو معنی مراد ہے اس کا بیان واضح کیا جائے اللہ تعالیٰ و تقدس نے اپنے محبوب کو مخاطب فرما کر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اورو اسے محبوب آپ کو آپ کے رب نے اپنی رحمت میں خود رفتہ پلایا تو اپنی طرف راہ دی۔ وَوَجَدَكَ فِي كَافٍ خطاب سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ آپ ہی کے لئے ضلّالہ فرمایا گیا۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بنی کے لئے گمراہ ہونا محال ہے اس لئے آیت میں ضلّالہ سے گمراہ مراد لینا محال ہو گیا لہذا دوسرا معنی خود رفتہ مراد لینا متعین ہو گیا۔ امام المہنتی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمۃ نے یہی معنی اپنے ترجمہ کنز الایمان میں بیان فرمایا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس وجہ سے بے خود تھے تو اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ غار حرا میں پہلی وحی اقراء الخ آنے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ایک روایت ۴۴ دن ایک روایت میں تین سال وحی رک جانے کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار و شوق وحی و مہکلائی رب کی خاطر بے قرار ہو گئے قراری اس قدر بڑھی کہ حضور نے خود فرمایا کہ لیلہ نو کہرتا غم زینال میں گزرتا کہ اپنے کو کسی پہاڑی کے اوپر سے پیچے ڈال کر ہلاک کر ڈالوں۔ اور اسی بے قراری کی حالت میں کھارا آپ کو طعنہ بھی مارتے کہ معاذ اللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور مکروہ جانا۔ بہر حال جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مدت تک وحی نہ آنے کے سبب خود رفتہ و بے خود ہو گئے تو اللہ عزوجل نے وحی کا سلسلہ پھر شروع فرما کر آپ کی بے خودی اور وارفتگی کو دور فرما دیا۔ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے ہو۔ تو یہ بہت عظیم و جلیل نہایت مستند و معتبر تفسیر ہوتی ہے سورہ یوسف میں بھی حضرت یعقوب

علیہ السلام کے لئے لفظ ضلّالہ بے خودی کے معنی میں آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے کنعان لایا جا رہا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں لڑکوں پوتوں سے فرمایا کہ میں اپنے گمشدہ بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو پار ہا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھایا گیا ہے تو لڑکوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ اپنی پرانی خود رفتگی میں ہیں جو ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی ضلّالہ سے گمراہی مراد لینا محال ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں مگر اسی سے پاک ہیں اور سیاق و سباق کے قرینہ سے بھی بے خودی کا ہی معنی مراد لینا متعین۔ ہم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے پہلے کی آیتوں کا ترجمہ بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ خوب اچھی طرح یہ بات واضح ہو جائے کہ یہاں گمراہ معنی مراد لینا سیاق کلام کے بھی خلاف ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالضَّالُّیْنَ وَالضَّالُّیْنَ اِذَا سَأَلَیْ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی وَلَلْآخِرَۃُ خَیْرٌ لِّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِیْ وَنَسُوْۤا رَبَّكَ رَبَّكَ فَتَرْکٰهُنَّ الْمَیْمَنَ لَیْسَ لَكَ مِنْ اَمْرِہُمْ شَیْءٌ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ابْنِ الْحَفْصِ عَنْ قُرَيْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ۝

انما اعمل بالدين والملك والرفعة

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ امْرَأَةٍ يَمْلِكُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

رواه إماما الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم

ترجمہ :- چاشت کی تمام اور رات کی جب مردہ ڈالے۔ یا قسم
آپ کے حجرہ نور فرماؤں اور زلف دوتا کی کہ تمہیں تمہارا رب
نے نہیں چھوڑا اور نہ مکر وہ جلتا اور کھلی تمہاری سے پہلی سے
بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا
کہ تم راہی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں تمہیں نہ پایا پھر جگہ
دی اور تمہیں اپنی نسبت میں خود رفعت پایا تو اپنی طرف راہ دی۔
شان نزول :- چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے بطریق
طعن کہا کہ محمد (مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو
ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکر وہ جانا اس پر سورہ
الضحیٰ نازل ہوئی۔ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب کی تسکین خاطر فرمایا اور اپنی ان نعمتوں کا
ذکر فرمایا جو اپنے محبوب پر کہیں اور کفار کے طعن کا جواب فرما
یا کہ میں نے وحی کا سلسلہ کچھ دن بعد کر کے اپنے محبوب کو

نہ چھوڑا اور نہ کمزورہ جانا۔ یہ تو مجب اور محبوب کے درمیان
 محبت کا ایک اندازہ اور ایک شان تھی کہ محب حقیقی نے
 محبوب حقیقی کے ساتھ پیغام رسائی کا سلسلہ بند کر دیا تاکہ
 اپنے محبوب کی فرط محبت اور بے قراری کو لوگوں پر ظاہر
 فرمائے۔ جیسے بلا تشبیہ دنیا میں ایک محب اپنے
 محبوب کو خط لکھتا۔ پیغام رسائی کرنے کا بھی بند کر دیتا ہے تاکہ
 اپنے محبوب کی بے قراری و خود فکری کو دیکھے اور یہ دنیا میں
 محبت کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ چھوڑنے اور ناپسند کرنے کے
 سبب۔ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ غلط، باطل ترجمہ
 کفر و طغیان ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب
 رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ حق و صحیح اسلام و ایمان اور نور و
 عرفان ہے۔

ضرورتِ نبوت

غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمۃ ملتان

جاگرے۔

ضرورتِ نبوت پر پہلی دلیل مقصد تخلیق

کا موقوف علیہ ہمیشہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ انسان معرفت الہیہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور خدا کی معرفت کا حامل ہونا نبوت و رسالت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے نبوت و رسالت کا وجود انسان کے لیے ضروری ہے۔ منکرین نبوت کا یہ کہنا علم و عقل کی روشنی میں قطعی باطل ہے کہ جب انسان کے پاس حواس اور عقل دونوں موجود ہیں تو اسے نبوت و رسالت کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ حواس کافی ہیں نہ عقل جن لوگوں نے خدا کی معرفت کے لیے حواس کو کافی سمجھا وہ محسوسات و مظاہر کائنات کی پرستش میں مبتلا ہو گئے اور جنہوں نے عقل پر اعتماد کیا ان میں اکثر لوگ خدا کے منکر ہو گئے اور جو صریح انکار کی جرأت نہ کر سکے انہوں نے ذات و صفات کے مسائل میں ایسی ٹھوکریں کھائیں کہ معرفت کی راہوں سے بہت دُور جا پڑے اور عقل ناقص کی وادیوں میں بھٹک کر ظنون و ادبام کے گڑھوں میں جا گرے۔ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا۔ اِنَّ يَتَّبِعُونَكَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ

اس میں شک نہیں کہ انسان میں جسمانیت، حیوانیت اور ملکیت سب کچھ موجود ہے۔ جسم کے متعلقات و مناسبات جسمانیت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے زمان و مکان، تشکل و تناسل، ہیئت و مقدار و بعیزہ اور حیوانیت کے لوازمات و ملحقات حیوانیت کے لیے لازم ہیں، جیسے کھانا پینا اور اس کے متعلقات۔ اسی طرح ملکیت کے مصححات و متعلقات کا ملکیت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جیسے تسبیح و تحمید لیکن جس طرح جسمانیت و حیوانیت و ملکیت تینوں انسان کے ارد گرد گھومتی ہیں اسی طرح ان کے جملہ ضروریات و مناسبات بھی ضروریات و مناسبات انسانہ کے اس پاس گردش کرتے ہیں بلکہ یوں کہئے کہ انسان کل کائنات کے حقائق لطیفہ کا مجموعہ ہے اور سب مخلوقات انسان کی خادم اور انسان سب کا مخدوم ہے۔ لہذا کل مخلوقات انسان کی ضروریات کی خادم اور انسانی ضروریات سب کی مخدوم ہیں۔ گویا کل کائنات کی ضروریات ضروریات انسانہ کے محور پر گھوم رہی ہیں۔ دنیا کے انسانیت کا یہ عظیم الشان نظام دامن نبوت سے وابستہ ہے یہی وجہ ہے کہ جن افراد انسانی کا رابطہ بارگاہ نبوت سے قائم نہیں ہوا۔ وہ حیوانیت اور ہمیت کے گڑھوں میں

ہے۔ لہذا انسانی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے۔

ضرورت نبوت پر تیسری دلیل

ادراک ہے اور اس سے غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کے ازالہ کے لیے عقل کا اس پر عالم ہونا ضروری ہے مگر جب عقل بھی ٹھوکر کھائے تو اس کا ازالہ نہ عقل کر سکتی ہے نہ حواس کیونکہ حواس عقل کے محکوم ہیں اور عقل بحیثیت عقل ہونے کے مساوی ہے لہذا ضروری ہے کہ عقل پر ایسی چیز کو حاکم تسلیم کیا جائے جو غلطی سے پاک ہے۔ اور وہ نبوت ہے کیوں کہ نبوت ہی غلطی سے مبرا ہے۔ لہذا اختلاف عقل کی ضرورتوں سے بچنے کے لیے "نبوت" کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت کا غلطی سے پاک ہونا ہی عصمت نبوت کا مفہوم ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ "عصمت" لوازم نبوت سے ہے اس مقام پر زلات انبیاء علیہم السلام سے وہم پیدا کرنا درست نہیں۔

شاید اس بیان کی روشنی میں ضرورت استدراک: نبوت کے ساتھ اجرائے نبوت کا ختم پیدا کر لیا جائے اس لیے گزارش ہے کہ ضرورت نبوت سے اجرائے نبوت ہرگز لازم نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق غلام البین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا جب کہ نوع انسانی اپنی حیات کے منازل طے کرتی ہوئی ایسے مرحلہ پر پہنچ گئی تھی کہ اس کے لیے جو نظام مقرر کیا جائے قیامت تک اس کی تمام ضروریات کے لیے وہی قابل عمل ہو چنانچہ ارشاد فرمایا "الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً" میں نے آج تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں نے تمہارے لیے تمہارے

رہایہ امر کہ خدا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کے معرفت ضروری ہے یا نہیں تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے یہاں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ موضوع کا وجود مطلق کے وجود کی دلیل ہے اور مصنوع کی تخلیق کسی حکمت و مقصد کے بغیر نہیں ہوتی اور کسی مصنوع کی حکمت تخلیق کا فوت ہو جانا اس مخلوق کے عبث ہونے کو متلزم ہے۔ انسان کے اوصاف و خواص اس امر کی دلیل ہیں کہ وہ اپنے خالق کا منظر ہے۔ اب اگر وہ اس حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی نہ پہچانے تو اس نے خود اپنے وجود کو عبث قرار دیا۔ اور اگر پہچانے تو وہ ذات باری تعالیٰ کا منظر ہے لہذا اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پہچانا دراصل اپنے خالق کو پہچانا ہے جیسا کہ مشہور ہے "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ بَدَهُ" لہذا ثابت ہو گیا کہ معرفت خداوندی کے بغیر انسان کا وجود عبث ہے اور اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا وجود عبث نہ ہو تو معرفت الہیہ کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔

ضرورت نبوت پر دوسری دلیل

قانون فطرت ہے کہ ہر نوع کے بد رکات کو معلوم کرنے کے لیے ادراک غطا کیا گیا ہے مثلاً مبصرات کو جاننے کے لیے ادراک بصری اور مسموعات کے لیے ادراک سمعی۔ علیٰ ہذا القیاس پانچواں حواس کو لیجئے ہر نوع محسوس کے لیے اسی نوع کا حاسہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد عقولیات کا وجود ہے جنہیں معلوم کرنے کے لیے عقل عطا فرمائی گئی اور اک انسانی کی تک وجود و عقل سے آگے نہ گئی مگر اس کی ضروریات کا تعلق ان دونوں سے آگے تھا جسے عالم غیب کہا جاتا ہے۔ جب تک اس عالم تک کسی کی رسائی نہ ہو اس مقام کے ساتھ متعلقہ انسانی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ نبوت جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے "اطلاع علی الغیب" ہی کا نام

دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ ارشاد خداوندی منکرینِ حق
بنوت کے اس شبہ کا قلع قمع کرنے کے لیے کافی ہے۔
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنوتِ محمدیہ کے دامن سے ایسا دین
وابستہ ہے جو قیامت تک پیش آمدہ ضروریات کے
پورا ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ بنوت و رسالتِ محمدیہ
ہی بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے
اس کے بعد کسی کو بنوت دیا جاتا مقصود انہیں ضرورت
بنوت کے ایسے اجراء بنوت کو لازم سمجھنا اجمالِ دین
کے منافی ہے ضرورت بنوت کے بعد حکمت بعثت پر
بھی غور کرتے چلیں تاکہ عصمت و بنوت کا باہمی تعلق
اور زیادہ ہو جائے۔

بعثتِ انبیاء کی حکمتیں قرآن کریم

انبیاء علیہم السلام کی حکمتیں بکثرت آیات میں بیان کی
گئی ہیں جن میں بعض حسب ذیل ہیں :-

۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
(پ ۵۔ سورۃ نساء)

۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ
(پ ۲۔ سورۃ النعام)

۳۔ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فُتُورًا
(پ ۲۲۔ سورۃ احزاب)

۴۔ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پ ۲۲۔ سورۃ احزاب)

۵۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ

يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔

(پ ۲۔ سورۃ آل عمران)

ضرورت بنوت کے ضمن میں جن امور کو ہم نے
بیان کیا ہے یہ آیات مبارکہ روزِ روشن کی طرح ان
کی تائید کرتی ہیں۔ اور انبیاءِ کرام علیہم السلام کی بعثت
سے متعلق حسب ذیل حکمتوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ کی
اطاعت کرانا۔

(۲) عالم غیب سے متعلق آخرت کی نعمتوں کی خوش
خبری دینا اور عذابِ الہی سے ڈرنا۔

(۳) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نجات
کا آخری اور سعادتِ ابدی کے لیے شرط ہونا۔

(۴) اطاعتِ رسول کا اطاعتِ خداوندی ہونا
تاکہ بندوں کے لیے اطاعتِ الہی کی راہ متعین
ہو جائے۔

(۵) آیاتِ الہیہ کو تلاوت کرنا۔

(۶) ایمان والوں کا ظاہر و باطن پاک کرنا۔

(۷) کتابِ الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دینا۔

بیان سابق کی تفصیلات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اگر
بنوت اور رسالت کے ان مناصب و بعثتِ انبیاء علیہم

السلام پر غور کیا جائے تو یقیناً عصمت بنوت کا
اقرار کرنا پڑے گا۔ کہ از کم اتنی بات تو ہر شخص سمجھ

سکتا ہے کہ جس کام کے کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو
وہ کام اس کو سپرد نہ کیا جاتا۔ ایک ظالم کو کوئی عدالت

پر بٹھانا، آن پڑھ آدمی کو علم و حکمت کی نوشگاریوں
کا کام سونپنا، کسی بدکار فاسق و فاجر کو عقیقات کی

عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے متعین کرنا۔ بیمار
و ناتواں کے سر پر بھاری بوجھ رکھ دینا، کم کردہ راہ

سے ہدایت قلب کرنا، کسی عاقل کا کام نہیں۔ پھر یہ
کیسے ہو سکتا ہے کہ ان امور کی صلاحیتوں کے بغیر

ہی اللہ تعالیٰ ان کی انجام دہی کا منصب انبیاء علیہم
السلام کو سونپ دے؟ جب یہ ممکن نہیں تو انبیاء کے

گناہ اللہ تعالیٰ نے منصب بنوت کے ساتھ وہ تمام نعمتیں
اور صلاحیتیں بھی انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی ہیں۔

جن کا ہونا ان کے لیے ضروری تھا۔ اور یہی عصمت کا
مفہوم ہے جس کے بغیر بنوت ایسی ہی جیسے بینائی کے
بغیر آنکھ اور روشنی کے بغیر سورج۔

منصبِ نبوت کی

تفہیم و تشریح

از قلم

مولانا غلام رسول
شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی

ساتھ مختصر پیش کردیے جائیں تاکہ ایک عام انسان کو مقامِ رسول سے آگہی ملی کوئی دشواری نہ ہو۔

ضرورتِ نبوت انسان حواس و خرد کا مالک ہے نظر و فکر کی استعداد رکھتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے احکام کی معرفت میں قدم قدم پر رسول کا محتاج ہے، فلاحِ آخرت تو دور کی بات ہے دنیا میں بھی صلاحِ حیات کا کوئی لمحہ انابت وحی کے بغیر میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء اسلام نے ضرورتِ نبوت پر متعدد دلائل فراہم کئے ہیں بعض ازاں یہ ہے۔

(۱) واقعاتِ عالم اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ جن لوگوں نے نبی اور رسول کے بغیر خالق کو تلاش کیا وہ مظاہرِ پرستی کا شکار ہو گئے۔ کسی نے آگ کی پوجا کی اور کسی نے گنہگار کی کوئی بت پرستی کا شکار ہوا۔ اور کوئی کو اکب پرستی کا۔ لہذا آئین اور تجربے سے یہ ثابت ہے کہ نبی اور رسول کے بغیر انسان خدا پرستی

اسلامی عقائد میں عقیدہ رسالت نہایت اہمیت کا حامل ہے حتیٰ کہ کوئی شخص رسول کو اپنے بغیر خدا کو مان لے تو اس کا یہ ایمان مقبول نہیں ہے مگر مقامِ رسالت کی ادنیٰ بے ادبی ہو جائے تو غمِ بھر کی گمانی ہوئی نکال اکارت ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی شخص کمالاتِ رسالت کو بڑھا کر الوہیت کی سطح پر لے آئے تو وہ درجۂ شرک میں گر جاتا ہے الحاد اور دہریت نے یہ شبہات پیدا کر دیئے کہ نبی کی کیا ضرورت ہے۔ دہمال خدا تو اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ رسول کی حیثیت ایک مرکزِ مملکت اور سربراہِ مملکت سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لئے اس کے اقوال اور افعال قیام تک باقی رہنے والے قوانین کی اساس نہیں ہو سکتے۔

بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہماری طرح ایک عام انسان تھے فرق صرف یہ ہے کہ ان پر وحی آتی تھی۔ اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ نبوت سے متعلق تمام اہم حقائق و دلائل کے

کامیاب تصور نہیں پاسکتا۔
(۳۱) اللہ تعالیٰ کی ذات مبداء فیاض ہے اور انسان نے
کتاب فیض کرنے والا ہے اور افادہ واستفادہ کے لئے ضرور
کتاب فیض کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہو
ہے کہ مفید اور مستفیض اور قدیم اور حادث کے درمیان کسی قسم کی
جدا واجب اور ممکن تو افاضہ واستفادہ کیسے ہو سکتا تھا۔
کوئی مناسبت نہ تھی تو افاضہ واستفادہ کیسے ہو سکتا تھا۔
فیض دینے والا لاحق قادر اور لینے والی مخلوق عاجز تھی تو اس
کی رحمت نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو عالم بندل
اور خدا کے درمیان برزخ کی شان رکھتی ہو جس کی ایک صفت
اللہ سے واصل اور دوسری بندوں میں شامل ہو تاکہ وہ پہلی
جہت سے خدا سے فیض لے اور دوسری جہت سے
بندوں کو فیض دے اور اس مخلوق کا نام اس نے نبی و رسول
رکھا۔

(۳۲) جس طرح اللہ تعالیٰ نے خارج اور ظاہر کے ادراک
کے لئے حواس کو پیدا کیا اور معانی اور لواظن کے ادراک کیلئے
عقل کو پیدا کیا اسی طرح غیب کے ادراک کے لئے اللہ تعالیٰ
نے نبوت کو پیدا فرمایا اور جس طرح صورت کا بغیر حواس کے
اور معنی کا بغیر عقل کے انسان کی سمجھ میں آنا محال ہے۔ اسی
طرح غیب کا ادراک بغیر نبوت کے ناممکن ہے۔ حشر و نشر
جنت و دوزخ حساب و کتاب اور دوسرے امور جن کا تعلق
غیب سے ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو غیب الغیب
ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی ہم نبی کی وساطت کے بغیر
نہیں جان سکتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ضرورت
کے سبب نبی اور رسول کو پیدا فرمایا۔

(۳۳) اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو دیکھنے کے لئے پیدا فرمایا
ہے۔ لیکن یہ آنکھ اس وقت تک کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی
جب تک کہ خارجی نور اس کا معاون نہ ہو۔ اس طرح عقل
کو اللہ تعالیٰ نے معرفت ذات کے لئے پیدا فرمایا ہے لیکن
عقل اس وقت تک ذات الہی کی معرفت نہیں پاسکتی۔
جب تک کہ آفتاب نبوت اس کا معاون نہ ہو۔

(۳۴) بسا اوقات حواس غلطی کر جاتے ہیں مثلاً

متحرک سواری میں بیٹھے شخص کو درخت دوڑتے ہوئے
نظر آتے ہیں۔ جو اس کی ایسی غلطیوں کی اصلاح کیلئے
اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا۔ لیکن بعض اوقات عقل
بھی مغالطہ کھا جاتی ہے۔ لہذا ضروری تھا کہ عقل کی
اصلاح کے لئے بھی کسی ہادی کو پیدا کیا جائے اور جو حقیقت
عقل کی اصلاح کرنے والی ہے وہی نبوت ہے۔

(۳۵) انسان طبعی طور پر شہوت اور غصہ سے مغلوب
ہوتا ہے اور عام طور پر دنیا میں مہمک اور آہستہ سے
غافل ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص اپنی
تعلیم سے اس میں دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت پیدا
کرتے۔ عذاب کی وعید سے خوف خدا اور ثواب کی
ترغیب سے شوق وصال پیدا کرے۔ اس ضرورت کی
تکمیل کی خاطر اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا فرمایا۔

(۳۶) انسان مصنوعات کی رہنمائی سے عقل کے ذریعے
اگر مصالح کا عرفان حاصل بھی کرے تب بھی اس کے احکام کچھ
تفصیلات کو عقل محض سے نہیں جان سکتا۔ اور تفصیل احکام
میں وہ نبی کا محتاج ہے تو اپنے احکام کی تفصیل بیان
کرتے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا فرمایا۔

(۳۷) اگر اللہ تعالیٰ فقط کتاب نازل کر دیتا اور نبی پیدا
نہ کرتا تو عرفان ذات کے لئے یہ بھی ناکافی تھا۔ کیونکہ کتاب
فقط احکام کا علم دیتی ہے اس کی تشریح نہیں کرتی۔ نبی
کے بغیر عقل انسانی ٹھوکر پی کھاتی پھرتی۔ پس اللہ نے
نبی بھیج کر عقل انسانی پر کرم فرمایا کہ وہ احکام کی تشریح
نبوت کی زبان سے پاسکے۔

(۳۸) اگر ہمارے سامنے احکام ہوتے تو ممکن تھا
کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ احکام انسان سے

کے لیے قابل عمل نہیں۔ اس لیے نبی ان احکام پر عمل کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ احکام دشوار نہیں۔ قابل عمل ہیں۔ وجود نبوت کے بغیر ان احکام کے لائق عمل ہونے کی کوئی سند نہیں ہے۔

۱۔ کتاب سے فقط احکام کا علم حاصل ہوتا ہے ان پر عمل کرنے کا طریقہ اور نحوہ صرف نبی کی ذات سے ملتا ہے نبی صرف حامل کتاب نہیں ہوتا۔ مجسم کتاب ہوتا ہے۔ اس کی سیرت اور کردار عبارت کتاب کی اور عبارت کتاب اس کی سیرت اور کردار کی تعبیر ہوتی ہے۔

حقیقت نبوت | اصلاح شرح میں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کے پاس بھیجا ہو۔ اور اس کی تائید معجزہ سے فرمائی ہو۔ ہر نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ نبوت صادقہ اور کاذبہ کے درمیان فارق صرف معجزہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے نبی کے صدق پر کوئی خارق عادت ظاہر نہیں فرماتا۔ اب اگر کچھ نبی کے صدق پر بھی کوئی امر خارق ظاہر نہ کیا جائے تو سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان امتیاز نہ ہو سکے گا اور یہ مقصد بعثت کے منافی ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ بخاری شریف میں ہے کہ ”انبیاء میں سے کوئی نبی نہ تھا۔ مگر اسے ایسی نشانیاں دی گئیں جو ایک بشر کے ایمان لانے کے لیے کافی تھیں۔“

علماء اصول نے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر وحی اتری۔ عام ازیں کہ وہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو اور رسول وہ شخص ہے جو کتاب اور وحی دونوں کا حامل ہو۔ اس جگہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ فرشتہ نبی کے پاس جب وحی لے کر آتا ہے تو نبی کو کیسے یقین ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے شیطان نہیں ہے۔ امام رازی نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ جس طرح نبی اپنے صدق کے اظہار کے لیے امت کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جب فرشتہ نبی کے پاس وحی لے کر آتا ہے تو وہ بھی اپنے صدق کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کے سامنے معجزہ

لاتا ہے اور حق یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وصف دیا ہے جس کی وجہ سے ہم انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز کر لیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس وصف کے ساتھ ایک اور وصف بھی دیا ہے جس سے اس کے نزدیک ملائکہ اور شیاطین میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ ہم چونکہ صرف جو اس اور عقل سے ادراک کرتے ہیں اس لیے ہم یہ فقط وہی امور منکشف اور مخفی ہوتے ہیں جو جو اس اور عقل کے دائرہ میں ہیں اور نبی جو اس کے علاوہ ایک اور صفت سے بھی ادراک کرتا ہے جس سے اس امور غیبیہ منکشف ہوتے ہیں اس لیے فرشتہ کی لائی کوئی وحی اس کے نزدیک ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر اور آفتاب سے زیادہ صاف اور یقینی ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام پر نزول وحی کی کتنی صورتیں ہیں اس کا کسی عدد متعین میں احصاء تو نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ علماء کرام نے تتبع اور تلاش سے جس قدر صورتوں کو معلوم کیا ہے وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ خواب کے ذریعے کوئی حکم دیا جائے جس طرح حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کرے یہی ہے۔ گھنٹی کی آواز کی طرح وحی محسوس ہو۔
- ج۔ نبی کے دل میں کوئی بات القاء کی جائے۔
- د۔ جبرائیل نبی سے کسی معروف انسان کی شکل میں آکر کلام کرے جیسا کہ جبرائیل نے وحیہ کبھی کی شکل میں آکر حضور سے گفتگو کی۔
- ۴۔ جبرائیل کسی غیر معروف انسان کی شکل میں آکر کلام کیا کریا جیسے جبرائیل نے اعرابی کی شکل میں حضور سے گفتگو کی۔

لَا اَنْ لَمْ يَصْفَ بِهَا تَتَمَّ لَمْ اَلْاَفْعَالُ الْخَارِقَةُ
لِلْعَادَاتِ كَمَا اَنْ لَمْ يَصْفَ بِهَا تَتَمَّ الْحَرَكَاتِ
الْمُقَرَّرَةِ بَارَادَتًا وَاخْتِيَارًا وَهِيَ الْقُدْرَةُ رَاحِيًا
الْعُلُومُ رَاحِيًا (۱۹)

و جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آکر ہم کلام ہو جیسے حضور
سے جبرائیل نے اصلی شکل میں آکر باتیں کیں۔
ذ اللہ تعالیٰ پردہ کی اوٹ سے کلام کرے جیسے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا۔
ح اللہ تعالیٰ نبی سے بیدار میں بے وہ کلام کرے
جیسے حضور سے شب معراج میں کلام فرمایا۔
ط اللہ تعالیٰ رسول سے اس کی نیند میں کلام
فرمائے جیسے معراج منامی کے واقعات ہیں۔
ی اسرافیل کے ذریعے وحی کی جائے جیسے بعثت
سے پہلے اسرافیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ
رہتے تھے۔ (بروایت شعبی)
ک۔ نیند میں نبی فرشتوں کا کلام سُننے اور ایسے متعدد
واقعات ہیں۔

اعجاز نبوت | معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے یا
نہیں؟ اس میں بعض متاخرین نے
اختلاف کیا ہے اور بعض مبتدعین نے تو یہاں تک لکھ دیا
ہے کہ جس طرح لکھتے وقت کاتب کے ہاتھ میں قلم ہے
بس ادبے اختیار ہوتا ہے۔ ایسی طرح اظہار معجزہ کے
وقت نبی بھی بے اختیار اور بے بس ہوتا ہے اور حق یہ ہے
کہ معجزے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو نبی کا فعل ہو جیسے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا کر حضرت ابوقتاہ
کی ننگی ہونی آنکھ کو لگا دینا یا سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی
پینڈی کو جوڑ دینا معجزہ کی یہ قسم نبی کے اختیار میں ہوتی
ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو نبی کا فعل نہ ہو۔ لیکن
اس کا کسی وجہ سے نبی کے ساتھ تعلق ہو جیسے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی کا نزول یا پتھر کا حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے کپڑے سے بھاگنا یہ معجزے ہیں۔ لیکن ان کے
اظہار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ
سلمہ ان نفس ہذا الحکمة معجزۃ من جہۃ کونہا
خارقة للعاداتہ و مخلوقة و ان محانت مقدورۃ
لنبی اللہ تعالیٰ و هو الاصح (شرح مواقف ص ۶۶)

السلام کے اختیار کا دخل نہ تھا۔

جو معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے اس کا اختیاری ہونا
ایسا ہی ہے جس طرح ہمارے افعال ہمارے اختیار میں
ہوتے ہیں کہ ان افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور کا
سبب ہم ہیں اس طرح جو معجزات انبیاء علیہم السلام افعال
ہیں۔ ان کا خالق اللہ ہے اور اس کے سبب انبیاء علیہم
السلام ہیں۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک
صفت ہے جس سے ہمیں حرکات اختیار یہ پر قدرت ہوتی
ہے۔ اس طرح انبیاء کی ایک صفت ہوتی ہے جس کے
سبب معجزات ان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اور میر سید
شریف جرجانی فرماتے ہیں کہ صحیح ترین بات یہی ہے کہ معجزہ
انبیاء کا مقدر ہوتا ہے سلمہ

منصب نبوت | نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا
نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے چنانچہ
قرآن کریم میں ارشاد ہے وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ
جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ۚ قُلْ اِیُّہَا رَبُّہٗیْ فَرِیْضٌ
سے فرمایا۔ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔
لہذا نبی زمین پر خدا کا نائب مطلق اور خلیفہ علی الاطلاق
بن کر آتا ہے۔ نبی کا قول اللہ کا قول نبی کا فعل اللہ کا
فعل اور نبی کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی لئے فرمایا
مَنْ یُطِیعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہَ۔ جس نے رسول
کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اِنِّیْ
الَّذِیْنَ یُبٰیْعُوْنَكَ یُبٰیْعُوْنَ اللّٰہَ۔ جس
نے رسول سے بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کر لی۔
اسی وجہ سے ابن تیمیہ نے کہا وقد اقامہ اللہ مقام
نفسہ فی امرہ ونہیہ و اخبارہ و بیانہ سلمہ
اللہ تعالیٰ نے نبی کو امر و نہی اور خبر و بیان میں اپنا
قائم مقام بنا کر بھیجا ہے۔

صلوہ الصارم الرسول

نبی تو انین کا واضح اور احکام کشارع ہوتا ہے۔ اس کا امر خدا کا امر اور اس کی نبی خدا کی نبی ہوتی ہے نبی کے حکم دینے کے بعد امت کے لئے عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ مَا كَانَ لِلنَّاسِ وَلَا لَكُمُ مِّنْ شَيْءٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَتَىٰ سَیِّئًا لَّكُمْ فَتُكْفَرُ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور نبی کے فیصلہ کے بعد اس سے اختلاف تو کجا اس کو ناگوار سمجھنے سے بھی انبیان مسلمان نہیں رہتا۔ فَلَا وَدَّعَاكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِّنْ لَّيْجِدُوا فِيْ أَلْفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کا حکم نہ مان لے اور آپ کا کیا ہوا فیصلہ اسے ناگوار بھی نہ ہو۔ حیرت ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر جو ان صریح احکام کے باوجود منصب نبوت کو مرکز ملت کے مساوی قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرکز ملت یا سربراہ مملکت سے نفاق رکھنے کے سبب تو کوئی شخص کا فر ہو جاتا ہے جب کہ نبی سے نفاق رکھنے کی وجہ سے تو کوئی شخص مسلمان نہیں رہتا۔ کیا مرکز ملت کے فیصلہ کو ناگوار سمجھنے سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کا فیصلہ جس کو پسند نہ ہو وہ کا فر ہو جاتا ہے مرکز ملت کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے اس کے برخلاف نبی کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے مرکز ملت کے اقوال و افعال حجت شرعیہ نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس نبی کا ہر قول اور ہر فعل شرعی ہے نبی کا ہر وقت وحی سے رابطہ قائم رہتا ہے اس لئے اس کی ہر بات مستند ہوتی ہے اور مرکز ملت کی اپنی استقامت پر کوئی سند نہیں ہوتی تھ

انکار حدیث کی بنیاد اس امر پر ہے کہ نبی کی حیثیت مرکز ملت کے مساوی ہے جس طرح ایک سربراہ مملکت کے احکام اس کے دور حکومت میں نافذ ہوتے ہیں۔

قیامت تک لاگو نہیں ہوتے۔ اس طرح نبی کی احادیث بھی اپنے وقت میں حجت تھیں، قیامت تک کے لئے سند نہیں ہیں اور اب جب یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی کو مرکز ملت پر قیاس کرنا قطعاً باطل اور فاسد ہے تو احادیث نبویہ کا حجت ہونا بھی بے غبار ہو گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ نبی اللہ کی کتاب کا معلم اور شارح بن کر آتا ہے۔ نبی کی تعلیم سے آیات کے معانی متعین ہوتے ہیں اور احادیث رسول سے صرف نظر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ الغرض نبی کتاب کا شارح، ایمان کا مبنی اور اللہ کا نائب ہوتا ہے اور مرکز ملت اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔

علوم نبوت نبی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کا عارف اور کتاب کے احکام و اسرار کا عالم ہوتا ہے۔ افراد امت کے ایمان اور نفاق اور حسنات و سیئات سے واقف ہوتا ہے۔ شہادت اور غیب پر یکساں نظر رکھتا ہے۔ امام غزالی حقیقت نبوت کے بیان میں فرماتے ہیں عقل سے آگے اور اک کا ایک اور ذریعہ ہے۔ جہاں سے ایک اور آنکھ کھلتی ہے اس آنکھ سے نبی غیب کے آئندہ ہونے والے واقعات کو اور دوسرے ان حقائق کو دیکھ لیتا ہے جن تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی تھ

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ غیب کی دو قسمیں ہیں۔ غیب اضافی اور غیب مطلق

لے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اَنْكَ رَسُولُ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنْ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَ اَذْوٰنٌ ۚ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَجْعَلْ لِّهٖمُ الطَّيِّبَاتِ وَبِخْرَمٍ عَلَيْهِمُ النَّجَاسٰتُ ۚ مَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَاَمَّا نِهَآكُمُ عَنْهٖ فَاْتَمَرُوْا

الحاج کا مکہ مکرمہ کی زیارت

غیب اضافی وہ ہے جو سب کے لیے غیب نہ ہو بعض سے غائب اور بعض پر ظاہر ہو جس طرح صورت اور رنگ غیب ہیں لیکن اندھے کے لیے، بینا کے لیے نہیں اسی طرح جن اور ملائکہ جنت اور دوزخ غائب ہیں لیکن انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں۔ اور بھوک اور پیاس، شہوت و غضب فرشتوں کے لیے غیب ہیں انسانوں کے لیے نہیں۔ پس یہ تمام صورتیں غیب اضافی کی ہیں اور جو چیز تمام مخلوقات کی خاطر سے غیب ہو، وہ غیب مطلق ہے اور اس غیب پر اللہ صرف اپنے نبی اور رسول کو مطلع کرتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ غیب کا علم یوں تو عام انسانوں کو بھی ہوتا ہے اور فرشتوں کو بھی لیکن جو غیب نبی کے ساتھ مختص ہے وہ سب سے خاص اور مفرد غیب ہے اور وہی اس آیت کریمہ کا مقنا ہے۔ **قَالَ الْمَغِيبُ فَلَا يَنْظُرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ اللَّهُ غَيْبٌ كَا جَانَنِي دَالَا** وہ اپنے غیب خاص پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوا ان لوگوں کے جن پر اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو علم دیا ہے اس کا ذکر یوں فرماتا ہے **انہ یراکم هو و قبیلہ من حیث لا ترونہم** شیطان اور اس کی فریات روئے زمین کے تمام بنی آدم کو دیکھتی ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ نبی کا علم شیطان سے زیادہ ہو۔ ورنہ شیطان علم کے اعتبار سے نبی پر غالب ہوگا۔ اور یہ سراسر باطل ہے۔ اولاً اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لا غلبن اننا ورسلی** میں اور میرے

دوراء العقل طور آخر تنفخ فیہ عین
اخری یبصر یا الغیب وما سیکون فی المستقبل
امور آخر العقل معزول عنہا لمنقذ من الضلال ص ۵۳

رسول غالب ہیں ثانیاً، اس لیے کہ جب شیطان نبی پر غالب ہوا تو جس طرح وہ دوسروں کو گمراہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح نبی کو گمراہ کرنے پر قادر ہوگا۔ حالانکہ شیطان نے خدا کے سامنے خود اعتراف کیا کہ **فبعزناک اغویہم اجعین الاعبادک منہم المخلصین**۔ اے رب تیری عزت و جلال کی قسم میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا ماسوا تیرے مخلص بندوں کے۔ پس ضروری ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تمام روئے زمین کے بنی آدم کا علم عطا فرمایا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو شیطان کے لئے روئے زمین کا علم مانتے ہیں اور نبی کے لیے پس دیوار کا علم بھی تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **و کذلک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض**۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں دکھلائیں۔

امام رازی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں تحت ازلی سے عرش عظیم تک کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت ابراہیم کو دکھلادیا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ شیطان کا علم علوم نبوت کی عظمتوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر شیطان روئے زمین کے بنی آدم کو دیکھتا ہے تو نبی کی نظر میں فرش سے عرش تک کوئی چیز بھی تھی نہیں ہوتی اور شیطان تو کجا فرشتوں کا

علم بھی نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔
 امام غزالی فرماتے ہیں۔ مخلوقات میں آخری مرتبہ
 نبی کا ہوتا ہے جس پر تمام حقائق منکشف ہوتے ہیں۔
 اور ایک جگہ لکھتے ہیں نبی کی ایک صفت ہے جس سے
 وہ نیند یا بیداری میں اُٹھ نہ ہونے والے واقعات کو
 غیب سے جان لیتا ہے اور اس صفت سے وہ لوح
 محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے اور غیب کے امور کو دیکھ لیتا ہے
 ان لہ صفة بہا ید رک ما سیکون فی
 الغیب اما فی البقطة او فی المنام اذ بہا یطالع
 اللوح المحفوظ فیدری ما فیہ من الغیب۔
 لوح محفوظ کے علوم کا احاطہ کر لینا غیب مطلق
 کو جان لینا اور کتاب کے احکام و اسرار کا عالم ہونا اگرچہ
 یہ بھی علوم نبوت کی عظیم اقسام ہیں۔ لیکن نبوت کا اصل
 کمال اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان ہے۔ انبیاء علیہم
 السلام کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان ہے انبیاء
 علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے ثمرات
 کے عارف ہوتے ہیں اور دنیا میں ہونے والے ہر واقعہ
 اور حادثہ کا ربط اللہ تعالیٰ کی صفات سے جوڑ لیتے ہیں
 انہیں پتہ ہوتا ہے فلاں واقعہ فلاں صفت کا ثمرہ
 ہے۔ وہ صفات شناسائے ربوبیت ہوتے ہیں۔
 اور انے والے حوادث کا رخ ابروئے الوہیت سے
 پہچان لیتے ہیں۔

استصحاب

بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر انبیاء
 علیہم السلام کے علوم میں ایسا ہی
 عموم اور شمول ہوتا ہے تو علم کے باوجود حضرت آدم
 نے دانہ گندم کیوں کھایا۔ جب حضرت یعقوب کو علم تھا
 کہ حضرت یوسف کنوئیں میں سلامت ہیں تو ان کے
 غم میں کیوں روتے رہے۔ جب حضور کو علم تھا کہ کفار
 کی دعوت پر شتر قاریوں کو بھیجا۔ بالآخر کفار کے ہاتھوں
 ان کی شہادت کا سبب ہو گا تو آپ نے انہیں کیوں
 بھیجا۔ جواباً گزارش ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا علم

ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ اس پر غفلت یا نسیان ذرا
 ثانیاً۔ عرض یہ ہے کہ ان مثالوں سے علم کی نفی ہرگز نہیں
 ہوتی۔ حضرت آدم کو یقیناً علم تھا کہ دانہ گندم سبب
 مواخذہ ہے۔ لیکن انہوں نے بھول کر کھایا اور حضرت
 یعقوب کو قطعاً معلوم تھا کہ حضرت یوسف سلامت ہیں
 اور ان سے ملاقات ہوگی۔ کیوں کہ ان کے خواب کی
 تعبیر پوری ہوئی تھی مگر غلبہ محبت کے باعث وہ خود
 فراموشی کے عالم میں تھے اور فراق یوسف کے صدمے
 سے روتے رہتے تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا کفار کی خباثتوں کے علم کے باوجود صحابہ کرام کو بھیجا
 متعدد حکمتوں کے سبب تھا۔ ایک یہ کہ حضور یہ تعلیم دینا
 چاہتے تھے کہ قتل کے خوف سے تبلیغ دین نہیں چھوٹی
 جائے۔ دوسری یہ کہ حضور نے علم کے باوجود قصداً قدر
 کی موافقت کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ تیسری حکمت یہ ہے
 کہ اگر حضور کفار کی دعوت پر قاریوں کو نہ بھیجتے تو کل مشر
 کے دن کفار اللہ کے سامنے حضور کے خلاف استغاثہ کرتے
 کہ ہم نے طلب ہدایت کے لیے مبلغ مانگتے تھے۔ تیرہ نبی
 نے ان کو نہیں بھیجا۔ تو کتنی حکمت یہ ہے کہ حضور نے
 باوجود علم کے صحابہ کو بھیج کر ان کے لیے شہادت کی
 سعادت کا موقع فراہم کیا جس کے لیے وہ ترستے رہتے
 تھے اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ قاریوں کے بھیجے پر اعتراض
 اس شخص کے ذہن میں ہو گا جس کا مطمح نظر دنیا کے
 موا کچ نہ ہو۔ ورنہ سچے مسلمان کے لیے شہادت سے بڑھ
 کر کوئی نعمت نہیں اور خوف شہادت سے تبلیغ کو
 چھوڑ دینا نہ مردانگی ہے نہ مسلمانی۔

جن جزدی واقعات سے منکرین کمالات نبوت
 انبیاء علیہم السلام کے علوم کی نفی کرتے ہیں ان سب
 کا یہی حال ہوتا ہے یا وہاں نفس علم کے باوجود بعض
 حکمتوں کو پورا کرنے کے لیے مثلاً تعلیم دین اور تکمیل
 شریعت کی خاطر اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے نبی کی
 توجہ ہٹا دیتا ہے اور ایسا علم جس پر کسی حال میں

فخالت اور نسیان نہ آسکے، صرف اللہ تعالیٰ کے علم لازوال میں ہی ممکن ہے۔

عصمت نبوت | نبی کا ایک مرکزی وصف

اساس پر شریعت تعمیر ہوتی ہے اور اگر نبوت کی حقیقت سے عصمت کو الگ کر دیا جائے تو اس کے لافٹے ہوئے دین کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ میر سید شریف جرجانی نے شرح موافق اور سعد الدین تفتازانی نے شرح مقاصد میں عصمت کی جو تعریف کی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ گناہوں کے تمام مقاصد اور نیکیوں کے تمام فوائد پر نظر رکھنے کی وجہ سے نبی کو ایک ایسا ملکہ فاضل اور وصف راسخ حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ معصیت پر قدرت کے باوجود اس سے بچا رہتا ہے اور جو ان کے سینہ پر وحی الہی کی بارش ہوتی ہے اس اللہ اس کا رابطہ قوی ہوتا ہے۔ اس وصف کا رخ بڑھتا چلا جاتا ہے۔

عقلی اور عقلی دلائل سے علماء اسلام نے عصمت انبیاء کے ثبوت پر متعدد دلائل فراہم کئے ہیں۔ بعض ازاں یہ ہیں۔

۱۔ نبی کے تمام افعال و اقوال دلیل شرعی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اقوال و افعال میں معصیت آجائے تو ان سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

۲۔ نبی کے صدق پر معجزہ دلیل ہوتا ہے۔ اگر نبی جھوٹ بولے تو معجزہ سے اعتماد ساقط ہو جائیگا۔

۳۔ اگر نبی فاسق ہو تو اس کی پیروی حرام ہوگی۔ حالانکہ امت پر نبی کی پیروی واجب ہے۔

۴۔ خدا کے شدید غضب کی بات، اور بہت ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ انسان وہ بات کہے جسے خود نہ کرتا ہو اب اگر نبی کا ایمان شریعت سے آلودہ ہو اور وہ لوگوں کو خیر کی تلقین کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کا مستحق ہوگا حالانکہ اللہ نبی سے

زیادہ کسی پر راضی نہیں ہوتا من ارتضیٰ من رسول جن پر اللہ راضی ہے وہ اس کے رسول ہیں۔

۵۔ اگر انبیاء میں فسق ہوتا تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوتی۔ حالانکہ ان کی گواہی کا قبول کرنا واجب ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی ذات گواہ ہوتے ہیں۔

۶۔ قرآن حکیم میں انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کل من الصالحین یہ سب نیک ہیں۔

۷۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے انہم عندنا من المصطفین الاختیار۔ یہ ہمارے نزدیک اختیار اور پسندیدہ ہیں۔

۸۔ شیطان نے بھی خدا کے سامنے اعتراف کیا کہ انبیاء کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ لا فوینہم اجمعین الا مبادلہ منہم المخلصین۔

۹۔ انبیاء فرشتوں سے برتر ہیں اور جب فرشتے معصوم ہیں تو انبیاء کی عصمت بدرجہ اتم ثابت ہوتی ہے۔

۱۰۔ انبیاء اللہ اگر انبیاء گنہگار ہوتے تو مستحق عذاب ہوتے۔ حالانکہ انبیاء نہ صرف یہ کہ خود عذاب سے بری ہوں گے بلکہ ان کی شفاعت سے ہم

جیسے لاکھوں گنہگار نجات پائیں گے۔

بشت سے قبل اور بعد نبی سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ نہ کبیرہ نہ صغیرہ۔ نہ سہواً نہ عمدہ۔ البتہ نسیان اور اجتہاد کی خطا نبی کے حق میں جائز ہے۔ قرآن حکیم میں جن زلات انبیاء کا ذکر ہے وہ سب اسی قبیل سے ہیں اور انبیاء کا ان پر استغفار کرنا محض ان کی تواضع اور انکساری ہے۔

انبیاء علیہم السلام جہانی اور

خصائص نبوت | روحانی کمالات کے اعتبار

سے انسانیت کے اعلیٰ ترین افراد ہوتے ہیں۔ امام

کے چھالیس خواص نقل کئے ہیں۔ ہم ان سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔

ا۔ نبی اللہ سے بلا واسطہ کلام کرتا ہے
ب۔ فرشتوں، جنوں اور غیب کو دیکھ لیتا ہے۔
ج۔ حیوانات، نباتات اور جمادات سے مکالمہ ہوتا ہے
د۔ ماضی اور مستقبل کے واقعات کو جانتا ہے
ه۔ اس کی عقل کامل ہوتی ہے اور اس کا کیا ہوا فیصلہ خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔

و۔ نبی دلوں کے حال پر مطلع ہوتا ہے۔ نبی کے خواص میں سے یہ بھی ہے کہ وہ قوانین کی تقویم اور شریعت کی تشکیل کرتا ہے اور صرف قوانین کا واضح ہی نہیں ہوتا بلکہ ان قوانین کو نافذ کرتا ہے اور ایک ایسا معاشرہ بنا کر جاتا ہے جو اس کے لئے ہوئے دین کی مکمل تعبیر ہوتا ہے اس کی نگاہ سے مزاج بدل جاتے ہیں۔ فطرتیں پلٹ جاتی ہیں وہ راہزنوں کو راہبر اور فغانوں کو امانت دار اور بت پرستوں کو بت شکن بنا دیتا ہے۔ شر بھی نبی کے دامن میں اُجالے تو خیرین کو نکلتا ہے۔ بحر و بر اس کے تابع اور عناصر مسخر ہوتے ہیں۔ دریا اس کے لئے رستہ چھوڑ دیتا ہے اور درخت اس کے علم پر جڑوں سمیت دوڑے چلے آتے ہیں۔

الوہیت اور نبوت | نبی اپنے تمام کمالات کے باوصف بندہ ہوتا ہے اور ہر قدم پر اللہ کی نصرت اور اس کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے نبی کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت ہوتی ہے۔ نہ اس کی قدرت کو اللہ کی قدرت سے کوئی علاقہ ہوتا ہے۔ ایک ذرہ کے علم میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں کوئی مماثلت نہیں ہوتی اور ایک رانی کے دائرہ پر بھی قدرت میں خدا اور نبی میں کوئی مساوات نہیں ہوتی نبی کا جو کمال بھی ہوتا ہے۔ وہ خدا کا دیا ہوا مستعار اور جائزہ نروال ہوتا ہے۔ اور

غزالی فرماتے ہیں۔ نبی کی حقیقت کو نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ امام رازی طیبی سے نقل کرتے ہیں کہ انبیاء کی حقیقت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بشریت کے جس قالب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا مرکز بنانے کے لئے منتخب کر لیا ہو وہ عام لوگوں کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نبی کی آنکھوں میں ایسی صفت رکھتا ہے جس سے وہ غیب و شہادت دونوں کو دیکھ سکے۔ اس کے دل کو ایسی استعداد عطا کرتا ہے جس سے وہ باروحی کا متعل ہو سکے۔ اور اس کی فکر کو وہ جرات دیتا ہے۔ جس سے وہ صفات الہیہ پر کمند پھینک سکے۔
ذیل میں ہم نبی کے خواص خمسہ کی جھلکیاں پیش کرتے ہیں جس سے یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ نبی عام لوگوں کی مثل نہیں ہوتا۔

با صرۃ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھ سے فرشِ تاعرشِ حقائق دیکھے۔ حضور نے فرمایا۔ میں تمہیں سامنے اور پس پشت یکساں دیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا میں نے زمین کے تمام مشارق و مغارب دیکھ لئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا۔

سامعہ: نبی وحی کو سنتا ہے۔ جنات اور فرشتوں کی آواز سنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسافت لعیہ سے چوٹی کی آواز سنی اور حضور نے بے پردہ خدا کا کلام سنا۔

شامہ: حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوسوں دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے کمرے سے سونگھ لی۔

ذائقہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ چکھ کر اس میں ملا ہوا زہر معلوم کر لیا۔

لامسما: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بدن چھوتے ہی آگ گلزار ہو گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی طیبی سے نبی

فرشتوں کے سامنے
جب پہلا نبی آیا تمام فرشتے
سجدے میں گر گئے۔ جس مقام
پر فرشتوں کے علم کی انتہا
ہوتی ہے وہاں سے علومِ نبوت
کی ابتدا ہوتی ہے۔

نے جواب میں کہا لا علم لنا الا ما علمتنا (تیرے
دیئے ہوئے علم کے سوا ہمارے پاس اور کوئی علم نہیں)
اور یہ کہہ کر انہوں نے اللہ کے علم کے مقابلہ میں اپنا علم بھی
ثابت کر لیا اور جب عرصہ محشر میں اللہ تعالیٰ انبیاء
علیہم السلام سے پوچھے گا ما ذا اجبتم یعنی جب تم
نے مخلوق کو حق کی دعوت دی، تو انہوں نے کیا کہا تو وہ
سب یک زبان ہو کر عرض کریں گے لا علم لنا انك
انت علام الغیوب اللہ تیرے سیکراں علم کے
سامنے ہمارا علم کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ کمال
ادب بھی ہے کہ سورج کے سامنے چراغ کو نہ لایا جائے
اور اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کے مقابلہ میں اپنے علم
کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہِ صمدیت
کے ادب و احترام میں جو اخبار کا مقام ہے وہاں
فرشتوں کا تصور بھی نہیں جاسکتا۔
انبیاء کرام کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک حیثیت
سے ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا ہے اور دوسری

اللہ تعالیٰ کا ہر وصف ذاتی قدیم اور لازوال ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتا اور نبی کی توجہ بسا
اوقات بعض چیزوں سے مٹ جاتی ہے خدا اور رسول
میں اگرچہ قدم و حدودِ شاد اور اصل و استعارہ کا فرق
ہوتا ہے۔ لیکن یہ فرق چونکہ عقلی اور نظری ہے اور عام
ذہنی سطح سے بلند ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ انبیاء کو
ایسے احوال و عوارض میں مبتلا کرتا ہے جس سے اس
کے کمالات کا حادث اور مستعار ہونا عام لوگوں کو بھی
محسوس اور معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ متعدد
مرتبہ نبی پر غفلت طاری کرتا ہے تاکہ نبی کے وسیع علم
کو دیکھ کر عام آدمی نبی کے علم پر اللہ تعالیٰ کے علم کا
دھوکا نہ کھا سکے۔ اسی طرح عصمت کے باوصف بعض
اوقات اللہ تعالیٰ نبی کو لسیان یا اجتہاد کی خطا کے
عارضہ سے ممنوع کاموں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ نبی کے
معصومیت ایک عام انسان کے نزدیک اللہ تعالیٰ
کی نزاہت کاملہ سے مشتبہ نہ ہو جائے اور یونہی کو تسخیر
کائنات کی قدرت دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی کو
درداد و تکلیف اور دوسرے عوارض بشریہ میں مبتلا
کرتا ہے تاکہ کوئی شخص نبی کی قدرت پر اللہ تعالیٰ
کی قدرت کا اور اس کی طاقت پر اللہ تعالیٰ کا دھوکا
نہ کھا سکے۔

مقامِ نبوت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب
سے بلند ہوتا ہے ساہا سال سے
یوں محفوظ کا مطالعہ کرنے والے اور عرصہ دراز سے
تسلیم کرنے والے فرشتوں کے سامنے جب پہلا نبی
آیا تو سارے فرشتے اس کے حضور سجدے میں گر گئے
آدم اور ملائکہ کی پہلی ملاقات سے ہی ظاہر ہو گیا کہ جس
مقام پر فرشتوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے۔
وہاں سے علومِ نبوت کی ابتدا ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا اَنْبِیْوْنِیْ
بِاسْمِیْ هُوَ لَا رُحْبَہُ اِنْ حِیْزِوْلَہُ کے نام بتاؤ تو انہوں

وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ كُلُّهُ

تعالیٰ کے جلووں میں کھو یا رہتا ہے۔ نبی کی خلوت اللہ کی دیدار اور اسکی جلوت اللہ کی شنید ہوتی ہے وہ اسی کی تجلیات میں نور ہتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی کے ذریعہ مخلوق کی ہدایت مقصود ہوتی ہے۔ اسلئے وہ فرشتوں کو بھیج کر نبی کو اسی عالمِ محویت سے ہٹاتا ہے اور مقامِ بعثت پر فائز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بیائے تم تو منزل رسیدہ ہوا ذرا اس امت کو بھی مقام آشنا کرو، جس محویت اور انہماک سے ہمیں دیکھتے ہو، اس دید کا کچھ حصہ امت کو بھی عطا کرو، اکتھو نبی ابلیس میں اسیر لوگوں کو ضلالت کے ماروں کو صراطِ مستقیم دکھا دو، یہ مخلوق اپنی بدکاریوں کے سبب جہنم کے کنارے آ پہنچی ہے اسے آگ میں گرنے سے بچاؤ، اپنی انقلاب آفرین نظردوں سے کام لو، اور اس معاشرہ کو بدل ڈالو، بت پرستی کے متوالوں کو توحید کا رسیا کرو، اور ایسی کام کرنے والوں کو فرشتوں کی پاکیزگی کرو،

حیثیت سے وہ امت سے متعلق ہوتے ہیں اسی وجہ اسے ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر سے قافلہ کی روانگی سے پہلے کنعان میں بیٹھ کر فرماتے اتنی لا جد دینح یوسف (میں حضرت یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں) اور ایک وقت وہ ہے کہ گھر کے قریب کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام گرے ہوئے ہیں اور آپ کا ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو دیگر کائنات کی کسی اور شے کی طرف ان کا التفات نہیں ہوتا اور جب مخلوق کی طرف متوجہ ہوں تو کوئی چیز ان سے مخفی نہیں رہتی۔

نبی چونکہ اللہ کے پاس سے آتا ہے اس لئے اسکا اصل مقام اللہ تعالیٰ کی ذات میں انہماک اور اسکا صفات میں استغراق ہوتا ہے، وہ اپنی فطرت اور مزاج سے اللہ

از

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
فاضل بریلوی
قدس سرہ

نداء
یا رسول اللہ

الجواب

کلمات مذکورہ بے شک جائز ہیں جن کے جواز میں کلام نہ کرے گا مگر سنیہ جاہل یا ضال مصلح، جسے اس مسئلے کے متعلق قدرے تفصیل دیکھی ہو شفا السقام امام علام بقیۃ المجتہدین الکرام تقی الملتہ و الدین ابوالحسن علی سبکی و مواہب لدنیۃ امام احمد قسطلانی شارح صحیح بخاری و شرح مواہب علامہ زرقانی و مطالع المسترات علامہ فارسی و مرقاۃ شرح مشکوٰۃ علامہ قاری و لمعات و اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ و جذب القلوب الی دیار المحبوب و مدارج النبوة تصانیف شیخ عبدالحق محدث دہلوی و افضل القرۃ شرح ام القرنی امام ابن حجر مکی و غیرہ کتب و کلام علمائے کرام و فضلاء عظام علیہم رحمۃ العزیز العلام کی طرف رجوع لائے۔ یا

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ ذیل کہ زید موجد مسلمان جو خدا کو خدا اور رسول کو رسول جانتا ہے، نماز کے بعد اور دیگر اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکلمہ یا ندا کرتا اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اَسْأَلُكَ الشَّافِعَةَ یا رسول اللہ، کہا کرتا ہے، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ اسے اس کلمہ کی وجہ سے کافر و مشرک کہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بِقِیْنُو بِالْکِتَابِ تَوَجَّرُوا یَوْمَ الْحِسَابِ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَکَفٰی وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی حَبِیْبِہِ الْمُصْطَفٰی وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَوْلٰی
الصِّدِّقِ وَالصَّفَا۔

تَحْفِظُ عَقَائِدِ دِينِ

فقرا رسالہ "الْإِهْلَالُ بِقِيَصِ الْأَوَّلِيَاءِ بَعْدَ الْوَصَالِ" مطالعہ کرے۔

یہاں فقیر بقدر ضرورت چند کلمات اجمالی
 لکھتا ہے۔ حدیث صحیح مذبذب بطراز گراں بہائے صحیح
 جسے امام نسائی و امام ترمذی و ابن ماجہ و حاکم و
 بیہقی و امام الائمہ ابن حزمیہ و امام ابوالقاسم طبرانی
 نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 روایت کیا اور ترمذی نے حسن غریب صحیح او طبرانی
 و بیہقی نے صحیح اور حاکم نے بر شرط بخاری و مسلم صحیح
 کہا اور امام عبد العظیم مندزی و غیرہ ائمہ نقد و تصحیح
 نے ان کی تصحیح کو مسلم و مقرر رکھا جس میں حضور اقدس
 سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نابینا
 کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نمازیوں کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ
بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي
أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ
يُقْضَى اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ فِي لَحْ

خدا ہی! میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ
 کرتا ہوں۔ بوسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کے کہ مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ!
 میں حضور کے واسطے سے اپنے رب کی طرف اس
 حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو،
 الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما،
 امام طبرانی کی معجم میں یوں ہے۔

إِنْ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ
عُفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ

۱۔ ابو عیسیٰ ترمذی ۱۰ ترمذی شریف
محمد بن یزید قزوینی ۱۱ ابن ماجہ شریف
امام حاکم ۱۲ مستدرک
ابو بکر محمد بن اسحق ۱۳ صحیح ابن حزمیہ

وَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ فَلَمَّا لَقِيَ عُثْمَانَ بْنُ حُفَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُفَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَّا الْمِضَاءُ فَتَوَضَّاءُ ثُمَّ أَلَّتِ السَّجْدَةَ فَصَلَّ فِيهِ سَاعَتَيْنِ ثُمَّ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَالْوَجْهَ إِلَيْكَ بَنِيَّانِي الرَّحْمَةَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَلُوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَقْضِي حَاجَتِي وَتَنْكَرُ حَاجَتَكَ وَرُحُ إِلَى أَرْوَحَ مَعَكَ -

فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَتْ لَهُ ثُمَّ
 اَتَى بَابَ مُشَانٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
 فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّى اخَذَهُ بِيَدِهِ فَاَدْخَلَهُ
 عَلَى مُشَانِ بْنِ عَمَّانٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
 فَاجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الظُّنْفُسَةِ وَفِيهَا
 حَاجَتُكَ ؟ فَنَذَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا ثُمَّ
 قَالَ مَا ذَكَّرْتُكَ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَتْ هَذِهِ
 السَّاعَةُ وَقَالَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ
 فَاْتَيْتَ بِهَا الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ
 فَلَقِيَ مُشَانُ بْنُ حُذَيْفٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى
 عَنْهُ فَقَالَ لَهُ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا مَا
 كَانَ يَنْظُرُنِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ اِلَى
 حَتَّى كَلَّمْتُهُ فَيَقَالَ مُشَانُ بْنُ حُذَيْفٍ
 رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ
 وَلَكِنْ شَهِدْتُ رُسُومَ اللهِ صَلَّى اللهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَتَاكَ رَجُلٌ
 ضَرِيرٌ تَشْكَا اِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ
 فَقَالَ لَهُ الشَّيْءُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اَمَّتِ الْمِصْرَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ
 صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَدْعَى بِهَذِهِ الدُّمُومِ
 فَقَالَ مُشَانُ بْنُ حُذَيْفٍ رَضِيَ اللهُ
 تَعَالَى عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ

غوثِ اعظم کا وظیفہ

جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو۔ اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر خدا کرے وہ سختی دور ہو۔ اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت بر آئے۔ اور جو دو رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھے پھر سلام پھیر کر درود پاک پڑھے۔ اور مجھے یاد کرے پھر عراق کی طرف گیارہ قدم چلے ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے بفضلہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت روا ہو۔

(بہجۃ الاسرار شریف)

جزائے خیر دے۔ امیر المؤمنین میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تو تمہارے معاملہ میں امیر المؤمنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا نے نابینائی کی شکایت کی، حضور نے یونہی اس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت پڑھے پھر یہ دعا کرے، خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے۔

بِسْمِ الْحَمْدِ يَتَحَدَّثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَحَاسَهُ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ صَرَقَةً ۝

یعنی ایک حاجت مند اپنی حاجت کے لیے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا، امیر المؤمنین نہ اس کی طرف التفات کرتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے۔ اس نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی، انھوں نے فرمایا وضو کر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ پھر دعا مانگ! الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے اور اپنی حاجت ذکر کر، پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔

حاجت مند نے ذکر وہ بھی صحابی یا لا اقل کہتا تابعین سے تھے، یوہی کیا، پھر آستان خلافت پر حاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المؤمنین کے حضور لے گیا، امیر المؤمنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا، مطلب پوچھا، عرض کیا، فوراً روا فرمایا اور ارشاد کیا اتنے دنوں میں اس وقت تم نے اپنا مطلب بیان نہ کیا، پھر فرمایا جو حاجت تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔

یہ صاحب وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں

۱۔ مطبوعہ امین کینی اردو بازار و صلی: ج ۲ ص ۱۹۷
۲۔ اشیاء التراث العربی: ج ۱ ص ۴۴۱
۳۔ دار الفکر بیروت: ج ۱ ص ۵۱۹
۴۔ معجم صغیر: ص ۱۰۳

Masjid-e-Jinn (Makkah)

This mosque is near Jannat al-Mualla on Ghaza Road. The prophet (peace on him) took oath of allegiance from the Jinn in this mosque.

مسجد جن (مکتہ مکرمہ) یہ مسجد شارع غزہ پر سوق معلیٰ میں جنت المعلیٰ کے

قریب ہے اس مسجد کا نام مسجد بیعت اور مسجد حوس بھی ہے۔ یہ جنت نبوی کو چھ گھنٹوں سے بیعت کی تھی پہلے یہ کھلا میدان تھا اب خوبصورت مسجد تعمیر کر دی گئی ہے دیگر مقامات مقدسہ کے طرح یہ مسجد بھی حضورؐ کے کرم سے فضیلتوں کو مکر جو گئی ہے۔

علیہ نے کتاب الاذکار میں اس کا دخل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تو اس شخص کو یاد کر جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس نے یا محمدؐ کہا، اچھا ہو گیا، اٹھ اور یہ امران دو صحابیوں کے سوا ادروں سے بھی مروی ہوا۔ اہل مدینہ میں قدیم سے اس یا محمدؐ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔

۱۔ محمد بن اسماعیل بخاری، کتاب الادب مطبوعہ مکتبہ دارالافتاء بغدادی ص ۱۹۰ خذات رحیل ابن عمر فقال لہ
رحیل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمدؐ
۲۔ امام نووی، کتاب الاذکار مطبع مکتب دارالتعاون، مکہ۔ ص ۱۳۵

بائیں ہی کر رہے تھے وہ ہمارے پاس آیا گویا کبھی اندھا نہ تھا۔

امام طبرانی پھر امام منذری فرماتے ہیں والحدیث صحیح امام بخاری کتاب الادب المفرد میں اور امام ابن السنی و امام ابن بشکوال روایت کرتے ہیں۔

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا خَذَا رَجُلًا فَقِيلَ لَهُ أَذْكَرُ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَصَاحَ يَا مُحَمَّدُ فَإِنْ نَشَرْتُ لَهُ

یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا، کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حضرت نے با آواز بلند کہا یا محمدؐ افور اکھ گیا۔ امام نووی شارح صحیح مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ

تحفظ عقائد نمبر

علامہ شہاب الدین مصری نسیم الریاض شرح
فتاویٰ امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں۔
هَذَا إِسْمَاتُهَا هَذِهِ أَهْلُ الْمَكِينَةِ
حضرت بلال بن الحارث مزنی سے قحط عام
الرمادہ میں کہ بعد خلافت فاروقی ۱۷ھ میں
واقع ہوا، ان کی قوم بنی مزینہ نے درخواست کی،
کہ ہم مرے جاتے ہیں، کوئی بکری ذبح کیجئے، فرمایا
بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اصرار کیا،
آخر ذبح کی کھنپی تو نری سرخ ہڈی نکلی، یہ دیکھ کر
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندائی یا محمد! پھر حضور
قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں
تشریف لاکر بشارت دی ذِکْرَکَ فِي الْكَامِلِ بِه
امام مجتہد فقیہ اجل عبد الرحمن ہندی کوئی
سعودی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنه کے پوتے اور اجلہ تبع تابعین و اکابر ائمہ
مجتہدین سے ہیں، سر پر بلند ٹوپی رکھتے جس
میں لکھا تھا محمد یا منصور! اور ظاہر ہے کہ الْقَلَمُ
أَحَدُ السَّامِيِّينَ - نسیم بن جمیل الظاکی کہ ثقات
علمائے محدثین سے ہیں، انہیں امام اجل کے
نسبت فرماتے ہیں۔

مَا آيَتْ وَ عَلَى سِرِّهِ قَلْبُوهُ الطَّوْلِ
مِنْ ذِیْرِ اَعْمَ مَكْتُوبٌ فِیْهَا مُحَمَّدٌ یَا مَنْصُورٌ
ذِکْرَکَ فِی تَهْنِیْبِ الشَّهْدِیْبِ وَ غَیْرِہُ
امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری
کے فتاویٰ میں ہے۔

سُئِلَ عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْقَائِمَةِ مِنْ
قَوْلِهِ عِنْدَ الشَّكْرِ اَوْ يَأْتِيهِمْ قُلَانِ
وَنُحُوذُ لَكَ مِنَ الْاُسْتِقَاثَةِ بِالْاَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ وَ هَلْ
لِلْمَشَارِجِ رِعَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ اَمْ لَا؟
فَاجَابَ بِمَا نَصَّبَهُ اَنَّ الْاُسْتِقَاثَةَ بِاَلِ
الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ
الصَّالِحِينَ جَاثِرَةً وَالْاَنْبِيَاءِ وَالْوُكُلِ
وَالْاَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ اِغَاثَةً بَعْدَ
مَوْتِهِمْ الْحُجَّ ع

یعنی ان سے استفتا ہوا کہ عام لوگ جو نبیوں
کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین
سے فریاد کرتے اور یا رسول اللہ یا علی یا شیخ
عبد القادر جیلانی اور ان کے مثل کہات کہتے
ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں اور اولیاء بعد انتقال کے
بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب
دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء
سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی امداد
فرماتے ہیں۔

علامہ خیر الدین رملی، استاذ صاحب و زخار
فتاویٰ خیرہ میں فرماتے ہیں۔
قَوْلُهُ مَوْبَا شَيْخُ عَبْدِ الْقَادِرِ دِينِ
فَمَا الْمُؤَجِّبُ الْحُرْمَةِ هَهُ
» لوگوں کا کہنا کہ یا شیخ عبد القادر یہ ایک
نبی ہے، پھر اس کی حرمت کا کیا سبب ہے۔ «

۱۔ شہاب الدین خفاجی، نسیم الریاض، دار الفکر بیروت ج ۲ ص ۳۵۵۔ ۲۔ ابن اثیر، تاریخ کالی، دار
الصادر، بیروت ج ۲ ص ۵۵۶۔ ۳۔ ترجمہ، یا محمد! کہنا اہل مدینہ کا معمول تھا۔ ۴۔ قلم دوز بالوں میں سے
ایک ہے۔ ۵۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد، میزان الاعتدال، دار المعرفۃ للطباعة، بیروت ج ۲ ص ۴۴۶۔ ۶۔ ترجمہ، میں نے
ان کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر ہاتھ سے پھرتی ٹوپی رکھتے تھے جس میں لکھا تھا محمد یا منصور۔ ۷۔ شیخ حسن العسکری الموہبی
مشارق الانوار، المکتبۃ الشریفیہ، مصر ص ۵۹۔ ۸۔ علامہ خیر الدین رملی، فتاویٰ خیرہ، مطبوعہ ارگ بازار قندھار، افغانستان ج ۲ ص ۲۸۲۔

۱۹۹۶ء
استقامت ڈائجسٹ کانپور

مشہور تھے اور ان کا یہ واقعہ معروف ہے
پھر نہ مایا شعراء نے ان کی منقبت میں قصیدے
لکھے، از انجملہ یہ بیت ہے
سَيُطْفِئُ الْقَادِقِينَ بِفَضْلِ صِدْقِي
يُخَاطِبُ فِي الْحَيَاةِ الْمَمَاتِ
”تقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں
کو ان کے سچ کی برکت سے حیات و موت
میں نجات بخشنے لگا“

یہ واقعہ غیبِ نفیس و روح پرور ہے، یہاں خیال
تخلیق اسے مختصر کر گیا، تمام و کمال امام جلال الدین
سیوطی کی شرح الصدور میں ہے مَنْ شَاءَ فَلْيُوجِجْ
إِلَيْهِ يَهْدِي مَقْصُودَاسٍ قَدْ رُبَّ كَمَصِيبٍ مِثْلِهِ
رسول اللہ! کہنا شرک ہے تو مشرک کی مغفرت و
شہادت کیسی اور جنت الفردوس میں جگہ پائی، کیا
مٹنے اور ان کی شادی میں فرشتوں کو بھیجنا کیونکر
مقبول؟ اور ان ائمہ دین نے یہ روایت کو کون مقبول
اور ان کی شہادت و ولایت کس وجہ سے تسلیم رکھی
اور وہ مردانِ خدا خود بھی سلفِ صالح میں تھے کہ واقعہ
شہر طرسوس کی آبادی سے پہلے کا ہے گمناذ گزوکہ
فِي الْمَدِينَةِ ابْتَدَتْ نَفْسَهَا اور طرسوس ایک نگر ہے یعنی
دارالاسلام کی سرحد کا شہر جسے خلیفہ ہارون رشید
نے آباد کیا گمناذ گزوکہ الْمَدِينَةُ السُّيُوطِيَّةُ
تَارِيخُ الْخُلَفَاءِ ۷۷

ہارون رشید کا زمانہ زمانہ تابعین و تابع
تابعین تھا تو یہ تینوں شہدائے کرام اگر تابعی نہ تھے
لا اقل تبع تابعین سے تھے واللہ اعلم بالصواب
حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عنه ارشاد فرماتے ہیں :-

مَنْ اسْتَفَاتَ بِي فِي كُرْبَةٍ كُشِفَتْ
عَنْهُ وَمَنْ نَادَى بِاسْمِي فِي شِدَّةٍ
فُرِّجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ
قُضِيَتْ لَهُ وَمَنْ صَلَّى تَرَكَتَيْنِ
يَقْرَأُ فِي كُلِّ تَرَكَعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ
سُورَةَ الْاِخْلَاصِ اِحْدَى مِائَةِ
مَرَّةٍ تَقْرُبُصْنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ
السَّلَامِ وَيَسْلِمُ عَلَيْهِ وَيَذْكُرُنِي
تُقَرَّبُ حُطُوًا إِلَى حَقَّةِ الْعِرَاقِ
اِحْدَى عَشْرَةَ خُطْوَةً يَذْكُرُ
فِيهَا اسْمِي وَيَذْكُرُ حَاجَتَهُ
فَإِنَّهَا تُقْضَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
”یعنی جو کسی تکلیف میں مجھ سے زیادہ کرے
وہ تکلیف دفع ہو اور جو کسی سختی میں میرا
نام لے کر نہاد کرے وہ سختی دور ہو اور جو
کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ
سے توسل کرے وہ حاجت برائے اور
جو دو رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں
بعد فاتحہ کے سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھے
پھر سلام پھر کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم پر درود بھیجے اور مجھ یاد کرے پھر
عراق شریف کی طرف گیارہ قدم چلے، ان
میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد
کرے، اس کی وہ حاجت روا ہو۔ اللہ
کے اذن سے۔“

اکابر علمائے کرام و اولیائے عظام مثل

۱۔ جلال الدین سیوطی، امام : شرح الصدور : مطبوعہ خلافت اکیڈمی، سوات۔ ص ۹۰، ۸۹۔ ۲۔ دجوالیون الحکایات
۳۔ علاء الدین سیوطی فرماتے ہیں طرسوس کی تعمیر ابوسلم نے کی : شرح الصدور، عربی، ص ۸۹۔ ۴۔ تارخ
۵۔ امام ابوالحسن نورالدین علی : بہجتہ الاسرار : مطبوعہ مکتبہ مصطفیٰ النبیانی مصر۔ ص ۱۰۲۔

امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر لمی شطرنوی دامام
عبداللہ بن اسعد یافعی مکی، مولانا علی قاری مکی
صاحب مرقاة شرح مشکوٰۃ و مولانا ابو المعالی
محمد مسلمی قادری و شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث
دہلوی و غیر ہم رحمۃ اللہ علیہم اپنی تصانیف جلیلہ
بہجتہ الاسرار و خلاصۃ المفاحر و نزہۃ الخاطر و
تحفۃ قادریہ و زبدۃ الآثار و غیرہ میں یہ کلمات
رحمت آیات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے نقل و روایت فرماتے ہیں :-

یہ امام ابو الحسن نور الدین علی مصنف بہجتہ
الاسرار شریف، اعظم علماء و ائمہ قرأت و اکابر
اولیاء و سادات طریقت سے ہیں، حضور غوث
الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صرف دو واسطے
رکھتے ہیں، امام اجل حضرت ابو صالح نصر قدس
سترہ سے فیض حاصل کیا، انہوں نے اپنے والد والد
حضرت ابو بکر تاج الدین عبدالرزاق نور اللہ مرقدہ
سے انہوں نے اپنے والد ماجد حضور پرنور سید الشاہ
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شیخ محقق رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ زبدۃ الآثار شریف میں فرماتے
ہیں۔ یہ کتاب بہجتہ الاسرار کتاب عظیم و شریف
و مشہور ہے اور اس کے مصنف علمائے قرأت سے
عالم معروف و مشہور و دان کے احوال شریفہ
کتابوں میں مذکور و مسطور ہے

امام شمس الدین ذہبی کہ علم حدیث و اسماء
الرجال میں جن کی جلالت شان عالم آشکار اس
جناب کی مجلس درس میں حاضر ہوئے اور اپنی کتاب

طبقات المقرین میں ان کے مداح لکھے۔
امام محدث محمد بن محمد بن الجزری مصنف
حصن حصین اس کے سلسلہ تلامذہ میں ہیں، انہوں
نے یہ کتاب مستطاب بہجتہ الاسرار شریف اپنے
شیخ سے پڑھی اور اس کی سند و اجازت حاصل
کی ہے

ان سب باتوں کی تفصیل اور اس نماز مبارک
کا دلائل شرعیہ و اقوال و افعال علماء و اولیاء
سے جلیل فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ کے رسالہ انہار
الانوار میں نیم صلوٰۃ الاسرار، میں ہے۔
فَعَلَيْكَ بِهَا تَحِيًّا فِيهَا مَا يَشْفِي الضُّدَّ
وَيَكْشِفُ الْغَمَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شمرانی
قدس سرۃ الزبانی کتاب مستطاب لواقع الانوار
فے طبقات الاخیار میں فرماتے ہیں :-

سیدی محمد غفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک
مرید بازار میں تشریف لئے جاتے تھے، ان کے
جانور کا پاؤں پھسلا، باڈاز پکارا یا سیدی محمد
غفری، اذہر ابن عمر حاکم صعد کو حکم سلطان چھتی
قید کئے لئے جاتے تھے، ابن عمر نے فقیر کا نڈر کرنا
سنا، پوچھا یہ سیدی محم کون ہیں؟ کہا میرے
شیخ، کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں یا سیدی
محمّد یا غفری لا حظی اے میرے مزار
اے محمد غفری مجھ پر منظر عنایت کرو، ان کا یہ کہنا کہ
حضرت سیدی محمد غفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف
لائے اور مدد فرمائی کہ بادشاہ اور اس کے شکریوں

۱۔ امام جلال الدین سیوطی نے ان جناب کو الامام الادھد لکھا معنی امام بکتا ہے نظیر - ۱۲

۲۔ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق : زبدۃ الآثار، فارسی دکننگ کمپنی، بمبئی ۱۳۰ھ ص ۲

۳۔ ایضاً

ص ۲

کی جان پرین گئی، مجبوراً ابن عمر کو خلعت دے کر رخصت کیا۔

اسی میں ہے :-
سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرمایا ہے
تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر بھینکی کہ
غائب ہو گئی حالانکہ حجرے میں کوئی
راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔
دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا
فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے،
جب تک وہ پہلی واپس آئے۔ ایک
مذت کے بعد ملک شام سے ایک
شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے
حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت
کو جزائے خیر دے، جب چور میرے سینہ
پر مجھے ذبح کرنے بیٹھا، میں نے اپنے
دل میں کہا یا سیدی محمد یا حنفی !
اسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے اگر اس
کے سینہ پر لگی کہ غش کھا کھا لٹا ہو گیا
اور مجھے برکت حضرت اللہ عز و جل
نے نجات بخشی۔

اسی میں ہے :-

دلی ممدوح قدس سرہ کی زوجہ مقدسہ بیماری
سے قریب مرگ ہوئیں تو وہ یوں نثار کرتی
تھیں یا سیدی احمد یا بدوی غافل کہ معنی
اے میرے سردار اے احمد بدوی، حضرت

کی توجہ میرے ساتھ ہے، ایک دن حضرت
سیدی احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کب تک مجھے
پکارے گی اور مجھ سے فریاد کرے گی تو جانتی
نہیں کہ تو ایک بڑے صاحب تمکین (یعنی اپنے
شوہر کی حمایت میں ہے اور جو کسی ولی کبیر کی
درگاہ میں ہوتا ہے ہم اس کی نذر پر اجابت
نہیں کرتے، ایوں کہہ - یا سیدی یا حنفی !
کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے عافیت بخنے گا
ان بی بی نے یونہی کہا، صبح کو غاصی تندرست
اٹھیں، گویا کبھی مرض نہ تھا۔

اسی میں ہے :-

حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض
موت میں فرماتے تھے :-

مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَأْتِ
قَبْرِي وَيَطْلُبْ حَاجَتَهُ أَقْضِيهَا لَهُ
فَإِنَّ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْرٌ ذَرِيعُ
مِنْ تَرَابٍ وَكُلُّ سَاجِلٍ يَحْجِبُهُ
عَنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْأَعْيُنِ تَرَابٌ
فَلَيْسَ بِرَجُلٍ

”جسے کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر
ہو کر حاجت مانگے، میں رد و فرما دوں گا
کہ مجھ میں، تم میں یہی بات بھر مٹی ہی تو
حائل ہے اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے
اصحاب سے حجاب میں کر دے وہ مرد
کابے کا“

اسی طرح حضرت سیدی محمد بن احمد فضل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال شریفہ میں لکھا۔
كَانَ سَيِّدِي اَللّٰهُمَّ تَعَالٰی عَنْكُمْ
يَقُولُ اَنَا مِنَ الْمُصْرَفِيْنَ فِي
قُبُورِهِمْ هُمْ مُنْ كَانَتْ لَهُمْ حَاجَةٌ
فَلَيْتَ اِلَى قُبُلَاتِهِمْ وَجْهِيْ وَ
يَذْكُرُهَا لِيْ اَقْضِيْهَا لَهَا
فرمایا کرتے تھے، میں ان میں ہوں
جو اپنی قبور میں تصرف فرماتے ہیں جسے
کوئی حاجت ہو میرے پاس چہرہ
مبارک کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے
اپنی حاجت کہے، میں رو افرما دوں گا۔
اسی میں ہے۔

مردی، ہو ایک بار حضرت سیدی مدین بن
احمد اشموئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرماتے
ہیں ایک کھڑاؤں بلا و مشرق کی طرف پھینکی سال
بھر کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ کھڑاؤں
ان کے پاس تھی، انہوں نے حال عرض کیا کہ
جنگل میں ایک بد وضع نے ان کی صاحبزادی پر
دست درازی چاہی، لڑکی کو اس وقت اپنے باپ
کے پیر و مرشد حضرت سیدی مدین کا نام معلوم
نہ تھا، یوں نندار کی یا شیخ ابی لاخظنی! اے میرے
باپ کے پیر مجھے بچائیے۔ یہ نندار کرتے ہی وہ کھڑاؤں
آئی، لڑکی نے نجات پائی، وہ کھڑاؤں ان کے
اولاد میں اب تک موجود ہیں۔

اسی میں سیدی موسیٰ ابو عمران رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ کے ذکر میں لکھتے ہیں۔

كَانَ اِذَا نَادَاكَ مُرِيْدُهُ اَجَابَهُ
مِنْ مَسِيْرَةٍ مِّنْهُ اَوْ اَكْثَرُ
”جب ان کا مرید جہاں کہیں سے نندار
کرتا، جواب دیتے اگرچہ سال بھر کی
راہ پر ہوتا یا اس سے بھی زائد۔“

حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث
دہلوی، اخبار الاخیار شریف میں ذکر مبارک حضرت
سید اجل شیخ بہار الحق والدین بن ابراہیم و عطار
اللہ الانصاری القادری الشطاری النیسینی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ممدوح کے رسالہ
مبارک شطاریہ سے نقل فرماتے ہیں۔

ذکر کشف ارواح یا محمد یا احمد
درو و درو طریق سست، ایک طریق آنست
یا احمد را در راست گوید و یا محمد را در چپا
گوید و در دل ضرب کند یا رسول اللہ
طریق دوم آنست کہ یا احمد را در راستا
گوید و چپا یا محمد و در دل وہم کند
یا مصطفیٰ۔ دیگر ذکر یا احمد یا محمد یا علی
یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفی ذکر
کند کشف جمیع ارواح شود و دیگر اسمائے
ملائکہ مقرب جہیں تاثیر دارند یا جبریل
یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل چہار
مربی، دیگر ذکر اسم شیخ یعنی گوید۔ یا

ص ۹۴

ج ۲

طبقات الکبریٰ

عبدالوہاب شعرائی اسام ۱

ص ۱۰۲

ج ۲

ص ۲۱

ج ۲

شیخ یا شیخ ہزار بار گوید کہ حرفِ نادر را از
دل بگشاید و بر تارِ راد و لفظِ شیخ را در
دل ضرب کند، ۱۔

حضرت سیدی نور الدین عبد الرحمن مولانا
جامی قدس سرہ اسمی نعمات الانس شریف میں
حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العلی کے حالات
میں لکھتے ہیں کہ مولانا روح اللہ روح نے قریب
انتقال ارشاد فرمایا ۱۔

۱۔ ار رفتن من غمناک مشوید کہ نور منصور
رحمۃ اللہ تعالیٰ بعد از صد و پنجاہ سال
بر روح شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ
تعالیٰ تجلی کردہ مرشد او شد۔

اور فرمایا ۲۔

دور ہر حالتی کہ باشید مرا یا و کنید تا من
شمارا مُہمڈ باشم در ہر لباسی کہ باشم۔

اور فرمایا ۳۔

در عالم مارا دو تعلق ست یکے بہ بدن
بشار و چوں بہ عنایت حق سبحانہ و
تعالیٰ فرو و مجر و شوم و عالم تجرید و
تفرید روئے نماید اَل تعلق نیز از اَل
شما خواہد بود، ۴۔

شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اطیب
النغم فی مدح سید العرب و النعم میں لکھتے ہیں ۵۔
وَصَلَّى مَلِکًا اَلہَ یَا خَیْرَ خَلْقِہِ
وِیَا خَیْرَ مَا مَوْءُولٍ وِیَا خَیْرَ وَاہِبِ

وِیَا خَیْرَ مَنْ یُوْحٰی لَکَ شِفَاؤَ رِیْبِہِ
وَمَنْ جُوْدًا قَدْ نَاقَ جُوْدَ السَّمٰوٰتِ
وَ اَنْتَ مُجِیْرٌ مِّنْ هُمْ جُوْدٌ مُّلتَمٰہِ
اِذَا اَنْشَبَتْ فِی الْقُلُبِ شَرَّ اَلْحَالِہِ
اور خود اس کی شرح و ترجمہ میں کہتے ہیں ۶۔
» (فضل یاز دہم) در ابتہال بجناب اَل
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت
فرستد بر تو خدائے تعالیٰ اے بہترین خلق
خدا! دے بہترین کیسکہ امید داشته
شود! اے بہترین عطا کنندہ دے
بہترین کیسکہ امید داشته باشد برائے
از اَل مصیبتے دے بہترین کیسکہ سخاوت
اور زیادت از باران بار بار گواہی میدہم
کہ تو پناہ دہندہ منی از ہجوم کردن مصیبتے
وقتے کہ بخاند در دل بدترین چنگال اَل غلطی
اسی کے شروع میں لکھتے ہیں ۱۔

» ذکر بعض حوادثِ زماں کہ در اں حوادث
لا بد ست از استمدادِ بروح آنحضرت صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ۲۔
اسی کی فضلِ اول میں لکھتے ہیں ۳۔
بہ نظر نے آید مرا مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کہ جائے دست زدن اندو گہین ست
در ہر شدتے ۴۔
یہی شاہ صاحب مدحیہ ہمزیرہ میں لکھتے ہیں ۵۔
یُنَادِیْ ضَاہِ مَا یَخْضُوْعُ قَلْبِہِ

مطبوعہ مکتبہ رحیمیہ دیوبند، ص ۲۵
مطبوعہ مدینہ پیشنگ کمپنی، کراچی، ص ۷۰
ص ۲۲

اخبار الاخیار :
نعمات الانس دارود
اطیب النغم و تجلیاتی دہلی
ص ۲-
ص ۳-

۱۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی
۲۔ عبد الرحمن جامی، مولانا
۳۔ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ
۴۔ ایضاً
۵۔ ایضاً

و یازده بار کلمہ تمجید و یک صد و یازده بار
شَیْءًا دِلًّا یَا شَیْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ
حِیْلًا فِی ۷۷

اسی انتباہ سے ثابت کہ یہی شاہ صاحب
اور ان کے شیخ استاذ حدیث مولانا طاہر مدنی
جن کی خدمت میں مدتوں رہ کر شاہ صاحب نے
حدیث پڑھی اور ان کے شیخ استاذ دوالہ
مولینا ابراہیم کردی اور ان کے استاذ مولینا
قتاشی اور ان کے استاذ مولینا احمد شنادی
اور شاہ صاحب کے استاذ الاستاذ مولینا
احمد فحلی، کہ یہ چاروں حضرات بھی شاہ صاحب کے
اکثر سلاسل حدیث میں داخل اور شاہ صاحب
کے پیر و مرشد شیخ محمد سعید لاہوری جنہیں انتباہ
میں ”شیخ معرّفہ“ کہا اور اعیان مشائخ طریقت
سے گنا اور ان کے پیر شیخ محمد اشرف لاہوری اور
ان کے شیخ مولانا عبد الملک اور ان کے مرشد
شیخ بایزید ثانی اور شیخ شنادی کے پیر حضرت سید
صبغۃ اللہ بروجی اور ان دونوں صاحبوں کے پیر
مرشد مولینا وجیہ الدین علوی شارح ہدایہ
و شرح وقایہ اور ان کے شیخ حضرت شاہ محمد
غوث گوالیاری علیہم رحمۃ الملک الباری۔
یہ سب اکابرنا و اعلیٰ کی سندیں لیتے اور
اپنے تلامذہ و مستفیدین کی اجازتیں دیتے اور
یا علی یا علی کا وظیفہ کرتے و للہ الحمد للہ السامیہ

وَذَلَّ وَابْتِهَالٌ وَالتَّجَاعُ
رَسُولُ اللَّهِ يَا خَيْرَ الْبَرِّ
ذَوَالْكَ ابْتَغَى يَوْمَ الْقَضَاءِ
إِذَا مَا حَلَّ حَظُّكَ مَدْلَهُمْ
فَأَنْتَ الْمُحْصَنُ مِنْ كُلِّ الْبَلَاءِ
إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اسْتَنَادَتِي
وَفِيكَ مَطَامِعِي وَبِكَ ارْتَجَاؤِي

اور خود ہی اس کی شرح و ترجمہ میں لکھتے ہیں۔

۱۔ فصل ششم در مخاطبہ جناب عالی علیہ
علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات و
التسلیمات نداء رکند زار و خوار شدہ شکستی
دل و اظہار بے قدری خود مبرا خلاص در
مناجات و بہ پناہ گرفتن بایں طریق کہ
اے رسول خدا اے بہترین مخلوقات
عطائے منے خواہم روز فیصل کردن کو دفع
کہ فردا دید کار عظیم در غایت تاریکی، پس
توئی پناہ از ہر بلا بسوئے تست رواؤرن
من و بہ تست پناہ گرفتن من و بہ تست
امید داشتن من اھ ملخصاً

یہی شاہ صاحب انتباہ فی سلاسل اولیاء
اللہ میں قضائے حاجت کے لئے ایک ختم کی
ترکیب یوں نقل کرتے ہیں۔

”اول دو رکعت نقل بعد ازاں

یکصد و یازده بار در دو بعد ازاں یکصد

۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی : اطیب النعم مطبوعہ مجتہبی، دہلی ص ۳۳
۲۔ نوٹ : الانتباہ و حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں سلاسل طریقت بیان کئے گئے ہیں اور دوسرے
حصہ میں فقر و حدیث کی سندیں بیان کی گئی ہیں، دوسرا حصہ مکتبہ سلفیہ لاہور نے وضاحت النبی کے
نام سے شائع کیا تھا، ناشر نے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ اس حصہ کا ایک باب نہیں مل سکا اور وہ کچھ
ضروری بھی نہ تھا، غالباً یہ حوالہ اسی ”فی ضروری“ حصہ میں قلم زد ہو گیا ہے ۱۲ شرف قادری

جسے اس کی تفصیل دیکھنی ہو فقیر کے رسالہ انہار الالوان
وَمَيَاةُ الْمَوْتِ فِي بَيَانِ سَمَاعِ الْأَمْوَآتِ كَيْفَ
رَجوع کرے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب بستان المحدثین
میں حضرت رفیع واعلیٰ امام العلماء نظام الاولیاء
حضرت سیدی احمد زروق مغربی قدس سرہ استاذ
امام شمس الدین لقانی و امام شہاب الدین
تطائی شارح صحیح بخاری کی مدح عظیم لکھی کہ
وہ جناب ابدال سبعہ و محققین صوفیہ سے ہیں،
شریعت و حقیقت کے جامع، باوصف علو باطن
ان کی تصانیف علوم ظاہری میں بھی نافع و مفید
و بکثرت ہیں، اکابر علماء کفر کرتے تھے کہ ہم ایسے
جلیل القدر عالم و عارف کے شاگرد ہیں یہاں
تک کہ لکھا۔

”بالجملہ مرید جلیل القدر است کہ تیر کمال اذوق
الذکر است“

پھر اس جناب جلالت مآب کے کلام پاک
سے دو بیتیں نقل کیں کہ فرماتے ہیں:-
أَنَا السُّرِّيُّ جَائِعٌ لِشَتَاتِهِ
إِذَا سَطَّاجُوسُ التُّرْمَانِ يَنْكَبَتُهُ
وَأَنْ كُنْتُ فِي ضَيْقٍ وَكَرْبٍ وَوَحْشَةٍ
فَتَارِدُ نَبِيَّ الزُّرُوقِ أَبْتُ بِسُوءِ عَيْتِهِ
یعنی میں اپنے مرید کی پریشانیوں
میں جمعیت بخشنے والا ہوں جب رستم
زمانہ اپنی نحوست سے اس پر تعدی
کرے اور تو اگر تنگی و تکلیف و وحشت
میں ہو تو یوں نثار کر یا زروق ہیں فوراً
آمو جو دیوں گا۔

علامہ زیاد ی پھر علامہ اجہوری صاحب
تصانیف کثیرہ مشہورہ پھر علامہ داؤدی محشی
شرح منہج پھر علامہ شامی صاحب رد المحتار
حاشیہ دُرِّ الْمُخْتَارِ گم شدہ چیز ملنے کیلئے فرماتے
ہیں کہ بلندی پر جا کر حضرت سیدی احمد بن
علوان بھینی قدس سرہ کے لئے فاتحہ پڑھے پھر
انہیں نثار کرے کہ یا سیدی احمد یا ابن علوان،
شامی مشہور و معروف کتاب ہے فقیر نے اس
کے حاشیہ کی یہ عبارت اپنے رسالہ حیاة المولت
کے ہاشم تکملہ پر ذکر کی۔

غرض یہ صحابہ کرام سے اس وقت تک کے
اس قدر ائمہ و اولیاء و علماء ہیں جن کے اقوال
فقیر نے ایک ساعت قلیلہ میں جمع کئے۔ اب
مشرک کہنے والوں سے صاف صاف پوچھنا
چاہیے، کہ عثمان بن حنیف و عبداللہ بن عباس
و عبداللہ بن عمر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
سے لیکر شاہ دلی اللہ و شاہ عبدالعزیز صاحب
ادراں کے اُساتذہ و مشائخ تک سب کو کافر
و مشرک کہتے ہو یا نہیں؟ اگر انکار کریں تو اللہ
بلند ہدایت پائی اور حق واضح ہو گیا اور بے
دھڑک ان سب پر کفر و شرک کا فتویٰ جاری
کریں تو ان سے اتنا کہئے کہ اللہ تمہیں ہدایت
کرے ورنہ آنکھیں کھو کر دیکھو تو کسے کہا اور کیا کچھ
کہا اِنَّا يٰلَهُوَ اِنَّا اِلَيْهِ سَرَّاجِعُونَ اور جان
لیجئے کہ جس مذہب کی بنا پر صحابہ سے لے کر
اب تک کے اکابر سب معاذ اللہ مشرک و کافر
کھڑے ہیں وہ مذہب خدا و رسول کو کس قدر دشمن ہوگا،

صحیح حدیثوں میں آیا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے خود کافر ہے اور بہت ائمہ دین نے مطلقاً اس پر فتوے دیا جس کی تفصیل فقیر نے اپنے رسالہ اَلنَّبِيُّ الْاَكْبَرُ عَنْ الصَّلَاةِ وَرَأْيِ عِدَى الثَّقَلَيْنِ میں ذکر کی۔ ہم اگرچہ حکم احتیاط تکفیر نہ کریں تاہم اس قدر کلام نہیں کہ ایک گروہ ائمہ کے نزدیک یہ حضرات کہ یا رسول اللہ و یا علی و یا حسین و یا غوث الثقلین کہنے والے مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں، خود کافر ہیں تو ان پر لازم کہ نئے سرے سے کلمہ اسلام پڑھیں اور اپنی غورتوں سے نکاح جدید کریں۔ دو مختار میں ہے مَا فِيهِ خِلَافٌ يَوْمُ مَرِّ بِالْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَتَجَدِيدِ النِّكَاحِ۔

فائدہ :- حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذر کرنے کے عمدہ دلائل سے "التحیات" ہے جسے ہر نمازی ہر نمازی دو رکعت پر پڑھتا ہے اور اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم سے عرض کرتا ہے اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ "سلام حضور پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں"۔

اگر نذر معاذ اللہ شرک ہے تو یہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اور یہ جاہلانہ خیال محض باطل کہ التحیات زمانہ اقدس ہے دیسے ہی چلی آتی ہے تو مقصود ان لفظوں

اداہے نہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نذر احاشا و کلا شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں، نہیں نہیں، بلکہ قطعاً یہی درکار ہے کہ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ سے حمد الہی کا قصد رکھے۔ اور اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اس کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں شرح قدوسی سے ہے :-

لَا بُدَّ أَنْ يَقْصُدَ بِالْفَظِ
التَّحِيَّاتِ مَعَانِيَهَا الَّتِي وَضَعَتْ
لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحَيِّي
اللَّهَ تَعَالَى وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيُحَيِّي نَفْسَهُ وَطَلَى أَوْ لِيَاغِ
اللَّهِ تَعَالَى

تویر الابصار اور اس کی شرح در مختار میں ہے :-

وَيَقْصُدُ بِالْفَظِ التَّحِيَّاتِ
مَعَانِيَهَا مُرَادَةً لَهَا عَلَى وَجْهِ
الْإِنْشَاءِ كَأَنَّهُ يُحَيِّي اللَّهَ تَعَالَى
وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ وَطَلَى نَفْسِهِ
وَأَوْ لِيَاغِهِ دَلَالَةَ الْخَبَرِ هُنَّ
ذَلِكَ ذِكْرُهُ فِي الْمُجْتَبَى ٢

مطبوعہ نوری کتب خانہ پشاور ج ۱، ص ۷۲

مطبوعہ بیروت ج ۱، ص ۲۲۲

شرح مواہب اللدنیہ، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ج ۵، ص ۲۲۷

فتاویٰ عالمگیری

تویر الابصار مع ذرورہ المختار

محمد عبد الباقی زرقانی

علامہ حسن شرنبلانی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح
میں فرماتے ہیں :-

يَقْصِدُ مَعَانِيَهُ مُرَادًا كَلِمَةً عَلَى
أَنَّهُ يَنْشُئُهَا مَحِيَّةً وَسَلَامًا مِنْهُ لَمْ
أَسَى طَرَحَ بَهْتِ عِلْمَارِئِهِ تَصَرُّعَ فَرَاغِي
اس پر بعض سفہائے منکرین یہ عذر گڑھتے ہیں
کہ صلوٰۃ و سلام پہنچانے پر سلامت مقرر نہیں تو ان
میں نادر جائز اور ان کے مآدرا میں ناجائز حالانکہ
یہ سخت جہالت بے مزہ ہے، قطع نظر بہت
اعراضوں سے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، ان ہوش
مندوں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ صرف دُرُود و
سلام ہی نہیں بلکہ امت کے تمام اقوال و افعال
و اعمال روزانہ دو وقت سرکار عرش و قارحضور
سید البرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض
کئے جاتے ہیں۔ احادیث کثیرہ میں تصریح ہے کہ
مطلقاً اعمال سنہ و سیئہ سب حضور اقدس صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں
اور یوہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
اور والدین و اعزاء و اقارب سب پر عرض اعمال
ہوتی ہے۔ فیرنے اپنے رسالہ سلطنت المصطفیٰ
فی الکونین کل الوری ملین وہ سب حدیثیں جمع کیں
یہاں اسی قدر بس ہے کہ امام اجل عبداللہ بن
مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سعید بن
المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی :-

لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَقَعَتْ رُضُ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلُّوا أَعْمَالُ أُمَّتِهِ عُدْوَةً

وَعَشِيَّتًا فَيَعْرِفُ فَهَوَ بِسَيِّمَاهُمَا
وَأَعْمَالُ بَيْتِهِمْ

یعنی نہ کوئی دن ایسا نہیں جس
میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم پر اعمال امت ہر صبح و شام
پیش نہ کئے جاتے ہوں تو حضور کا اپنے
امتیوں کو پہچانتا ان کی علامت اور
ان کے اعمال دونوں وجہ سے ہے
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی آلہ
وصحبہ و شرف و مکرم

فقیر عقیقہ اللہ تعالیٰ لہ توفیق اللہ
عز وجل اس مسئلے میں ایک کتاب مبسوط لکھ
سکتا ہے مگر نصف کے لئے اس قدر دانی اور
خدا ہدایت دے تو ایک حرف کافی :-

أَكْفَيْتَ أَشْرَ الْمُضِلِّينَ يَا كَافِي
وَصَلَّى إِلَهُ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا
الشَّافِي وَالْإِلَهَ حَبَاتِ الدِّينِ الصَّافِي
أَمِينٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی

عفی عنہ محمد المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم

محمدی سنی حنفی قادری
عبد المصطفیٰ احمد رضا خاں

مراقی الفلاح مع شرح الطحاوی مطبعة الازہریہ، مصر ۱۹۵

شرح مواہب اللدنیہ (دار المعرفۃ، بیروت) ۱۹۵۶ء ۳۲۷

۱۔ حسن شرنبلانی، علامہ،

۲۔ محمد عبدالباقی زرقانی،

بحر العلوم مفتی
عبد المنان صاحب
اعظمی

دندائے پارِ رسول اللہ کا تاریخی سلسلہ

اور جسمانی درد و الم کا مرہم سمجھتے ہیں۔ غلوت و تنہائی ہو یا جلوت و انجمن، مسرت ہو یا رنج و محن وہ ہر عالم میں ان کو پکارتے ہیں اور ان کے نام کا مغرہ لگاتے ہیں، انھیں تصور میں اپنے پاس پاتے ہیں تو انہیں خطاب کرتے ہیں اور ان سے التجا اور فریاد کرتے ہیں۔

اور اس عالم میں چودہ صدیوں کے دبیز پردے، ہزاروں میل کی مسافتیں، شجر و حجر، بحر و بر، موت و حیات اور شہود و غیاب کے حجاب ہیچ اور در ماندہ ہوتے ہیں کہ بعد منزل نہ بود در سفر روحانی۔ یا

اے غائب از نظر کُشدی ہم نشین دل
می بنیمت عیاں دد عارضی فرستمت
لگا ہوں سے غائب اور دل میں پوشیدہ
میں تجھ کو علی الاعلان دیکھتا ہوں مجھ سے پہلے

شکر نظر آیا

جب کہ بعض حضرات کو اس خطاب دندار استقامت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدٌ كَا وَنُصَلِّیْ عَلٰی حَبِیْبِہِ الْكَرِیْمِ
اَمَّا بَعْدُ

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا رابطہ مسلمانوں کو حضور سید عالم، فخر موجودات، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے جو شغف اور تعلق روحانی ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔

عہد صحابہ رضی اللہ علیہم سے آج تک مسلمان اپنے اس خصوصی کردار میں ممتاز رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم اپنے رہنما سے وہ عشق اور شفیقتی نہیں رکھتی جو اہل اسلام کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ سارے مسلمان دل و جان سے ان پر شہید اور مجازی معنی میں نہیں حقیقی معنی میں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو اپنے روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا تصور کرتے ہیں

تحفظ عقائدِ غیر

میں اپنے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا۔

اَمَّا بَعْدُ فَلَعَسَىٰ يَأْمُرُ بِتَابِلِي اِذَا
اشْبَعْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ اِنْ اَهْلَكَ
اَنَا وَمَنْ مَعِيَ فَيَاغُوْثَاكَ فَيَاغُوْثَاكَ
فَيَاغُوْثَاكَ۔

اور بعد حمد و صلوٰۃ کے اے عمرو جب تم اور
تمہارے ساتھی اُسودہ حال ہیں تو تمہیں
اس کی پرواہ نہیں کہ میں اور میرے ساتھی
ہلاک ہو جائیں فوراً مدد کو پہنچو فوراً مدد
کو پہنچو۔

عالم مادیات میں یہ تیسری صورت کی مثال
ہوئی کہ پیغام رسانی پر اعتماد کر کے خطاب وندار
ہوئی۔

(۲) انسان کے گلے سے آواز کی جولوہیں نکلتی
ہیں اتنی نحیف و ناتواں ہوتی ہیں کہ فرلانگ دو
فرلانگ بھی ان کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔

ریڈیو اور ندائے غیر اللہ

لیکن جب انھیں لہروں کو ”ریڈیو اسٹیشن“
برقی اور ریڈیائی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔
تو ان میں اتنی طاقت آجاتی ہے کہ وہ ہوا کے دوش
پر سو اوسارے عالم میں گردش کرتی رہتی ہے۔
اور پوری فضا ان سے معمور رہتی ہے لیکن پھر
انھیں لہروں کو ہوا کی لہروں میں تبدیل ہو کر
ہمارے کانوں کی سماعت کے لائق ہونے کے
لیئے ”ریڈیوسیٹ“ کی مقناطیسی طاقت درکار
ہوتی ہے جس سے ہم ان بکھری ہوئی آوازوں کو
گرفتار کرتے اور سنتے ہیں۔

اس انتظام کے بعد ایک آدمی دنیا کے انتہائی
کناروں سے دوسرے کنارے کے انسانوں کو

دفعہ زیادہ سے سخت وحشت ہوتی ہے وہ اس کو اسلام
کی تعلیمات کے سخت خلاف بلکہ شرک و کفر تک
کہا کرتے ہیں۔

اس غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ خطاب
کے سلسلہ میں عام گمان یہ ہے کہ جو سامنے ہوا
کو ہم پکاریں اور جس کو دیکھ رہے ہوں اسی کو خطاب
کریں اور آواز دیں حالانکہ یہ کلمہ نہ عقلاً درست
ہے اور نہ منقلاً۔

ندار و خطاب کا اصول

حقیقت امر یہ ہے کہ جس شخص کو یہ بھر دے
ہو کہ میرا مخاطب میرے خطاب وندار کو سنتا ہے
یا اس سے مطلع ہو جائے گا وہ بلا جھجک اس کو
قریب اور دور اور غیبت و حضور سے پکارے گا۔
خواہ اس طرح کہ اس کی آواز میں اتنی طاقت ہو کہ
وہ اپنی آواز دور دراز پہنچا سکے۔ خواہ اس طرح کہ
سننے والے کے کان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ دور
دراز کی آواز سن سکتا ہو خواہ اس طرح کہ اس
کا پیغام کوئی لیجا کر مخاطب تک پہنچا دے۔

ان تینوں ہی صورتوں کی مثالیں عالم
روحانیت اور عالم محسوسات دونوں ہی میں
موجود ہیں (۱) ہر آدمی روزانہ اپنے رشتہ داروں
دوستوں اور ملنے والوں کو سیکڑوں خطوط، ساری
دنیا کے بے شمار مقامات پر روانہ کرتا ہے اور
تھیک اسی طرح خطاب کرتا ہے۔ جیسے آنے سامنے
بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں اس اعتماد پر کہ ڈاک
کا ٹکٹہ اس کو مخاطب تک پہنچا دے گا۔

عالم الرما د میں فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کا خط

عالم الرما د میں جب کہ مدینہ مقدسہ اور اس
کے ماحول کو ایک بھیانک قحط نے اپنی لپیٹ میں
لے لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصر

خطاب کرتا ہے۔ بلکہ سارے عالم کے ان لوگوں کو پکارتا ہے اور انہیں اپنا پیغام سناتا ہے۔ جیسے وہ قریب بیٹھ کر اس کا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں اس مثال کو اگر ”ریڈیو اسٹیشن“ کی طرف سے دیکھے تو ہماری بیان کی ہونی صورتوں میں پہلی صورت کی مثال ہے کہ ایک شخص نے اپنی آواز اپنی طاقت و رہنمائی ہے کہ ایک جگہ سے بیٹھ کر سارے عالم کو اپنی آواز پہنچا سکے اور اگر ”ریڈیو سیٹ“ کی طرف سے مشاہدہ کیا جائے تو یہ اس امر کی مثال ہے کہ ایک شخص نے ”مفتاحی“ طاقت کی مدد سے اپنے کان اتنے طاقتور بنائے ہیں کہ دنیا کے کسی گوشہ میں رہ کر پوری دنیا کی آواز سن سکے۔ اسی لئے ”ریڈیو اسٹیشن“ سے بولنے والے کو اس امر کا کوئی استعجاب نہیں کہ میں اتنی دور دراز کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں نہ سننے والے ہی حیرت و افکار کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اتنی دور سے آواز کیوں دے رہا ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نداء غائبانہ

(۱) عالم روحانیت میں پہلی صورت کی مثال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہے جس میں آپ نے مسجد نبوی کے حجرے سے بیٹھ کر میل دور لڑتے ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو مقام ”سہاوندہ“ میں خطاب کیا جسے امام بلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حسب ذیل الفاظ میں نقل فرمایا ہے۔

اخرج البيهقي وابو نعيم كلاهما في دلائل النبوة والذكاوي في شرح السنه وابن العربي في كرامات الاولياء والخطيب رواه مالك عن نافع عن ابن

عمر قال وجهر عمر حيا ورسا عليه رجلا يدهمى سارية فيينا عمر يخطب جعل ينادي يا سارية الجبل ثلاثا ثم قدم رسول الجيش سالما عمر فقال يا امير المؤمنين هزمتا فيينا نحن كذا لك اذ سمعنا موتا ينادي يا سارية الجبل ثلاثا واسندنا ظهورنا اظلم الجبل نهر هو الله قال قيل لعمر انك كنت يفتح بذلك وذا لك الجبل الذي كان سارية عنده بنهاوند من ارض العجم قال ابن حجر في الاصابة اسنادا حسن۔

(تاریخ الخلفاء ص ۵۵)

”بیہقی اور ابونعیم نے دلائل النبوة اور الذکاوی نے شرح السنہ ابن عربی نے کرامات اولیاء میں اور خطیب نے مالک انہوں نے نافع انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، ایک لشکر پر ساریہ کو امیر بنا کر روانہ کیا تو ایک دفعہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے کہ پکارنے لگے ”اے ساریہ پہاڑ! تین بار پکارا کچھ دنوں کے بعد ساریہ کے پاس سے قاصد آیا اور اس نے بیان کیا کہ ہم شکست کھا رہے تھے کہ ہم نے ایک آواز تین بار سنی کہ اے ساریہ ”پہاڑ!“ تو ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیا اور اللہ نے دشمنوں کو شکست دے دی تب

لوگوں نے حضرت عمرؓ سے کہا اسی لئے اس روز آپ ساریہ کو بیچ بیچ کر بلا رہے تھے اور وہ پہاڑ تو بہت دور عجم کے شہروں میں تھا ابن حجر نے اپنی کتاب اصا بہ میں اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے۔

غوث پاکؒ کا صد اغانی بانہ سننا اور مد کو پہنچنا

(۲) اور دوسری صورت کی مثال وہ روایت ہے جس کو امام ابوالحسن قورالدین علی ابن یوسف نے اپنی کتاب بھجۃ الاسرار میں مندرجہ ذیل سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اخبرنا ابو العفاف موسیٰ بن عثمان المبتاع بالقاہرہ ۴۶۲ھ قال اخبرنا والدی بدمشق قال اخبرنا الشیخان ابو عمرو عثمان الصریفینی وابو محمد عبدالحق الحریبی بیفہ ۵۵۹ھ قال کتابین یدی الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ بعد رستہ یوم الاحد ثالث صفر ۵۵۵ھ ہم ابوالعفاف موسیٰ بن عثمان نے قاہرہ میں ۴۶۲ھ میں بتایا کہ ان کے والد نے دمشق میں یہ خبر دی تھی کہ نجد سے یہ واقعہ دو بزرگوں ابو عمر عثمان ابو محمد عبدالحق ۵۵۹ھ میں بغداد میں بیان کیا کہ ہم دونوں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں ۵۵۵ھ میں صفر کی تیسری تاریخ التوارکیدن

حاضر تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عجم کے کسی دور دراز علاقہ میں کسی جنگل کے اندر ایک قافلہ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اس وقت قافلہ والوں نے آپس میں مشورہ کیا۔

قلنا لوقتہ کرنا الشیخ عبد القادر فی ہذا الوقت ونذرنا لئلا سیان سلما۔

(بھجۃ الاسرار)

ہم نے کہا اگر ہم اس وقت غوث پاک کو یاد کرتے اور اگر اس بلا سے سالم و محفوظ رہتے تو انہیں کچھ نذر کرتے۔ آپ نے اتنی دیر بعد اد میں رہ کر ان کی نسیا دسن لی اور اپنی کھڑاؤں ان کی سرکوبی کے لیے فضا میں اچھال دی اور ہینٹاک نعرہ مارا جس کی آواز اس جنگل میں سنی گئی۔ کھڑاؤں نے وہاں پہنچ کر ڈاکوؤں کے سرار کو مار ڈالا اور ڈاکوؤں نے ڈر کر لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔

اس تاریخی واقعہ میں دونوں صورتوں کی مثالیں ہیں۔ آپ نے اس مظلوم کی آواز اتنے دور سے سن لی اور اپنی آواز اتنی دور جنگل میں پہنچا دی۔

اس عالم کی آواز برخ میں پہنچتی ہے

(۳) وہ گئی تیسری صورت کی مثال کروغانی ذریعہ سے کوئی کسی کی بات دوسرے تک پہنچائے تو یہ اتنی واضح ہے کہ صرف مسلمان کے لیے ہی نہیں کافروں تک کے لیے اس کا ذکر احادیث کریمہ میں ہے۔

وما من میت یموت فی قوم

باکیہم فیقول واجبلہ واسیداً
ونحو ذلک الاولک اللہ بسم
ملکین یلہز انہ ویقولان
اھکذا کنت

(مشکوٰۃ ص ۱۵۲)

» کافر کے مرنے کے بعد جب اس
کے رشتہ دار اس کو واجبلہ واسیدہ
کہہ کر روتے ہیں تو اللہ پاک دو فرشتے
اس پر مقرر فرماتا ہے جو اس کو بھونکنگے
مار مار کر کہتے ہیں کیا ایسا ہی سردار
اور پہاڑ تھا؟

الغرض! عالم مادیات ہو یا عالم روحانیات
ہر جگہ اطلاع و آگاہی اور نثار و خطاب کی یہ تینوں
قسمیں جاری و ساری، متداول اور معمول بہا ہیں
جس کا انکار زیادتی مکابرہ ہے، غری ہٹ و صری
اور تعصب ہے۔ اب صرف یہ واضح کرنا رہ گیا
ہے کہ خاص بارگاہ رسالت جناب نبی کریم علیہ
افضل الصلوٰۃ والتسلیم میں بھی اطلاع و آگاہی
کے یہ تینوں طریقے وقوع پذیر اور معمول بہا ہیں یا
نہیں تو الحمد للہ کہ احادیث کریمہ میں انکی تفصیل
بھی موجود ہیں اور مشہور مقبول ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے سلام کا جواب دیتے ہیں

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند
کے ساتھ یہ حدیث ذکر فرمائی۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال من احد یسلم
علی الاراد اللہ علی روحی حتی
اسد علیہ السلام۔

(شفائے قاضی عیاض ج ۱ ص ۱۵۲)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دور
و نزدیک سے اپنے اُمتی کے سلام
سننے اور جواب دیتے ہیں حضرت
سلیمان علیہ السلام نے تین میل
سے چیمو بیٹوں کے آواز سنی اللہ
والے خدائے طاقت سے دیکھتے
سننے اور مدد فرماتے ہیں یا رسول اللہ
پکارنا شرک نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔

وعن الحسن عنہ صلی اللہ
علیہ وسلم حیث ما کنتم فصلوا
فان صلواتکم تبلغنی رضی اللہ
عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سید
» عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی
آپ نے فرمایا جو بھی مجھ کو سلام بھیجتا
ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لٹاتا ہے
یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب
دیتا ہوں۔

» حضرت حسن آپ سے روایت کرتے
ہیں کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جہاں
ہو وہیں سے مجھے درود بھیجو کہ تمہارا درود
مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔

ان احادیث کریمہ میں اس امر سے قطع
نظر کہ درود سے حدیث نبوی میں کیا مراد ہے؟
یہ امر بالکل واضح ہے کہ حضور ہر سلام کرنے والے
کا جواب دیتے ہیں قریب سے سلام کرے یا دور

سے بلند آواز سے سلام کرے یا پست آواز سے
اور درود و سلام ان کی بارگاہ عظمت میں پہنچتا
ہے یہ بھی ممکن ہے کہ خود معنی لیں اور یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہوں۔
حضور علیہ السلام پر درود و سلام پہنچا جائے

عن ابن مسعود ان الله ملكة
ساحين في الارض يبلغون عن
امتي السلام (ص ۶۹)

عن ابن عباس ليس احد من
امته محمد يسلم عليه الا بلغه
(ص ۷۰)

وعن ابن شهاب بلغنا ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال اكثر وامن الصلوة على في
الليلة الزهراء واليوم الازهر
فانها يوديان منكم وان الارض
لا تاكل اجساد الانبياء وما من
مسلم يسلم على الاحياء ملك
حتى يود بها الى وبسمه حتى انه
ليقول ان فلا نايقول كذا وكذا
(ص ۷۱)

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ
اللہ کے کچھ فرشتے عالم میں گھومتے رہتے
ہیں اور میری امت کا سلام میری بارگاہ
تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس
فرماتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا جو فرد بھی آپ پر سلام بھیجتا ہے
تو وہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔
امام زہری نے اپنی بلاغات میں
حضور کا یہ قول ذکر کیا کہ سرکار نے فرمایا

کہ روشن دنوں اور منور راتوں میں
مجھ پر درود بھیجا کرو کہ تمہارے درود
مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں اور زمین
پیغمبروں کے جسم نہیں کھاتی اور جو
مسلمان بھی مجھے سلام کرتا ہے فرشتے
اسے میری بارگاہ عالی تک پہنچاتے ہیں
اور اس کا نام لے کہتے ہیں یا رسول
اللہ! آپ کے فلاں غلام نے بارگاہ
رفعت میں یہ یہ عرض کی ہے۔

ان احادیث کریمہ میں کئی امور روح
ایمان میں بالیدگی پیدا کرنے والے ہیں۔
لیکن خاص ہمارے موضوع سے متعلق تو یہ مشرور
جاں نواز ہے کہ فرشتوں کی ایک پوری فوج اس
خدمت پر مامور ہے کہ پوری دنیا کے غلاموں
کا سلام اس بارگاہ عظمت و رفعت میں ٹالے
کر پیش کرے۔ اللہ اللہ اس بزم عالی میں اور
ہم سوختہ سامانوں کا ذکر وہ بھی نام بنام۔
مجھ سے بہتر ہے کہ میرا ذکر اس مفضل سے ہے۔

پاس والوں کا سلام خود سنتے ہیں

جاں نواز دہم در آرزو اسے قاصداً تمنا بازگو
در مجلس آل نازنین حرفے گراز مسامی رود
ذکر ابو جبر بن شیبہ عن ابی
ہریرۃ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من صلی
علی عنہ قبری سبعۃ ومن
صلی علی قاضا بلغۃ (ص ۷۲)
ومن سلیمان بن سحیم رأیت
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی
النوم فقلت یا رسول اللہ
ہو لاء الذین یا قونک

یَسْلُمُونَكَ هَلِيكَ اتَّفَقَهُ اسْلَامُ
قَالَ لَهْوَ دَارِ دَعْلِيْهِمْ -

(۳۷ ص ۱)

ابن شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام کرے اس کا سلام خود سنتا ہوں اور جو دو سے سلام کرے اس کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔

سلیمان بنیحیم سے روایت ہے کہ میں نے حضور جانِ نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا عرض کی یا رسول اللہ جو لوگ آپ کی جناب مقدس میں حاضر ہو کر سلام کرتے ہیں تو کیا آپ ان کے سلام سے آگاہ ہوتے ہیں فرمایا کہ ہاں اور میں جواب بھی دیتا ہوں۔

بہر چند کہ آخر الذکر حدیث منافی ہے لیکن اس میں کوئی امر "احادیثِ قولی" اور اقوالِ مندرہ کے خلاف نہیں اس لئے یہ بھی روایاتِ صادقہ اور مبشراتِ نبوۃ میں داخل ہے اور ان روایتوں میں اس امر کی تفصیل ہے کہ پاس والوں کا سلام خود سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں اور دور والوں کا سلام فرشتوں کے ذریعہ پیش ہوتا ہے۔

اہلِ محبت کا سلام حضور علیہ وسلم پہنچتا ہے

اسمع صلاۃ اهل محبتی این

ماکان (مطالع المسرات)

میں اپنے اہل محبت کا سلام خود سنتا ہوں وہ جہاں کہیں ہوں

اس حدیث مقدس میں عاشقانِ مصطفیٰ اور شیدایانِ کوبے مدینہ کے لئے ایک بشارت جاں نواز ہے جس پر ہر چاہنے والے کا جی قربان ہونے کو چاہے کہ مجھے چاہنے والے جہاں سے بھی مجھے درود و سلام کریں میں خود بھی سنتا ہوں۔
القصہ ہماری مذکورہ بالا گذارشات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ خطاب و ندا کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ مخاطب ہمارے خطاب اور ہماری نذر سے مطلع ہو اور ان حدیثوں سے یہ امر واضح ہوا کہ حضور سید المرسلین، رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سلام کرنے والے سے سلام سے نہ صرف آگاہ ہوتے ہیں بلکہ سب کا جواب دیتے ہیں پس اس مسئلہ میں اب کون سا شبہ رہ جاتا ہے؟ کہ ہم ان کو اخلاص و عقیدت، عشق و محبت کے جذباتِ صادقہ سے دنیا کے جس کو سے چاہیں پکار سکتے ہیں اور صدا دے سکتے ہیں بلاشبہ ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں کہ ہماری کمزور صدائیں مدینہ پہنچیں لیکن انکی رحمت نے صدا دی ہے کہ میں سب سے باخبر ہوں اور اہل محبت کی آواز ہر جگہ سے سنتا ہوں۔

ہند میں ہٹھکرو سے رہا ہوندا ہے یقین سن رہے ہیں مصطفیٰ یہ سلامت رہے عشق کا رابطہ میں نے مانا مدینہ بہت دُور ہے

ندائے یار رسول اللہ نصوص کا روشنی میں

اوراقِ سابقہ کی تشریحات سے "مسئلہ ندائے یار رسول اللہ" دن کے آجائے میں آگیا اور امر حق واضح ہو گیا۔ لیکن آئندہ اوراق میں ہم خاص "ندائے یار رسول اللہ" شیعہ مطہرہ کی واضح نصوص پیش کر رہے ہیں تاکہ شکوک و شبہات کا کوئی سار بھی لگانہ رہے آسانی کے خیال سے ہم نے اس مسئلہ کو مندرجہ ذیل عنوانوں میں تقسیم

سے آواز نہ دیں۔

وعن سعید بن جبیر لا تنادوا
باسمہ ولا تقولوا یا محمد وکن
یا نبی اللہ یا رسول اللہ مع
التوقیر والتعظیم والصلوات
المخفض (تفسیر نیشاپوری ص ۱۳)

”سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ حضور کا
نام لے کر نہ نہ کرو اور یا محمد نہ کہو بلکہ
یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہو ساتھ ہی تعظیم
و توقیر بھی ہو اور آواز بھی نرم و پست ہو“
بان تقولوا یا محمد بل قولوا
یا رسول اللہ یا نبی اللہ فی لین
وتواضع وخفض صوت۔

(جلالین ص ۳۳)

”یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ
کہو نرمی و تواضع ہو اور آواز میٹھی ہو۔“

فیل لا تجعلوا نداءه وتمیته
کنداء بعضکم بعضاً باسمه و
رفع الصوت به والنداء ورام
الحجرات ولكن باقیه المعظم
مثل یا نبی اللہ یا رسول اللہ
مع التوقیر والتواضع وخفض
الصوت۔

(بیضاوی تفاسیر اربعہ ص ۳۳)

فیل لا تنادوا باسمه کما
یدعو بعضکم بعضاً یا محمد
یا عبد اللہ ولكن فحواه و
عظوه وشرفوه تقولوا یا نبی
اللہ یا رسول اللہ فی لین
وتواضع (تفسیر نازن ص ۳۳)

”کہا گیا کہ رسول اللہ کا پکارنا اور ان کا

- ۱- ندائے مطلق جو کسی قید و زمانہ کے ساتھ مقید ہو
- ۲- عہد رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے قریب رہ کر خطاب یا رسول اللہ۔
- ۳- عہد رسالت میں دور سے ندا یا رسول اللہ
- ۴- پر وہ فرماتے کے بعد قبر انور کے پاس
ندائے یا رسول اللہ۔
- ۵- بعد وصال دور سے یا رسول اللہ کا خطاب۔

ندائے مطلق

اب بالتفصیل ہر ایک کے بارے میں
تشریحات شرع ملاحظہ ہوں۔

لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم
کدعاء بعضکم بعضاً (پیش سورہ نور)
”اے مسلمانو! رسول اللہ کو ایسا نہ پکارو
جیسا آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو“
آیت سے متعلق مندرجہ ذیل تفاسیر میں
حسب ذیل تشریحات ہیں۔

حدثنی الحارث قال حدثنا
الحسن قال حدثنا ورقاء عن ابی
نجیح عن مجاہد کدعاء بعضکم
بعضاً قال مرہمان یدعوا
یا رسول اللہ فی لین وتواضع ولا
تقولوا یا محمد ا فی تجہو۔

(ابن جریر طبری جلد ۱ ص ۱۸۱)

”ہم سے حارث نے اور ان سے حسن
نے اور ان سے ورقاء نے اور وہ ابو نجیح
و مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ آیت
شریفہ کے ذریعہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ
حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر نرمی اور تواضع
سے پکاریں یا محمد کہہ کر ترشی اور تلخی

تَحْفَظُ عَقَائِدُ غَمَر

نام لینا آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے
اور نام لینے کی طرح مت کر دو کہ نام لیکر
سخت آواز میں حجرہ شریف کے پیچھے
ہی سے پکار دلیکن حضور کے لقب کے
ساتھ جیسے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر
تعظیم و توقیر و تواضع کے ساتھ نرم آواز
سے نہ پکارو حضور کا نام لے کر جیسے آپس
میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو جیسے
یا محمد یا عبد اللہ بلکہ آپ کی تعظیم و توقیر
کرو ان کو معظّم و مکرم رکھو! اور نرمی اور
تواضع سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہو!

لا تجعلوا تسميته وفدا كما
يسمى بعضكم بعضا ويناديه
باسم الذی سماه ابوه فلا
تقولوا یا محمد ولکن یا نبی
اللہ یا رسول اللہ مع التعظیم
والتوقیر والصوت المنخفض
(مدارک ص ۳۲۲)

حضور کے نام لینے اور ان کے پکارنے
کو آپس کے نام لینے اور پکارنے کی طرح
نہ کر دو کہ باپ کے رکھے ہوئے نام سے
خطاب کرتے ہو تو یا محمد نہ کہو یا نبی اللہ
یا رسول اللہ تعظیم و توقیر اور نرم آواز
کے ساتھ ندا دو!

ای لا تسموا الرسول باسمه
یا محمد کما یاء بعضکم بعضا و
لکن عظموه و شرفوه فقولوا
لہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ و
یا ابا القاسم۔

(تفسیر ابن عباس ص ۳۲۲)

رسول اللہ کو یا محمد کہہ کر نہ پکارو جیسا کہ

آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو
آپ کی تعظیم و توقیر کرو اور یا نبی اللہ
اور یا رسول اللہ اور یا ابا القاسم
اخرج ابن ابی حاتم وابن
مردويه وابو نعیم فی الدلائل
عن ابن عباس قال کانوا یقولون
یا محمد یا ابا القاسم فنہاھم
اللہ عن ذلک بقولہ سبحانہ
لا تجعلوا عظاما لنبیہ صلی اللہ
علیہ وسلم فقالوا یا نبی
اللہ یا رسول اللہ وروی نحو
هذا من قتادة والحسن وسعيد
بن جبیر ومجاهد۔

(تفسیر روح المعانی جلد ۱۸ ص ۲۲۵)
ابن ابی حاتم نے اور ابن مردویہ اور
ابو نعیم نے دلائل میں ابن عباس رضی
اللہ عنہ سے روایت کی کہ لوگ حضور کو
یا محمد یا ابا القاسم کہتے تو اللہ پاک نے لوگوں
کو اس سے روک دیا یہ آیت نازل فرما
کہ اس میں حضور کی تعظیم ملحوظ ہے تو
یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے اور
ائمہ تفسیر میں قتادہ حسن، سعید بن
جبیر اور مجاہد کا یہ قول مروی ہے
اولا تجعلوا عظاما لنبی اللہ
بعضکم بعضا باسمہ و سافع
الصوت بہ مثل یا محمد یا
احمد ولکن بلیقیہ مثل یا رسول
اللہ یا نبی اللہ۔

(تفسیر احمدی ص ۳۲۲)

ان کا پکارنا آپس کے پکارنے کی طرح
نہیں کہ نام لے کر چلا کر یا محمد یا احمد

کہو لیکن حضور کا لقب یا دکر۔ جیسے
یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔

اما قولہ تعالیٰ لا تجعلوا

الایۃ فضیہ وجوہا احدھا وھو
اختیار السجود والقفال لا تجعلوا
امرۃ ایامکرو دعائکم لکم کما
یکون من بعضکم لبعض اذا
کان امرۃ فرضا لثانیہا
لا تنادوا کما ینادی بعضکم
بعضا یا محمد لکن قولوا یا
رسول اللہ یا نبی اللہ عن
سعید بن جبیر وثالثھا لا
ترفعوا اصواتکم فی دعائکم
من ابن عباس را بعبھا احدھا
دعاء الرسول ملیکم اذا
استختمتم۔

(تفسیر کبیر جلد ۲۳ ص ۲۴)

» آیت کریمہ لا تجعلوا کا چار مطلب ہے
(۱) یہ میرا اور قفال نے پسند کیا ہے
رسول اللہ کا حکم آپس میں ایک دوسرے
کے حکم کی طرح نہ سمجھو کہ ان کا حکم فرض
اور ضروری ہے (۲) یہ سعید بن جبیر سے
مروئی ہے حضور کو آپس میں ایک دوسرے
کی طرح یا محمد کہہ کر نہ پکارو بلکہ یا نبی
اللہ یا رسول اللہ کہو (۳) حضور کی
آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو ورنہ ابن عباس
کی روایت ہے (۴) حضور تم سے خفا ہو
کہ تمہارے خلاف دعا کریں اور اس
کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا
کی طرح ملکا نہ سمجھو کہ ان کی دعا مقبول
ہے۔

مذکورہ بالا دس مفسرین کی تشریحات کی
روشنی میں اس آیت کریمہ سے سب سے پہلی
اور ہمارے موضوع کے لحاظ سے اہم بات تو یہی
ثابت ہوئی کہ خاص لفظ یا رسول اللہ یا نبی اللہ
کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار
نے کا حکم اس آیت میں موجود ہے۔
دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ پکارنے میں

نمازی نماز میں التحیات

پڑھے تو السلام علیکے ایھا النبی پر تصور
کمرے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اُس کے
قلب سے یہ موجود ہیں اور سلام سُن رہے
ہیں ایسا تصور نہ کرنے پر نماز باطل ہے جو
جائے گئے (امام غزالی)

ادب و احترام ملحوظ رہے اور تعظیم و توقیر کا
خیال رہے۔

تیسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ وہ جاننے
ہوں تو آواز بلند نہ ہو۔

اور یہ بھی امر آیت کے مفہوم سے خارج
نہیں کہ خود حضور کی بارگاہ میں رہ کر بھی یہ خطاب
کیا جاسکتا ہے اور ان کی بارگاہ سے دور رہ کر بھی
ان کے عہد گرامی میں بھی یہ ندا جائز تھی اور آج
کے زمانہ میں بھی کیونکہ آیت میں نہ کسی عہد کی
تخصیص ہے نہ کسی شخص کی نہ غیبت کا ذکر ہے
نہ شہود کا۔ اس لیے آیت کے عموم میں سبھی

صورتیں داخل ہیں اور سب جائز ہوں گی۔

ایک شبہ کا ازالہ

ممکن ہے یہاں کسی کو یہ خیال ہو کہ حنا روح المعانی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی ہے اس میں تشریح ہے کہ لوگ حضور کے زمانے میں آپ کا نام لے کر پکارتے تھے تو انھیں اس طرح خطاب سے روکنے اور خطاب کا طریقہ سکھانے کے لئے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس لئے یہ حکم اسی زمانہ اور انھیں لوگوں کے لئے مخصوص ہے۔

لیکن ہر خادمِ علم اور محبِ قرآن پر یہ امر روشن ہے کہ ایسا خیال کرنا صحیح نہیں کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ آیت کی شان نزول خاص ہوتی ہے اور حکم عام ہوتا ہے سب کے لئے ہوتا ہے اور ہر وقت کے لئے ہوتا ہے اور یہاں تو لفظ بھی عام ہے پھر اس آیت گرامی میں تو ائمہ تفسیر کی تشریحات نے ہمارے لئے تائید مزید پیدا کر دی ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آیت میں مذکور لفظ دعا کے تین معانی لغت میں آتے ہیں حکم، ادعا، پکارنا آیت مذکور میں لفظ دعا سے اس کے تین معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لئے جاتے لیکن ائمہ تفسیر نے تینوں ہی معانی مراد لئے کہ اس آیت میں دعا اپنے پہلے معنی میں بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور دوسرے اور تیسرے معانی میں بھی اور بھی صحیح اور درست اور ائمہ تفسیر سے مروی و منقول ہیں جیسا کہ تفسیر کبیر کی عبارت منقولہ سے ظاہر ہے۔ پس اگر ایک لفظ اپنے چند معانی میں عام ہو سکتا ہے تو ایک ہی معنی کی چند کیفیات اور متعدد حالتیں مراد لینا کیوں جائز نہ ہوگا؟ مثلاً آیت مذکورہ بالا کے تین معانی میں سے ایک

معنی پکارنا ہے اور حکم قرآن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دینا ہو تو ایسے مت پکار جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو پس حکم قرآن ان تمام طریقوں سے رسول اللہ کو پکارنا منع ہوا جو آپس میں خطاب کا طریقہ ہے جب کہ اس طریقہ میں حضور کی کسر شان ہو اور ان تمام طریقوں سے پکارنا جائز ہے جو آپس میں پکارنے کے طریقے نہیں ہیں بشرطیکہ اس میں حضور کی اہانت اور کسر شان کا کوئی پہلو نہ ہو تو آپس میں ہم ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح پکارنا منع اور لقب محمود کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا جائز جیسا کہ تمام تفاسیر کے حوالہ سے ہم نے ذکر کیا اور ہمارے آپسی پکار کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ ہم قریب ہی سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں دور سے نہیں تو اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار سکتے ہیں جب کہ آپ ہم سے دور ہوں اور یہ بھی تو آپسی پکار کا ایک طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو پکارنا زندگی تک ہی محدود ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وصال بھی پکارا جاسکتا ہے کہ یہ سب پکارنا آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کے علاوہ ہے جس کی اجازت قرآن عظیم نے دی ہے۔

ندائے مطلق احادیث کریمہ کی روشنی میں

امام بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

اذا جلس احدكم في الصلوة
فليقل التحيات لله والصلوات
والطيبات والسلام عليك ايها
النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى عباد

اللہ الصالحین۔

(مشکوٰۃ ص ۸۵)

”جب تم میں سے کوئی نماز میں قعدہ کرنے تو کہے تحیات اللہ کے لئے ہیں نمازیں اللہ کے لئے ہیں اور طیبات بھی سلام ہو آپ پر اسے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر“ واضح ہو کہ یہ حدیث گرامی بھی عہد صحابہ سے لے کر اختتام دنیا تک ہر قرن اور ہر زمانہ کے لئے مسلمانوں کو ایک عام حکم ہے کہ خاص نماز میں تمام دنیا کے کسی گوشہ سے بھی رات و دن میں پانچ مرتبہ اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں ”اے نبی“ اور ان پر سلام عرض کریں پس جب عین عبادت الہی اور نماز پنجگانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا سلام کرنا شرک نہیں ہوا تو نماز سے باہر تو بدرجہ اولیٰ شرک نہ ہوگا اور شرعاً محمود و مستحسن ہوگا۔

ایک شبہ کا ازالہ

یہاں بھی بعض حضرات کو یہ دوسرا حلقہ ہوتا ہے کہ نماز کے قعدہ میں مسلمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اے نبی کہہ کر خود خطاب نہیں کرتا بلکہ اس مخاطبہ کی نقل اور حکایت کرتا ہے جو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے پروردگار میں ہوا تھا۔ اس لئے ہم ائمہ اعلام اور اساطین اسلام کی تشریحات سے اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ نماز کا یہ خطاب صرف حکایت اور نقل ہی نہیں ہے خاص نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کو یہ سمجھ کر خطاب کرنا ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور جواب دیں گے چنانچہ درختار

جو فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے اس میں تحریر ہے۔

يقصد بالفاظ التشهد معانيها مرادة لعل على وجهه لا نشاء كانه يحى الله ويسلم على نبيه وعلى نفسه واوليائه۔ (در مختار جلد اول ص ۳۵)

”الفاظ تشہد سے اس کے معنی مراد لے یعنی وہ خود رب العالمین کو تحیتہ بھیج رہا ہے اور اپنے پیغمبر کو سلام کر رہا ہے اور مسلمان اور اولیاء کرام کو بھی“ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

وبعضه از عرفاء گفته اند کہ این خطاب بجهت سریاں حقیقت محمدیہ است در ذوات موجودات و افراد ممکنات پس آل حضرت و رذات مصلیان موجود و حاضر است پس مصلی را باید کہ از این معنی آگاہ باشد و ازین شہود و غافل نہ بود تا با نوار قرب و اسرار معرفت متنبو و فائز گردد۔

داشعۃ اللغات جلد اول ص ۱۱۱

در کچھ عرفاء کہتے ہیں کہ یہ خطاب اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذروں اور ممکنات کے افراد میں ساری ہے پس آنحضرت مصلیوں کی ذات میں موجود و حاضر ہیں تو مصلیوں کو چاہیے کہ اس معنی سے غافل نہ رہیں اور قرب کے انوار اور معرفت کے بحیرہ سے روشن اور کامیاب ہوں“

حجت الاسلام حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ واحضر فی قلبک النبی صلی اللہ

عمل کا اندازہ ہو سکتا ہے بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے
کہ انسان ہی نہیں شیجر و حجر، خشک و تر کا بھی اللہ
خطاب یہی تھا۔

من بركة بنت ابی تجرة قالت
ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين اراد الله كرامته
وابتداء النبوة كان اذا خرج
لحاجة العدة حتى لا يرى
بيتا ويقفي الشعاب وبطون
الادوية فلا يمر بحجر ولا
شجر الا قالت السلام عليه
يا رسول الله وكان يلتفت من
يمينه وشماله وخلفه
فلا يرى احد -

(مسندك للحاكم جلد ۴ ص ۲۸)

و برہ بنت ابی تجرہ کہتی ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پرور
و گارنے جب نبوت سے سرفراز فرمانا چاہا
اور نبوت کی ابتداء ہوئی تو آپ فرودیا
کے لئے آبادی سے دور چلے جاتے۔
اور گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرتے
تو کسی درخت اور پتھر کے پاس سے
گزرتے تو وہ کہتا سلام ہو آپ پر
یا رسول اللہ آپ آگے پیچھے، دائیں
دیکھتے تو کسی کو نہ پاتے۔

عہد رسالت میں دو رسد یا رسول اللہ

(عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ)

یہ حدیث شریف امام نسائی، امام ترمذی
ابن ماجہ نے تخریج کی اور امام بیہقی اور حاکم نے
روایت کی اور اس کی تصحیح اس طرح دو اماموں

علیہ وسلم و شخصہ الکریم
وقل سلام علیک ایہا النبی
و رحمتہ اللہ وبرکاتہ فیصدی
املاک فی انہ یبلغہ ویردما
ہود فی منہ -

(احیاء العلوم جلد اول ص ۲۸)

در اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاضر کر داور کہو کہ سلام ہو آپ پر اے
نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت
ہو اور یہ سچی امید رکھے کہ سلام حضور تک
پہنچ رہا ہے اور وہ مناسب جواب دے
رہے ہیں۔

عہد رسالت میں قریب سے نہ آیا رسول اللہ

اس امر کے نبوت کے لئے یہ بتا دینا کافی
ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز خطا
ہی۔ ہی تھا کبھی کچھ عرض کرنا ہو تو یا رسول اللہ کچھ
طلب کرنا ہو تو یا رسول اللہ کسی کا جواب دینا ہو تو
یا رسول اللہ سلام کرنا ہو تو یا رسول اللہ الغرض
صحابہ کرام نے آیت شریف لا تجھلوا آیتہ
کے حکم کو اپنا حرز جان بنالیا تھا اور عام طور سے
سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی
طرح خطاب کرتے تھے۔

ہم نے اس نقطہ نظر سے بخاری شریف کا
ایک سرسری جائزہ لیا تو صرف دو پاروں میں پتوں
بار آپ کا نام نامی اسی ادب و احترام سے خطاب
یا رسول اللہ کے ساتھ مذکور ہوا۔ جس کا مطلب یہ
ہو کہ صرف ایک کتاب بخاری میں لگ بھگ آٹھ سو
مترقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ صحابہ کے
ساتھ مخاطب کیا گیا اور ندادی گئی اسی سے دیگر
کتب احادیث اور صحابہ کرام کے ایک عام طرز

تَحْفَظُ عَقَائِدَ دَعْوَةِ

ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کی سند امام ابو الحسن محمد ابن الہادی ضعیفی ہے۔

اس حدیث کو صحیح کہا اور صحاح ستہ میں سے تین کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے۔

فیه جوان السنۃ اذ باسما فی
مقام التشفع بہ لان المقام یودی
بہ من التعظیم ما یودی ذکرہ
بالقلب و فیہ احضارہ فی
اتشاء الدعاء والخطاب معہ
فیہ جاکر کا حضارہ فی اتشاء
الصلوۃ والخطاب فیہ۔

د ابن ماجہ جلد اول ص ۱۹۱
در حدیث مذکور میں حضور اکرم کے نام
سے ندا جائز ہے جب کہ حضور سے سفارش
کا مقام ہو کیونکہ اس طرح مقام حضور
کو تعظیم کے اس مرتبہ پر پہنچا دینگا۔
جس پر قلب سے ذکر کرنے پر پہنچا۔
دے گا۔ اسی طرح دعا اور حضور سے
خطاب کے درمیان حضور کو حاضر کر
نے کا جواز معلوم ہوا جس طرح نماز کے
درمیان سے خطاب میں حاضر کرنا
جائز ہے۔

اس حدیث عظیم و جلیلہ صحیح و راجح کا
سیاق و سباق اور اس کے متعدد الفاظ مثلاً انطلق
جا را اور شمس جمع بکار پکار کر اعلان کر رہے
ہیں کہ یہ دعا دور سے پڑھ کر اپنی حاجت روائی کی
درخواست کی گئی۔ نماز پڑھ کر حضور کے پاس
آکر یا محمد انی اتوجہس بک نہیں کہا گیا
اور عہد صحابہ سے اب تک علماء اس حدیث کو کہا
مطلب سمجھتے ہیں جیسا کہ صحابی رسول حضرت عثمان بن
حنیف سے اس کے بعد تشریح نقل کی جا رہی ہے
کہ نہ صرف عالم غیب میں بلکہ حضور کے وصال کے
بعد بھی انہوں نے ایک شخص کو یا محمد انی

عن عثمان بن حنیف ان امی
قال یا رسول اللہ ادع اللہ
ان یکشف لی عن بصری قال
فانطلق فتوضا ثم وصل رکعتین
ثم قل اللهم انی اسئلك و
اتوجه الیک بنی محمد نبی
الرحمتہ یا محمد انی اتوجه
یک انی ربہ ان یکشف من
بصری اللهم شفعة فی قال
فرجع وقد کشف اللہ عن
بصرہ

د شفاء قاضی عیاض جلد ۱ ص ۲۴۷
در عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ ایک اندھے نے بارگاہ
رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ
اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ وہ میری آنکھ
کھول دے آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو دو
رکعت نماز پڑھو پھر یہ دعا مانگو اے
اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور
تیری بارگاہ میں تیرے نبی رحمت کے
وسیلے سے توجہ کرتا ہوں اے محمد میں
آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں
وسیلے سے لاتا ہوں کہ میری آنکھ کھل
جائے یا اللہ ان کی سفارش میرے بارے
میں قبول فرمائے تو وہ اس حال میں
لوٹا کہ آنکھ روشن ہو گئی۔

ابن ماجہ نے اپنی سنن کے باب الصلوۃ
الحاجۃ میں یہ حدیث ذکر کر کے یہ تحریر کیا قال
اسحاق ہذا حدیث صحیح، ابو اسحاق کا قول

تَحْفَظُ عَقَائِدَ غَمَر

اتوجهہ باک الی ربک پڑھنے کی تلقین کی
بعد وصال قبر انور کے پاس خطا

الوحیفہ عن نافع عن ابن
عمر قال من السنة ان تأتي
قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من قبل القبلة يجعل ظہرک
الی القبلة واستقبل القبر
بوجهک ثم تقول السلام
علیک ایہا النبی ورحمتہ
اللہ وبرکاتہ (مسند امام اعظم ص ۱۱)
در حضرت ابو حنیفہ نافع اور وہ ابن عمر

السلام علیک یا رسول اللہ، السلام
علیک یا خیر خلق اللہ، سلام ہو آپ پر
سب مخلوق سے اچھے اور منتخب پھر
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت
طلب کرے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی
شفاعت کا خواستگار ہوں

ثم یقول السلام علیک یا نبی
اللہ ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
اشہد انک را سول اللہ قد
بلغت الرسالۃ وادیۃ
الامۃ ونصحت الامۃ۔

(قاضی خان جلد اول ص ۱۳۷)

غیر خدا کو خدا سمجھ کر بیکارنا شرک ہے لیکن مسلمان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا ولیہ اللہ
کہہ کر بیکار تے ہیں اس لئے اسے شرک ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔

در پھر کہے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے
نبی اور اس کی رحمت و برکت میں گواہی
دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ نے رسالت پہنچائی امانت ادا کی
اور امت کی خیر خواہی کی

ویقف كما یقف فی الصلوۃ و
قتیل صورتہا الکریمۃ البہیۃ
کانہا خاتم فی لحدہ مالربہ
ویسمع کلامہ ثم یقول السلام
علیک یا نبی اللہ ورحمتہ اللہ
وبرکاتہ و اشہد انک رسول
اللہ قد بلغت الرسالۃ و
ادیۃ الامانۃ ونصحت
الامۃ۔ (دعائی جلد اول ص ۱۳۷)

روایت کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر قبلہ کی طرف
سے آئے۔ پیٹھ قبلہ کی طرف کرے۔ اور
سنگ قبر انور کی طرف پھر کہے سلام ہو آپ
پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس
کی برکت

ثم یقول فی موقفہ السلام
علیک یا رسول اللہ السلام
علیک یا خیر خلق اللہ السلام
علیک یا خیرۃ اللہ من جمیع
خلقہ ثم یسأل النبی الشفاعۃ
فیقول یا رسول اللہ اسک
الشفاعۃ (فتح القدیر جلد اول ص ۱۳۷)
در مواجہ اقدس میں کھڑے ہو کر کہے

دور اور اس طرح کھڑا ہو جس طرح نمازیں
کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی صورت پاک
کا تصور جمائے گویا کہ حضور قبر میں لیٹے ہوئے
اس کا کلام سن رہے ہیں پھر کہے سلام
ہو آپ پر اے اللہ کے رسول اور اللہ کی
رحمت اور اس کی برکت میں گواہی دیتا
ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ
نے رسالت کا حق ادا کیا اور امانت
پہنچائی اور امت کی خیر خواہی کی۔

ثم تنهض متوجها الى قبر
الشریف مستدبرا القبلة محاذيا
لرأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وجہ الاکرم والاحظانظر السعید
الیک وسامع کلامک وصادقة
علیک سلامک وتامینہ علی
دعائک وتقول السلام علیک
یا سیدی یا رسول اللہ السلام
علیک یا نبی اللہ السلام علیک
یا حبیب اللہ الخ

۱۔ مراقی الفلاح ص ۳۳۸

دور قبر قبلہ کی طرف پشت اور قبر انور کی
طرف رخ کر کے حضور کے سر مبارک کے
مقابل کھڑا ہو کہ ان کی نگاہ تجھ پر پڑ رہی
ہے وہ تیرا کلام سن رہے ہیں اور تیری
دعا پر آمین کہہ رہے ہیں اور زائر تو
یوں کہہ کہ سلام ہو آپ پر اے میرے
سرور یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر
اے اللہ کے نبی اور اس کے حبیب
وان یا فی قبر انا کریو فی سائر و
مید عوا ویسأل لما ان یوصلہ
الی اہلہ سالما ویقول ضیرو

مودع یا رسول اللہ ویجتہد فی
خروج الدمع خانہ ۲ مسارات
المقبول۔ (شامی جلد ۲ ص ۳۳۸)

دور حضور کی قبر انور پر اگر سلام کرے دعا
کرے اور اللہ سے یہ التجا کرے کہ اپنے گھر
والوں میں صبح و سالم واپس ہو اور کہے یا
رسول اللہ اور اس بات کی کوشش کرے
کہ کچھ آنسو نکل پڑیں کہ یہ دعا کے قبولیت
کی علامت ہے۔

یقین داند کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
از حضور دے و قیام اور زیارت حاضر و
آگاہ است و بصورت معتدل بصفت میا
دقار سلام گوید السلام علیک یا رسول اللہ
السلام علیک یا نبی اللہ آخر عبارت
کہ در مسائل زیارت نوشتہ است۔

رجزب القلوب ص ۱۶۸

دور اور اس بات کا یقین رکھے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم زائر کی زیارت اور زیارت
کے لیے اس کے کمرے ہونے سے آگاہ ہیں
اور نرم آواز میں حیا را اور وقار کے ساتھ
سلام کہے السلام علیک یا رسول اللہ
السلام علیک یا نبی اللہ سلام کے آخری
صیغہ تک جو زیارت کی کتابوں میں تحریر
ہے۔

ویقول السلام علیک یا رسول اللہ

۱۔ اجار العلوم للفرانی جلد اول ص ۱۱۱

دور اور سلام علیک یا رسول اللہ کہے۔

آثار صحابہ، نفوس فقہیہ اور اعیان اسلام کی یہ
عبارتیں نمونہ ذکر کی گئی ہیں جن کی باتفاق ہی حکم
ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر غایت خشوع
و حضور اطمینان و سکینہ کے ساتھ دور یا رسول اللہ یا نبی

اللہ، یا غیر خلق اللہ کہہ کر ندا کرے سلام عرض کرے
پھر کوئی کہتا ہے یہ سمجھو گویا سدا کا ریٹے ہوئے تمہارا
سلام سن رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے بس تو انہیں کی
طرف متوجہ رہ اور ان کی نگاہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ۔
کوئی کہتا ہے تو یہ دیکھ کہ تیرا سلام سن رہے
ہیں، جواب دے رہے ہیں، تیری دعا پڑھ رہے ہیں کہہ
رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے تو یقین کر کہ وہ تیری زیارت،
تیرے حضور، تیرے قیام سے آگاہ ہیں عبادتیں مختلف
ہیں مشا رب کا ایک ہے کہ حضور سید المرسل، رسول
رب العالمین کے قبر انور پر حاضر ہو کر یا نبی سلام
علیک کہنے والے سے باخبر ہیں اور حاضری بارگاہ
عزت پناہ کا یہ طریقہ نادر و خطاب ہی طریقہ مسلو کہ
فی الدین ہے۔

بعد وصال دور سے خطاب

اس حدیث کو طرانی اور ابو نعیم، ابن مندہ اور
ابن ابی الدنیائے کتاب من عاش بعد موت میں
ذکر کیا ہے اور شرح شفا علی قاری جلد اول
ص ۶۴۹ کے الفاظ یہ ہیں۔

وذكر من نعمان بن بشير ان
زيد بن خارية خرميتا في اذنة
المدينة فرفع وبجي اذ سمعوا
بين العثمانيين وانصارهم
حول ما يقول انصتوا انصتوا فخر من
وجهة فقال محمد الرسول الله
النبى الامى وخاتم النبیین كان
ذاك في كتاب اول ثم قال
السلام عليك يا رسول الله
الله وبركاته ثم عاد ميتا۔
(شفا جلد اول ص ۶۴۹)

در حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کرتے

ہیں کہ زید بن خارجر یک بیک مدینہ شریف
کی کسی گلی میں گرے اور روح پر واز کر گئی
اٹھا کر گھر لائے گئے اور کپڑے سے ڈھک
دیے گئے مغرب اور عشاء کے درمیان
اس حالت میں کہ عورتیں ان کے ارد گرد
رو رہی تھیں یہ سنا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں
چپ رہو، چپ رہو، پھر چادر الٹ دی
اور بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
رسول نبی، امی خاتم النبیین ہیں یہ پہلی
کتاب میں مذکور ہے پھر بولے حق کہا
حق کہا پھر ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر
کیا پھر کہا السلام علیک یا رسول اللہ
درحمتہ اللہ وبرکاتہ پھر مردہ ہو گئے۔

ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
شرح شفا میں اس روایت کے بارے میں فرمایا ہے

اعلم ان صاحب الاستيعاب
ذكر في زيد بن خارية انه هو
الذي تكلم بعن الموت لا يختلفون
في ذلك قال الذي هبى هوا يصحح
در شرح شفا اول صفحہ

» صاحب استيعاب نے زید بن خارجر
کے بارے میں فرمایا کہ موت کے بعد کلام
کرنے والے یہی ہیں اس میں اختلاف نہیں
اور امام ذہبی نے فرمایا یہ صحیح ہے
ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن
عمران في حاجة له وكان عثمان لا
يلفت اليه ولا ينظر في حاجة فلق
عثمان بن حنيفة فشكى ذلك اليه
فقال له عثمان بن حنيفة ايت
البيضاة فتوضاء ثم ايت السجد
فصل فيه ركعتين ثم قال اللهم

اِنِّى اسْئَلُكَ وَاتُوجِّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِىِّ
الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّى اتُوجِّهُ بِكَ اِلَى
رَبِّى فَيَقْضِ حَاجَتِى وَمَذْكُورِ حَاجَتِكَ .
مُعْجِزُ الطَّبِىْرِ اِنِّى .

(بحواله الخوارزمي ٢٢٢)

ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی ضرورت سے بار بار حاضر ہوتا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس شخص نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مل کر یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے اس سے کہا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری جناب میں اپنے نبی محمد بنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے رجوع ہوتا ہوں۔ یا محمد میں آپ کے ذریعہ اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں پس میری یہ حاجت پوری کی جائے اور اپنی ضرورت کا ذکر کر دینا۔

اس کے بعد حدیث میں پوری تفصیل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس عمل کے بعد اس شخص کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آئے۔ اس کی ضرورت پوری کی اس آدمی نے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے دوبارہ ملاقات کی اور کہہ ادا کیا کہ آپ نے میری سفارش حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دی جس کے نتیجہ میں وہ پوری توجہ سے ملے اور حاجت بھاری فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا میں نے سفارش تو نہیں کی مگر میں نے دیکھا کہ حضور ایک نابینا کو یہ دعا بتا رہے تھے تو میں نے تم کو یہ دعا بتادی اور مولا تعالیٰ

نے اس کی برکت سے تمہارا یہ کام پورا کر دیا۔ امام
طبرانی اور امام منذری فرماتے ہیں: والحدیث
صحیح اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان بن
حنیف رضی اللہ عنہ نے بعد وصال دورے سے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا جواز اسی حدیث
سے فراہم کیا جبھی تو ایک ضرورت مند کو اسی حدیث
کے حوالے سے یہ دعا تلقین فرمائی۔

حضرت ابو عبیدہ الثدائی الجراح رضی اللہ عنہ
نے حضرت کعب بن ضمیرہ رضی اللہ عنہ کو قسریں کی
تسخیر کے لئے روانہ کیا۔ راستہ میں دشمنوں کے پانچ ہزار
لشکر سے مدھ بھڑک ہو گئی۔ ابھی مسلمان اس پر غلبہ بھی نہ
پاسکے تھے کہ تازہ دم پانچ ہزار دشمنوں کا دستہ ملک بن
کر پہنچ گیا اور مسلمان بڑی مصیبت میں پھنس گئے اس
وقت نہایت بیقراری میں حضرت کعب ابن ضمیرہ رضی
اللہ عنہ نے رکارا۔

يا محمد يا محمد يا محمد يا نصر الله يا نصر الله انزل
يا معشر المسلمين اتبئوا انما هي
الساعة وانتم الاهلون -

(فتوح الشام ٢٩٥)

”یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کی مدد
اتر آ اے مسلمانوں کے گروہ ثابت قدم رہو
یہ سختی کوئی دم بھر کی ہے۔۔۔۔۔ پھر
تمہیں غالب ہو گئے“

خیال فرمائیے کہاں شام اور کہاں مدینہ منورہ
کی قبر پر انوار مگر ایک صحابی رسول ہے کہ موت کے قدموں
کی دھمک محسوس کرنے کے مصیبتوں کی آندھیوں کے
بتج اپنے آقا اپنے حبیب اپنے فریادرس اور اپنے
رحمۃ اللعالمین کو پکار رہا ہے سچ کہا ہے۔ امام بو میر کی۔
یا اکرم الخلق مائی من الودیعہ ساؤک
عند حلول الحادث الغموقال اهل
بیت من مزینہ لصاحبه وهو

بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ
قد هلكنا فداً بح لنا شاة قال ليس
فيهن شئ فليسوا بالوابه حتى
ذبح فسلخ عن منظم احمر فنادى
يا محمد اذ فادى في الممان رسول
الله صلى الله عليه وسلم اذ اذ
فقال البشرى بالحيات -

(دکھل ابن اثیر جلد ۲ ص ۲۴۸)

اے ساری مخلوق سے افضل میں کس
کی بناہ لوں سوائے آپ کے مصائب کی
گھنٹوں گھنٹوں میں کون ہے قبیلہ مزینہ کے
گھرانے والوں نے اپنے سربراہ سے کہا -
خطا کی شدت سے تم لوگ تباہ ہو گئے -
آپ ہمارے لئے ایک بکری ذبح کیجئے -
سربراہ جو بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ
تھے کہنے لگے بکریوں میں کچھ نہیں رہ گیا ہے
ان لوگوں نے ضد کی تو آپ نے ایک بکری
ذبح کی کھال اتاری تو سرخ رنگ کی ہڈی
منظر آئی یہ منظر دیکھ کر آپ پر حجاج اٹھے یا محمد
نواب میں حضور تشریف لائے فرمایا خوشخبری
ہو فراخ سالی آرہی ہے -

اس حدیث کو امام بخاری نے الاداب
السفود میں روایت کیا امام ابن سنی اور امام بیہقوان
نے بھی روایت کیا -

روى ان عبد الله بن عمر
خدمت رجلاً فقیلاً اذ کرا حب
الرجل الیام فاصاح یا محمد اذ
فانشرت - (شفاء جلد ۲ ص ۲۴۸)
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
سوی گیا کسی نے ان سے کہا آپ کو تحجب
سے پیارا ہوا کی یا ذکر د آپ نے بیخ کر صدا

لگائی یا محمد اذ تو یادوں کھل گیا -
سبحان اللہ مشورہ تو یاد کرنے کا دیا گیا لیکن
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تین پڑے لغزہ یا محمد
لگایا کیوں نہ ہو -

یا محمد پکارا جو نجد حار میں خود ہی موجود ساحل پر نچا دیا
جو سمجھتا نہیں ان کو مختار گل وہ اگر ڈوب جا تو میں کیا کر رہا
مذکورہ بالا عنوان بعد وصال دور سے خطاب
کے تحت ذکر کئے گئے آثار میں پہلا اور دوسرا واقعہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کا ہے -
اور تیسرا اور چوتھا بلکہ پانچواں بھی حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس کا ہے پھر پہلا واقعہ
حضرت زید بن خاریجہ رضی اللہ عنہ کے مکان کا ہے -
دوسرا بھی ظاہر ہی ہے کہ قبر انور سے دور اور مواجہ اقدس
سے الگ تھلگ ہی کا ہے اور تیسرا واقعہ تو حجاز مقدس
سے منزلوں دور حد و شام کا ہے چوتھا واقعہ حضرت
بلال رضی اللہ عنہ کے قبیلہ کا ہے الغرض یہ سب واقعات
بعد وصال اور مزار پر انوار سے دور بلکہ دور دراز سے
خطاب و ندا کے ہیں جو نمونہ ذکر کئے گئے تحقیق و تلاش
کے بعد اور بہت سی شبہات میں فراہم ہو سکتی ہیں -

پس کیا اب بھی کسی کو ندائے یا رسول اللہ میں
شبہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی اس کو
مشرک کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ادبات ہے
کہ کوئی عبداللہ بن عمر بلال بن حارث، اکعب بن صمیرہ
و غیرہ صحابہ کرام کو مشرک کہنے کا حوصلہ رکھے -

ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی تسلسل

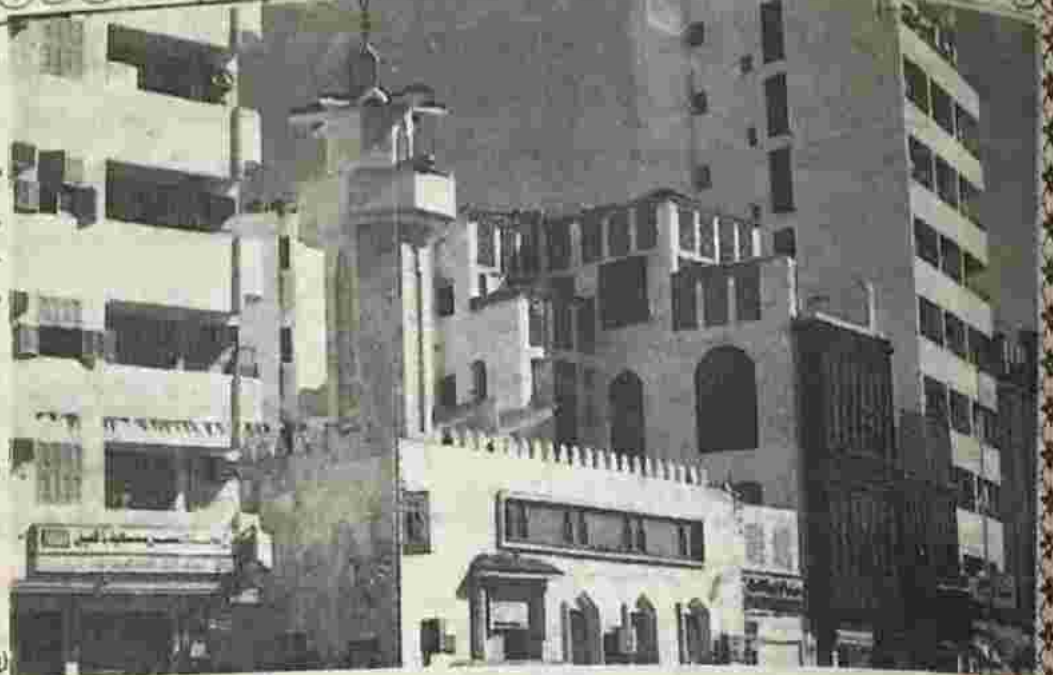
یہاں تک ہم نے جو عرض کیا ہے اس کے پہلے
مکتوبے میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ
ندائے یا رسول اللہ عقل و شعور کے خلاف نہیں -
مشاہدات و تجربات کی روشنی میں سارے انسانوں
کا عمل یہ فیصلہ دیتا ہے کہ خطاب و ندا کا دار مدار حاضر

مسجد الراية

(مکہ مکرمہ)

مسجد جس کے قریب ہی
سیدہ عائشہ کو مسجد الراية
ہے۔ رايہ کے معنی عربی
میں جھنڈے کے ہیں۔
یہ وہ مقام ہے جہاں
رسول پاک ﷺ فتح مکہ
کے موقع پر جھنڈا
نصب فرمایا تھا۔

Masjid-e-Rayah (Makkah)

This mosque is situated near Masjid-e-jinn. Here, the prophet (peace on him) installed the flag of victory after conquest of Makkah

چاہتے ہیں کہ دلائل عقل و نقل سے قطع نظر اس مسئلہ
کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے جو وہ سو سال کی اس
طویل مدت میں امت مسلمہ کے معاشرے میں ندائے
یا رسول اللہ کی جڑیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں کہ
اسلام و مسلمانوں کو اس سے الگ کرنے کی ہر کوشش
سے پہلے اسلام کی تیرہ سو سال تاریخ میں تبدیلی کرنی
ہوگی۔ اور رہنمایان اسلام کی فہرست کو از سر نو
ترتیب دینا ہوگا۔ کیونکہ علماء و صلحاء ائمہ و مجتہدین
صحابہ و تابعین، مفتی و قاضی، خواص و عوام، شعراء
و خطباء الغرض طبقات اسلامی میں سے کون سا طبقہ
ہے جو اس ندائے و نواز سے خالی ہے۔

پھر یہی نہیں کہ صرف شاعرانہ ذوق اور عشق
و محبت کے غلبہ شوق میں لوگوں نے یہ شعر لکائے
ہوں اور درد و فراق میں ڈوب کر یہ عاشقانہ خطاب
کیا کما صاف صاف استغاثہ و امدا د بھی ہے اور ندائے
فریاد بھی حد تو یہ ہے کہ اوراد و وظائف میں بھی یہ خطا
دندہ موجود ہے۔ تفصیلات ملاحظہ ہوں۔

عہد صحابہ میں ندائے یا رسول اللہ

و غائب پر نہیں مطلع ہونے اور آگاہی پا جانے پر ہے
اور چونکہ احادیث و آثار کی شہادتیں یہ بتاتی ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم احوال امت پر مطلع ہیں اس
لئے انھیں پورے خطا ر ضی میں کہیں سے بھی پکارنے
میں عقلاً کوئی قباحت نہیں ہے۔

دوسرے ٹکڑے میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے
کہ مجوزین کے پاس صرف عقلی و لاکل اور قیاسی مفروضے
ہی نہیں ہیں جس کی بنا پر وہ صدائے یا رسول اللہ
بلند کرتے ہیں بلکہ خاص نقلی شواہد کی روشنی میں بھی
یہ مسئلہ قرآن و حدیث آثار و عمل صحابہ کی گرائف و
شہادتوں سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے۔ ایک آدمی عقل
سے بالکل آنکھیں بند بھی کرنے تو نقلی دلائل کی روشنی
میں خاص لفظ یا رسول اللہ کے ساتھ ندا کا ثبوت اپنی
تمام تفصیلات حاضر و غائب اور دور و نزدیک کے
ساتھ ثابت اور واضح پس یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ
یہ کہا جائے کہ غیر خدا کے لئے لفظ یا کا استعمال ہی شرک
ہے۔

اب مذکورہ بالا عنوان کے تحت ہم یہ بتانا

صح ان ابن عمر کان اذا قدم من سفر اتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه۔

(خلاصۃ الوفا صفحہ ۲۷ جلد ۲ ص ۲۷)

در یہ بات درجہ صحت کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی سفر سے آتے حضور کی قبر انور پر حاضر ہو کر کہتے سلام ہو آپ یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر یا ابا بکر سلام ہو آپ پر اے میرے باپ۔

سوال کے بعد ایک اعرابی مزار انور پر کھڑے ہو کر

مرض کیا۔

يا خيبر من دفنت في القاع اعظمته
نظاب من طيبهن القاع والكرم
نفسي القبر القبر انت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم
(خلاصۃ الوفا صفحہ ۲۷ جلد ۲ ص ۲۷)
اے ان سب کے افضل جنہیں زمین میں دفن کیا گیا اور جن کی خوشبو سے برابر زمین اور شے سب خوشبو دار ہو گئے میری جان اس قبر جس میں آپ ساکن ہیں اس میں پاک دانہی ہے اس میں بخشش ہے اسی میں کرہ ہے۔

آپ کی چھوٹی حضرت صفیہ آپ کے درو و فراق میں کہتی ہیں

الا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت
بناير ولعتنا جافيا فلما ان رب
الناس انقضى محمد اسرونا ولكن
اسرونا ما ضيا۔ (بحوالہ انوار سالعہ ص ۲۷)

» یا رسول اللہ آپ ہی ہماری امیدوں کی اماجگاہ تھے اور آپ ہم پر مہربان تھے اور ہمارے ساتھ سختی کرنے والے نہ تھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھتا ہم خوش ہوتے مگر حکم الہی تو ہو چکا تھا۔

در رسالت کے سرکاری شاعر حضرت حسان بن ثابت آپ کے فراق میں کہتے ہیں۔

ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت
ما فيها بكل الاسامد جزما على
السعدى اصبح ثاويا يا خير من
وطى الحصى لا تعبد يوما يقيك
الترب الحفى ليتنى فئت قبلك فى

يقبح الغرقى۔ (سيرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۲۷)

» تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے جو سو ہی نہیں پارہی ہیں اس کے گوشوں میں بے خوابی کا سرمہ لگا دیا گیا ہے یہ گھرائی ہوئی ہے اس ہاوی پر جسے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اے ان سب میں بہترین جو نامافوس راستوں پر پہلے جس دن مٹی نے آپ کو اپنے دامن میں محفوظ کیا۔ اے کاش آپ سے پہلے ہی میں مٹی میں دفن کر دیا گیا ہوتا۔

عہد تابعین میں ندائے یا رسول اللہ

من علقمة قال اذا دخلت المسجد
اقول السلام عليك ايها النبي
واسمحة الله وبركاته وشفا جلد ۲ ص ۲۷)
» حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد و رشید حضرت علقمہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا

ہوں سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی اور
اللہ کی رحمت و برکت ہو

عن محمد بن سیرین کان الناس
يقولون اذا دخلوا المسجد صلى
الله عليه وسلم وملكته على
محمد السلام عليك ايها النبي
وساحته اللهم وبركاته

(شفاعہ جلد ۲ ص ۵۷)

در جلیل القدر تابعی حضرت محمد بن سیرین
کہتے ہیں کہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے
تو یہ کہتے اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اے نبی
آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت و برکت ہو
یہ واقعہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں ہے۔
یہاں ہم کامل ابن اثیر کے حوالے سے تحریر کر
رہے ہیں۔

فاحتاز ويهمل على الحسين واصحابه
مرعى فصاح انساء ولظهن خدود
هن وصباح زينب اخته محمداه
صلى عليه ملائكة اسماء هن الحين
بالعرا رمزل بالدماع مقطع
الاعضاء وبناتك سبا يا ذوديتك
مقتلتك تمسقى عليها الصباء

(کامل ابن اثیر جلد ۴ ص ۷۲)

» جب کربلا کے قیدیوں کو لے کے چلے تو
حضرت اعلیٰ مقام اور ان کے شہید ساتھیوں
کے بے گور و کفن لاشوں پر انگا گزر ہوا۔ تو
عورتوں کی چیخ نکلی گئی اور اضطراب میں
منہ پیٹ لیا اس وقت زینب بنت علی
نے اپنے نانا کو صدا دی یا محمد اے آپ پر اسما
کے فرشتے درود پڑھیں یہ حسین ویرانے

میں پڑے ہیں خون میں لتھڑے ہیں۔
اعضائے پارہ پارہ اور آپ کی لڑکیاں قید
میں آپ کی ذریت مقتول پڑی ہیں جس پر
ہوا خاک و صول اڑا رہی ہے

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ نے قصیدہ ہمزہ
میں فرماتے ہیں۔

يا سيد السادات جنتك قاصدا
اسجوارضالك واحتمى بحمالك و
الله يا خير الخلق ان لي قلبا
مشوقا لا يروم سواك

درجہ اول فیصلہ حق و باطل ص ۵۷
در اے سید السادات میں آپ کا قصد
ارادہ کر کے آیا ہوں میں آپ کی رضا
تلاش کرتا ہوں اور آپ کی پناہ پاہتا
ہوں۔ اللہ کی قسم اے سب میں اچھے
میرا ہر شوق دل آپ کے سوا کسی اور کا قصد
ہی نہیں کرتا

عہد تبع تابعین میں ندائے یارسول اللہ

امام جوزی نے کتاب العیون اور انا سیوطی
نے شرح الصدور میں نقل فرمایا ہے۔

ان ثلثة اخوة من الشام كانوا
يقزون وكانوا فرسانا شجعانا
فاصرهم الروم مرة فقال لهم
الملك اني اجعل فيكم الملك و
ازواجكم بناتي وتدخلون في دين
النصرانية فابوا وقالوا يا محمد
فامر الملك بثلاثة تدبر نصب
فيها الزيت ثورا وقد تحتها
ثلاثة ايام ميعر ضون في كل يوم

على تلافى الله وسأيد عون اللى
دين النصرانية فلبون فالقى
الأكبر فى القد سائو الشانى -

(شرح الصدور ص ۲۹۵)

در شام کے تین بجائی غزوہ کرتے تھے اور
بہادر شہسوار تھے رومیوں نے انہیں قید
کر لیا۔ بادشاہ نے انہیں لالچ دلائی کہ میں
تمہیں جاگیر بھی دوں گا اور اپنی لڑکیوں
سے شادی بھی کر دوں گا بشرط یہ ہے کہ
عیسائیت قبول کر لو۔ ان لوگوں نے صفا
انکار کر دیا اور یا محمدؐ کا منہ مارا تو
بادشاہ نے مایوس ہو کر تین بڑوں میں
فیصل گرم کرنے کا حکم دیا اور ہر دن ان
بھائیوں کو یہ منظر دکھایا جاتا تیسرے روز
بڑے بھائی پھر منجھلے بھائی کو تیل کے
کھولتے ہوئے برتن میں ڈال دیا گیا۔

واقعا: کا بقیہ حصہ اس طرح ہے کہ
تیسرے کی سفارش ایک درباری نے کی کہ میں اس
کو راہ راست پر لاؤں گا۔ اس نے یگانہ اپنی ایک
حسین و جیل نامی لڑکی کے سپرد کیا مگر وہ اس
نوجوان کی عبادت و ریاضت اور اس لڑکی کی طرف
عدم توجہ سے متاثر ہوئی اور مسلمان ہو کر اس کے
ساتھ فرار کا منصوبہ بنایا اور دونوں اس میں کامیاب
ہو گئے و دون چھ مہینہ کے بعد ایک روز عالم بیداری
میں وہ دونوں شہید بھائی فرشتوں کی ایک جماعت
کے ساتھ آئے اور اُنہیں لڑکی کا نکاح اس چھوٹے
بھائی سے کر دیا۔

مجدد مائتہ حاضرہ مولینا احمد رضا خاں حسنا
بریلوی ارشاد فرماتے ہیں -

یہ واقعہ شہر طوس کی آبادی سے پہلے کا ہے
کماذکرہ فی السوائت نفسہا اور طوس ایک

سردی شہر ہے جسے خلیفہ ہارون الرشید نے آباد
کیا کماذکرہ السیوطی فی تاریخ الخلفاء
ہارون رشید کا زمانہ تابعین اور تبع تابعین کا ہے
تو یہ تینوں شہدائے کرام لا اقل تبع تابعین سے
تھے واللہ العالی (انوار الانتباه ص ۳۳)
اس تاریخی واقعہ سے کئی امر ثابت ہوئے۔

(۱) تبع تابعین میں سے تین شہیدوں نے
مصیبت کے وقت یا محمدؐ کا منہ مارا (۲) کم از کم
امام جوزی اور امام جلال الدین سیوطی نے اس واقعہ
کو ثابت اور برقرار رکھ کر مصیبت کے وقت یا رسول
اللہؐ کے منہ کے جواز کی تائید کی۔

مولانا روم کے استاد پیر مولانا مس فرماتے ہیں۔

عہد مابعد میں ندائے یا رسول اللہ

یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی
برگزیدہ ذوالجلال پاک دیے ہمتا توئی
یا رسول اللہ آپ ہی اپنے خالق کے خاص بیٹے ہیں
آپ خدائے پاک اور بے مثل کے برگزیدہ ہیں

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں

خرابم در غم ہجر جمالت یا رسول اللہ جمال خود
نما رحمتی بجان زار و شیدا کن بہر صورت کہ
باشد یا رسول اللہ کرم فرما بہ لطف خود مرد
ساماں جمع بے سر و پا کن۔

(اخبار الانبیاء ص ۳۳۳)

در یا رسول اللہ آپ کے جمال کی جدائی کے
غم میں برباد ہو گیا اپنا جمال دکھائیے اللہ
اس جان زار پر رحم کیجئے یا رسول اللہ جس
صورت سے بھی ہو کرم فرمائیے اپنی مہربانی
سے اس گروہ بے سامان کے اسباب
فراہم فرمائیے۔

رسول اللہ! یا خیر البوایا
فواللہ ابتغی یوم القضاہ
وایک مصیبت زدہ فریادی آپ کو دلی
فرد مائیگی کے ساتھ پکار رہا ہے اور گڑگڑا کر
الجا کر رہا ہے اے اللہ کے رسول اے
سب مخلوق میں افضل میں آپ کا انعام
اور نوازش قیامت کے دن چاہتا ہوں،

بہر کیف! مندرجہ بالا حواجیات اور حقائق
و معلومات کے اجالے میں بخوبی واضح ہو گیا کہ مسئلہ
یار رسول اللہ کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ اور
عہد صحابہ سے لے کر اس وقت ہر زمانے اور ہر قرن
میں ندائے یار رسول اللہ کی گونج سنائی دیتی ہے۔
یہاں ہم نے ہر عہد کے صرف چند حوالے ہی بطور نمونہ
پیش کیے ہیں ان کے علاوہ بہت سے واقعات و
حوالہات پیش کئے جاسکتے ہیں مگر اختصار کے پیش
نظر قلم زد کئے جا رہے ہیں۔

اب یہ ادبیات ہے کہ آج کا نام نہاد مسلمان
اور خود ساختہ توحید کا متوالا اسلام کی اس چودہ سو
سالہ تاریخ کو ملیا میٹ کرنے کے لئے کمر بستہ ہو اور
حامتہ المسلمین کو جادہ حق سے ہٹانے کے لئے نئے
قئے جگائے اور علماء و صلحا راکمہ و مجتہدین، صحابہ
و تابعین، مفتی و قاضی، خواص و عام، و خطباء و
مختلف طبقات اسلامی کو شرک و کفر کہنے کی جرأت
کرے۔

عارف باللہ عالم حق آگاہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی
فرماتے ہیں۔

زنجوری برآمد جان عالم و ترحم یا نبی اللہ ترحم
نہ آخر رحمۃ للعالمین و ز محمد و ماں چر فارغ نشینی
تو بر محنتی اں بہ کہ گاہے و گاہے بر حال لب خشکال نگاہے
در جدائی سے دنیا کی جان نکل گئی اے اللہ
کے نبی رحم فرمائیے اے اللہ کے نبی رحم
فرمائیے آپ تو رحمۃ للعالمین ہیں۔ محمدیوں
سے آپ کیوں فارغ ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ
رحمت الہی کا دل ہیں۔ یہی بہتر ہے کہ کبھی کبھی
خشک لب والوں کے حال پر ایک نگاہ کرم
ڈالیں۔

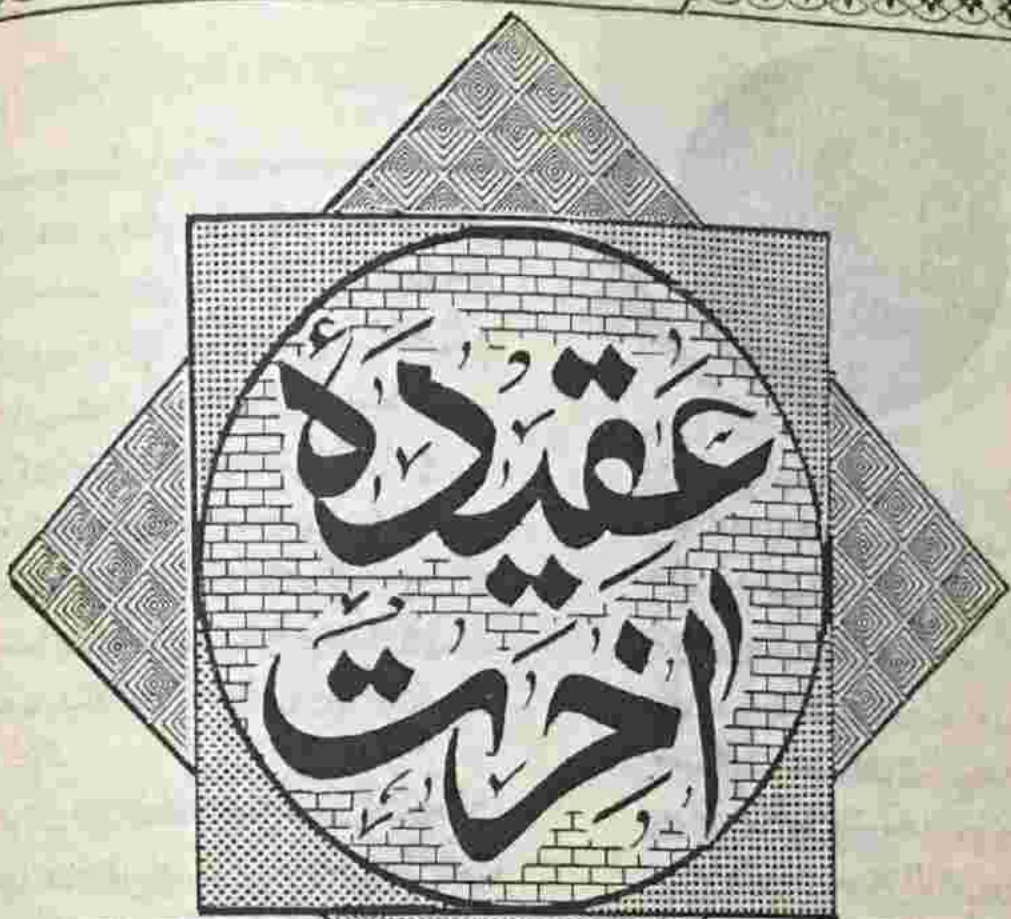
ایوان فارسی کے رکن اعظم، دریائے معرفت
کے شناسا اور علم ظاہری کے بحر خاں حضرت مصلح الدین
سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

چم گرد دے صدر فرخندہ و ز قد رفیع ہد گاہ ہے
کہ بلند شے گدایان خیل و بہان دار اسلام از طفیل
چہ وصف کند سعدی ناما، علیک الصلوۃ امی نبی والسلام
در خداوند قدوس کی بارگاہ رفیع میں آپ
کی جو قدر و منزلت ہے اس میں سے اے
میرے سرور کیا ہوگی دیکھ نہ ہوگی، اگر تھوڑے
سے آپ کی جماعت کے بھکاری آپ کے
طفیل میں آپ کے مہمان خانہ جنت میں
داخل ہو جائیں آپ کی تعریف سعدی جو
ناقص ہے کیا کر سکتا ہے پس آپ پر ہنسا
درود ہوں اے نبی اور سلام ہوگا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے قصیدہ ہمزہ میں فرماتے ہیں

بنادی ضارع محضوع قلب
وذی و البہال و التجاع

ارشاد القادری (جسید پور)

حضرت علامہ مولانا

اور بلند مرتبہ کتاب (قرآن) ایسے ہمارے
والوں کی ہدایت کے لئے نازل فرمائی تھی جو
خدا کے تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیروں کو اگر کلمہ حق
بلند کرنے کے لئے منتخب کیا تو منتخب کئے جانے کی وجہ
صرف یہ نہ تھی کہ وہ اَوَّلِیُّ الْأَبْدِیِّ وَالْآخِرِ (قدرت
اور علم والے) تھے بلکہ جیسا خود خدا کے تعالیٰ سورہ ص ۳۸
کے رکوع ۴ میں فرماتا ہے کہ ان چیدہ بندوں کو منتخب کئے
جانے کی وجہ ان کی یہ خاص صفت تھی کہ وہ دارِ آخرت
کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی یاد دلاتے تھے۔
ارشاد ہے۔

اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور
اسحاق اور یعقوب قدرت اور علم والوں

توحید کے بعد دوسری صفت جو ہر زمانے میں
تمام انبیاء علیہم السلام پر منکشف کی گئی اور جس کی تعلیم
دینے پر وہ مامور کئے گئے وہ آخرت پر یقین رکھنا تھا کیونکہ
دین کا پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارا رب صرف اللہ
ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے اور دوسرا بنیادی
اصول آخرت پر یقین رکھنا ہے جسے سورہ البقرہ ۲ کی پہلی
آیت میں علی الترتیب اس طرح فرمایا گیا ہے کہ:
اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَهُوَ
بے دیکھے ایمان لائیں اور دُجَا لَاحِظَہ
ہُمْ یُؤْمِنُونَ (اور آخرت پر یقین رکھیں)
اور ایسے ہی لوگوں کو ان ہی آیات میں مُعْتَقِدِیْنَ
(دروالے) کے لقب سے نوازا گیا ہے

تحفظ عقائد غیر

ہیں کہ انہیں اسی دنیا میں جنت نصیب ہو چکی ہے اور اب وہ کون سی جنت ہے جسے حاصل کرنے کی وہ فکر کریں۔ ایسی ہی مثال خدا نے سورۃ الکہف ۱۸ کے رکوع ۵ میں دومردوں کی دی ہے جن میں ایک کو اس نے انگوروں کے دو باغ دیئے تھے جو پھولوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی کھی گئی تھی تو ان باغوں کے بیچ میں خدا نے ہر قسمی بہاد دی تھی اور وہ کھیل بھی خوب دیتے تھے۔ ایک روز یہ شخص اپنے ساتھی سے بولا کہ:

میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ ذور رکھتا ہوں۔ اپنے باغ (جنت) میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو۔ اور

کو بیشک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا (اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ خُلَاصَةً) کہ وہ اس گھر کی یاد ہے (ذکوٰی الذّٰار) جب کوئی اللہ اور اس کی قدرت اور حکمت پر ایمان لے آتا ہے تو وہ ایسا سہارا انتقام لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور وہ قیامت فلاح کا حقدار بن کر اس چیز کو لیتا ہے جس کا اس سے وہ کیا جاتا رہے یعنی آخرت کی کامیابی۔ دین میں عقیدہ آخرت کی اسی اہمیت کے پیش نظر فرمایا گیا ہے۔

۵ اس (اللہ) کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام بھلا۔

(سورۃ الکہف ۱۸۔ رکوع ۵)

دین اسلام میں عقیدہ آخرت کی اسی اہمیت کی وجہ کر و زجر اکابر حق ماننا ایک مومن کی صفات میں

ہمارے وجود کو مرحلہ وار چار عالموں سے گزرنے پڑتا ہے۔ دو عالم سے تو ہم گزر گئے۔ یہ دنیا تیسرا عالم ہے۔ اور چوتھے عالم میں ہم مرنے کے بعد قدم رکھیں گے۔!

اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی روئے
دُردِ دُستِ الٰہی (تو ضرور اس باغ سے
بہتر نئے کی جگہ پاؤں گا)۔
اس کے ساتھ ہی اس سے الٹ پھیر کر تے ہوئے جواب آیا۔
کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس
نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر بتقریب پانی کے
بوند سے پھر تجھے ٹھیک کر دیا۔ لیکن میں تو یہی
کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں
کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں،
اور کیوں نہ ہو کہ جب تو اپنے باغ میں
(جن تک) گیا ہوتا تو کیا ہوتا جو چاہیے اللہ

دیگر صفات کے ساتھ لازمی سی چیز قرار دی گئی ہے چنانچہ ایک ہونے پر ان کی اس صفت کو اس طرح فرمایا گیا ہے۔

۲ اور وہ جو انصاف کا دن نکالے

ہیں وَالَّذِينَ يُضِلُّونَ قُلُوبَنَا بَيْنَ الدِّينِ

اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے

ہیں۔ (سورۃ العادۃ ۷۔ رکوع ۱)

آخرت کے انکار کے بعد خدا کو ماننا دین اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ آخرت کو مستعد سمجھنا صرف آخرت ہی کا انکار نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور حکمت کا بھی انکار ہے کم ظرف لوگ جنہیں دنیا میں کچھ شان و شوکت حاصل ہو جاتی ہے ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے

تحفظ عقائدِ غیر

سے نہیں مانتا۔ حالانکہ ایمان باللہ اسی حیثیت سے
خدا ماننا ہے نہ کہ محض ایک موجودہ ہستی کی حیثیت سے۔
قیامت کا وقوع عقل اور انصاف کا تقاضا
ہے کیونکہ جب خدا نے انسان کو عقل و تمیز اور تصرف
کے اختیارات دے رکھے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے
اعمال و افعال سے بھی باخبر رہے گا اور یہ دیکھے گا کہ
اس کی زمین میں اس نے ان اختیارات کو کیسے استعمال
کیا۔ قیامت برپا کئے بغیر خدا کی حکمت کے تقاضے پورے
نہیں ہو سکتے اور ایک حکم سے بعید ہے کہ وہ ان تقاضوں
کو پورا نہ کرے اسی لئے فرمایا کہ۔

”یہ قیامت اس لئے برپا کی جائے گی کہ
تا کہ صلہ دے (اللہ) انہیں جو ایمان لائے
اور اچھے کام کئے۔ یہ ہیں جن کے لئے بخشش
ہے اور عزت کی روزی“

(سورۃ السبا ۳۳-۳۴ رکوع ۱)

قیامت برپا کیا جانا صرف عقل ہی کا تقاضا نہیں
بلکہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے۔ ہر زمانے میں انسان کے مختلف
طریقوں میں اس معاملہ میں اختلافات رہے ہیں اور ہر ایک
نے اپنے نظریے کے مطابق ایک اخلاقی فلسفہ اور ایک اخلاقی
دوبہ اختیار کیا ہے آخر کوئی وقت تو ہونا چاہیے جبکہ ان
سب کا اخلاقی نتیجہ صلہ یا سزا کی شکل میں ظاہر ہو۔ اس دنیا کا
نظام اگر صحیح اور مکمل اخلاقی نتائج کے ظہور کا منتظر نہیں ہے
تو ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے جہاں یہ نتائج ظاہر
ہو سکیں۔

جب منکرین اور کافرن علم حاصل کرنے کے لئے نہیں
بلکہ طعن اور تمسخر کے طور پر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس
قیامت کے آنے کی یہ پیغمبر (رسول اللہ) خبر دے رہے ہیں
وہ تو آتی ہی نہیں تو خدا نے رسول اللہ سے کہا کہ:

”تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قسم
بے شک ضرور تم پر آئے گی، غیب جاننے
والا (علیم الغیب) اس سے غائب نہیں

ہیں کچھ زور نہیں، مگر اللہ کی مدد کا۔ اگر تو
مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تو
قریب ہے کہ میرا بھتیجہ میرے باغ سے
اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے
بجلیاں اتارے تو وہ پت پر میدان ہو کہ
وہ جائے یا اس کا پانی زمین میں دھنس
جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔“
خدا نے اسے اس کفر کا بدلہ دیا کہ:-

”اور اس کے بھل گئے لئے گئے تو اپنے
ہاتھ مارا گیا اس لاگت پر جو اس باغ
میں خرچ کی تھی اور وہ اپنے بیٹوں پر گر رہا
تھا اور کہہ رہا ہے بے لاش میں نے اپنے
رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوا۔ اور اس کے
پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے
اس کی مدد کرتی نہ وہ بدلا لینے کے قابل تھا۔
یہاں لکھا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے،
اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے
ماننے کا انجام سب سے بھلا“

اس شخص کے یہ کہنے سے کہ ”ذکر لہ مراد ذلت
الی رقی“ ظاہر ہے کہ وہ خدا کے وجود کا قائل تھا مگر
آخرت کا قائل نہ تھا۔ اس لئے اس کے سامنے اسے
کفر باللہ کا مجرم قرار دیا۔ ان ساری آیات اور مکالمہ سے
دین میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کا یہ نکتہ سامنے آتا
ہے کہ کفر باللہ محض، سچی باری کے انکار کا نام ہی نہیں ہے
بلکہ تمسخر اور غرور اور انکار آخرت بھی اللہ سے کفر
ہی ہے جس نے یہ سمجھا کہ میری دولت اور شان و شوکت
کسی کا عطیہ نہیں بلکہ میری قوت و قابلیت کا نتیجہ ہے۔
اور میری دولت لازوال ہے کوئی اس کو مجھ سے چھیننے
والا نہیں اور کسی کے سامنے مجھے حساب دینا نہیں، وہ
اگر خدا کو ماننا بھی ہے تو محض ایک وجود کی حیثیت سے
ماننا ہے۔ اپنے مالک اور آقا اور فرماؤ کی حیثیت

ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں
اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک
صاف بتانے والی کتاب میں ہے۔

(سورۃ الباقہ ۳۴-۳۵ رکوع ۱)

پروردگار کی قسم کھاتے ہوئے اس کے لئے عام
الغیب کی صفت استعمال کرنے سے خود بخود اس امر کی
طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا آنا تو یقینی ہے مگر اس
کے آنے کا وقت عالم الغیب کے سوا کسی کو معلوم نہیں
قیامت کے حقیقی ہونے کو خدا نے نہایت حکیمانہ طریقہ
سے یہ کہہ کر جس طرح "آج" کے بعد "کل" کا آنا لا بدی
ہے اسی طرح آخرت کا بھی وقوع پذیر ہونا لازمی ہے
اور اسی لئے خدا نے اس روند آخر کے لئے انسان کو
تیار کر کے ہدایت فرمائی ہے۔

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر
جان دیکھ کر کل کے لئے کیا آگے بھیجی۔
اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ کو تمہارے
کاموں کی خبر ہے اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ
کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا
کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔
دورخ والے اور جنت والے برابر ہیں جنت
والے ہی مراد کو پہنچانے۔"

(سورۃ الحشر ۵۹-۶۰ رکوع ۲)

"بے شک قیامت آنے والی ہے،
قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ
ہر جان اپنی کوشش کے پیچھے چلا۔ پھر تو
ہلاک ہو جائے۔" (سورۃ طہ ۲۰ رکوع ۱)

"اور یہ کہ وہ مردے جلانے کا اور
یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے لئے
کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں
اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں
ہیں۔" (سورۃ الحج ۲۲-۲۳ رکوع ۱)

جہاں تک دوبارہ زندہ کئے جانے کا سوال ہے
منکرین اس کا مذاق فقہ پارینہ "کہہ کر اڑاتے تھے۔
اس لئے خدا نے تعالیٰ نے فرمایا۔

"انہوں نے وہی کہی جو نکلے کہتے تھے
بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں
ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے بے شک
یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے باپ دادا کو
دیا گیا، یہ تو نہیں مگر وہی انکی داستانیں
(أَسْأَلُكُمْ آلًا وَذُرِّيَّةً)۔"

(سورۃ المؤمنون ۲۳-۲۴ رکوع ۵)

خدا نے تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کئے جانے کی وجہ بھی
انہیں بتائی جس کا براہ راست تعلق عقیدہ آخرت پر
یقین رکھنے سے ہے۔ فرمایا۔

"یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب، تو اسکی
بندگی کرو تو کیا تم دھیان نہیں کرتے اسی کی
طرف تم سب کو پھرتا ہے، اللہ کا سچا وعدہ بیشک
وہ پہلی بار بناتا ہے، پھر فنا کے بعد دوبارہ
بنائے گا، کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے
کام کئے انصاف کا صلہ دے، اور کافروں
کے لئے پیٹنے کو کھولنا پانی، اور دردناک
عذاب بدلا ان کے کفر۔" (سورۃ یونس ۱۰)

(رکوع ۱)

منکرین اگر کبھی سنجیدگی سے بھی قیامت کے
یقینی ہونے پر رسول اللہ کی طرف مخاطب ہوتے تھے تب
بھی طنزیہ انداز ہی میں استفسار کرتے تھے کہ،

"اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر
تم سچے ہو۔" (سورۃ الملک ۶۷-۶۸ رکوع ۲)
"تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب
کو ٹھہری ہے۔" (سورۃ الاعراف ۷۳-۷۴ رکوع ۲)
"تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ
کب کے لئے ٹھہری ہوئی ہے۔"

(سورہ طہ ۸۰۔ ۲ رکوع)

ان سوالات کا جواب انہیں بار بار دیا جاتا رہا چند جو ابات درج ذیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل مل گئے۔

۱۔ تم فرماد اس کا قیامت کب کو
فہری ہے (علم تو میرے رب کے پاس ہے
اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔
عبادی پر رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم
پر نہ آئے گی، مگر اچانک تم سے ایسا پوچھتے
ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے
تم فرماد اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن
بہت لوگ جلتے نہیں۔“

(سورہ الاعراف ۷۰۔ ۲ رکوع)

۲۔ تمہیں اس قیامت کب کو فہری ہے
کے بیان سے کیا تعلق۔ تمہارے رب ہی تک
اس کی انتہا ہے۔ تم تو فقط اسے دہرنے والے
ہو جو اس سے ڈرتے۔“

(سورہ الشرح ۷۹۔ ۲ رکوع)

اس وقت کو مخفی اس لئے رکھا گیا ہے کہ آزمائش
کا مدعا پورا ہو سکے اور جب یہ ساعت منتظر آئے تو ہر
شخص کو جس نے دنیا میں جیسی سعی کی ہے اس کا اسے
ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جاسکے۔

فیصلہ کی گھڑی کو دور سمجھ لینا انسان کی سب سے
بڑی بھول ہے کیوں کہ انسان کی ہر سانس آخری سانس
ہو سکتی ہے آخرت پر یقین رکھنے اور نہ رکھنے والوں کا
نفسیاتی تجزیہ خدا نے اس طرح پیش کیا ہے۔

۳۔ اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب
ہی ہو اس کی جلدی چار ہے ہیں وہ جو اس
پر ایمان نہیں رکھتے اور جنہیں اس پر ایمان
ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے
ہیں کہ جیسا کہ وہ جانتے ہیں سستے ہو جائے شک

جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور
کی گمراہی میں ہیں۔“

(سورہ الشوریٰ ۴۲۔ ۲ رکوع)

مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت
میں سب سے زیادہ جس چیز کا مذاق منکرین نے اڑایا
وہ آخرت کے وجوب سے تھا اور وہ اس بات پر صحت
حیرانی اور تعجب کا اسی اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ اسے
بالکل بعید از عقل و امکان سمجھ کر اسے ناقابل یقین ہی
نہیں بلکہ ناقابل تصور سمجھتے تھے مگر بچوں کہ آخرت
کے عقیدے کو ماننے بغیر انسان کا طرز فکر سنجیدہ نہیں
ہو سکتا خیر و شر کے معاملے میں اس کا معیار اعتبار
بدل نہیں سکتا اور وہ دنیا پرستی کی راہ چھوڑ کر اسلام
کی راہ پر نہیں چل سکتا اس لئے کہ معظمہ کے ابتدائی دور کی
سورتوں میں زیادہ تر روز آخرت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانے
میں صرف کیا گیا اور اس انداز میں کیا گیا کہ توحید کا تصور
بھی خود بخود ذہن نشین رہنا چلا جاتا ہے۔

انکار آخرت وہ چیز ہے جو کسی شخص اگر وہ یا قوم
کو مجرم بنا کر بغیر نہیں رہتی اخلاق کی خرابی اس کا لازمی
نتیجہ ہے اور تاریخ انسانی شاہد ہے کہ زندگی کے اس نظریے
کو جس قوم نے اختیار کیا ہے وہ آخر کار تباہ ہو کر رہی آخرت
سے انکار دراصل خدا اور اس کی قدرت اور حکمت سے
انکار ہے اور آخرت سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو
خواہشات نفس کی بندگی کو ناجائز سمجھتے ہیں اور عقیدہ آخرت
کو اپنی اس آزادی میں مانع سمجھتے ہیں جب وہ آخرت کا
انکار کر دیتے ہیں تو ان کی بندگی نفس اور زیادہ بڑھتی
چلی جاتی ہے اور وہ اپنی گمراہی میں روز بہ روز زیادہ بکا
بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

۴۔ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم
نے ان کے کو تک ان کی نگاہ میں بھلے کر
دکھائے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں
جن کے لئے بڑا عذاب ہے اور یہی آخرت

میں سب سے بڑھ کر نقصان میں۔

(سورۃ النحل ۲۴ - رکوع ۱)
 "یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اس کے لئے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔" سورۃ الفرقان ۲۵ رکوع ۲۔

نماز کا پابند ہونا یا نہ ہونا بھی قرآن کی رو سے علی الترتیب آخرت پر یقین رکھنے یا نہ رکھنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا۔

"اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اور بے شک نماز ضرور ضرور بھادی ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا۔" (سورۃ البقرہ ۲ رکوع ۵)

انسان کا انفرادی رویہ اور انسانی گروہوں کا اجتماع یہ کبھی اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک یہ سطور اور یقین انسانی سیرت کی بنیاد میں پیوست نہ ہو کہ ہم کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اگر عقیدہ آخرت حقیقتاً نفس الامری کے مطابق نہ ہوتا اور اس کا انکار حقیقت کے خلاف نہ ہوتا تو ممکن نہ لگتا کہ اس اقرار کے یہ نتائج ایک لڑوی شان کے ساتھ ہالے تجربے میں آتے ایک ہی چیز سے ہمیں صحیح نتائج کا برآمد ہونا اور اس کے عدم کے نتائج کا نتیجہ غلط ہو جانا بس اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ چیز بجائے خود صحیح ہے۔ آخرت کو ان سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا کہ۔

"اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی اوندھایا جانا ہو" (سورۃ الذریت ۵۱ - رکوع ۱)

جب مومنین میدانِ حشر سے جنت کی طرف لے

مادیت پرستی کے اسے دور میں ہمارے افکار و اعمال پر اب مذهب کی گرفتِ دنِ بدن ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ آخرت کی باز پرس کا خطرہ اب ایک تصورِ موهوم ہو کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ مذهب کی بنیاد ہی عقیدہ آخرت پر

جائے جا رہے ہوں گے اور آخرت سے انکار کرنا والے جن کے متعلق دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہو گا، اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے تو روشنی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی اس لئے کہ:

"جس دن (روزِ حشر) اللہ رسوا کر لگا، بنی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دھڑکا ہو گا ان کے آگے اور ان کے دہن۔"

(سورۃ التہیم ۶۶ - رکوع ۲)

اس وقت اہل ایمان پر حقیقت کی کیفیت طاری ہوگی اور اس وقت بھی انہیں اپنے تصورِ دل اور کوتاہیوں کا احساس کر کے یہ اندیشہ لاحق ہوگا کہ کہیں ان کا نور بھی نہ چھین جائے اس لئے وہ دعا کریں گے کہ:

۱۰ اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا
نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے بیشک تجھے
ہر چیز پر قدرت ہے۔

(سورۃ التکوین ۶۶۔ رکوع ۲)

قیامت کی گھڑی آکر رہے گی اس لئے بھی کہ
ہر چیز فنا ہے سو اس کی ذات کے
اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاوے
سورۃ القیص ۲۸۔ رکوع ۹

• دہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن
اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔

(سورۃ الاحد ۵۲۔ رکوع ۱)

الہی آیات کی ترجمانی اقبال نے بال جبریل کی نظم
مسجد قرطبہ کے اس شعر میں کی ہے کہ
اول و آخر فنا باطن و ظہر فنا
نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا

عقیدہ آخرت پر عقلی دلائل

مادیت پرستی کے اس دور میں واضح طور پر محسوس
کر رہا ہوں کہ ہمارے افکار و اعمال پر اب مذہب کی گرفت
دن بہ دن ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ آخرت کی باز پرس کا خطرہ اب ایک تصور مہموم ہو
کر رہ گیا ہے حالانکہ غور فرمائیے تو مذہب کی بنیاد ہی
عقیدہ آخرت پر ہے۔

عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات
کا یقین دل میں راسخ ہو جائے کہ ہم مرنے کے بعد پھر
دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اور خدا کے سامنے ہمیں اپنی
زندگی کے سارے اعمال کا حساب دینا ہو گا اور اپنے عمل
کے اعتبار سے جزا و سزا دونوں طرح کے نتائج کا ہمیں
سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی یوم الحساب کا نام مذہب اسلام
کی زبان میں قیامت ہے۔

اگر آخرت کا یہ اعتقاد دلوں سے نکل جائے تو
مذہب کی پابندی کا سوال ہی بے معنی ہو کر رہ جائے
آخر کوئی آدمی کیوں رمضان کے مہینے میں سارا دن
اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے بھٹھڑتی ہوئی سر دھوے
کیوں کوئی اپنے گرم لحاف سے نکل کر مسجد کی طرف
اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کیوں کوئی زکوٰۃ
کے نام پر غریبوں میں لٹائے خواہش نفس اور قدرت
و اختیار کے باوجود کیوں کوئی ایسی بہت ساری چیزیں
سے منہ موڑے جسے مذہب نے ممنوع قرار دیا ہے یہ
ساری مشقتیں اور تکلیفیں صرف اس لئے تو گوارا کر لی
جاتی ہیں کہ ان کے پیچھے یا تو عذاب کا خطرہ لاحق ہے یا
پھر دائمی آسائش و راحت کا تصور مذہب کی ہدایات
پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔

عقیدہ آخرت کے یہ دو محرکات ہیں جو دل کے
ارادوں پر حکومت کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں اسی
عقیدے کا نام ایمان بالغیب ہے یعنی اپنی آنکھ سے
دیکھنے اور اپنے کان سے سنے بغیر ان حقائق کا اپنے
مشاہدہ سے بھی بڑھ کر یقین کیا جائے جنکی خبر رسول عظیم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے۔

آدمی اپنی سرشت کے اعتبار سے چونکہ مشاندات
پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اس لئے بہت سے لوگوں کی
سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مرنے کے بعد جب ہم بالکل
سڑ گئے ہوں گے اور جب ہمارا جسم مٹی کا غبار بن کر
ہر طرف بکھر جائے گا تو ان حالات میں ہم دوبارہ کیونکر
زندہ کئے جاسکیں گے؟ عقیدہ آخرت کے سوال پر الحاد

تشکیک کا دروازہ بند کرنے کے لئے ہم شدت سے محسوس
کرتے ہیں کہ اسے عقلی دلائل سے اتنا مسلم کر دیا جائے کہ
عقل غلط اندیش بھی سر جھکا لے اور یہ الزام بھی رفع ہو جائے
کہ اندھی تقلید کے علاوہ عقیدہ آخرت کی کوئی عقلی بنیاد
نہیں ہے۔

پہلی دلیل

اپنی بات کا آغاز ہم مشاہدہ سے کرتے ہیں کہ انسانی معلومات کا سب سے پہلا ذریعہ مشاہدہ ہی ہے۔ جو بیس ہزار میل کی گولائی والی یہ زمین، آسمان کی بلندیوں سے نکلے ہوئے پہاڑوں کی یہ قطار اور بے پایاں وسعتوں میں پھیلا ہوا سمندروں کا یہ لہراتا ہوا غلطہ! یہ ساری چیزیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟

ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو خدائے وحدہ لا شریک نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال اٹھے گا کہ زمین کس چیز سے بنائی گئی پانی کا مادہ تخلیق کیا تھا اور پہاڑوں کا وجود کس چیز کے ذریعہ عمل میں آیا۔ اگر اپنی حماقت سے کسی چیز کا نام لے لیا گیا تو پھر اس چیز کے بارے میں اسی طرح کا سوال اٹھے گا اور سوالات کا یہ سلسلہ اٹھتا ہی رہے گا جب تک کہ یہ سچی بات کہہ نہ دی جائے کہ خداوند قدیر نے ان ساری چیزوں کو بغیر کسی مادہ کے صرف اپنی قدرت سے پیدا کیا۔

قدرت سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اس کے لئے لفظ کن (یعنی ہو جا) فرمادیا اور وہ چیز خدا کی مرضی کے مطابق وجود میں آگئی جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے

إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو ایسے کلمہ دیتا ہے کہ تو ہو جا۔ تو وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان خداوند قدیر نے بغیر کسی مادہ سے محض اپنی قدرت سے پیدا کیا تو یہ بات عقل کو بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ اس خدائے حق و قدیر کے لئے سرے سے نکلے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے؟

قرآن حکیم نے عقیدہ آخرت کے سلسلے میں اس طرح کے شبہ کا جواب جتنی بلاغت کے ساتھ دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک گستاخ کا فریاد ایک بوسیدہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا سڑی گلی ہڈی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا قُرْصِيٍّ خُلِقَ
قَالَ مِنْ يَتَجَّى الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (یس)

اور اس نے ہمارے غلات ایک مثل گڑھی اور اپنی تخلیق کا واقعہ بھول گیا
(دوبارہ زندہ کئے جانے کے عقیدے پر
اعتراض کرتے ہوئے) کہا کہ بوسیدہ ہڈیوں
کو کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب میں فرما
دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار
اُسے وجود بخشا تھا۔ اور وہ اپنی ہر مخلوق
کو جاننے والا ہے۔

انسانی دنیا کا یہ دستور سامنے رکھتے تو جواب کی بلاغت اتنی ہی طرح سمجھ میں آجائے گی کہ کام پہلی بار مشکل ہوتا ہے دوسری بار تو بالکل آسان ہو جاتا ہے لیکن جو کام خدا کے لئے پہلی بار بھی مشکل نہیں تھا وہ دوسری بار کیونکر مشکل ہو جائے گا۔

دوسری دلیل

اس عالم ہستی میں انسان کی آمد پر آپ غور کریں گے تو آپ پر یہ راز کھلے گا کہ انسان اچانک یہاں نہیں آگیا بلکہ اس عالم میں قدم رکھنے سے پہلے کئی عالم سے وہ گذر چکا تھا۔ پہلا عالم عالم ارواح ہے جہاں اسکی روح موجود تھی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ استقرار حمل کے کچھ عرصہ بعد جب بچے کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے اور وہ

ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے جسم میں داخل ہونے سے پہلے وہ روح کہاں تھی یا کہاں سے آئی۔ وہ جہاں بھی موجود ہو یا جہاں سے بھی آئی ہو اسی عالم کا نام عالم ارواح ہے۔ اب عالم ارواح کے بعد دوسرا عالم ہے "شکم مادر" جسے عالم ارحام بھی کہا جاتا ہے اس عالم میں بھی انسان کو نم و بیش نوہیلے رہنا پڑتا ہے۔ ایک منٹ رک کر ذرا قدرت کا یہ حیرت انگیز انتظام دیکھئے کہ ایک جلیبی پھرتی قبریں نوہیلنے تک ایک بچہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی کے لئے قفسے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اسباب بچے کو وہاں فراہم کئے جاتے ہیں۔

شکم مادر سے باہر آجانے کے بعد اگر ساری دنیا کے اطفال و حکماء چاہیں کہ پیٹ چاک کر کے پھر بچے کو دوبارہ اسی جگہ مستقل کر دیں تو یقین ہے کہ ایک منٹ بھی وہاں زندہ نہیں رہ سکے گا یہیں سے خدا اور بندوں کے انتظام کا فرق سمجھ میں آجاتا ہے کہ جو چیز بندوں کے لئے ناممکن ہے وہ خدا کی قدرت کے سامنے ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر عالم کا ماحول اور تقاضا الگ الگ ہے۔ ایک کا قیاس دوسرے پر نہیں کیا جاسکتا۔

اسی تفصیل کے بعد کہنا یہ ہے کہ عالم دنیا میں آنے سے پہلے اگر انسان کو مرحلہ وار دو عالم سے گزرنا پڑتا ہے تو عالم دنیا کے بعد بھی اگر کوئی چوتھا عالم مان لیا جائے تو اس میں کیا عقلی قباحت ہے اسی چوتھے عالم کا نام ہم عالم آخرت رکھتے ہیں۔ اگر اسی نام سے اختلاف ہے تو کوئی اور نام رکھ لیا جائے لیکن ایک چوتھا عالم تو ہر حال ماننا ہی پڑے گا کیوں کہ مرنے کے بعد جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو وہی سوال یہاں بھی اٹھے گا کہ نکل کر وہ کہاں گئی؟ وہ جہاں بھی گئی ہو اسی کا نام عالم آخرت ہے۔

ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے وجود کو مرحلہ وار چار عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دو عالم سے تو ہم گذر چکے ہیں یہ دنیا تیسرا عالم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور چوتھے عالم میں مرنے کے بعد قدم رکھیں گے۔

تیسری دلیل

جس طرح زمین و آسمان کا وجود نتیجہ ہے اسی طرح انسان کی تخلیق بھی اسی قدرت سے ہوتی ہے اور وہی اس کا رخاںہ ہستی کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے وہی آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وہی زمین سے دانے اُگاتا ہے اور وہی انسانی زندگی کے لئے سارے اسباب فراہم کرتا ہے۔

اُسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور عقل و فہم کی نعمت سے آراستہ کر کے خیر و شر اور صبح و غلط میں امتیاز کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس کائنات میں انسان کا مقام جتنا بلند ہے اسی اعتبار سے اس پر ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں بہت سے فرائض کا اُسے پابند کیا گیا ہے اور بہت سی چیزوں سے اُسے روک دیا گیا ہے۔ فرائض کی پابندی کرنے والوں کو انعام و جزا کی بشارت دی گئی ہے اور منوعات کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا کا خوف دلایا گیا۔ جس خدا نے انسانوں کو پیدا کیا انہیں پالا۔ اور جگہ جگہ بے شمار نعمتوں کے دسترخوان ان کے لئے بچھائے اور بے پایاں رحمت و کرم کے ساتھ قدم قدم پر ان کی نازبرداری کی اُسے قطعاً حق پہنچتا ہے کہ نافرمانوں کو وہ سزا دے اور اطاعت شعاروں کو خلعت اکرام سے نہال کرے۔ ان حالات میں عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زندگی بھر کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لئے حساب و کتاب کا ایک دن مقرر کیا جائے۔ تاکہ اطاعت شعاروں کا انعام و اکرام سے نوازا جائے اور نافرمانوں کو سزا دی جائے۔ اگر فیصلہ کا کوئی دن مقرر نہ ہو تو جزا و سزا کا قانون بے معنی ہو کر رہ جائے۔

اب یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیصلہ کا جو دن مقرر کیا گیا ہے اس کا نام قیامت کا دن ہے اور وہ عالم آخرت میں پیش آئے گا۔

چوتھی دلیل عقیدہ آخرت کے منکرین کے پاس سب سے مضبوط

دلیل یہ ہے کہ عالم دنیا کے علاوہ بھی اگر کوئی اور عالم ہے تو وہ ہماری آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا اور اس عالم کی آواز ہمارے کانوں تک کیوں نہیں پہنچتی۔ اس مقام پر ذرا جہل کی فطرت کی ہم آہنگی دیکھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گمراہوں لوگوں نے بھی یہی کہا تھا
لَنْ تَوْمِنَ لَكَ شَيْءٌ نَّوْحِي لَكَ جَهَنَّمَ
ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے۔

لیکن یہ نادان اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اور کسی آواز کو اپنے کانوں نہ سن سکتا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ آواز کا وجود ہی نہیں ہے۔

آج کے مشینی دور میں اس کی بہت سی زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی ریڈیو اسٹیشن سے جو آواز نشر کی جاتی ہے وہ ریڈیائی لہروں کے ذریعہ فضا میں ہر طرف پھیل جاتی ہے اس کی لہریں ہمارے کانوں کے قریب سے گزرتی رہتی ہیں لیکن آواز سنائی نہیں دیتی لیکن جیسے ہی ہم ریڈیو آن کرتے ہیں فضا میں تیرنے والی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے لگتی ہے۔

بالکل اسی طرح ٹیلی ویژن سنٹر سے روشنی کی لہروں کے دوش پر جو تصویریں ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گذرتی رہتی ہیں لیکن ہمیں فضا میں کوئی منظر دکھائی نہیں دیتا اور

جیسے ہی ہم ٹیلی ویژن کس کا ٹیون دباتے ہیں اسکرین پر ساری تصویریں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح غیبی کے پھیلنے کا سیاہ و جبہ ہمیں باہر سے نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک سرے میں نہ صرف یہ کہ اس دھبے کو دیکھ لیتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی دکھا دیتی ہے۔

ان ساری مثالوں سے یہ حقیقت اپنی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ موجود ہونے کے باوجود بہت سی چیزوں کے دیکھنے اور سننے سے ہم صرف اس لئے قاصر رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے مشاہدہ کے لئے ذرائع نہیں ہیں۔ نہ آنکھوں میں اس کے لئے قوت بصریات ہے اور نہ کانوں میں اس کے لئے قوت سماعت ہے اس لئے اصل سوال مشاہدہ کے فقدان کا نہیں بلکہ ذرائع کے فقدان کا ہے۔

اور ایسا اس لئے ہے کہ جس نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں ہمیں کان مرحمت فرمائے ہیں اس نے بصارت و سماعت کی قوتوں کے لئے حدیں بھی مقرر کر دی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے مصری کی ڈلی تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کی مٹھاس نہیں دیکھ سکتے اسی طرح آنکھیں صرف مادی چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں مصری کی مٹھاس اور سنگھیا کا زہر جو نیک ایک معنوی حقیقت ہے اس لئے آنکھوں میں اس کے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں لگتی ہے۔ پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اس عالم کی معنوی حقیقت کو دیکھنے کی قوت ہماری آنکھوں میں نہیں ہے تو وہ عالم آخرت کا تعلق عالم غیب سے ہے اسے ہماری آنکھیں کیونکر دیکھ سکتی ہیں۔

البتہ خدا نے اپنے جن مقرب بندوں کو غیبی قوت اور اک سے سرفراز کیا ہے وہ اسی دنیا میں غیبی حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔

حدیثوں میں اس طرح کی روایتیں کثرت سے ملتی ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک ملی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین پر کھڑے ہو کر جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا ہے جہاں تک

بیان کیا گیا ہے حضور نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر جنت کے
اندر سے ایک خوشہ توڑ لیں لیکن پھر خیال کچھ آیا اور ہاتھ
کھینچ لیا۔

حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں تو
سبھی جانتے ہیں کہ وہی خدا کے ذوالجلال کی وحی لے کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے حضور بے
تکلف انہیں دیکھتے تھے اور براہ راست ان کی آواز
سننے لیتے۔ حالانکہ حضرت جبریل امین عالم دنیا کی نہیں
عالم غیب کی ہستی ہیں۔

یہ روایت بھی محدثوں میں موجود ہے کہ قبرستانوں
سے گزرتے ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کا
بھی مشاہدہ فرماتے تھے کہ عالم برزخ میں کسی مردے کا
کیا حال ہے حالانکہ مرنے کے بعد عذاب و ثواب کا سارا
معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان ساری بحثوں
سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ عالم آخرت کے
حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں کی جو کچھ ہے وہ ہمارے اندر
ہے کہ ان کے مشاہدے کے لئے روح میں جس لطافت
کی ضرورت ہے وہ ہر انسان کو میسر نہیں ہے۔

پانچویں دلیل تاریخ عالم کا مطالعہ کریں
تو آپ یہ حقیقت کھل جائے

گی کہ عالم آخرت کا تصور انسان کی فطرت میں اس طرح
و دلچست کر دیا گیا ہے کہ عہد قدیم سے دنیا کی ساری
اقوام کسی نہ کسی شکل میں مرنے کے بعد جزا و سزا کے عقیدہ
سے منسلک رہی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرنے
کے بعد سب کے یہاں مردے کی نجات و مغفرت کے
لئے کچھ نہ کچھ مذہبی رسوم ضرور ادا کئے جلتے ہیں اس
کے لئے چاہے طریقے مختلف ہوں لیکن تصور تو
مشترک ہے۔

آپ مختلف زبانوں کی لغات کا تفصیلی جائزہ
لیں تو جنت کے دوزخ کے ہم معنی الفاظ آپ کو ہر زبان
میں مل جائیں گے۔ اور یہ اصول اہل زبان کے درمیان

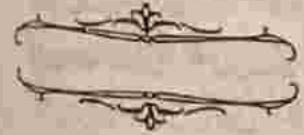
مسلم ہے کہ ہر زبان میں اسی مفہوم کے لئے الفاظ و معنی
کئے جاتے جو اہل زبان کے تصور میں پہلے سے موجود
ہوتا ہے۔ بحث کے اس رخ سے بھی یہ بات ثابت ہو
جاتی ہے کہ عالم آخرت کا تصور صرف اہل اسلام ہی
کے عقیدے میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے انسانوں
کی فطرت اسی عقیدہ سے ہم آہنگ ہے۔

چند مخصوص طبقات اور چند مخصوص عہد کے
لوگوں میں بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ فکر و اعتقاد
کی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے لیکن نسل انسانی کے پرم
آغاز سے لے کر آج تک بلا تفریق ساری دنیا کے انسانوں
پر یہ الزام ہرگز عائد نہیں کیا جاسکتا کہ آخرت کے
تصور کو اپنے مذہبی عقائد کی ہنرست میں شامل کر کے
وہ فریب مسلسل کا شکار رہے۔ خاص طور پر ان حالات
میں جب کہ عقیدہ آخرت کی تعلیم دینے والوں میں وہ
انبیاء و مرسلین بھی ہیں جن کی شخصیتیں نہ صرف اہل
اسلام میں بلکہ اقوام عالم میں بھی مسلم البشوت اور طہرت
و شرف کی حامل ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے اپنے
حلقے میں مذہبی اور روحانی پیشوا کی حیثیت سے
جانے اور مانے جاتے ہیں۔

اس لئے کہنے دیا جائے کہ اگر تاریخ کے ہر دور
کے سارے انسانوں کو ہم تھوڑا قرار دے دیں تو پھر
اس دنیا میں کون سچا رہ جائے گا؟

اپنے مضمون کے آخری مرحلے سے گزرتے ہوئے
یہ فقرہ ضرور چست کروں گا کہ عقیدہ آخرت کے
تکذیب کرنے والا صرف کسی ایک طبقے کی تکذیب نہیں
کرنا بلکہ ابتداء سے لے کر آج تک ہر عہد کے سارے
انسانوں کو وہ تھوڑا ثابت کرنا چاہتا ہے۔

میں یقین کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ہوشیار
انسان اس جارحانہ انداز فکر سے ہرگز اتفاق نہیں
کرے گا۔

روح کے

بنیادی تقاضے

مفکر اسلام
علامہ سید محمد اشرف کلیم اشرفی
جیلانی
ایم۔ اے
ولیعہد

استاذ احمدیہ اشرفیہ
جائز شریف
ضلع رائے بریلی

فلسفہ سید بریدہ اور سائنس نے واجب الوجود اور خالق حقیقی سے رشتہ منقطع کر لیا جو عالم اسباب کا مسبب ہے جو ہر توانائی اور مادی قوتوں کے دریافت کرنے والے پھول گئے کہ مادہ اور جوہر میں خفیہ توانائی بھی پیدا کرنے والا ہی قادر مطلق ہے "Omni Potens deus" ہے۔ ممکنات سے واجب الوجود کا رشتہ منقطع ہونا تھا کہ فتنہ و فساد و مہول میں سرایت کرنے لگا۔ خود غرضی مفاد پرستی اخلاقی قدروں کی پامالی اور انسانیت کے زبوں حالی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فکر و خرد کی تمام تر توانائیاں مادی فرغ اور جسم کے تقاضوں کی تکمیل میں مصروف کار اور متکثر ہو گئیں۔ "امر رب" روح کے سائنس دان منکر ہونے لگے اور جہانی و مادی اور ذہنی زندگی کو ہی خوشگوار بنانا انسانی نصب العین بن گیا۔ جسم اور اس کے تقاضے ہی

یہ دور علم و دانش، تحقیق و ایجاد، راحت و آسائش اور سائنس کے عروج و ارتقار کا دور ہے۔ ماہرین سائنس نے نئی ایجادات کے انبار لگا دیئے ہیں۔ الیکٹرانک ٹیکنالوجی نے تو خول بصورت، دیدہ زیب، کارآمد اور مخفیہ مشینوں اور دیگر اشیاء آرائش و آسائش کا سیلاب جاری کر دیا مگر مثل مشہور ہے - "SCIENCE IS A

GOOD SERVANT BUT THE WORST MASTER.

سائنس ایک اچھا خادم ہے مگر بدترین آفت۔ یہی مقام انمول ہے کہ مادیت کے غلبہ کے اس پر آشوب دور میں بندے اپنے نجات علم و دانش، غرور و تحقیق و ایجاد میں اپنے اصل آقا کو فراموش کر گیا۔ اپنے خالق اپنے مالک اپنے رب اپنے رزاق سے غافل ہی نہیں ہو گیا بلکہ انکار و جوہر تک کر بیٹھا اور "دہر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا

تین ہیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ مگر جسم فانی کے لئے ایجادات کے انبار لگا دیئے والوں نے بیمار روح کے لئے کوئی شفا نہ بھولا، کوئی میڈیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ MEDICAL RESEARCH INSTITUTE قائم کیا روح کے لئے کوئی ٹیلیٹ کوئی ٹانک بنایا، کوئی کلینک CLINIC کوئی ہاسپٹل کوئی میڈیکل کالج کوئی نرسنگ ہوم بھولا،

آج مادہ پرست سائنس وال اپنی ایجادات اور حقیقتات نیز فطرت کے سر بستہ رازوں کے انکشاف

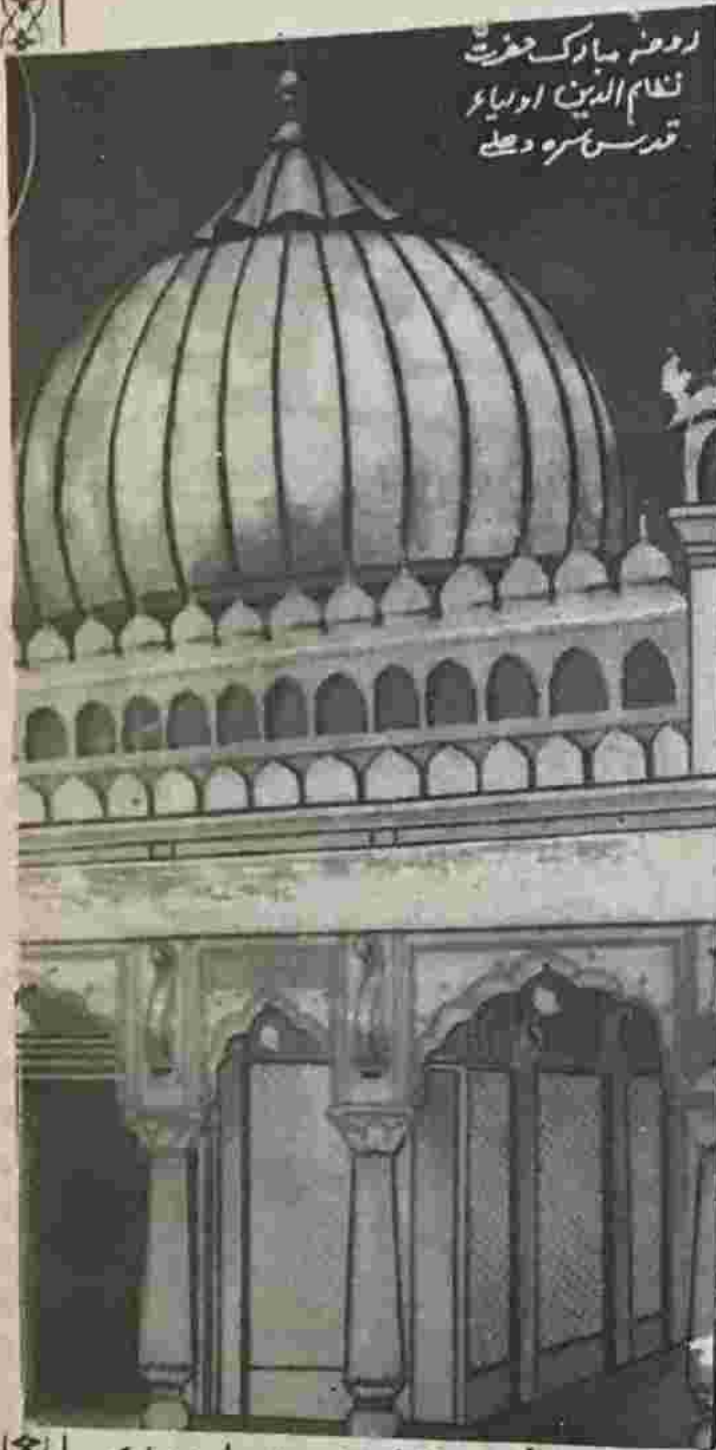
اگر ہم روح کو شفا بخشنا چاہتے ہیں تو پختہ اور غیر متزلزل ایمان لاکر اپنا سینہ

عَظِيمُ رَسُوْلٍ كَامَدِيْنَهٗ بَنَانِيْنَ
اور عظمتِ رسول کے
سایہ میں عبادت کے لذت اور
قرب الہی کی دولت حاصل
کریں!

پر نازاں میں حق تویہ ہے کہ یہ ان کے لئے مقام شرم ہے کہ جسم جو فانی ہے اس کے لئے سب کچھ اور روح جو باقی ہے اور اصل ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں۔ آئیے اب نسخہ شفا کتاب ہدایت قرآن عظیم کلام الہی کی طرف رجوع کریں جو اس خالق دہا لک علیہم و خیر کا کلام ہے جس نے جسم کو پیدا کیا اور روح کی بھی تخلیق کی اور جس نے انسانی ہدایت، اصلاح و فلاح اور غرور و ارتقاء کے لئے اپنے محبوب بنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو

سرماۃ حیات بن گئے۔ روح اور اس کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ علم و دانش، تحقیق و ایجاد کی ساری صلاحیتیں جسمانی آسائشات کی فراہمی میں مصروف ہو گئیں۔ روح جو اصل حیات ہے۔ روح جس کے دم سے روئی حیات ہے روح جس کی ساری جلوہ سامانیاں ہیں روح جس کے دم سے ہی جسم میں حرارت ہے۔ حرکت ہے۔ قوت ہے۔ احساس ہے۔ جذبہ اور سرگرمی کی ساری قوتیں ہیں۔ روح جس کی بدولت آنکھ میں قوت بصارت ہے، کان میں قوت سماعت ہے۔ زبان میں گویائی اور طلاقت ہے۔ فکر و شعور، تحقیق و ایجاد کی قوت ہے روح جس کے دم سے ہی جسم کی ساری ہمار ہے۔ اس سے اہل مادہ کیسے غافل ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی میں غلامیہ ہونے لگا۔ بے حسنی و بیقراری بڑھنے لگی، سکون جاتا رہا۔ انتشار کے قدم بڑھتے رہے فتنہ و فساد کا بازار اور گرم ہونے لگا۔ بیجانی و بے شرمی عام ہونے لگی۔ گناہوں کا سیلاب امنڈ پڑا۔ انسانی قدریں پامال ہونے لگیں۔ انسانیت زوال پذیر ہونے لگی۔ سماج کا شیرازہ منتشر ہونے لگا۔ جسم کے سہ خاد تقاضے (۱) روئی (۲) کپڑا (۳) اور مکان کے گرد طواف ہونے لگا۔ روحانی تقاضے فراموش کر دیئے گئے روح ناتواں ہونے لگی۔ حرب و اضطراب میں مبتلا ہونے لگی۔ اخلاقی اور روحانی بیماری عام ہونے لگی، مصلحین قوم کی آنکھیں پھلیں تو عز و ارتقاء کے اس مادی دور میں ہر سمت ظلمتیں تیری نظر میں انسان حیوانیت سے قریب تر ہوتا گیا۔ خود غرضی اور مطلب رسی کا عفریت اپنے پنجہ ظلم و استبداد کو بڑھاتا گیا انسانی حقوق کی علمبرداری کے دھوڑاں انسانی قدروں کا گلا گھونٹنے لگے ویتنام، افغانستان اور بوسنیا کے دل و دوز واقعات اور جگر تراش و کرب انگیز سانحات ہونے لگے عراق کی مقدس سرزمین میں مٹوں بارود آندے گئے، ہزاروں بچے یتیم کر دیئے گئے خواتین بیوہ ہو گئیں، کنواریاں انجاء در درہ سے تڑپ اٹھیں مگر مادہ پرستوں، روح اور روحانیت کے باغیوں کو رحم نہ آیا۔ یہ سچ ہے کہ جسم کے بنیادی تقاضے

روحِ مبارک حضرت
نظام الدین اویسی
قدس سرہ دہلی

مبعوث فرمایا اور ساری کائنات کو ان کے قدم ناز
رسالت سے وابستہ کر دیا۔ جنہیں جسم کا بھی نبی بنایا اور
روح کا بھی جسم کا بھی ہادی بنایا اور روح کا بھی اور جس نے
اپنے محبوب روحِ اعظم روح کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کو بہترین نمونہ عمل بنایا۔ جس نے روح کے بنیادی
تقاضے روحانی توانائی اور روحانی ارتقار کے لئے خود
بیان فرمائے کہ اگر جسم کے بنیادی تقاضے تین ہیں تو روح کے
بنیادی تقاضے بھی تین ہیں۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے۔
لَسْمَ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . لَتَوْمُنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَلَتَعْلَمَنَّ رُوْحُہٗ وَتُوْقُوْہٗ وَتَسْلِمُوْہٗ بَکُوْرَہٗ وَآحِبِّیْلَہٗ
یعنی روح کے بھی تین تقاضے ہیں۔ (۱) ایمان

(۲) تعظیم رسول (۳) عبادت (نماز)
اگر ہم روح کو شفا بخشا جاتے ہیں، اس کا رب
دور کرنا چاہتے ہیں، روحانی نزوح و ارتقار، سرقرامی و
سر بلندی چاہتے ہیں تو پختہ اور غیر تزلزل ایمان لا کر
اپنا سیدہ تعظیم رسول کا دینہ بنائیں اور عظمت رسول کے
سائے میں عبادت کی لذت اور قرب الہی کی دولت
حاصل کریں۔

اگر مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال نے فرمایا
کی محمد سے دفاتر نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں
تو بیسویں صدی کے اوائل کا دہریہ منکرِ خدا، غیرومانی
ادیب و مفکر انگریزی ادب کی انقلابی شخصیت جارج برنارڈ
شا — George Bernard Shaw.
کو بھی اعتراض کرنا پڑا۔

”میں نے پیغمبر اسلام محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
سیرت کا مطالعہ کیا ہے ایک حیرت انگیز شخصیت جس
مالک انسان اگر دورِ جدید کا زمام اقتدار ان جیسے ہاتھوں
میں آجائے تو وہ دورِ جدید کے سارے مسائل کو اس طرح
حل کر سکیں گے جس سے عصرِ حاضر کی سب سے بڑی ضرورت
امن و مسرت حاصل ہو۔“

"I HAVE STUDIED THE LIFE OF PROPHET IF ARABIA. THE WONDERFUL MAN. IF A MAN LIKE HIM WERE TO ASSUME THE DICTATORSHIP OF THE MODERN WORLD. HE WOULD SUCCEED IN SOLVING ITS PROBLEMS IN A WAY THAT WOULD BRING IT THE MUCH NEEDED PEACE AND HAPPINESS."

نُورَانِیَّتِ مُصْطَفَیَّ

حضرت مولانا مفتی محمد عبد اللہ صاحب (کراچی)

ہونا قرآن و حدیث نبویہ اور اقوال علماء کرام سے ثابت
یہ جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن مجید سورہ مائدہ میں ارشاد
فرماتا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِیْنٌ

تحقیق آئے تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے نور اور روشن کتاب۔

اس آیت مقدسہ میں نور سے مراد تمام مفسرین
کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لی ہے
جیسا کہ خاتم المفسرین حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی
قدس سرہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ عَظِيمٌ
وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ الدِّیْنِ الْمُخْتَلَصِ صَلَّی اللہُ

علیہ وسلم۔
بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ
کی طرف سے نور عظیم آیا۔ وہ تمام نوروں کے
نور نبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
گرامی ہے۔

انتہیٰ او اس طرح علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ

کیا فرماتے ہیں علماء کرام بابت اس مسئلہ کے
قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی عمر شریف جب چالیس سال کی ہوئی تب نبی ہوئے
یا اس سے پہلے بھی نبی تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو رب تعالیٰ نے کس نور سے پیدا فرمایا اور فرشتے کس نور
سے پیدا ہوئے ہیں۔ بیہودہ و توجہ و جامع الدلائل
(مسائل حکمت)

الجواب

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَیْ
مَنْ كَانَ نَبِیًّا وَادَمُ بَیْنِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَفْضَلُ الْأَوَّلِیْنَ وَالْآخِرِیْنَ
سَبِّحْنَا مُحَمَّدًا وَعَلَّیْهِ السَّلَامُ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِیْنَ۔

جانتا چاہیئے مے مرے بھائیو کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا نور مجسم ہونا اور آپ کے نور مقدس کا ساری
کائنات سے قبل پیدا ہونا اور ساری کائنات کا حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونا اور سرور کائنات
کا تمام انس و جان علیہم الصلوٰۃ والسلام سے پہلے و بعد
نبوت سے موصوف ہونا اور آپ کے بے مثال و بے نظیر بشر

علی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

قد جاءكم من الله نور ویدعی

بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم کی ذات گرامی ہے۔

انتہی اور اسی طرح حافظ عبدالرزاق علیہ الرحمہ

نے اپنی سند میں سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے روایت فرمائی۔

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

قال قلت یا رسول اللہ بابی انت

وام اخبرنی عن اول شیئ خلقه

اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء قال یا

جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل

الاشیاء نور نبیک من نور

الی اخرہ مواہب الدنیہ۔

ج اول ص ۹

اول مخلوقات وواسطہ صدور کائنات وواسطہ خلق عالم

و آدم نور محمد است صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ در حدیث صحیح

وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری و سائر مکونات علوی

وسفلی ازال نور و ازال جوہر پاک پیدا شدہ و اراج البیوہ

جلد دوم ص ۷

ترجمہ: جان لے کہ تمام کائنات میں اول سے

مخلوقات اور کائنات کے ظاہر ہونے اور کائنات اور

حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وسیلہ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یعنی نور محمدی صلی اللہ

علیہ وسلم ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے۔ اول ما

خلق اللہ نوری اور تمام کائنات بلندی و پستی اسی نور

اور اسی جوہر پاک سے پیدا ہوئے ہیں۔

اسی طرح حضرت علامہ شیخ عبد الحمید بن محمد علی

قدس سرہ کتاب انوار السنیہ شرح الدرر البہیہ میں

فرماتے ہیں:

فقد ورد ان ذات النبی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام

مخلوق کی پیدا آتش سے قبل نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

صلی اللہ علیہ وسلم کانت نوراً

حتى انه لم یظهر له ظل

فی الشمس وجميع الانوار الحسیة

والمعنویة المتفرقة فی العالم

العلوی والسفلی وکل الاشیاء

مخلوقة من نور صلی اللہ علیہ

وسلم فالنور المحدثی هو اصل

المخلوقات کلها كما یدل علیہ

الحدیث المشہور المردون عن

جابر بن عبد اللہ الانصاری

حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے

عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ

پر قربان ہوں مجھے بتائیے کہ تمام اشیا

کے پیدا ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ نے

کون سی چیز پیدا فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تمام مخلوق

کی پیدا آتش سے قبل اللہ تعالیٰ نے تیرے

نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

اور اسی طرح حضرت خاتم المحدثین فی دیار ہند

علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں بلکہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخ کتاب

الانوار السنیۃ ص ۱۳

ترجمہ: پس تحقیق اہادیث میں

وارد ہوا ہے کہ ذات نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کی نور ہے۔ یہاں تک کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا سایہ

سورج کی دھوپ میں ظاہر نہیں ہوتا تھا

اور تمام انوار حبیب و معنویہ وہ جو کائنات

علوی اور سفلی میں متفرق ہیں اور دیگر

تمام اشیاء نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم

سے مخلوق ہیں پس نور محمدی صلی اللہ

علیہ وسلم تمام کائنات کی اصل میں جیسا

کہ دلالت کرتی ہے اسباب پر حدیث

مشہور جو سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری

صحابی سے مروی ہے۔

اور اس طرح حضرت شیخ علی القاری مکی

کتاب الشفاء کی شرح میں فرماتے ہیں۔

عن جعفر بن محمد الصادق

رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اعلیٰ لمقام

بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وقال جعفر هو قلب محمد صلی

اللہ علیہ وسلم اقول بل هو

صلی اللہ علیہ وسلم بقلبیہ و

قالہ نوریتنا ومنہ الانوار

و یستضاء منہ الاسرار وقد ورد

اللہم اجعلنی نورا وقد سماہ

اللہ تعالیٰ نورا علی ما تقدم الخ

شرح الشفاء لعلی القاری علی

حاشیۃ نسیم الیاض ج ۱ ص ۲۱۔

سیدنا جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ

سے روایت ہے کہ سورہ نجم میں جس

کی رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور

آپ کا قلب شریف ہے اور علی القاری

فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کا قلب اور سارا جسم ہی نور ہے

جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے

تمام انوار روشنی پاتے ہیں اور تمام اسرار

روشن ہوتے ہیں اور تحقیق وارد ہوا ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے

تھے کہ اے اللہ مجھے نور مجسم بنائیے اور

اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا جیسا کہ پہلے

گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح ام المومنین

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے

روایت ہے۔

قالت دخل علیہا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم مسرور متبرق

اسادیر وجہہ رواہ بخاری۔

ج ۱ ص ۵۰۲

ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کوشی کی

حالت میں گھر میں داخل ہوئے تو سر کا

صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس بجلی کی طرح

چمک رہا تھا۔

اور اسی طرح محدث کبیر حضرت شیخ محمد بن قاسم

جسوس شرح شمائل ترمذی میں فرماتے ہیں۔

وروی ابن المبارک وابن

جوزی عن ابن عباس رضی اللہ

تعالیٰ عنہما انہ صلی اللہ علیہ وسلم

لم یقیم مع الشمس قط الا غلب

ضوئہ ضوء الشمس ولم یقیم مع

سراج قط الاغلب ضوؤه
السراج وبهذا لم يظهر له صلى الله
عليه وسلم ظل فقد ذكر ابن سبع
في الشفاء ونقله القاضي عياض
في الشفاء انه لا ظل لشخصه في
شمس ولا قمر وهو صلى الله عليه
وسلم النور المنير ولا يقال كيف
يتأق مع انه صلى الله عليه وسلم
ليست بشيء كشيء غير هو
بشر ليس كالشئ كما ان الياقوت
حجولا كالحجر الخ الفوائد
الجليلة على الشماثل الترمذي

ج ۱ - ص ۳۶

حضرت ابن المبارک اور ابن جوزی
نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت فرمائی کہ تحقیق حضور النور
صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سورج اور
چراغ کی روشنی پر غالب ہوتی تھی اس
لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر
کو سایہ نہ تھا۔ اور تحقیق ذکر کیا ابن سبع
نے شفاء میں اور اس سے امام قاضی
عیاض نے اپنی کتاب کتاب الشفاء میں
نقل فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جسم شریف کو سورج کی دھوپ اور چاند
میں سایہ نہ تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نور
اور روشنی عطا کرنے والے ہیں اور آپ
کے بشر ہونے کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا
جیسا کہ قرآن مجید نے بھی حضور کو بشر فرمایا
ہے اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں پس

وہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن نہیں ہیں
مثل عام بشر کے جس طرح یا قوت پتھر ہے
لیکن عام پتھروں کی طرح پتھر نہیں ہے۔
اور اسی طرح حدیث صحیحہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کلبے مثال و بے نظیر ہونا ثابت ہوتا ہے چنانچہ
سیدنا امین عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انی لست مثلكم وفي رواية
عن عائشة رضي الله تعالى عنها
قال صلى الله عليه وسلم اني لست
كهيكم وفي رواية عن ابى سعيد
الخدري رضي الله تعالى عنه
قال صلى الله عليه وسلم لست
كاحد منكم وفي رواية عن
ابى هريرة قال صلى الله عليه
وسلم اياكم مثلي (بخاری)

ج ۱ - ص ۲۶۳

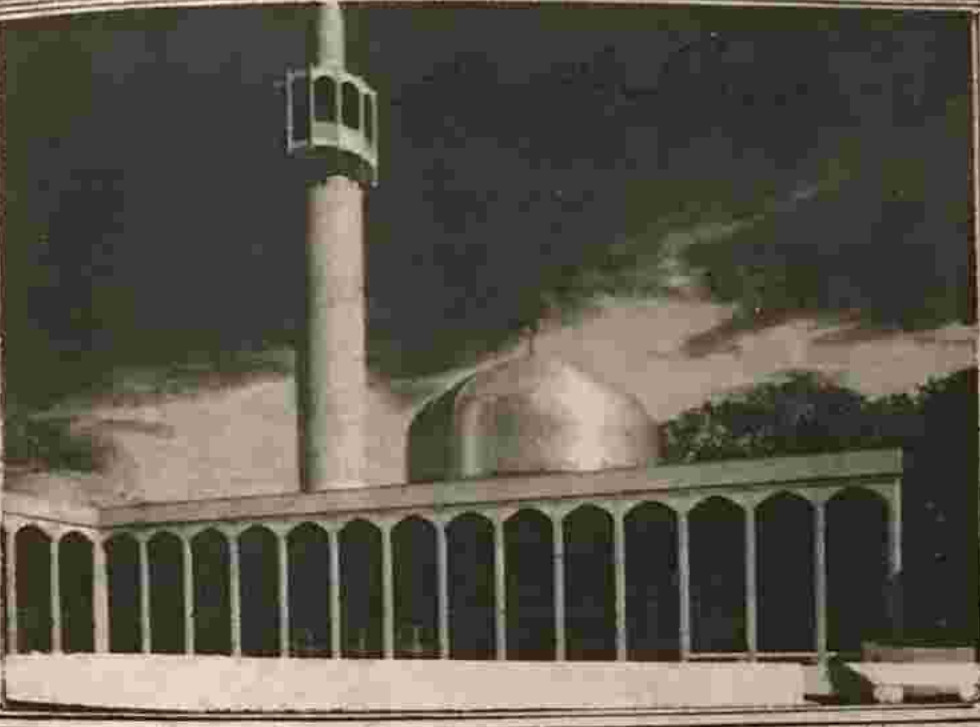
ان حدیثوں کا مجموعی طور پر مفہوم یہی
ہے کہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تم جیسا بشر نہیں ہوں اور تم لوگوں
میں وہ کون ہے جو مجھ جیسا ہو سکے۔ لہذا
قرآن مجید اور احادیث صحیحہ اور بزرگان
دین کے اقوال سے یہ ثابت ہوا کہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں اور
آپ کے نور کو رب تعالیٰ نے اپنے ذاتی
نور کے فیضان سے پیدا فرمایا ہے اور
آپ کا نور تمام کائنات کا اصل ہے
اور دیگر ساری مخلوقات نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔
اور یہ امر بھی ثابت ہوا کہ حضور النور صلی اللہ علیہ
وسلم نورانیت اور بشریت دونوں کمالات کے جامع

بین الروح والجسد رواہ الترمذی
قال حدیث حسن صحیح غریب
مواہب الدنیہ ج اول ص ۷۷

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
فرمایا کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کب سے آپ کے لئے نبوت ثابت
ہوئی ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
نے جواب میں فرمایا جب سے آدم علیہ السلام
درمیان روح اور جسد کے تھے۔

ہیں اور آپ کا بشر ہونا آپ کے فوراً مجسم ہونے کے
منافی نہیں اور آپ بشریت کے اعتبار سے بھی بے مثال
اور بے نظیر بشر ہیں اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ
وسلم خود اعلان فرمائیں کہ تم جیسا نہیں ہو اور اعلان
فرمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو تو اس کے
باوجود اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر
تصور کر کے بشر کہے تو اس کے بے ادب اور گستاخ
ہونے میں کیا شبہ ہے۔ رب تعالیٰ محبوب پاک صلی اللہ
علیہ وسلم کے پیچھے اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔

اور اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کا انبیاء کرام اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
پیدائش سے بھی قبل کو صفت نبوت سے متصف ہونا
اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ارواح اور
فرشتوں کا مرتبی اور قائم ہونا اور احادیث صحیحہ
اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت
ابن ہریرہ سے روایت ہے۔

قال قالوا یا رسول اللہ متی
وحبت لك النبوة قال وادم

حضرت مسیحہ صحابی نے فرمایا میں نے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب

سے آپ نبی ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے حضرت آدم علیہ السلام درمیان روح اور جسد کے تھے۔ اور حدیث اول کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

بہر تقدیر مراد قبل از تخلیق آدم است و اگرچہ در علم الہی نبوت تمام انبیاء ثابت و کائن بود و لیکن نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و معلوم بود در میان ملائکہ ارواح و نبوت ایمان مکنون و مستور بود بلکہ میگویند کہ روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در آل عالم مربی ارواح انبیاء و مفضی علوم الہیہ بود برایشان چنانکہ در نشاۃ دنیا مبعوث مرسل بود بر حائر نبی آدم پس وے صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل بود در آل عالم بالفعل در خارج ہذا در علم الہی فقط مدارج النبوت ج ۲ صفحہ ۳۔

ترجمہ: بہر تقدیر مراد اس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہے یعنی آپ وصف نبوت سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی متصف تھے) اور علم الہی میں اگرچہ تمام انبیاء کرام کی نبوت ثابت اور ہونے والی تھی و لیکن نبوت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائکہ اور تمام ارواح میں ظاہر و معلوم تھی اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اس وقت مستور تھی بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس اس عالم ارواح میں انبیاء کرام کی ارواح کا مربی اور ان پر علوم الہیہ کا مفيض تھا، جیسا کہ دنیا کی پیدائش میں

تمام بنی آدم کی طرف مبعوث مرسل ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بالفعل خارج میں ہی مرسل تھے نہ کہ فقط علم الہی میں انتہی اور اسی طرح امام قسطنطینی شارح بخاری ان احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

روح النبى صلى الله عليه وسلم بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي ان يفهم منه انه امر ثابت له في ذلك الوقت ولو كان المراد بهذا الكبح العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له صلى الله عليه وسلم خصوصية بانه نبى و آدم بين الروح الجسد لان جميع الانبياء يعلم الله تعالى نبوتهم في ذلك الوقت و قبله فلا بد من خصوصية النبى صلى الله عليه وسلم لاجلها الخبر بهذا الخبر علاما لامته ليخبروا قدره عند الله تعالى. الخ مواهب الدنيہ۔

ج اول ص ۷

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت وصف نبوت سے موصوف ہونے سے معلوم کرنا چاہیے کہ تحقیق یہ امر اس وقت سے آپ کے لئے ثابت تھا۔ اگر اس سے مراد علم الہی میں آپ کے لئے نبوت کا ثبوت ہوتا تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خصوصیت ہوتی۔ علم الہی میں تو انبیاء کرام کے لئے نبوت ثابت ہے اس وقت اور اس سے پہلے بھی پس ضروری ہے حضور اکرم کے لئے خصوصیت تاجس

مَحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کا تعین مراد یہاں ہے۔ وہ قول چند وجہ سے باطل ہے۔ اس قول کے بطلان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تحقیق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت علم الہی میں توازن سے ثابت ہے۔ پھر اس کو آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان روح اور جسد کے ہونے کے وقت سے ثابت کرنے میں کیا فائدہ لہذا یہ بات لغو ہے اور حدیث کو ایسی لغویات سے پاک کرنا واجب ہے۔ انتہی۔

پھر یہی علامہ آگے فرماتے ہیں:
وحاصل المعنی ان الله تعالى افاض على روح نبيه الشريعة او حقيقة المحمدية وصف النبوة في وقت كان آدم لا يزال طريفا على الارض قبل نفخ الروح فيه وازافت النبوة في هذا الوقت

کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی جو اپنی شان پہچاننے کے لئے۔ انتہی۔

اور بعض علماء کا ان احادیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم الہی میں تعین نبوت کا مراد لینا باطل ہے جس کو علماء محققین نے رد فرمایا ہے جیسا کہ محدث کبیر حضرت علامہ الغامدی احسنی فرماتے ہیں:

والمراد بها الاخبار بوجوب نبوتهم اى شوبتها الروح الشريفة المخلوقة قبل الارواح. غير ان بعض العلماء ذكر ان المراد بهذا الحديث وما في معناه ثبوت نبوته في علمهم وتقديره وان المعنى كنت نبيا في تقدير الله تعالى وادم بين الروح والجسد وكذا انك قال في حديث كنت اول النبيين في الخلق ان المراد في الخلق التقدير لا الابداد اى كنت اولهم في التقدير هذا حاصل ما ذكره وهو باطل بوجوه الاول ان نبوة النبي صلي الله عليه وسلم ثابتة في علم الله وتقديره منذ الازل فتخصيصها بوقت كون ادم بين الروح والجسد لغيره لا يوجب تنزيه الحديث عنه. الغر الاحاديث المنتقاة في فضائل رسول الله

ان احادیث سے مراد اپنے روح شریف کے لئے وصف نبوت سے منصف ہونے کی خبر دینی ہے جو تمام ارواح سے پہلے ہی مخلوق تھا اور جن علماء نے علم الہی میں حضور اکرم کے لئے وصف نبوت

نور و بشر کا فلسفہ

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم

لوگوں میں کون ہے میرا

مثل مصطفیٰ نور میں اور ساری

کائنات آپ ہی کے نور سے پیدا ہوئی۔

پس اے میرے بھائیو قرآن و سنت و بزرگان
دین کے اقوال کی روشنی میں یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حضور
انور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور ہیں اور آپ کا نور تمام
کائنات کا اصل ہے اور آپ تمام انبیاء کرام سے
قبل و صفت نبوت سے موصوف تھے ہی عقیدہ سلف
صحابین کا ہے اور اس عقیدے کے جو خلاف ہیں
وہ گمراہ ہیں اور مسلک الہست بریلوی کے جتنے بھی
مخالف گمراہ ہیں وہ سب گمراہ فرقے ہیں مسلمانوں
پر لازم ہے کہ ان گمراہ فرقوں کے شر سے اپنا ایمان
بچائیں اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کا
ادب اور محبت عطا فرمائے اور سلف صحابین کے
عقیدے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق
عطا فرمائے آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی
خیر خلقہ و ذر عرشہ سیدنا محمد
و علی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین

تستلزم تقدم خلقه على غيره

كما هو الظاهر في الاحاديث

المنتقاة في فضائل رسول الله

ان احاديث کا خلاصہ یہ ہے کہ تحقیق

اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کو اس وقت و صفت نبوت سے فائز

فرمایا تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام

درمیان روح اور جسد کے تھے اور اس

وقت سے آپ کا و صفت نبوت سے فائز

ہونا تمام انبیاء کرام کی خلقت سے آپ

کی خلقت کے تقدم کو لازم ہے۔ انتہی۔

لہذا ان احادیث اور علماء محققین کے اقوال

سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو آپ کا تمام انبیاء

کرام سے خلقت کے اعتبار سے مقدم ہونا اور دوسرا

آپ کا تمام انبیاء کرام سے پہلے ہی و صفت نبوت سے

موصوف ہو کر تمام انبیاء کرام کے ارواح اور فرشتوں

کا مربی ہونا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ان احادیث اور بزرگان

دین کے اقوال سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم محض بشر نہ تھے بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

فدائیت اور بشریت دونوں کمالات کے جامع تھے

وہ اس لئے کہ بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام

سے ہوئی ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس

وقت پادشاہ اور نبی تھے جب کہ آدم علیہ السلام والصلوة

کا اب تک وجود بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ امام

تسلطانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں۔

الاجابی فمن كان ملكا وسيدا

و آدم بين الماد والطین واقف۔

خبردار میرا باپ قربان ہوا اس

ذات مقدس پر جو کہ آپ اس وقت

سردار پادشاہ تھے جب کہ حضرت آدم

علیہ السلام درمیان پانی اور مٹی کے تھے۔

تین طلاق

تین طلاق کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے

از :- حضرت مولانا مفتی سید
شجاعت علی قادری مرحوم (کراچی)

بیوی رہ سکتی ہے، کبھی غیر مقلدوں کی مسجد سے فتویٰ لے آتے ہیں، غرض چاہتے ہیں مذہب کا نام لے کر یا فتویٰ کا سہارا لے کر حرام کو حلال کر لیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، یہ اولاد کا معاملہ ہے، اور پھر تمام نسب کا معاملہ ہے جب دو لفظوں سے ایک اجنبی عورت آپ کی بیوی بن گئی، تو تین لفظوں سے اگر زوجیت سے خارج ہو جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔
مسلمان بھائیو!

نماز روزہ اور دوسری عبادات میں ہماری کوتاہیاں ظاہر ہیں خدا را کم از کم ایسے گناہوں سے ضرور بچئے جن میں خدا نخواستہ اگر آپ مبتلا ہو گئے تو تمام زندگی بلکہ اس کے بعد بھی آپ گناہوں کے دیا میں غرق رہیں گے، اپنے عقد کو شرعی حدود میں رکھئے اور تین طلاقیں دینے سے بچئے، اس مختصر رسالہ میں بتایا گیا ہے کہ تین طلاقیں بیک وقت بھی واقع ہو جائیں گی، یہی فیصلہ قرآن، حدیث، صحابہ اور اُمت کے اتفاق سے ثابت ہے، اس کے خلاف سب غلط ہے، بحث میں مخالفین کے صرف ان دلائل کا رد کیا

ہمارے معاشرے میں اب طلاق کا رواج کچھ بڑھا، اسی چلا جا رہا ہے جہاں عقد آیا اور طلاق لے دی، پھر ایک دودی جائیں تب بھی معاملہ ہاتھ میں رہتا ہے مگر جانتے ہیں کہ بالکل تعلق اُسی وقت ختم ہوگا جب تین طلاقیں دی جائیں اس لئے تین دیتے ہیں پھر فوراً ہی ندامت ہوتی ہے، اب علماء کی طرف رجوع کرنے سے قبل بڑھے بڑھیوں سے مسئلہ دریافت ہوتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کچھ بہر حال پھر کسی نہ کسی طرح علماء تک پہنچتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بیوی ان کے پاس حسب سابق رہے، علماء سے کہتے ہیں کچھ گنجائش نکالئے، مگر یہ معلوم نہیں کہ تمام دنیا کے علماء ملکر بھی شریعت کے احکام میں سے کسی حکم کا نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، کبھی یہ کہتے ہیں کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کر لیا جائے تو کیسا ہے؟ بڑا انسوس ہے آج اپنی ضرورت کے تحت اپنے امام کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے تو کل خدا نخواستہ اپنی غرض سے مذہب تبدیل کرنے پر بھی رضا مندی ظاہر کر دیں گے، پھر چاروں اماموں میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تین طلاقیں کے بعد بھی بیوی حسب سابق

خود تحریر مکھی ہو یا کسی سے لکھوائی ہو یا کسی نے
خود لکھی اور شوہر نے اس کو پڑھ کر دستخط کر
دیئے۔ یا سن کر نشان انگوٹھا لگا دیا۔

طلاق کا صحیح طریقہ
زندگی میں ایسے مواقع
بھی آسکتے ہیں جب
میاں بیوی کے لئے

ایک ساتھ رہنا اور نبایہ کرنا ممکن نہ رہ جائے ایسی
صورت میں طلاق کے ذریعے ازدواجی سلسلہ منقطع کیا
جاسکتا ہے لیکن چونکہ معاملہ بہت اہم ہے اس لئے
اسلام نے اس کا طریقہ نہایت درجہ مصلحت سے لبریز
وضع کیا ہے اور وہ یہ کہ مرد یا عورت کے زمانہ میں روہ پاک
کا دور جس میں صحبت نہ کی ہو (ایک طلاق رجعی دے یہاں
تک کہ عدت گزر جائے پھر دوسرے پاک کے زمانے میں
ایک طلاق اور دیدی جائے، پھر تیسری پاک کے زمانہ میں
ایک طلاق اور دیدی جائے۔ اتنا طویل عمل اس لئے
رکھا گیا ہے کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کا کافی وقت مل
جائے۔

تین طلاق کا مسئلہ

آج کل عموماً مرد کو جب غصہ آتا ہے وہ اپنی بیوی
سے اس قسم کے الفاظ کہہ دیتا ہے جا میں نے تجھ کو تین
طلاقیں دیں، بلکہ کبھی کبھی تو تین سے زائد طلاقیں بھی
دی جاتی ہیں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ لوگ
تین طلاقیں اسی لئے دیتے ہیں کہ وہ خوب جانتے ہیں
کہ بیوی سے اس سے کم میں پیچھا نہیں چھوٹ سکتا ہے
بعد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف بہانہ سازی اور غرور کوئی
اور حرام شدہ چیز کو حلال کرنے کی سعی لا حاصل ہوتی ہے
اگر کسی مولوی سے غلط بیانی کر کے حلال لکھوا بھی
لیا ہے تو حقیقت پھر بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی تمام
زندگی حرام کاری ہوگی اور اولاد در اولاد اس گناہ کے
ناپاک اثرات چلتے رہیں گے۔

کیا ہے جن پر انہیں بہت گھن ہے اور جو عام طور پر
وہ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے اس موضوع پر بہت
کچھ کہا جاسکتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ
کہا ہے۔ بالخصوص بسوط، فتح القدیر، بدائع الصنائع
فتاویٰ علحضرت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ
علیہ نے اس مسئلہ کا فیصلہ ہی کر دیا ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ مسلمان بھائی اس رسالہ
کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اپنے
بہت سے بھائیوں کو ایک بڑی مصیبت اور عظیم
گناہ میں پھنس جانے سے بچانے میں مدد کریں گے۔

طلاق کے چند ضروری مسائل

اللہ کے نزدیک تمام حلال چیزیں جن میں طلاق
سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے، اس لئے شیطان
کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے بلا عذر شرعی طلاق دینا
منوع ہے لیکن اگر کسی نے دیدی تو ہو جائے گی۔

۱، طلاق کے لئے شرط ہے کہ شوہر عاقل بالغ ہو۔
۲، نشر کی حالت میں طلاق دیدی تو ہو جائے گی۔
۳، عورت کسی حالت میں ہو اس پر طلاق
واقع ہو جاتی ہے۔

۴، اگر عورت نابالغ یا مجنونہ ہے تب بھی طلاق
ہو جائے گی۔

۵، اسی طرح اگر عورت حاملہ ہے یا حیض میں ہے
طلاق ہو جائے گی۔ اگر مذاق غصہ میں یا کسی
کے کہنے سے طلاق دی تب بھی ہو جائے گی۔

۶، اگر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتا
تھا مگر غلطی سے طلاق کا لفظ نکل گیا تو بھی
طلاق ہو جائے گی۔

۷، طلاق کے واقع ہونے میں گواہوں کی ضرورت
نہیں۔

۸، تحریری طلاق دی تو بھی ہو جائے گی، خواہ

تین طلاقوں کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے

قرآن کریم آیت نمبر ۱۱
الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ
اَوْ كَسْرٍ نِيْحٍ بِاِحْسَابٍ (البقرہ ۲۲۹)
طلاق دو مرتبہ ہے پھر یا تو اچھے طریقہ
سے روک لینا ہے یا اچھائی کے ساتھ
ریوی (چھوڑ دینا ہے۔

تفسیر کبیر اور دوسری تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت
اس موقع پر نازل ہوئی جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ
رضی اللہ عنہا سے ایک عورت نے شکایت کی کہ میرا شوہر
مجھ کو طلاقیں دیتا رہتا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے
آپ نے یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر
کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (امام محمد، فخر الدین رازی
تفسیر کبیر ص ۲۴۴-۲۴۵ ج ۲)

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ طلاق جس کے
بعد رجوع کا حق باقی رہتا ہے دو مرتبہ ہے (گویا جو
مقصود ہے وہ حق ہے رجوع کا بیان ہے نہ یہ کہ طلاق
علیحدہ علیحدہ دینا لازم ہے) دو طلاق کے بعد اب دوسری
صورتیں ہیں یا تو رجوع کر لیا جائے اور اگر یہ سلسلہ مزید
چلنا ممکن نہ ہو تو پھر تیسری طلاق بھی دیدی جائے۔
چنانچہ مشہور مفسر ابو بکر الجصاص اپنی تفسیر میں
اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

تَدْرِكُ فِي مَعْنَاهُ وَجُوهٌ اَحَدُهَا
اَنَّهُ بَيَانٌ لِلطَّلَاقِ الَّذِي تَثْبُتُ
مَعَهُ الرَّجْعَةُ وَالْثَانِي اَنَّهُ بَيَانٌ
لِلطَّلَاقِ السَّنَةِ.

(ابو بکر الجصاص احکام القرآن ج ۱)

اس آیت کے معانی میں مختلف وجوہ
ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ
یہ اس طلاق کا ذکر ہے جس میں رجعت

کا حق باقی رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ
طلاق سنت کا طریقہ ہے۔

ابو بکر جصاص نے اور تاویلات بھی لکھی ہیں، لیکن
اہل علم سے مخفی نہیں کہ مفسرین قوی اور ضعیف، اپنوں اور
غیروں سبھی کے اقوال نقل کرتے ہیں اصل قدر و قیمت
اس مذہب کے اقوال ہی کی ہے، لہذا کسی مفسر کی نفاذ
بحث سے خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

ہم حنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق متفرق طور پر
دی جانی چاہیے یہی سنت طریق ہے لیکن اس کا مطلب
یہ کہاں سے ہوا کہ اگر کوئی مسنون طریقہ اختیار نہ کرے
تو وہ فعل جو ایک عاقل و بالغ سے صادر ہو رہا ہے اور
بالکل صریح ہے، واقع ہی نہ ہو، ہاں سنت طریق ترک
کرنے کا گناہ ہوگا، ہماری شریعت میں لاتعداد احکام ایسے
ہیں جن کے ادا کرنے کے لئے مسنون طریقے بتائے گئے
ہیں، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص
ان کاموں کو مسنون طریقہ پر ادا نہ کرے تب بھی وہ
ادا ہو جائیں گے اگرچہ ترک سنت کا گناہ رہے گا۔

عام طور پر مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا غلط
یہی ہے کہ طلاق متفرق طور پر دینا چاہیے نہ یہ کہ تین
طلاقوں کے دینے کی مانعت کی گئی ہے، تو اس قدر
میں ہم بھی متفق ہیں۔

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک دم
دو طلاقیں دے تو کیا واقعہ ہو
جائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں تو

ایک سوال

دلائل سے ثابت کیجئے، اور اگر دو طلاقیں یکدم واقع ہو
سکتی ہیں تو تین کیوں واقع نہیں ہو سکتی ہیں۔

آیت (۲) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ.

اور طلاق دی گئی عورتوں کے لئے
رداج کے مطابق سامان ہے۔

آیت (۳) وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ

قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ

اور اگر تم ان کو صحبت سے پہلے

طلاق دے دو۔

آیت (۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ۔

اے ایمان والو! جب تم مومنہ

عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دو۔

ان آیات میں اور ان ہی جیسی آیات میں طلاق اور اس کے احکام کا ذکر ہے مگر یہ کہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ طلاقیں علیحدہ علیحدہ دی گئیں ہوں یا یکدم جب دونوں امور کا مذکور نہیں تو اس کو قواعد کے مطابق عام ہی رہنا چاہیئے۔

احادیث شریفہ | احادیث صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ تین سے

طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں خواہ یکدم دی جائیں یا کہ علیحدہ علیحدہ۔

حدیث ۱ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیدی تھی پھر آپ نے یہ سوچا کہ دو حیضوں میں دو طلاقیں مزید سے دیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقع کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اے ابن عمر! اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم تو نہیں دیا ہے تم نے خلاف سنت کیا سنت طلاق یہ ہے کہ تم ہر طہر میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دو، چنانچہ آپ نے مجھے رجوع کا حکم دیا کیونکہ ایک کا طلاق دی تھی اور فرمایا کہ جب پاک ہو جائے تو تم اس کو طلاق دے دینا یا روک رکھنا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دیتا تو کیا میرے لئے پھر حلال ہو جاتی؟ آپ نے فرمایا نہیں اور یہ گناہ کی بات ہوتی۔

(قاضی محمد ثناء اللہ تفسیر منظری ص ۳۵۱ ج ۱)

سند حدیث

اس حدیث کو دارقطنی اور

ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف

میں روایت کیا ہے بیہقی

نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کی سند میں عطار خراسانی نے کچھ زیادات کی ہیں جن میں ان کا کوئی سابع نہیں اور چونکہ وہ ضعیف ہیں اس لئے ان کی زیادات غیر متابعت مقبول نہ ہوں گی مگر خدا بھلا کرے علامہ ابن ہمام کا کہ انہوں نے متابعت ثابت کر دی اور فرمایا کہ رزقی نے اس روایت کی متابعت کی ہے اور طبرانی نے بھی اسے روایت کیا ہے (فتح القدیر)

غیر مقلدین جو اہل حدیث کہلاتے ہیں کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تین طلاقیں دے دی تھیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی رجوع کرا دیا تھا۔ یہ عجب الہدایت میں کہ صحیح حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ان سے زیادہ اچھے الہدایت تو وہ ہوتے جو اپنے ادب الہدایت کا سبیل نہیں نکالتے ہیں، اور حدیثوں کو تسلیم کرتے ہیں۔

مسلم شریف کے شارح جلیل القدر محدث اسی حدیث کی بابت فرماتے ہیں۔

اما حدیث ابن عمر فالواجب

الصحيحة التي ذكرها مسلم

وغیره انه طلقها واحدا

(ابو زکریا نوادی شرح مسلم ص ۴۸ ج ۱)

ابن عمر کے واقعہ میں صحیح روایات

جن کو امام مسلم وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ہی

طلاق دی تھی۔

امام بخاری نے تو بخاری شریف میں مستقل

ایک باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے: باب

من اجاز الطلاق الثلاث

یعنی اس باب میں ان لوگوں کے لئے دلائل

ہیں جو تین طلاقیں کو واقع قرار دیتے ہیں حیرت ہے کہ ائمہ حدیث صاحبان اس سلسلے میں امام بخاری تک کو اچھا نہیں سمجھتے حالانکہ وہ اور موقوفوں پر ان کا ذکر بڑے زور شور سے کرتے ہیں۔

حدیث ۲۷ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ :
فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ہے چنانچہ اس کے بعد میاں بیوی میں جدائی کرا دی گئی (بخاری مسلم ص ۲۸۹ جلد اول) ظاہر ہے اگر تین طلاقیں واقع نہ ہوتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ واقعہ نہ ہوگا اور کبھی بھی آپ ایک لغو کام کے ہوتے ہوئے خاموش نہ رہتے۔

سند: اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہیں اس حدیث کو بخاری ص ۹۱ ج ۲ دوم اور مسلم کے علاوہ نسائی اور ابوداؤد وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے۔

حدیث ۳ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

اِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ قُلُثًا
فَتَزَوَّجَتْ فَطْلَقَ فُسْلًا الْتَبَى
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُحْجَلُ
لِلَّذِي قَالَ لَا حَتَّى يَذُوْقَ
عَسِيْلَتَهَا لَمَّا ذَاكَ اَتَى الْاَوَّلَ .

(بخاری ص ۹۱ ج ۲)

ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اُس نے دوسرے شخص سے شادی کر لی اُس نے بھی طلاق دے دی پھر آپ سے دریافت کیا گیا کہ وہ پہلے شوہر کے لئے حلال آپ نے فرمایا نہیں، تاوقتیکہ پہلے شوہر کی طرح دوسرا بھی اس سے صحبت نہ کرے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے تو اب یہ عورت پہلے شوہر کے لئے بلا حلالہ شرعیہ حلال نہیں ہوتی یہ فتویٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ہے۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے تین طلاقیں علیحدہ علیحدہ دی تھیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفصیل معلوم نہیں کی اگر یہ ضروری ہوتا تو حضور ضرور ان سے تفصیل معلوم کرتے کہ الگ الگ طلاقیں دیں یا ایک بار۔

حدیث (۴) طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم مد الله ان ينكحها فجاء يستفتي قال فزهبت معه فسأل اباه فبره و ابن عباس فقال لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال انما كان الطلاق اياها واحدة قال ابن عباس ارسلت من يدك ما كان لك من فضل (موطأ امام محمد ص ۲۵۹)

مخالفین کا استدلال اور اس کا جواب

وہ حضرات جن کے نزدیک بیک وقت تین طلاقیں دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے عام طور پر مندرجہ ذیل احادیث پیش کرتے ہیں۔

حدیث ۷۱ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک ہی نشست میں تین طلاقیں دے دیں پھر ان کو اس کا شدید صدمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم نے کیسے طلاق دی تھی وہ بولے میں نے ان کو تین طلاقیں دی تھیں، آپ نے فرمایا کیا ایک ہی نشست میں وہ بولے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ ایک ہی ہے اگر تم چاہو تو رجوع کر لو چنانچہ آپ نے رجوع کر لیا۔ (احمد)

جواب :- اس حدیث کے بارے میں صحاح

میں سے ایک کتاب کے مصنف جلیل القدر محدث
ابوداؤد فرماتے ہیں۔

حدیث نافع بن عجبیر و
عبد اللہ بن علی بن یزید بن
رکانتہ عن امیہ عن حماد بن
ان رکانتہ طلق امرأته فردھا
الیہ النبی صلی اللہ علیہ و
سلم اصح لان ولدا لرجل و
اہلہ اعلم بہ ان رکانتہ طلق
امراتہ التبتہ فجعلھا النبی
صلی اللہ علیہ وسلم واحدة۔

(ابوداؤد شریف ص ۲۱۹)

نافع بن عجبیر اور عبد اللہ بن علی بن یزید
بن رکانتہ کی روایت اپنے باپ کے واسطہ
سے اپنے دادا سے کہ رکانتہ نے اپنی بیوی کو
طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رجوع کرا دیا زیادہ صحیح ہے (یعنی ابن
عباس کی حدیث کی نسبت) کیونکہ انسان
کی اولاد اور گھر والے ہی ایسے معاملات کی
زیادہ خبر رکھتے ہیں لے شک رکانتہ نے اپنی
بیوی کو طلاق البتہ دلی تھی اس کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق قرار دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام ابوداؤد کا استدلال
بالعقل کے عین مطابق ہے طلاق ایک گھریلو واقعہ
ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ابن عباس کی بہ نسبت خود رکانتہ کے
بیٹے پوتے اس معاملہ پر زیادہ صحیح روشنی ڈال
سکتے، عربی کا مشہور مقولہ ہے بہ صاحب البیت ادری
بما فیہ یعنی گھر کا بھیدی لٹکا ڈھائے چٹا پنچہ
انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ طلاق البتہ تھی، لفظ البتہ
کنایات میں سے ہے اس سے ایک طلاق کا ارادہ کرنا
درست ہے رہی ابن عباس کی روایت تو وہ انہوں

نے اپنی فہم کے مطابق البتہ کو بمعنی ثلاث کے لیتے
ہوئے روایت کر دی ہوگی، چنانچہ شارح بخاری علامہ
ابن حجر نے اس توجیہ کو معقول قرار دیا ہے۔
(علامہ حجر فتح الباری)

علاوہ انہی ابن عباس والی روایت میں ایک
راوی محمد بن اسحاق ہیں جو حدیث میں ضعیف ہیں اور
پھر سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما کا اپنا فتویٰ خود اپنی روایت کے

خلات موجود ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ
عنہ کے بڑے کے پاس تھا اسی اثنا میں ایک شخص آیا
اور اُس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں
ابن عباس قدرے خاموش ہوئے تو میں سمجھا کہ اب اس
کو رجوع کا حکم دیں گے (کیونکہ ان کی روایت سے یہی
ثابت ہوتا ہے) پھر وہ بولے تم لوگ احقانہ باتیں کرتے
ہو (یعنی بیک وقت تین طلاقیں دیتے ہو) پھر کہتے ہو
اے ابن عباس اے ابن عباس!

ابوداؤد کہتے ہیں اس حدیث کو حمید اعرج نے
مجاہد سے شعبہ نے عمرو بن مرہ عن سعید بن جبیر الیہ
نے اور ابن جریج نے عکرمہ بن خالد عن سعید بن جبیر،
اور ابن جریج نے عمرو بن دینار سے ان سب نے ابن
عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا
کہ انہوں نے تین طلاقیں کو واقع مانا۔ یعنی یہ کہ تین طلاقیں
تین ہی ہوں گی۔ (ابوداؤد شریف ص ۲۱۸ ج ۱)

جب ایک شخص خود ہی اپنی روایت کردہ حدیث
کے خلاف فتویٰ صادر کر رہا ہے تو کیا یہ اس امر کا کھلا
ہوا ثبوت نہیں کیا تو اس نے روایت سے رجوع کر
لیا، کیونکہ روایت اس کی اپنی فہم سے تھی، یا اس نے
اس کی کوئی تادیل کی بہر حال جب خود ابن عباس کا
فتویٰ بھی ہے کہ بیک وقت دی جانے والی تین طلاقیں

نافذ میں تو اب جھگڑا کیا رہ گیا؟ اسی روایت میں طلاق امراتہ ثلاثاً کے لفظ موجود ہیں جو متفقہ طور پر ایک وقت میں طلاق کے لئے مستعمل ہیں اس سے پتہ چلا کہ دوسرے مقامات پر ان الفاظ کو علیحدہ علیحدہ تین طلاقوں پر محمول کرنا تکلف ہے۔
حدیث ۲ دوسری روایت غیر مقلدین میں پیش کرتے ہیں۔

عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واى بكرة سنتين من خلافته عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر من الخطاب ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة فلو اضميناه عليهم فامضوا عليهم (مسلم ص ۱۴۸ - ابوداؤد ص ۱۲۱۸)
ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے عہد میں اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں دو سال تک تین طلاق ایک تھیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک لوگوں نے اس کام میں جلدی کی جس میں ان کے لئے ہمت تھی، کاش ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں پھر آپ نے اس کو ان پر نافذ کر دیا۔

یہی حدیث طاؤس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ابوالصہبار نے ابن عباس سے دریافت کیا ان تعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واى بكرة وثلاثاً من اماراة عمر فقال ابن عباس نعم (مسلم ص ۱۴۸)
ترجمہ: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے عہد میں اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت کے تین سال تک تین طلاقوں کو ایک ہی کر دیا جاتا تھا۔

تو ابن عباس نے فرمایا ہاں۔
ان ہی ابوالصہبار نے ابن عباس سے کہا۔
هات من هناك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واى بكرة واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق فاجازة عليهم (مسلم ص ۱۴۸)

لائیے اپنا عجیب باتوں سے کیا تین طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابوبکر کے عہد میں ایک نہ تھیں وہ بولے بیشک ایسا ہی تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں لوگ بے درپے طلاقیں دینے لگے تو آپ نے اس کو ان پر نافذ کر دیا۔

یہ ہے وہ روایت جس سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے عہد میں تین طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں لہذا اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیئے۔

جواب

یہاں قابل غور امر یہ ہے کہ یہ مسئلہ معمولی نوعیت کا نہیں حلال و حرام کا مسئلہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کی شان یہ ہے کہ حق عمر کی زبان پر جاری ہوتا تھا، جو آپ کے دل میں آنا وہ دینی بن کر نازل ہوتا، جن کی پیروی کا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی سنت کو بدل دیں؟ اور طلاق کو حرام قرار دے دیں؟ اور پھر صرف حضرت عمر ہی کا معاملہ نہیں، حضرت عثمان حضرت علی عشرہ مبشرہ اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ

رضی اللہ عنہم حضرت عمر کے اتنے اہم فیصلے پر متعلق ہو گئے ہر اے نام اختلاف نہیں کیا، اور نہ کسی نے یہ کہا کہ اے عمر تم کو سنت رسول اور سنت ابو جبر بد لئے کا کیا حق ہے؟ حالانکہ اس زمانہ میں خلیفہ کی ذات تنقید سے بالاتر نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لمبے کرتے کا واقعہ مشہور ہے، کئی مسائل میں اپنے دوسرے صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کر لیا تھا، کیا یہ سب کچھ اس امر کی واضح دلیل نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سنت رسول اللہ اور سنت ابو جبر کے مطابق ہی تھا کیونکہ وہ حضرات نشان رسول کو بہ نسبت ہماری زائد سمجھتے تھے، اور ہماری بہ نسبت عل پر بھی زائد جریض تھے، اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں ایک طرف تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع اور اتفاق (جو یقیناً نشان رسول کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے) اور دوسری طرف غیر مقلدین کے چند مولوی صاحبان کا دعوائے حدیث دانی ہے، اب مسلمان خود فیصلہ کر لیں انہیں کس کی بات ماننا ہے؟

آئیے اب ذرا محدثین نے اس روایت کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔
۱۔ امام نووی شارح صحیح ابن عباس کی اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں۔

هذه الرواية لا يروى عنها
ضعيفة رواه ايوب السخيتاني
عن قوم مجهولين عن طاووس عن
ابن عباس فلا يحجز بها۔
ابرواد دکی یہ روایت ضعیف ہے
اسے ایوب سخیتانی نے مجهول لوگوں سے
طاووس سے ابن عباس سے روایت کیا ہے
لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔

(۲) اس حدیث میں ابن عباس تین طلاقیں کا حکم نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ محض اک واقعہ کا ذکر

کر رہے ہیں کہ لوگ پہلے زمانہ میں آج کل کی طرح تین طلاقیں نہیں دیتے تھے بلکہ ایک ہی دیا کرتے، حدیث کے الفاظ اس سلسلے میں بہت واضح ہیں۔ انما الثلاث تجعل واحدة یعنی تین طلاقیں جو آج کل دی جا رہی ہیں (کیونکہ الف لام عہد کا ہے) ان کے بجائے ایک ہی دی جاتی تھی، قرآن کریم میں بہت مقامات پر جعل اس معنی میں مستعمل ہوا ہے جیسے۔
أَجْعَلُ الْاِلَهَةَ الْاِلَهاً وَاحِدَةً۔ کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک کر دیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلاً سوچاں معبود بول کر ایک معبود مراد لیا ہے، بلکہ مقصد واضح ہے کہ باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود برحق کا اعتقاد کیا ہے، لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ جب حضور کے زمانہ میں تین طلاقیں دی ہی نہیں جاتی تھیں تو ایک کس چیز کو کہا جاتا تھا درست نہیں۔

(۳) علامہ نوادی فرماتے ہیں، اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ابتداء میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے۔ انت طالق۔ انت طالق۔ انت طالق کہتا اور اس کی مراد اس سے نہ تو تاکید کی ہوتی اور نہ استیفاء، بلکہ مطلق کہہ دیتا، تو ایک ہی طلاق کے واقع ہونے کا حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ حضرات اس سے عام طور پر استیفاء مراد نہیں لیتے تھے بلکہ تاکید کا ارادہ کرتے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس لفظ کا استعمال بہت ہو گیا اور لوگ عام طور پر اس سے استیفاء کا ارادہ کرنے لگے تو اس کو غالب پر محمول کرتے ہوئے تین طلاقیں کا حکم کیا جانے لگا۔ اور دوسرے جوابات بھی ہیں جو مبسوط کتب میں درج ہیں۔

چاروں اماموں کا فیصلہ

بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے امام کے

تمام دُنیا کے مسلمانوں

کہ اکثریت چاروں امام کہ

مقلد ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی

امام مالک، امام احمد بن حنبلہ، انہ چاروں

اماموں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تین طلاقیں

کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے۔
(شرح نووی علی مسلم ص ۴۷)

اور گنجائش پیدا کرنی چاہیے، میں خود شہادت سے اس امر کا قائل ہوں کہ فروع میں جہاں تک ممکن ہو اہل حضرت اجتہاد فرمائیں اور مسلمانوں کے لئے یسر کی راہیں تلاش کریں، لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ نیا ہو تو اس پر کچھ بحث و تحقیق ہو سکتی ہے اور آسان سے آسان راہ تلاش کی جاسکتی ہے لیکن جس مسئلہ کا فیصلہ ہو چکا ہو، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین فیصلہ دے چکے ہوں اور امت مسلمہ کی بڑی اکثریت اس فیصلہ کو تسلیم کر چکی ہو تو اب اس میں مزید کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔

رہے وہ مصائب جو طلاق کے بعد طرفین کے لئے پیدا ہو جاتے ہیں ضروری ہے کہ لوگوں کو اس مصیبت میں پڑنے سے پہلے ہی مطلع کر دیا جائے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب دنیاوی قوانین جو خود انسانوں نے بنائے ہیں ان کے مطابق سخت سے سخت سزائیں موجود ہیں اور نافذ ہیں ان پر کچھ اعتراض نہیں ہوتا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قانون سے مجرمین کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے اگر یہی رجحان

مسک پر ایسے وقت عمل کر لینا چاہیے، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام دُنیا کے مسلمانوں کی اکثریت ان چار اماموں کی مقلد ہے، ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبلہ اور ان چاروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تین طلاقیں کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے۔
(شرح نووی علی مسلم ص ۴۷)

یکدم تین طلاقیں دینا بڑی بات ہے

طلاق کا صحیح اور سنون طریقہ ہم بتا چکے ہیں یکدم تین طلاقیں دینے سے طلاقیں وائج ہو جائے گی مگر یہ گناہ کی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔

محمود بن ابیہ سے روایت ہے کہ:

اخبِر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبا فاشم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں یکدم دیں، آپ ﷺ ناراضگی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کے مذاق کیا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟

ضروری گذارش بعض دوستوں کا خیال ہے کہ عورتوں کے مصائب اور ان کی تکالیف دیکھتے ہوئے اس مسئلے میں کچھ لچک

رہا تو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تحفظ بھی ناممکن ہو جائے گا۔

نوٹ: تارئین واضح ہو کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہونے کے سلسلے میں علماء دیوبند بھی متفق ہیں ان سے بھی فتویٰ حاصل کر کے شامل اشاعت کر دیا گیا ہے، ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:-

۱۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین بیچ اس کے مسئلہ کہ زید اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں اگر تین طلاق دے تو کیا حکم ہے آیا طلاق ہوگی یا نہیں؟

(۲) نیز بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں ایک ہی ہوگی۔

برائے کرم مسئلہ کا جواب مدلل تحریر فرما کر منواتے فرمائیں۔

سائل: سید شاہ تراب الحق قادری، راپرل ۱۹۸۰ء

الجواب باسمہ تعالیٰ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بیک وقت ایک کلمہ میں تین طلاقیں دے، تو تینوں طلاقیں واقع ہوتی ہیں اور اگر تین طلاقیں بیک وقت تین کلمات میں دیں تو پھر بھی تینوں واقع ہوں گی۔ اگر بیوی مدخول ہوا ہو، اسی پر سلف صالحین کا اجماع ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری جلد ۹ میں اس پر اجماع نقل کیا ہے اور یہی مذہب عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے جس کو حافظ نے فتح الباری میں نقل فرمایا ہے۔

قرآن کریم سے بھی یہی مفہوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو طلاقیں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا:-

فان طلقتها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ = فاء تعقیب مع الموصول کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری طلاق اگر دو طلاقیں کے بعد متصل ہو تو تینوں طلاقیں واقع ہو کر بغیر

علاقہ کے کوئی صورت تحلیل کی نہیں ہے۔ قرآن سے یہی مسئلہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے اور اسی پر امام نووی نے شرح مسلم ص ۴۰ جلد ۲ ہدایہ اربعہ اور سلف و خلف کا اجماع نقل کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔

عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق نسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل الاول قال لا حتی یذوق علیتها کما زاتها الاول بخاری ص ۹۱

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی، اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا پہلے خاوند کے لئے حلال ہو سکتی ہے؟ آنحضرت نے فرمایا کہ نہیں جب تک دوسرا خاوند اس سے لطف اندوز نہ ہو جیسا پہلا خاوند لطف اندوز ہوا تھا۔

اسی قسم کی ایک اور روایت بھی حضرت عائشہ سے موجود ہے سنن کبریٰ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہیں ہے، یہی مذہب عبد اللہ ابن عباس کا ہے جس کو سنن کبریٰ ص ۵۵ جلد ۵ میں نقل کیا ہے۔

مسند امام احمد میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھر اسی عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، اور اس نے اس کو طلاق قبل الخول دی، تو کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک شوہر ثانی شوہر اول کی طرح مباشرت نہ کرے۔

تفسیر ابن کثیر

سنن بیہقی میں سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ

عائشہ ختمیہ حضرت حسن بن علی کی زوجیت میں تھیں، جب حضرت علی شہید ہوئے تو ختمیہ نے حضرت حسن کو خلافت کی مبارکباد دی۔

حضرت حسن کو یہ بات ناگوار گزری کہ کیا آپ کو حضرت علی کی شہادت سے غمشی ہوئی۔

فرمانے لگے۔ اذھبی فانت طلاق ثلاثا حضرت حسن نے اس کا بقیہ مہر اور زائد دس ہزار درہم بھیج دیئے، عائشہ ختمیہ کو صدمہ ہوا حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر میں اپنے جد امجد کا یہ قول نہ سنتا تو رجوع کرتا وہ قول یہ ہے جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے حیض کے وقت یا اور کسی طرح تو وہ اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور بھی بہت سے روایات ہیں جن کے نقل کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔

۲۔ اس مسئلہ میں بعض مدعیان حدیث نے دوسرا مسلک اختیار کیا ہے اور وہ یہ کہ تین طلاقیں بیک وقت ایک ہوتی ہے جن کا استدلال اس حدیث سے ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کے راوی حضرت طاؤس ہیں وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ابتدائی دو سال میں تین طلاق ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے اپنے معاملہ میں جلد بازی سے کام لیا حالانکہ ان کو سمجھنے کا وقت حاصل تھا ہم کیوں تمینوں کو ان پر نافذ نہ کریں چنانچہ حضرت عمر نے تمینوں نافذ نہیں کی۔

اس روایت کے بہت سے معقول جوابات دیئے گئے ہیں جن میں سب سے آسان جواب یہ ہے کہ یہ غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے جس کو انت طاق، انت طاق۔ انت طاق کہا جائے تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوتی ہے پھر جب لوگوں نے مدخول بہا کو بھی کہنا شروع کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمینوں نافذ

ہوں گی، نیز قاضی شوکانی نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ طاؤس کی روایت اپنے دوسرے ساتھیوں کے خلاف ہے کیونکہ وہ اس کے خلاف نقل کرتے ہیں۔ نیل الاولیٰ۔ (۱) یا یہ روایت مسوغ ہے جیسا کہ ابو داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یا پہلے زمانے کے لوگ تثلیث تاکید کے لئے کرتے تھے مجھے بعد میں یہاں سے کرتے ہوئے بھی تاکید ظاہر کی تو حضرت عمر نے

تین طلاق پر علماء دیوبند کا اتفاق
ایکے ہی وقتے میں تین طلاقیں دینے سے طلاق مغلطہ واقع ہو جاتی ہے علماء دیوبند کا اس پر اتفاق ہے فتویٰ ہذا کھروشنے میں متبعین دیوبند کو تسلیم خم کر دینا چاہیئے۔

ظاہر پر عمل کرتے ہوئے تاکید کو کالعدم بنایا۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ گمان کرنا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا نہایت بعید اور حضرت عمر کی شان اتباع سے کوسوں دور ہے۔

فقط واللہ اعلم
کتبہ رفیع الرحمن عفا اللہ عنہ جامعہ العلوم الاسلامیہ
علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر ۵
۳ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ
کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین
بیچ اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت

میں تین طلاق دی تو کیا حکم ہے؟ آیا طلاق واقع ہوگی

یا نہیں؟
نیز بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت
میں تین طلاقیں دینے سے ایک طلاق واقع ہوگی۔
برائے کرم مسئلہ کا جواب مدلل تحریر فرما کر ممنون فرمائیں
سائل: شاہ تراب الحق قادری

الجواب

رہنمائی فتویٰ دارالعلوم کراچی
قرآنی آیات، احادیث، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم، اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم
جمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور جمہور
امت کا اس پر اتفاق اور اجماع چلا آ رہا ہے کہ
اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے
تو تینوں واقع ہو جائیں گی، چاہے ایک ہی لفظ میں
تین طلاق دے یا الگ الگ کر کے تین طلاق دے
(ہر حالت میں تین طلاق واقع ہوں گی) البتہ
عورت اگر مدخلہ بہا ہو تو الگ الگ کہنے کی صورت
میں صرف پہلی طلاق واقع ہوگی، اور اس سے وہ
بائن ہو جائے گی اور باقی دو لغو ہو جائیں گی۔

اس مسئلہ میں چند غیر مقلدین کے علاوہ جن
میں حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم اور ان کے متبعین
شامل ہیں، جمہور کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی اور
مخالفت کیونکر کرتے، جب کہ خود آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تین طلاق کو تین ہی قرار
دیا گیا اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا اس پر اجماع
رہا ہے۔

جو حضرات ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں
کو ایک طلاق ہونے کے قابل ہیں ان کے پاس ایک بھی
صحیح مرفوع روایت موجود نہیں ہے جو ایک مجلس میں
تین طلاق دینے سے ایک طلاق ہونے پر دلالت
کرنے والی ہو، اس کے برخلاف ذخیرہ احادیث میں

عہد رسالت کے متعدد واقعات موجود ہیں جن سے
ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تین ہی طلاق واقع
ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمہور امت
کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

واللہ اعلم بالصواب

احقر عبد الشکور کشمیری

دارالافتار دارالعلوم کراچی ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶،

نورِ بشر کا تحقیقی فلسفہ

اللہ کی ہر تابد قدم شان ہیں یہ
ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ
اعلیٰ حضرت

از خطیب المسلمہ حضرت علامہ مولانا
عبید اللہ خان صاحب اعظمی
(ممبر پارلیمنٹ)

مصطفیٰ کی صحیح جھلک دکھائی دیتی ہے جس میں ان کے
خود و خال صاف نظر آتے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی
اپنی کتاب ہی کے ذریعہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان
عالم اپنے پروردگار کی بارگاہ سے جن کے سکرین کر آئے
تھے اور قاعدہ ہے کہ ہر شخص اپنے محبوب کو پرستش و ناز
میں پیش کرتا ہے۔ آؤ دیکھیں خدا نے اپنے محبوب کو دنیا
والوں کے سامنے کس طرح پیش کیا ہے۔

پروردگار عالم! تو نے اپنے نبی کے بارے میں جہاں
کہیں بھی آگئی دی ہے نہایت وضاحت کے ساتھ نبی کی ذات
کو پیش کیا ہے لیکن کہیں بھی تو نے اپنے طور پر نبی کو بشر نہیں کہا
بلکہ اگر ضرورت پیش آگئی ہے تو نبی ہی سے تو نے جھلوایا ہے
کہ وہ بشر ہیں اگر تو اپنے طور پر اعلان فرمادیتا کہ نبی بشر ہیں تو سارا
جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ رسول کے بارے میں تو نے جو کچھ کہا تو ہم
اس سے متفق ہیں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہر مکتبہ فکر کے ماننے
والے نبی بات تسلیم کرتے ہیں تو نے نبی کو ایسا کہا تھا عالم اسلام
نبی کو ایسا کہہ رہا ہے تو نے نبی کو ایسا کہا نبی کے ظاہر ہونے میں
سچی متقی میں تو نے نبی کو سراسر اجاں نہیں کہا کسی کو اس سے
اختلاف نہیں ہے۔ لیکن نبی کی بشریت ہی ایک ایسا موضوع

دھوکے میں آتے جائے کہیں فکر و آگہی
آفائے کائنات لیا س بشر میں ہے
قرآن نے مصطفیٰ جان عالم کی بشریت کے سلسلہ
میں ہمیں کیا سوقت عطا فرمایا ہے۔ ہم مصطفیٰ جان عالم
کو کس طرح پہچانیں اور کیسے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت
پیش کریں۔

قرآن نے ارشاد فرمایا: قل انما انما البشر مثکم
اسے نبی آپ ارشاد فرمادیجئے لوگو! میں تمہاری ہی طرح بشر
ہوں۔

مصطفیٰ جان عالم کی زبان سے جب ہم نے سنا کہ وہ
ہماری ہی طرح ایک بشر ہیں تو ہم پر ایک عجیب کشمکش کا عالم
ظاہر ہوا ایک طرف ہم سننے میں نبی تو ہیں دوسری طرف
سے آواز آتی ہے نبی ہماری ہی طرح ایک بشر ہیں۔ نبی کی ذات
ہر جگہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ کوئی ایک رائے پر متفق
نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آئیے ہم قرآن سے دیکھیں قرآن
ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی
میں لاتی ہے۔ قرآن ہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں رخ

کھائی قرآن نے خاکِ گذر کی قسم
اُس کعبہ پاکی حرمت پر لاکھوں سلام

ایک بات پوچھوں یہ باتیں جو ابھی ابھی میں نے کہی ہیں
ان تمام باتوں سے کسی کو اختلاف ہے؟ کسی کو نہیں بلکہ میں
تو کہوں گا اسے محبوب! تیرا ہر فرمان مسلمان کھلانے والے انسان
کے لئے سند ہے۔ اے مالکِ کائنات اگر ایک مرتبہ تو نے نبی کو
بشر کہہ دیا ہوتا تو جس طرح نبی کے لیس ہونے پر سبھی متفق ہیں ان
کے ظاہر ہونے کو ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے۔ ان کے رحمۃ اللہ علیہ ہونے
میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح بشر ہونے میں لوگوں کا
اتفاق ہو جاتا۔ اسے پالنہار! جب تو نور کہہ سکتا تھا تو بشر
بھی کہہ سکتا تھا۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ تو نے نور کہا اور بشر نہیں
کہا۔ لیس کہا بشر نہیں کہا ظاہر کہا بشر نہیں کہا۔ سرور کائنات
کو آخر تو نے بشر کیوں نہیں کہا زبانِ نبوت ہی سے کیوں کھلوایا
اے لوگو! ایک بات اور دوسری میں رکھو: شخصیتوں

ہے جہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں اس لئے اسے
پروردگار! تو ہی بتا دے کہ نبی کی بشریت کو ہم کس طرح تسلیم
کریں۔ ان کی آدمیت کو ہم کس طرح جانیں۔ ان کی انسانیت
پر ہم کس طرح ایمان لائیں؟ نبی کی بشریت کے بارے میں ہمارا
کیا تصور ہونا چاہیے۔ ہم نبی کے بارے میں کون سا موقف
اختیار کریں؟

مصطفیٰؐ چہرے مہرے کے ساتھ مکہ میں قدم رنجہ ہوئے تھے
آمنہ کی گود میں کائنات کا مالک و مختار تشریف لایا تھا۔ دعا کے
خیل متجرب ہوئی تھی نویدِ مسیحانے کالبدِ انسانی اختیار کر لیا تھا
آدم کی آدمیت ایک پیکر میں ڈھل گئی تھی۔ اے خدا! ہم دنیا
والے جب اپنے محبوب کی تعریف یا تعارف پیش کرتے ہیں تو اپنی
تمام ازبجیاں، ساری صلاحیتیں تمام زورِ قلم اسے خوب سے
خوب تر ثابت کرنے میں صرف کر ڈالتے ہیں۔ ہم جانتا چاہتے
ہیں کہ تو نے کس انداز سے اپنے محبوب کی تصویر کشی کی ہے
قرآن نے کس طرح تیرے محبوب کا مرتع پیش کیا ہے۔ قرآن نے
کہتا ہے۔ مصطفیٰؐ کا چہرہ ”وَالتَّحِيُّنُ“ ہے زلفیں ”وَالْقِيلُ“ اذا
سُجِّي“ ہیں۔ آنکھیں ”مَارَاحُ النَّصْرِ“ واطنی ”ہیں۔ زبان ”وَمَا
يَبْلُغُ عَنِ النَّبِيِّ“ ہے۔ سرورِ کونین کا مقام ”وَنَبِيِّ قَدْتِي“ ہے
مصطفیٰؐ کا زمانہ میں تشریف لانا۔ ”وَالْفَجْرُ“ اذا ہوئی ہے ان کے
سینے کی بات آئی تو قرآن نے کہا ”اِنَّ شَرَّ لِّكَ صَدْرًا“

عظمت و وقار کی بات آئی قرآن نے کہا ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا“
ہم نے پوچھا مصطفیٰؐ کا اخلاق کیا۔ قرآن نے کہا ”وَإِنَّا لَنَعْلَمُ
عَظِيمًا“ ہم نے کہا مصطفیٰؐ کے رحم و کرم کا ضابطہ قرآن نے
کہا ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ ہم نے پوچھا نوعِ انسانی
کی حیثیت سے معاشرے میں مصطفیٰؐ کا مقام؟ قرآن کہہ رہا
ہے ”يَسِّرْ وَيُخَفِّرْ“ ہم نے پوچھا ان کے دستِ ناز کیسے؟
قرآن کہہ رہا ہے ”يُذِيقُ الْغَلَامَةَ الْبُرْهَانَ“ ہم نے پوچھا ذاتِ مصطفویٰ کی
حقیقت؟ قرآن نے کہا ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ“ ہم نے پوچھا۔
مصطفیٰؐ ایمانِ عالم کے قدم ناز کا مقام؟ رفعت قرآن نے کہا ”لَا أَسْتَمُ
رَبُّكَ الْبَلَدِ وَأَنْتَ جَلَّ الْكَلَمِ الْبَلَدِ“

کا تعارف ہمیشہ تین طریقوں سے ہوا کرتا ہے یا تو شخصیتیں خود اپنا تعارف کراتی ہیں یا ان سے چھوٹا ان کا تعارف پیش کرتا ہے یا پھر ان سے بڑا ان کا تعارف کرتا ہے چھوٹا جب تعارف کرتا ہے تو مبالغہ سے کام لیتا ہے بڑا جب تعارف کرتا ہے تو اذراہ شفقت ان کی صرف خوبیوں ہی کو لگاتا ہے کمزوریوں کی طرف سے صرف نظر کر لیتا ہے لیکن شخصیتیں جب خود اپنا تعارف کراتی ہیں تو وہ تواضع و انکسار کی بنا پر اپنی قابلیت چھپاتی ہیں۔ اپنی خوبیوں کو اپنے اعلیٰ جوہروں کو ظاہر نہیں کرتیں۔ ان پر پردے ڈالتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخصیت کا اصلی روپ سچے پھرہ مہرہ ہم اسی وقت جان سکتے ہیں جب تعارف کرانوالا مبالغہ سے بھی کام نہ لے شفقتوں کی بنا پر تصویر کا غلط رخ بھی پیش نہ کرے۔ اور انکسار کی بنا پر خوبیوں کو پیش کرنے میں سخی بھی نہ کرے سرور کو نہیں سے زمانے پوچھا تم کون ہو؟ تمہارا بیمار تو تمہیں مسیحا کے کائنات کہہ رہا ہے تمہارا درد مند تو تمہیں چارہ ساز درد مندوں کہہ رہا ہے دوائے دلوں کا کہہ رہا ہے تمہارا چلنے والا تمہیں سفر کائنات کہہ رہا ہے غرض شجہات کہہ رہا ہے تم رحمت ہو تم رؤف ہو تم رحیم ہو تم کہہ دو اے مصطفیٰ سچ بتاؤ تم کیا ہو؟ ہم تمہیں کیا سمجھیں ہم تمہیں کیا کہیں؟

سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے
بارخ خلیل کا گلی زیب کہوں تجھے
لیکن رفتا نے ختم سخن اس پہ کر دیا
خالتہ کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے

زمانہ کے اس استفسار پر کہ آپ کون ہیں سرور عالم نے فرمایا وہ بشر ہیں ہماری ہی طرح آدمی ہیں آدمی ہی کی طرح انسان ہیں انسان ہی کی طرح لوگو! بتاؤ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے تمہاری تشفی ہو گئی؟ کیا تم مطمئن ہو گئے؟ تم ان انگلیوں کو اپنے جیسی انگلیاں کہہ دو گے جو اٹھ جائیں تو چاند اپنا کیلچہ چاک کر ڈالے تم ان آنکھوں کو اپنے جیسی آنکھیں کہنے

کے لئے تیار ہو جواش رہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے تم ان قدم ہلے ناز کو اپنے جیسا کہنے کی ہمت رکھتے ہو جو پتھر پر پڑ جائیں تو وہ موم بن کر پگھل جائے اور کھٹ پاکو اپنے کیلچہ میں امارے؟

بنی کی ذات ہمارے لیے ایک معنہ بنی ہوئی تھی ہماری عقل بھی متحیر تھی اور ہماری فراست کو بھی پالا مار گیا تھا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا آخر ہم نے بنی کی کہنہ اور حقیقت معلوم کرنے کے لئے عالم انسانیت کا سراغ لگانا شروع کیا سرخ کبھی کبھی علم کے ذریعہ لگایا جاتا ہے کبھی اس مقصد کے لئے آدمی عقل کو اپنا رہنما بناتا ہے کبھی عشق کی جنوں خیز وادی میں اتر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے چھوٹا جب تعارف کرتا ہے تو مبالغہ آرائی کرتا ہے بڑا تعارف کرتا ہے تو مصلحت سے کام لیتا ہے شخصیتیں جب اپنا تعارف کراتی ہیں تو مقام چھوٹ جاتا ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ بڑا اگر کسی ذات کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کا ہونا سند بن جاتا کہتا ہے عوام اس پر یقین و اعتماد کی بنیادیں قائم کر لیتے ہیں اس لئے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ محتاط ہو کر گفتگو کرے خدا سب سے بڑا ہے اور ہر عیب پر نقص سے پاک ہے ظاہر ہے ہم اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب اس کے کسی کی تعریف کی ہوگی تو کذب بیان سے کام لیا ہوگا مبالغہ آرائی کی ہوگی۔ تو جولو ہم خدا ہی سے کیوں نہ پوچھ لیں اے خدا! تو ہی بتا دے مصطفیٰ کیا ہیں! بگے ہاتھ یہ بھی بتا دے کہ تو نے مصطفیٰ کو بہت کچھ کہا ایک سے ایک خطابات دیئے۔ ایک سے ایک لقب سے نوازا۔ تو نے سب کچھ کہا مصطفیٰ کو بشر کیوں نہیں کہا؟ اگر گوش حقیقت نبوش ہے تو عرض کی بلند یوں سے اترنے والی آواز سماعت فرمائے۔ اے لوگو! ہم مصطفیٰ سے بڑے ہماری ہر بات ان کیلئے اور تمام کائنات کے لئے سند ہم نے نبی کو رحمت للعالمین کہا تاکہ یہ سند بن جائے۔ ہم نے ان کو حامل خلق عظیم کہا تاکہ یہ سند ہو جائے ہم نے ان کو صاحب لطف

تَحْفَظْ عَقَائِدَ دِیْنِ

عیم کھانا کہ سند ہی جائے اگر ہم ان کو بشر کہہ دیتے تو ان کی بشریت بھی مستند ہو جاتی حضرات آپ جانتے ہیں کہ بشریت کا کیا عالم ہے آدمیت بھول چوک خطا اور لسان سے مرکب وجود ہی کا نام ہے بشر جھوٹ بولنے کا بھی ریکارڈ قائم کرتا ہے اور سچ بولنے میں بھی انفرادیت پیدا کر لیتا ہے کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے کبھی اوپر چڑھتا ہے کبھی نیچے اترتا ہے بشر علم کا مالک ہوتا ہے بشر علم سے بے خبر ہوتا ہے بشر عقل سلیم رکھنے والا ہوتا ہے بشر عقل سے بے بہرہ ہوتا ہے اس کے ایک دو طریقہ کار تو نہیں کبھی غربت کے ماحول سے گذرتا ہے کبھی دولت کی چھاؤں میں زندگی گزارتا ہے جب برائیوں پر آتا ہے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے جب نیکیاں کرنے لگتا ہے تو فرشتے بھی اس پر شک کرنے لگتے ہیں بشر کبھی چاند سے آنکھیں لڑاتا ہے کبھی سورج کی کرنوں کو مس کرنے کی بات کرتا ہے کبھی ستاروں پر کندھا ڈالتا ہے کبھی سمندر کے کلیجے کو مسلتا ہوا چلتا ہے کبھی آندھیوں سے لڑتا ہے طوفان سے کھیلتا ہے اور کبھی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے فضاؤں میں دوڑتا ہے لیکن جب انسانیت کی سطح بلند سے ذرا نیچے کھسکتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو اسی کی چاکری اور خدمت گذاری کے لئے پیدا کی گئی ہیں انہیں بھی وہ اپنا خدا بنانے سے نہیں چوکتا۔ وہ کپڑے کوڑے، سانپ، پھوٹک کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ چاند سورج اور ستارے بھی اس کے معبود بن جاتے ہیں وہ ان کے سامنے بھی ماتھا ٹیکتا اور پیشانی رگڑتا ہے وہ درختوں کو بھی اپنا معبود سمجھتا ہے وہ پتھروں کو بھی اپنا معبود بنا لیتا ہے وہ آگ کو بھی پوجتا ہے پانی کو بھی غرض کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کو یہ بشر خدائی کا درجہ نہیں دیتا یہی بشر جو بخر کی طرف مائل ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق بنتا ہے عمر فاروق بنتا ہے عثمان فنی اور حیدر کرار بنتا ہے حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم بنتا ہے یہی بشر غوث اعظم بنتا ہے خواجہ غریب نواز بنتا ہے امام احمد رضا اور حضور مفتی اعظم ہند بنتا ہے لیکن جب مالک

بشر ہوتا ہے جب اس پر شیطنت غالب آتی ہے تو پھر فرعون بنتا ہے نمرود اور شداد بنتا ہے۔ ابوہل اور ابولہب بنتا ہے یزید پلید اور زیاد بنہاد بنتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آخر مصطفیٰ کی بشریت کا کونسا رخ متعین کیا جائے ان کی آدمیت کو ہم کس حیثیت سے جانیں پروردگار عالم نے جو کچھ کہا وہ ہمارے لئے سند ہے اس لئے تمام سندوں کو بے سند چھوڑ دیئے اور ہمیں کہنے دیجئے سہ

دھوکہ میں آنے جائے کہیں فکر و آگہی

آقائے کائنات لباس بشر میں ہے

مرد در عالم کی بشریت کا پس منظر کیا ہے سرور عالم کی آدمیت کا بیگ گراؤ نہ کیا ہے؟ ذرا ایک حیثیت سے اور سمجھئے بشر آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنا ہے انہی چار چیزوں کی باہمی ترکیب سے ایک وجود تیار ہوا جسے ہم نے انسان کہا۔ آدمی کے لئے مٹی بھی ضروری، پانی بھی ضروری آگ بھی ضروری۔ آدمی ان چاروں کا محتاج ہے ان چاروں کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا اگر ساتھ چھوڑ دے تو اس کی ہوا نکل جائے گی پانی اگر ساتھ چھوڑ دے تو اس کا پانی مرجائے گا مٹی اگر ساتھ چھوڑ دے تو آدمی کے لئے خاک بسر ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں آگ اگر ساتھ چھوڑ دے تو زندگی کی ساری حرارت سرد پڑ جائے اور آدمی ایک لاش بن جائے جان ہو کر رہ جائے یہ اس لئے کہ انسان چاروں چیزوں کا محتاج ہے۔ یہی چار چیزیں اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، مگر اے لوگو! جب ان چار چیزوں کی بنیاد پر تمہاری تخلیق ہوئی جب یہ چار چیزیں تمہاری تخلیق کے لئے مایہ خیر نہیں تو پھر ان چاروں کی تخلیق بھی تو کسی کی بنیاد پر ہوئی ہوگی۔ یہ چیزیں بھی تو کسی کے فضل پیدا ہوئی ہوں گی۔ ان کی تخلیق کے لئے بھی تو کوئی مال مسالہ چاہیے۔ ان کا خیر بھی تو کسی مٹی سے تیار کیا گیا ہو گا ان کا بیوی بھی تو کسی میٹھل سے بنایا گیا ہو گا۔ مٹی سے جو پیدا ہوا وہ بشر ہے آگ سے جو پیدا ہوا وہ بشر ہے ہوا سے جو پیدا ہوا وہ بشر ہے۔ پانی سے جو پیدا ہوا وہ بشر

جب نبی کو خدا بنانے کی
تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں
مولیٰ عزوجل نے فرمایا۔ اے
میرے حبیب آپ اپنی بشریت کا اعلان
کر دیجئے کہ میں خدا نہیں ہوں تمہارا خدا تو
وہی معبود برحق اللہ عزوجل ہے۔

انگلی کورہی تھی ہے

تو اصل وجود آمدی از نخست
دگر ہر چہ موجود شد فرع تست
یہ کائنات آپ ہی کے سبب ظہور پذیر ہوئی۔ یہ دنیا
آپ ہی کے لئے معرض وجود میں لائی گئی، لولاک
لما خلقت الدنیا سے
اے تجھ سے دیدہ مرد انجم فروغ گیر
اے تیری ذات باعث تکوین کائنات
یہ دنیا آج بھی اپنی بقا کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی محتاج ہے اس کائنات کی زینب و زینبہ کی زیبا نشاد
آوازش آج بھی صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے ہے۔

ہو نہ یہ بھول تو بیل کا ترنم بھی نہ ہو
چمن دہر میں کیلوں کا تبسم بھی نہ ہو
یہ نہ ساقی ہو تو پھر مئے بھی ہونم بھی نہ ہو
بزم توید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو
خیہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے

ہے مگر مٹی سے پہلے اگر کوئی وجود ہوا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پانی سے پہلے اگر کوئی وجود ہوا تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ آگ اور ہوا سے پہلے اگر کوئی وجود ہوا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ آپ آدمیت کے نقطہ آغاز کا ذرا جائزہ لیں آدمیت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوتی ہے ہم آدمی کہلاتے ہیں اسی لیے کہ حضرت آدم کی اولاد ہیں جن میں بشر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے ہماری نسل پھیلی ہے اب ذرا حضرت آدم سے پوچھئے اے ابوالبشر اے فرزند آدمیت اے مبدا انسانیت! آپ بتلائیے کہ آپ سے ہمارے بنی کا کیا رشتہ ہے؟ تو وہ کہیں گے۔

ظاہر میں میرے بھول حقیقت میں میری نکل
اس گل کی یاد میں یہ صد ابوالنشر کی ہے

اے لوگو! ظاہر میں جو میری نعل میں ہے وہی میری اصل ہے یعنی گلشن کائنات کی اولین فصل بہاری کا نام مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جو آدم کی آدمیت سے پہلے ہودہ بشر کیسے کہلا گیا مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں جب آدم آب و گل کی ذریعہ بن کر رہے تھے میں اس وقت ہار گاہ احدیت میں مستوح قد و متودرنا و رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھ رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خیمہ بھی تیار نہیں ہوا تھا جب آدم عالم وجود میں بھی نہیں آئے تھے یعنی چاند کی چاندنی سے پہلے مصطفیٰ کا وجود سورج کی روشنی سے پہلے مصطفیٰ کا وجود سطح سمندر پر مچھلیوں کے کھیل کود سے پہلے مصطفیٰ کا وجود غنچوں کی چمک سے پہلے مصطفیٰ کا وجود پھولوں کی مہک سے پہلے مصطفیٰ کا وجود شاخوں کی لچک سے پہلے مصطفیٰ کا وجود ہیرے کی چمک سے پہلے مصطفیٰ کا وجود آسمان کے نیلگوں شامیانے سے پہلے مصطفیٰ کا وجود زمین کے فرش زمردیں سے پہلے مصطفیٰ کا وجود عالم رنگ و بوی سے پہلے مصطفیٰ کا وجود غرض تمام موجودات سے پہلے سرکار گرامی دقار کی ذات گرامی آسمانی وجود پر جلوہ

نبی ہستی پیش آمادہ اسی نام سے ہے
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت دربان کی بشریت
کو سمجھنے کے لئے ہمارے پاس کون سے ذرائع ہیں ہم کیسے
ان کے بارے میں آگہی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ بڑے بڑوں
نے اس مقام پر سپر ڈال دیا ہے اور اپنی نارسائی اور بچاگری
کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں سے
بیدل آں گو ہر نایاب سراغ
بحیطیت کہ پر سیدن نیست
عکس افتادہ در آئینہ ہوش
گل تو ان گفت و لے چیدن نیست
غالب بھی ذات رسالت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے
غالب ثنائے خواجہ میرزا داغ مستقیم
کاں ذات پاک مرتبہ وان محمد است
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے زبان کھولی۔ لیکن ابھی
بڑا ہوا ہے لے بھی بدلی ہوئی ہے
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے
بارغ خلیل کا گل زیب کہوں تجھے
لیکن رفائے ختم سخن اس پہ کر دیا
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو سمجھنے کے لئے
میں آپ سے کہوں گا کہ وقت کی کشمکش میں الجھنے کے
بجائے چلو دیں جہاں سے زندگی کا سراغ ملتا ہے چلو
دیں جہاں سے چشمہ حیات بھونٹتا ہے چلو دیں جہاں سے
آب حیات کی نہریں رواں ہوتی ہیں چلو دیں جہاں
زندگی کی نمود ہوئی ہے چلو دیں جہاں سے زندگی کو رغنائی
دہرائی ملی ہے چلو دیں جہاں زندگی جواں سال ہوئی ہے
چلو دیں جہاں زندگی کو پیر و داڑ عطا ہوا ہے چلو دیں
جہاں بلال کے عشق کو آسودگی ملی تھی چلو دیں جہاں حبیب
کی فطرت کو تابندگی ملی تھی چلو دیں جہاں سلمان کی زندگی
کو درخشندگی عطا ہوئی تھی چلو دیں جہاں ابو بکر صدیق صلی اللہ
کے علمبردار بنا رہے گئے تھے جہاں عمر فاروق عدالت

کے تابور بنا رہے گئے تھے جہاں عثمان غنی کو سخاوت کا
جذبہ بے پناہ ودیعت ہوا تھا جہاں جیدر کرار کو
شجاعت کا طرہ امتیاز عطا ہوا تھا۔ آؤ اب ہم اس
ماحول کا بھی جائزہ لیں جہاں نبی کو بشریت کی ضرورت
پیش آئی تھی۔ آؤ اب ہم اس پس منظر کو بھی دیکھیں جس
میں نبی نے "افانیشہ منکم" کا اعلان فرمایا تھا۔
نبی پر ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب ان کے سامنے
دولت ہاتھ باندھے ہوئے آئی تھی جب ان کے گلے
کا ہار بننے کے لئے عورت کو تیار کیا گیا تھا جب ان کے
سامنے حکومت پیش کی گئی تھی یہاں پر میں ارباب نظر
کی توجہ چاہوں گا جب بھی زمانہ نے کسی ذہن کو بدلنا
چاہا ہے یا دولت کے ذریعہ یا عورت کے ذریعہ یا
حکومت کے ذریعہ نظریات دولت کے نام پر بہکے
ہیں نظریات عورت کے نام پر بہکے ہیں نظریات حکومت
کے نام پر بہکے ہیں سچائیوں کا انہی تین بنیادوں پر
سودا ہوا ہے تلواریں جب بھی بے نیام ہوئی ہیں
ان کی چمک دمک کے پیچھے یا تو خشن مسکرا ہوا تھا۔ یا
دولت یا حکومت آج یہی دولت نبی کے نظریات
کو خریدنے آئی تھی یہی عورت نبی کے نظریات کا سودا
کرنے چلی تھی حکومت کی پیش کش نے نبی کو بدلنا چاہا تھا
لیکن میرے مصطفیٰ نے صاف کہہ دیا اے نادانوں! تم دولت
سے مجھے نہیں خرید سکتے۔ تم عورت سے مجھے نہیں خرید سکتے
تم حکومت دیکر مجھے نہیں حاصل کر سکتے یہ دولت یہ عورت
اور حکومت کیا ہے اگر تم ایک ہاتھ میں سورج دو سرے
ہاتھ میں چاند بھی لیکر آ جاؤ پھر بھی تم مجھ کو نہیں پاسکتے میری
ساری ملک و دو دولت عورت اور حکومت حاصل کرنے
کے لئے نہیں ہے میں دنیا میں دولت حاصل کرنے نہیں آیا
میں عورت کو زینت آغوش کرنے کے لئے نہیں آیا۔ میں
حکومت حاصل کر کے عیش کرنے کے لئے نہیں آیا میں
اس لئے آیا ہوں تاکہ انسان کو اس کے صحیح مقام و منصب
سے آگاہ کر دوں آدمی کو اس کی قدر و قیمت بتاؤں اور

آدمیت کے مجدد شرف سے اسے خبردار کر دیں اس لئے آیا ہوں تاکہ معاشرے کی نئے سرے سے تعمیر و تشکیل کر دیں میں فکر و نظر میں بھی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں اور وجدان و شعور میں بھی میں تقدیس خیال اور تطہیر فکر کے ساتھ ساتھ ذہنیات کو بھی صحت مند بنانا چاہتا ہوں میں نظریات و خیالات کی بھی اودرداؤں کو کھینچ کر نکالوں گا اور جذبات و احساسات پر بھی اپنی گرفت رکھوں گا۔

حضرات ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں جب تک کوئی شخصیت خاموش رہتی ہے اس پر کوئی تفرقہ نہیں ہوتا۔ اس کے نشانات قدم گئے نہیں جاتے۔ اسکی

خود نہ تھے جو راہ پر اردوں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ابو جہل بھلا اس قلب ماہمیت کو کیسے برداشت کر سکتا تھا اس کی مشربند طبیعت اس تبدیلی کو کیسے گوارہ کر سکتی تھی۔ فوراً سامنے آیا اسے محمد سنا ہے تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ "میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہاں میں بنی ہوں بے شک میں بنی ہوں کہا اچھا اگر آپ بنی ہیں تو بتا دیجئے میری بند مٹھی میں کیا ہے؟" معلوم ہوا جب تک دعویٰ نہیں ہوتا دلیل طلب نہیں کی جاتی جہاں دعویٰ کیا دلیل طلب کی گئی جیسا دعویٰ ویسی ہی دلیل مصطفیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو جہل بند مٹھی لیکر آگیا میں پوچھتا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

حیث متین نہیں کی جاتی لیکن جیسے ہی وہ زبان کھولتی ہے اس پر تفرقہ شروع ہو جاتا ہے بنی جب تک خاموش تھے زمانہ ان کی اچھائیوں کو گننا رہا تھا۔ ان کی سچائیوں پر سر دھن رہا تھا جیسے ہی بنی نے اپنے مشن کا اعلان کیا کل تک جو بنی کو صادق اور امین کہہ رہا تھا۔ کل تک جو ان کو سچا کہہ رہا تھا، اچھا کہہ رہا تھا اب وہی مجنوں کہنے لگا۔ اب وہی دیوانہ کہنے لگا اب وہی ساحر اور جادوگر کہنے لگا بنی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ مکہ کی دھرتی پر زلزلہ آگیا کفر کے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے بشرک کے ماتھے سے بندیا گر گئی۔ مگر ای کی دیوی بیوہ ہو گئی۔ اس کا سہاگ لٹ گیا۔ جاہلیت کے گھسا لوپ اندھیرے سے مطلع رسالت کی ایسی کرن چھوئی کہ تمام گرد و پیش مطلع انوار ہو گیا اور اب عالم یہ ہو گیا کہ

ہوں نبوت کو بند مٹھی سے کیا تعلق؟ بنی نے کب دعویٰ کیا تھا کہ وہ لال بھٹکے ہیں انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان سے ویسی ہی دلیل طلب کی جانی چاہیے تھی ایک عربی کے طالب علم سے سنسکرت کا کوئی سوال کیا جائے تو یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہوگی؟ سمندر میں غوطہ کھا کر موتی نکالنے والے کو اگر آپ کشتی لڑنے کی دعوت دیں گھڑی سازی میں مہارت رکھنے والے سے اگر آپ شیردانی سسلے کا مطالبہ کریں تو دنیا آپ کی عقل و دانش کا مذاق اڑائے گی بنی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو جہل بند مٹھی لیکر آگیا۔ اگر آپ ابو جہل سے پوچھیں گے "اے میرے بنی کا تیری بند مٹھی سے کیا تعلق؟" تو وہ کہے گا بنی عربی کا لفظ ہے۔ میں عربی الاصل ہوں اہل زبان ہوں میں جانتا ہوں بنی کے لغوی معنی کیا ہیں بنی اسی کو کہتے ہیں جو

تحفظ عقائد غبر

غیب جانے جو غیب بتائے جس کو ڈھکی چھپی باتوں کا علم ہو۔
جیسے ہی ابو جہل نے سوال کیا بتاؤ میری مٹھی میں
کیا ہے میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل! میں بتاؤں کہ
تیری مٹھی میں کیا ہے یا اسی سے کہلوادوں کہ میں کون ہوں
اب ذرا ہم گنبد خضریٰ کی چھاؤں میں پہنچ کر اپنے آقا سے
عرض کریں اے سرکار! آپ نے اس ظالم کو یہ کیوں نہ بتا دیا
کہ اس کی مٹھی میں کنکریاں ہیں کنکری ہی سے کیوں اپنی نبوت
کی شہادت دلوارہے ہیں؟ جواب میں سرکار ارشاد فرمایا
ابو جہل بڑا عیار تھا۔ اگر میں اُسے بتا دیتا کہ اس کی مٹھی میں
کنکریاں ہیں تو وہ کہہ سکتا تھا لگتا ہے جس جگہ میں کنکریاں ہیں
رہا تھا آپ کہیں سے دیکھ رہے تھے اس لئے میں نے اس کا
دروازہ ہی بند کر دیا۔ کنکری ابو جہل کی بند مٹھی میں تھی اس
نے ایمانی خوشی میں ابو جہل کو لٹکارا۔ ہم تیری مٹھی میں بند
ہیں تو تو سمجھتا ہے کہ حق کی آواز ہمارے منہ سے نہیں نکلی گی
تو اے ابو جہل! وجود کو گر قمار کیا جاسکتا ہے خیالات کو
نہیں۔ ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاسکتی ہیں ذہن و فکر کو
یا بہ زنجیر نہیں کیا جاسکتا ہم تیری قید میں ضرور ہیں مگر بولی
مصطفیٰ کی بولیں گے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ جیسے ہی
کنکریوں نے رسالت کی گواہی دی ابو جہل نے جھجھکا کہ نبی کے
قدیموں پر کنکریاں پٹک دیں اور نبی کو ساحر، جادوگر کہتا ہوا
بھاگ کھڑا ہوا۔

ذرا پھہریے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا
ہوں کنکری ذہن کی قید میں تھی لیکن حق و صداقت کی بولی
بول کر نہ صرف دشمن کی قید سے آزاد ہو گئی بلکہ محبوب کے
قدموں میں آگئی مسلمان بھی اگر حق و صداقت کو اپنا شعار
بنالیں تو آج بھی قید محن سے رہائی پاسکتے ہیں۔
آج بھی موجود براہیم سائیاں پیدا
اگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا
ہاں تو میں کہہ رہا تھا نبی انسانیت کی تعمیر میں نگرے ہوئے
ہیں نبی معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں اور کفران کے

خلافات محاذ بنارہے محمد جادوگر میں ان کی آنکھوں میں
مقاطعت ہے زبان میں شیرینی ہے رس گھولتے ہوئے
الفاظ ہیں کھٹکا ہوا لب و لہجہ ہے۔ دلوں کی وادیوں میں
اتر جانے والی روانی ہے۔ وہ جادو دہلتے ہیں۔ جو ان سے
ملتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے جس کو وہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں
وہ انہی کی زبان بولنے لگتا ہے دیکھو تاب اس سے بڑا
جادو اور کیا ہوگا کہ انہوں نے کنکریوں سے بھی کلمہ پڑھوایا
نبی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں کفر مخالفت کرتا چل رہا ہے
نبی ایک محنت مند معاشرے کی تعمیر میں لگے ہیں اور کفر
ان کے خلاف پردہ پیکڑہ کر رہا ہے نبی جادوگر ہیں۔ نبی
ساحر ہیں۔

میں آپ کو بتاؤں؟ ہر دہیکڑہ وقت کی سب سے
بڑی طاقت ہے ہر دہیکڑے سے خیالات بدلتے ہیں
اس سے فکر بدلتی ہے زاویہ نگاہ بدلتا ہے اچھائی برائی
میں تبدیل ہو جاتی ہے اور برائی ایک پسندیدہ شے بن
جاتی ہے نبی کے خلاف ہر دہیکڑہ ہوا جادوگر ہیں کنکریوں
سے کلمہ پڑھوایا۔ اس پر دہیکڑے سے کچھ لوگوں کو نبی کی
صداقت کا یقین ہو گیا وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کلمہ
پڑھ لیا۔ کچھ لوگوں کو نبی کو جاننے اور پرکھنے کا خیال پیدا ہوا
وہ نبی کو آزمانے کے لئے آگے بڑھ کر پہلوان بھی انہی لوگوں
میں تھا جو نبوت کا امتحان لینا چاہتے تھے رکنا نہ اکرتا ہوا
نبی کے سامنے آیا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ
نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اگر آپ سچے ہیں تو مجھ سے
کشتی لڑ کر دکھائیے۔ میں ایک ہزار نو جوانوں کی طاقت کا
نہننا مالک ہوں اونٹ کی گچی کھال پر اگر گراؤں جا کر کھڑا
ہو جاؤں اور سو جوان بھی اسے کھینچا چاہیں تو نہیں کھینچ
سکیں گے کھال کے ریشے ریشے الگ ہو جائیں گے مگر
میں ذرا لٹ سے مس نہیں ہوں لگا۔ میں آپ کو کشتی کسے لے
چلیج دیتا ہوں اگر آپ نے مجھے بھٹا دیا تو میں آپ کو نبی
تسلیم کر لوں گا میرے نبی نے اس کا چیلنج بھی منظور کر لیا۔
مجھے پھر پوچھنے دیجئے "اے رکنا نہ! نبی نے کب دعویٰ کیا تھا

کہ وہ کشتی کے قریب میں ماہر ہیں۔ انہوں نے کب پہلوانی کی تھی کب داؤں بیچ کھیلے تھے کب ڈنڈ بٹھکی کی تھی۔ نبوت اور طاقت سے کیا تعلق نبوت اور پہلوانی کا کیا جوڑ؟ رکنا نہ کا جواب سنئے! اے لوگو! عربی میں نے کسی دارالعلوم میں رہ کر نہیں سیکھی۔ میں عرب نواسی ہوں عربی میری مادری زبان ہے یہ زبان میں نے آغوشِ مادر ہی میں سیکھی تھی میں جانتا ہوں نبی کسے کہتے ہیں نبی سب سے سیر پر ہوتا ہے مہرِ پاد رکوبی کہتے ہیں نبی صاحب اختیار ہوتا ہے نبی صاحب اقتدار ہوتا ہے نبی طاقت کا مالک ہو کر تاکہ وہ مجبورِ محض نہیں ہوتا۔ نبی نے رکنا نہ کا چیلنج منظور کر لیا۔ کشتی ہوئی۔ نبی اور رکنا نہ نیچے اس نے کھادھو کا ہوا۔ ایک چالس اور دیجھے پھر کشتی ہوئی۔ نتیجہ برآمد ہوا۔ رکنا نہ نیچے نبی اور۔ اس نے کہا پھر دھوکہ ہوا۔ اس مرتبہ فائنل چالس دیجھے۔ مصطفیٰ جو کائنات میں نبی کریم شریف لائے تھے مصطفیٰ جو غالب ہونے کے لیے ہی آئے تھے۔ مصطفیٰ جو کائنات کا خزانہ لیکر آئے تھے کیسے مغلوب ہوئے؟ تیسری مرتبہ بھی رکنا نہ کو بچھا ڈیا۔ رکنا نہ کا زیر ہونا تھا کہ دنیا سے عرب میں بچل بچ گئی اور غضب ہو گیا اب اس سے بڑی ساحری اور کیا ہوگی کہ رکنا نہ جیسا پہلوان بھی زیر ہو گیا۔ رکنا نہ پر بھی ان کا داؤں چل گیا۔ یہ دیکھ کر اُسے کی ہمت تیز کر دی گئی۔ نبی جادوگر ہیں۔ نبی ساحری کرتے ہیں نبی جادو جگاتے ہیں۔

نبی کے پاس ایک اور قافلہ آگیا۔ اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو وہ سامنے کے درخت کو اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے۔ اگر وہ آپ کے پاس آگیا اور رکنا نہ پڑھ لیا تو ہم سب کے سب آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے لوگو! مجھے کہاں زحمت دو گے تم خود ہی اس درخت کے پاس چلے جاؤ کہنا چلو تمہارے نبی تمہیں بلارہے ہیں نبی کی شوکت اقتدار کا کرشمہ ملاحظہ فرمائیے کفر نے کہا چل تجھے تیرے نبی بلارہے ہیں درخت پر ایک دھمائی کیفیت طاری ہوئی قرطامسرت سے جھوم گیا پھر ایک انگریزی لیکر پورب کی طرف جھکا تو پیچھے کی تین بھی اٹھ گئیں، شمال کی طرف جھکا تو جنوب کی تین اٹھ گئیں

اب نبی کی بارگاہ میں جھومتا ہوا آ رہا ہے۔ اس موقع پر مجھے کہنے دیجئے کہ شجر نے تو پہچان لیا میرے نبی کو مگر اشرافیہ تک پہنچانے کی منزل میں ہے سرور کو زمین کی بارگاہ میں شجر حاضر آیا اور اس نے زبان فصیح کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علماء فرماتے ہیں نبی نے درخت کو خزاں میں بلایا تھا۔ اگر ہمارے موسم میں بلایا ہوتا تو پھل بیکے حاضر ہوتا پھول لیکے حاضر ہوتا۔ درخت کے کلمہ پڑھتے ہی حق واضح ہو چکا تھا۔ بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن ابو جہل نے کھنا شروع کیا، بتاؤ! یہ جادو نہیں تو کیا ہے کہ درخت بھی ان کے زیر فرمان ہیں اب تو نباتات پر بھی حکمرانی کرنے لگے ہیں۔ اب تو نباتات بھی ان کے تابع فرمان ہوتے جا رہے ہیں کفر نے اپنی مہم اور تیز کر دی۔ ابو جہل نے دارالندوہ میں ایک سنگائی میں ٹنگ طلب کر لی۔ جب سب لوگ حاضر ہو گئے تو ابو جہل کھڑا ہوا۔ اس نے پورے ہاؤس کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اے لوگو! اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی۔ اسلام کی جڑیں دلدن اور گہری ہوئی جا رہی ہیں لوگ جو حق درجوق اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں خدا ایسا جادوگر ہے کہ جس پر ایک نگاہ ڈال دیتا ہے وہ اسی کا ہوجا ہے جو محمد کی آواز سن لیتا ہے وہ بھی اسی کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے زمین کے چپے چپے پر اس کی حکومت ہوتی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کی ہر چیز اسی کے دائرہ اختیار میں ہو۔ اس کی قوت کی کار فرمائی ہر جگہ نظر آتی ہے اس کے اقتدار کے کمرے ہر جگہ دیکھے جا رہے ہیں اس کے جادو نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے زمین کو بھی، ملکین کو بھی زمان کو بھی مکان کو بھی۔ اب اس کی جادوگری کا راز افشا کرنے کی ضرورت ہے اب دنیا کو باد رکرا نے کی ضرورت ہے کہ محمد نبی نہیں ہیں وہ جادوگر ہیں اور جادو ہی کے زور سے ہر چیز پر اثر انداز ہو رہے ہیں جادو ہی کے زیر اثر پوری دنیا کو مسخر کرتے جا رہے ہیں اے لوگو! نبی کو شکست دینے کی بس ایک ہی صورت ہے ان سے مطالبہ کر دو کہ اگر وہ نبی ہیں تو انگلیوں کے اشارے سے چاند کے دو

اے لوگو! محمد کو نبی ماننے کے بجائے کیوں نہ ہم اسے خدا ہی تسلیم کر لیں۔

جب نبی کو خدا بنانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں تو غیرتِ حق کو حرکت ہوئی۔ جبریل کو حکم ہوا۔ جبریل جاؤ، میرے حبیب کو میرا یہ پیغام جا کے سنا دو اور نبیوں کے دوچار معجزے دیکھ کر ان کی امتیں ان کو خدا کی بیٹیا کہہ چکی ہیں۔ اے میرے حبیب! آپ کو بھی زمانہ خدا کہنے جا رہا ہے اس لئے آپ اعلان فرما دیجئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ آپ کہہ دیجئے میں خدا نہیں ہوں میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں تم جسے پوجا چاہتے ہو تم جس کی عبادت کرنی چاہتے ہو وہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔

نبی کی حقیقت نور ہے لیکن نبی نے وحدانیت کے تصور اور عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنی بشریت کا اعلان فرمایا۔ زمانہ مصطفیٰ کو خدا کہنے جا رہا تھا نبی نے زمانہ کے اس تصور خیال کو غلط ثابت کرنے کے لئے اپنی بشریت کا اعلان فرمایا۔ یہی ہے فلسفہ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

خدا کے بعد سبھی کچھ کو خدا نہ کہو
اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں

محمد مصطفیٰ کو آفتابِ برضیا کہئے
نبی کے جن و صورت کو جمالِ حق نما کہئے
حقیقت ہے اگر آئینہ ذاتِ خدا کہئے
خدا کہنا نہیں جائز مگر نورِ خدا کہئے

دیکھنے کے دکھائیں۔ دوستو! یقین کر دو جادو کی طاقت ساری دنیا پر قبضہ جاسکتی ہے اس کا عمل دخل فضاؤں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن کمرہ نار سے ادھر وہ نہیں جاسکتا۔ اسکی پیر داڑیں کمرہ نار ہی تک ہے سن لو! اگر تم نے محمد سے یہ مطالبہ کر دیا تو ان کی نبوت کا سارا بھرم کھل جائے گا۔

ابو جہل کی اس تجویز سے سبھوں نے اتفاق کیا۔ دوسرے دن مکہ کی پوری آبادی جبلِ بوقیس کے گرد سڑکی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے ہم آپ کو نبی مان لیں گے اللہ کے حبیب نے ایک نظر چاند کو دیکھا چاند نے اپنا کلیجہ چاک کر دیا۔ آدھا چاند دھڑا دھڑا دھڑا شق القمر کا معجزہ دیکھتے ہی عرب کے اکثر دانشور ایمان لے آئے۔ ابو جہل سخت ربا۔ لوگو! دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ نبوت نہیں ہے یہ جادو کا کمال ہے چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوا لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہو یہی جادوئی کمرہ ہے یہی جادو کا کمال ہے لیکن منصف مزاج شخصیتوں نے فیصلہ کیا۔ یہ جادو نہیں ہے یہ طلسماتی کمرہ نہیں ہے یہ نبوت ہے ابو جہل کو اس کمرہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے کسی عناد کی بنیاد پر کہہ رہا ہے جب کفر نے دیکھا کہ اس کے سامنے کتے دھرے پر پانی پھر رہا ہے نبی کی نبوت تسلیم کی جا رہی ہے حق واضح ہو چکا ہے اور اسلام میں لوگ قطار اندر قطار داخل ہو رہے ہیں تو اس نے ایک دوسرا پتھر ابدلایا۔ تب اس نے ایک اور ہی چال چلی۔ اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا لوگو! بھلا ایک بشر میں یہ دم خم کہاں کا انگلیوں کے اشارے سے چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دے۔ کنکریوں سے بھی کلمہ پڑھو الے۔ درختوں سے بھی اطاعت کرا لے لوگو! محمد بشر ہرگز نہیں ہیں محمد کے روپ میں ہمارا خدا ہی ہمارے سامنے آگیا ہے بلکہ یوں کہو کہ محمد دراصل خدا ہیں جو کائناتِ انسانی میں ہمارے درمیان آگئے ہیں جس نے بشری پیکر میں جلوہ نمائی کی ہے جنھوں نے آدمی کا لباس اختیار کر کے ہماری زمین پر تشریف اِرتازی کی ہے اس لئے

إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ

عَلَى طَائِعِ الْقِيَامِ لِبَنِي تَهَامَةٍ
الْجَزَاءِ الْمُهَيَّا الْعِلْمِيَّةِ كُنْهِيَا

۱۳ ۵ ۲
ہر دور ساتلے

از: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی

قِيَامٌ
و
سَلَامٌ

اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی
قدس سرہ کی شخصیت اس قدر دلآویز ہے کہ جس
پہلو سے انہیں دیکھا جائے اسی اعتبار سے ہدیہ
دل پیش کرنے کو جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ
کو کم و بیش سچا اس علوم میں وہ بی مثال بصیرت
عطا فرمائی تھی کہ آپ کے معاصرین کو ان علوم
میں سے بعض میں بھی اس بصیرت کا عشر عشر
حاصل نہ تھا آپ کی ایک ہزار کے لگ بھگ بلند
پایہ تصنیفات خصوصاً فتاویٰ رضویہ کی بارہ ضخیم
جلدوں کو دیکھ کر آپ کی جلالت علمی و قوت نظری
نکتہ آفرینی، قوت استدلال، قرآن و حدیث اور
کتب سلف پر گہری نظر کا اعتراف کرنے پر ہر
موافق و مخالف مجبور ہو جاتا ہے آپ کے فضل
و کمال علمی کا سکھ عرب و عجم کے علماء نے تسلیم کیا
آپ نے تمام عمر دین متین کی خدمت میں صرف کر
دی۔ تیرہویں صدی کے آخر اور چودھویں صدی
کی ابتداء میں آپ کے علم و فضل کا آفتاب
نصف النہار کو پہنچ کر پوری تابانی کے ساتھ چمک
رہا تھا پھر اس کی روشنی بڑھتی رہی آپ کی پوری
زندگی اتباع و حب مصطفیٰ سے عبارت تھی انہی
وجوہ کی بناء پر علماء حق نے آپ کو موجودہ صدی

کا مجدد برحق تسلیم کیا صرف تیرہ سال دس ماہ
کی عمر میں فتویٰ نویسی درس و تدریس اور تصنیف
و تالیف کا کام شروع کر دیا اور آخر تک
اسے سر انجام دیا حق گوئی و بیباکی آپ کا شیوہ
تھا۔ دوسری دفعہ حج بیت اللہ کو گئے تو وہاں
حکومت کی جانب سے متعین خطیب نے خطبہ
میں پڑھا و ارض عن اعمام بنیک
الا طالب حمزة والعباس والی
طالب لے اللہ تو اپنے نبی کے پاکیزہ چچوں
حمزہ عباس اور ابی طالب سے راضی ہو
یعنی ابو طالب کا بھی ذکر تھا۔ یہ ایک نئے
بدعت واضح طور پر جانب حکومت سے تھی
اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے سنتے ہی بلند آواز
سے کہا اللہم ہذا منکر اے اللہ یہ ناپسند
بات ہے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بُرا
کام دیکھو تو ہاتھ سے منع کرو ہو سکے تو زبان
سے روکو یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے بُرا جانو
اعلیٰ حضرت نے دوسرے حکم پر بخوبی عمل کیا جبکہ
وہاں کے علماء میں سے کسی نے بھی اس کا نواس
نہ لیا (ملفوظات شریف حصہ دوم) حب مصطفیٰ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم تو گویا آپ کے رگ و پے میں

رجی ہوئی تھی وعظ و نصیحت کی آخری مجلس
کی گفتگو کا ایک حصہ ملاحظہ فرمائیں۔
جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنیٰ
توہین پاؤں پھر وہ ہتھار اکیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو
فوراً اس سے جدا ہو جاؤ جس کو بارگاہ رشتہ
میں ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ ہتھار اکیسا ہی
بزرگ معظم کیوں نہ ہو اپنے اندر سے اسے
دودھ سے نکھنی کی طرح نکال کر پھینک دو۔
(وصلیائے شریف)

اسی حجت صادق کا اثر تھا کہ آپ
نے ساری زندگی میں کبھی گستاخ بارگاہ رسالت
کی رعایت نہ کی بلکہ اپنے قلم تلوار کو ان کے
خلاف پوری قوت سے استعمال کیا تاکہ وہ لوگ
مجھے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر اپنا دل خوش
کر لیں اتنی دیر تو میرے آقا و مولیٰ کی شان میں
گستاخی نہ کریں گے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ
کہ ذاتی معاملات میں رواداری یقیناً اچھی چیز ہے
لیکن محبوب کے بارے میں تو ہین و بے ادبی کو
دیکھ سکر خاموش رہنا قانون محبت کی رو سے ایسا
جرم ہے جسے کبھی معاف نہیں کیا جاسکتا وہ محبوب
بھی کیسا؟ جو نازش کا شات ہو۔ انبیاء کا امام ہو
اور جس کے نام عرش سے محبت کے سلام و پیام
آتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔

اعلیٰ حضرت کے نزدیک محبوب خدا سرور مرد و سرا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے کسی
جاہ و چشم کے مالک تاجدار کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا
بھی جائز نہ تھا چنانچہ ایک دفعہ ریاست ناسپارہ ضلع
بہرائچ شریف یوپی کے نواب کی مدح میں شعراء نے
قصیدے لکھے کچھ لوگوں نے آپ سے بھی نصیہ
مدحیہ لکھنے کی گزارش کی آپ نے نواب صاحب
کی شان میں قصیدہ لکھنے کی بجائے اس ذات

ستودہ صفات کی تعریف میں نعت شریف لکھی کہ
خود خدا نے بھی جن کی تعریف فرمائی ہے اور آخر
میں صاف کہہ دیا ہے

کردل مدح اہل دُول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا
میں گد اہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ ناں نہیں
اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت دس شوال
۱۲۴۲ھ بروز شنبہ بریلی شریف محلہ جسولی میں ہوئی
آپ عمر بھر حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
شراب ظہور ملا کہ ۲۵ صفر ۱۳۳۰ھ جمعہ مبارک کے
دن ادھر مؤذن نے "حی علی الفلاح" کہا ادھر آپ
کے چہرہ انور پر نور کا ایک شعلہ لپکا اور آپ
نور و فلاح کے عطا کرنے والے رب کریم کے
دربار میں حاضر ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

محمد عبد الحکیم شرف لاہوری ۲۰ محرم ۱۳۹۰ھ
مصطفیٰ کی ابا و عرف مولود رضمن مولد الابرہ
باسم الرحمن الرحیم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ
مجلس میلاد میں قیام وقت ذکر ولادت حضرت
خیر الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کیسا ہے بعض
لوگ اس قیام سے انکار بحث "خالص" رکھتے ہیں
اور اسے بدیہی وجہ کہ قرون ثلثہ میں نہ تھا بدعت
سنیہ و حرام سمجھتے اور کہتے ہیں ہمیں صحابہ و
تابعین کی سند چاہیئے ورنہ ہم نہیں مانتے ان
کے اقوال کا حال کیا ہے بینوا توجروا۔

الجواب

الحمد لله الذی بآذنه تقوم السماء
والصلوٰۃ والسلام علی من قامت بہ اركان
الشریعۃ الغناء سیدنا و مولانا محمد الذی قامت
فی مولدہ ملکنا العلیا و علی الہ وحبہ القابلیین
باداب تعظیمہ فی الصبح والمساء واشہدان لا الہ الا اللہ

مجلس میلاد میں قیام وقت ذکر ولادت حضرت خیر الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کیسا ہے بعض لوگ اس قیام سے انکار بحث "خالص" رکھتے ہیں اور اسے بدعت سنیہ و حرام سمجھتے اور کہتے ہیں ہمیں صحابہ و تابعین کی سند چاہیئے ورنہ ہم نہیں مانتے ان کے اقوال کا حال کیا ہے بینوا توجروا۔

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ قِيمَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ
وَعَلَيْهِمْ مَا قَامَتْ تَبْسِيحُ الْقِيَامِ اشْجَارُ الْغَبَرِ وَاسْجُدَتْ
لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ مَجْمُوعُ الْخَضِرِ أَمِينِ قَالَ الْقَائِمُ بِبَعْضِ
النُّصْرَةِ إِلَى صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْصُودِ وَالشَّفَاعَةِ
عَبْدُ الْمُصْطَفَى أَحْمَدُ رِضَا مُحَمَّدِي السَّنِّي الْحَنْفِي
الْقَادِرِيُّ الْبِرْكَاتِيُّ الْبَرِيلِيُّ غُفَرَ اللَّهُ لَهُ وَاقَامَ
مَقَامَ السَّلَفِ الْكَرَامِ الْبِرَّةَ الْحَلِيلَةَ آمِينَ هـ
(اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ)
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین کے زلمے ۱۲ اثرن لاہوری۔

الجواب

یہاں دو مقام واجب الاطاعت ہیں۔ اولاً اس قیام کا اپنے
طور پر کتب و فتاویٰ علماء اقدسہ اسلام سے حکم بیان کرنا جس
سے بیوہ تعالیٰ موافقین کے لئے ایضاً حق و اذاحت باطل ہو
اور منصب فتوے اپنے حق کو حاصل ہو۔ ثانیاً اس مخالف کا
جواب دینا جو بالفاظ متعارفہ تمام اکابر و اصاغر مانعین میں مانع
کہ یہ فعل قرون ثلثہ میں نہ تھا، تو بدعت منکرات ہوا اس میں کچھ
خوبی ہوتی تو وہ وہی کرتے۔ اس فعل اور اس کے امثال امور
نراجمہ میں حضرات منکرین کی غایت سعی اسی قدر ہے۔ جس کی بناء
پر اہل سنت و سواد اعظم ملت و ہزاران ائمہ شریعت و طریقت
کو معاذ اللہ بدعتی گمراہ ٹھہراتے ہیں اور مطلقاً خوف خدا و
توس روزِ نرا دل میں نہیں لاتے۔ مقام اننا اگرچہ استیعاب
مناظرہ کی جا نہیں مگر ایسی جگہ ترک کلی بھی چنداں زیہا نہیں۔
لہذا فقیر مقام دوم میں چند اجمالی کلمے حاضر کرے گا، جن کے
مبانی دیکھتے تو حرفے چند اور معانی سمجھتے تو بس جاں و بلند و
اللہ التوفیق۔ فی کل حین وعلیہ التوکل و بہ نستعین
والحمد للہ رب العلمین ہ

اللہ عزوجل نے شریعت عزرا بیضا زہرا عام تار
کا صلہ شامل اتاری اور مجدہ تعالیٰ ہلکے لئے
ہمارا دین کارل فرما دیا اور اس کے کرم نے اپنے حبیب اکرم صغیر
پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں اپنی نعمت ہم
پر تمام فرمادی، قال اللہ تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم
وامتتمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ
(ترجمہ) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کارل کر دیا اور تم پر
اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند فرمایا۔
والحمد للہ رب العلمین و صلی اللہ تعالیٰ علی من
بہ النعمۃ علینا فی الدنیا والدین و بہ ینعم النشاء
تعالیٰ فی الآخرة الی ابد الابدین ہ الحمد للہ ہمارا
شریعت مطہرہ کا کوئی حکم قرآن عظیم سے باہر نہیں۔ امیر المومنین
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حبیب کتاب اللہ
ہمیں قرآن عظیم پس ہے۔ مگر قرآن عظیم کا پورا سمجھنا اور ہر جز
کا صریح حکم اس سے نکال لینا عام کو نامقدور ہے۔ اس لئے
قرآن کریم نے دو مبارک قانون ہمیں عطا فرمائے۔ اول
مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
(ترجمہ) جو کچھ تمہیں رسول دیں، وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں
باز رہو۔

اقول کو حیضہ امر کا ہے اور امر و جوب کے لئے ہے
تو پہلی قسم واجبات شریعہ ہوتی اور باز رہنا ہی ہے اور دینی منع
فرمانا ہے۔ یہ دوسری قسم ممنوعات شریعہ ہوتی۔ حاصل یہ
کہ اگرچہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے۔ و نزلنا علیک
الکتاب تدیاناً لکل شیء ہ (ترجمہ) اے محبوب ہم نے
تم پر یہ کتاب اتاری، جس میں ہر شے، ہر چیز، ہر موجود کا
روشن بیان ہے۔ مگر امت اُسے بے غی کے سمجھنے نہیں
سمجھ سکتی و لہذا فرمایا: و انزلنا الیک الذکر لتبین
للناس ما نزل الیہم ہ (ترجمہ) اے محبوب ہم نے تم
پر یہ قرآن مجید نے ہر چیز روشن فرمادی، اس میں سے
جس قدر امت کے بتانے کو ہے، وہ تم ان پر روشن فرما دو۔

لہذا اگر یہ اولیٰ میں منزلنا علیہ فرمایا جو خالص حضور
کی نسبت ہے اور آیت کریمہ ثانیہ میں نزل الیہم
فرمایا جو نسبت بہ امت ہے۔

دوم فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا
تعلمون (ترجمہ) علم والو سے پوچھو جو تمہیں نہ معلوم
ہو۔ حوادث غیر متناہی ہیں احادیث میں ہر جزئیہ کے
لئے نام بنام تصریح احکام اگر فرمائی بھی جاتی تو ان
کا حفظ و ضبط نامقدور ہوتا پھر جو مدارج عالیہ
مجتہدین کے لئے ان کے اجتہاد پر رکھے گئے وہ نہ ملتے
نیز اختلاف امت کی وسعت نصیب نہ ہوتی لہذا
حدیث نے بھی جزئیات محدودہ سے کلیات حاویہ
سائل نامحدودہ کی طرف اشارہ فرمایا اس کی تفصیل
تفریع و تفصیل مجمل و تقید مرسل باقی رکھی جو قرنا
فقرنا طبقۃ فطبقۃ مشائخ کرام و علمائے اعلام کرتے
چلے آتے ہر زمانہ کے حوادث تازہ کے احکام اس
زمانہ کے علمائے کرام حاملانِ فقرہ حاملانِ اسلام نے
بیان فرمائے اور یہ سب اپنی اصل ہی کی طرف راجع
ہوتے اور ہوتے رہیں گے۔ حتیٰ یأتی امر اللہ وہم
على ذلك در مختار میں ہے ولا یخلو الوجود عن
بیمیز هذا حقيقة لا ظنا و علی من لم یميز ان
یرجع لمن یمیز براءة لذمۃ۔ ترجمہ: زمانہ
ان لوگوں سے خالی نہ ہوگا جو یقینی طور پر نہ محض گمان
سے اس کی تیز رکھیں اور جسے اس کی تیز نہ ہو اس
پر واجب ہے کہ تیز والے کی طرف رجوع کرے کہ
بری الذمہ ہو۔

جزم بذالك اخذ امارا داة

البخاری من قوله صلى الله تعالى

عليه وسلم لا تزال طائفة من

امتی ظاہرین الحق حق یأتی
امر اللہ قوله و علی من لم یمیز
عبر بعلی المفیدۃ للو جوہب للامر
فی قوله تعالى فاستلوا اهل
الذکر ان کنتم لا تعلمون۔

شراح علامہ نے اس پر جزم فرمایا
اس حدیث سے لے کر جو صحیح بخاری
میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ میری امت کا ایک
گروہ غلبہ کے ساتھ حق پر رہے گا یہاں
تک کہ حکم الہی آئے اور جسے اس کی
تمیز نہ ہو اس پر علماء کی طرف رجوع
لانے کو اس لئے واجب کہا کہ قرآن
عظیم میں اس کا حکم فرمایا ہے کہ علماء سے
پوچھو اگر تمہیں نہ معلوم ہو۔

ہر اجمال کی تفصیل مستحسن فعل ہے

امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شمرانی
قدس سرہ الربانی کتاب مستطاب میزان الشریعہ
الکبریٰ میں فرماتے ہیں۔

ما فصل عالم ما اجمل فی
کلام من قبلہ من الادوار الا
للنور المتصل من الشارع صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم فالمنته فی
ذالك حقيقة لرسول الله صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم الذی هو
صاحب الشرع لانه هو الذی
اعلى العلماء تلك المادة التي
فصلوا بها ما اجمل فی کلامہ

کما ان المنته بعدہ لکل دور علی
من تحتہ فلو قد ران اهل دور
تعدوا من فوقهم الی الدوس
الذی قبلہ لا نقطت وصلتہم
بالشارع ولم یبہتد والایضاح
مشکل ولا تفصیل مجمل وتامل
یا اخی لولا ان رسول اللہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم فصل بشریۃ
ما اجمل فی القرات بقی القرآن
علی اجمالہ کما ان الائمة المجتہدین
لو لم یقصلوا ما اجمل فی السنۃ
لبقیۃ السنۃ علی اجمالہا وھکذا
الی عصرنا ھذا فلو لا ان حقیقۃ
الاجمال ساریۃ فی العالم کلہ
ما شرحت الکتب ولا ترجمت ولا
وضع العلماء علی الشروح حواشی
کا لشرح للشروح۔

جس کسی عالم نے اپنے سے پہلے
زمانہ کے کسی کلام کے اجمال کی تفصیل
کی ہے وہ اسی نور سے ہے جو صاحب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے
تو حقیقۃً اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ہی کا تمام امت پر احسان ہے کہ
انہوں نے علماء کو یہ استعداد عطا فرمائی
جس سے انہوں نے مجمل کلام کی تفصیل
کی یوں ہی ہر طبقہ ائمہ کا اپنے بعد والوں
پر احسان ہے اگر فرض کیا جاوے کہ
کوئی طبقہ اپنے انگلوں پیشواؤں کو چھوڑ
کر ان سے اوپر والوں کی طرف توجہ اور
کر جائے تو شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام

سے جو سلسلہ ان تک ملا ہوا ہے وہ
کٹ جائے گا اور یہ کسی مشکل کی توضیح
مجل کی تفصیل پر قادر نہ ہوں گے برادر
غور کر اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم اپنی شریعت سے مجملات قرآن
عظیم کی تفصیل نہ فرماتے قرآن کریم یونہی
مجل رہ جاتا۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین اگر
مجملات حدیث کی تفصیل نہ فرماتے حدیث
یونہی مجمل رہ جاتی اسی طرح ہمارے زمانے
تک۔ تو اگر یہ نہیں کہ حقیقت اجمال سب
میں سرایت کئے ہوئے ہے تو نہ متوں
کی شرحیں لکھی جائیں نہ ترجمے ہوتے
نہ علماء شروح کی شرحیں حواشی لکھتے۔

اب یہیں دیکھئے کہ کتب ظاہر الروایۃ و نوادر
ائمہ نہیں پھر کتب نوازل و واقعات تصنیف فرمائی
گئیں۔ پھر متون و مشروح و حواشی و فتاویٰ و قضا
وقتاً تصنیف ہوتے رہے اور ہر آئندہ طبقہ نے
گزشتہ پر اضافے کئے اور مقبول ہوتے رہے کہ
سب اسی اجمال قرآن و سنت کی تفصیل ہے نصاب
الاحتساب اور فتاویٰ عالمگیری سلطان عالمگیری انار اللہ
تعالیٰ برہانہ کی تصنیف ہیں ان میں بہت سی انے
جزئیات کی تصریح ملے گی جو کتب سابقہ میں نہیں کہ
وہ جب تک واقع نہ ہوئے تھے اور کتب نوازل و
واقعات کا تو موضوع ہی حوادث جدیدہ کے احکام
بیان فرمانا ہے اگر کوئی شخص ان کی نسبت کہے کہ
کہ صحابہ تابعین سے اس کی تصریح دکھاؤ یا خاص
امام اعظم و صاحبین کا نص لاؤ تو وہ یا احمق مجنون
ہے یا گمراہ مفتون۔ پھر عالمگیری کے بھی بہت بعد
اب قریب زمانہ کی کتابیں فتاویٰ اسعدیہ فتاویٰ
حامدیہ و موطاوی علی الدو و موطاوی علی مرقی اصلاح

نیر فرمائی اور اسے خبیث تک لکھا۔

اذان سے قبل بعد صلوٰۃ و سلام

اذان کے بعد حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا جس طرح حرمین طیبین میں رائج ہے۔ در مختار میں ہے۔

التسليم بعد الاذان حدث

في ربيع الآخر سنة سبع

مائة واحد وثمانين في

عشاء ليلة الاثنين ثم يوم

الجمعة ثم بعد عشر سنين

حدث في الكل الا المغرب

ثم فيها مرتين فهو بدعة

حسنة۔

اذان کے بعد صلوٰۃ بھیجناربع الاخر

۸۱ھ کی عشاء شب دو شنبہ میں حادث

ہوا پھر اذان جمعہ کے بعد بھی صلوٰۃ

کہی گئی پھر دس برس بعد مغرب کے

سوا سب اذانوں کے بعد پھر مغرب

میں بھی دوبارہ کہنی شروع اور یہ نو

پیدا باتوں سے ہے جو شرعاً مستحب

ہیں۔

محدثات حسنہ کا استحباب

کتب میں اس کے صد ہا نقل آ رہے ہیں گے اس وقت کے علمائے معتدین سے ان کے جزیئہ کی تصریح لی سکتی ہے مجلس میلاد مبارک و قیام کو جاری ہوئے بھی صد ہا سال ہوئے مگر صحابہ و

و عقود الدریہ و رد المحتار و رسال شامی و غیرہ کتب معتبرہ ہیں کہ تمام حنفی دنیا میں ان پر اعتماد ہو رہا ہے۔ دو اول کے سوا یہ سب تیرہویں صدی کی تصنیف ہیں مانعین بھی ان سے سنڈیں لاتے ہیں ان میں صد ہا وہ بیان ملیں گے جو پہلے نہ تھے اور مانعین کے یہاں تو فتاویٰ شاہ عبدالعزیز صاحب بلکہ مائتہ مسائل و اربعین کے سب جزیئات کی تصریح صحابہ و تابعین ائمہ تو بہت بالا ہیں عالمگیری و رد المحتار تک کہیں دکھا سکتے ہیں اب ان کے بھی بعد ریل مار برقی لوٹ مئی آرڈر، فوٹو گراف وغیرہ وغیرہ ایجاب ہوئے اگر کوئی شخص کہے کہ صحابہ و تابعین یا امام ابو حنیفہ نہ سہی ہدایہ و در مختار یا یہ بھی نہ سہی عالمگیری و طحاوی و رد المحتار یا سب جانے دو شاہ عبدالعزیز صاحب ہی کے فتاویٰ میں دکھاؤ تو اسے مجنون سے بہتر اور کیا لفظ کہا جاسکتا ہے ہاں اس ہٹ دھرمی کی بات جدا ہے کہ اپنے آپ تو تیرہویں صدی کی اربعین تک معتقد جائیں اور دوسروں سے ہر چیز پر خاص صحابہ و تابعین کی سند مانگیں۔

خطبہ میں ذکر خلفاء مستحب ہے

خطبہ میں ذکر عین شریفین حادث ہے مگر جب سے حادث ہے علماء نے اس کے مندوب ہونے کی تصریح فرمائی در مختار میں ہے مندوب ذکر الخلفاء الراشدین و العمدین ترجمہ: خطبہ میں چاروں خلفائے کرام اور دونوں علم کریم سید الانام علیہم السلام کا ذکر فرمانا مستحب ہے اور حضرت شیخ مجدد الف ثانی صاحب نے تو ایک خطیب پر اپنے مکتوب میں اس لئے کہ اس نے ایک خطبہ میں خلفائے کرام کا ذکر نہ کیا تھا سخت

تابعین و ائمہ مجتہدین کے کلام میں ان کے نام کے تصریح مانگنی اسی جنون پر مبنی ہوگی ان پر انہیں علمائے کرام کی تصدیقات سے استناد ہوگا جن کے زمانے میں ان کا وجود تھا جسے مجلس مبارک کے لئے امام حافظ اثنان ابن حجر عسقلانی و امام خاتم المحفوظ جلال الدین سیوطی و امام خطیب احمد قسطلانی وغیرہم اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ جن کے نام و کلام کی تصریح بار بار کر دی گئی یونہی سند قیام میں ان علمائے کرام کی سند لی جائے گی جن کا ذکر شریف آتا ہے و باللہ التوفیق بحمد اللہ تعالیٰ موافقین اہل حق و انصاف و دین کے لئے یہ کافی ہوگا۔ رہا مخالفین کا نہ ماننا ان کی پرواہ کیا۔ وہ اور ہی کسے مانتے ہیں کہ ان علمائے کرام کو انہیں ال کے غیر مقلدین تو علامہ امام اعظم و جملہ ائمہ دین پر منہ آتے اور اپنے مقلدین انہما و اولیام کے آگے ان کے اجتہادات عالیہ کو باطل جلاتے اور ان کے ماننے والوں کو معاذ اللہ مشرک و گمراہ ٹھہراتے ہیں جو ان میں بظاہر نام تقلید لیتے ہیں وہ بھی غیر مقلدین کی طرح اپنے اہوائے باطلہ کے سامنے قرآن و حدیث کی قوت سے نہیں پھرانز کی کیا گنتی ان کے منہ سے تقلید امام اور ان کے سب کے منہ سے قرآن و حدیث کا نام محض تسکین عوام ہے کہ کھلا منکر نہ جان لیں۔

ورنہ حالت وہ ہے جو ان کے مذہبی قرآن تقویۃ الایمان سے ظاہر کہ جو کہے اللہ و رسول نے دولت مند کر دیا و مشرک حالانکہ خود قرآن عظیم فرماتا ہے اغنہم اللہ و رسولہ من فضلہ۔ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دیا، محمد بخش احمد بخش نام رکھنا مشرک حالانکہ خود قرآن حمید فرماتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوٰۃ و التسلیم جب سیدنا مریم کے پاس آئے کیا کیا یہ کہ

انما انما رسول ربک لا ھب لک غلٹنا ذکر کیا۔ میں تو ہمارے رب کا رسول ہوں اس لئے کہ میں تم کو سخر ایٹا دوں (صرف محمد بخش نام مشرک ہوا حالانکہ وہ معنی عطا میں بھی متعین نہیں بخش بہرہ و حصہ کو بھی کہتے ہیں تو جبریل کی صریح لفظوں میں اپنا بیٹا دینا کہہ رہے ہیں دین اسمعیلی میں کیسے مشرک نہ ہوں گے اور قرآن کریم کہ اس شرک و مباہیت کو ذکر فرما کر مقرر رکھتا ہے کیوں نہ اسے شرک پسند کتاب ٹھہرائیں گے اس کی مثالیں بہت ہیں کہ وہاں بیہ کے شرک سے نہ ائمہ محفوظ نہ صحابہ نہ انبیاء نہ سید الانبیاء جبریل امین نہ خود رب العالمین جل و علی و صلی اللہ تعالیٰ علی اکمبیب و علیہم و سلم یہ بحث فقیر کے اور رسائل میں مفصل ملے گی یہاں تو کہنا اتنا ہے کہ مخالفین کے نہ ماننے کی پرواہ کیا ہے انہوں نے اور کسے مانا ہے کہ علمائے کرام کو انہیں گے لہذا اس مقام اول میں روئے سخن موافقین اہل حق و یقین کی طرف کریں واللہ التوفیق و الامین و رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و اہلہ و حمزہ و جمعین آمین۔

قیام بوقت ذکر ولادت آنحضرت صدیوں سے معمول بہا ہے

مولیٰ عزوجل توفیق دے تو یہاں منصب غیر متعین کے لئے اس قدر کافی کہ یہ فعل مبارک اعمی قیام وقت ذکر ولادت حضور خیر الانام علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام صد ہا سال سے بلاد دارالاسلام میں رائج و معمول اور اکابر ائمہ و علماء میں مقرر و مقبول شرع میں اس سے منع مفقود اور بے منع شرع منع مردود ان الحکم اکا للہ دانما الحرام ما حرم اللہ و ما سکت عنه فغفر من اللہ

تحفظ عقائد عامہ

علیٰ انخصوص حرمین طیبین مکہ معظمہ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیٰ منورہما وبارک وسلم کہ مبدع و مرجع دین و ایمان ہیں وہاں کے اکابر علماء و مفتیان مذاہب اربعہ مدینہ مدت سے اس فعل کے فاعل و عامل و قائل و قائل ہیں ائمہ معتدین نے اسے حرام نہ فرمایا بلکہ بلاشبہ مستحب و مستحسن ٹھہرایا، علامہ جلیل الشان علی بن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت مبارکہ انسان العیون میں تصریح فرمائی کہ یہ قیام بدعت حسنہ ہے اور ارشاد فرماتے ہیں۔ قد وجد القیام عند ذکر اسمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من عالم الامۃ و مقتدی الامۃ دینا و در عاقلی الدین السبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ و تابعہ علی ذالک مشائخ الاسلام فی عصرہ نقد حکم بعضہم ان الامام السبکی اجتمع عنده جمعة کثیر من علماء عصرہ فانشد فیہ قول الصرصی فی مدحہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

قلیل مدح المصطفیٰ الخطب بالذکر	کتب
وان ینھض الاموات عندہما	عہ
قیاماً صفاً و اجنبیاً علی لڑ	کب

فبعد ذلک قام الامام السبکی و جمیع من فحما المجلس فحصل انس کثیرہ بذلک المجلس و کف ذلک فی الاقتداء۔ ترجمہ: بے شک وقت ذکر نام پاک حضور سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام قیام کرنا امام تقی الملتہ والدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پایا گیا جو اس امت مرحومہ کے عالم اور دین و تقویٰ میں اماموں کے امام ہیں اور اس قیام پر انکے معاصرین ائمہ کرام مشائخ اسلام نے ان کی متابعت کی بعض علماء سنی ان ہی امام اجل کے صاحبزادے

امام شیخ الاسلام ابو نصر عبد الوہاب ابن ابی الحسن تقی الملتہ والدین سبکی نے طبقات کبریٰ میں نقل فرمایا کہ امام سبکی کے حضور ایک جماعت کثیر اس زمانہ کے علماء کی مجتمع ہوئی اس مجلس میں کسی نے امام صرصی کے یہ اشعار نعت حضور سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مدح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ بھی تقویرا ہی ہے کہ جو سب سے اچھا خوشنویس ہوا اس کے ہاتھ سے چاندی کے پتھر پر سونے کے پانی سے لکھی جائے اور جو لوگ شرف دینی رکھتے ہیں وہ ان کی نعت شکر صفت باندھ کر سر و قد یا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں ان اشعار کے سنتے ہی حضرت امام سبکی و جملہ علمائے کرام حاضرین مجلس مبارک نے قیام فرمایا اور اس کی وجہ سے اس مجلس میں نہایت انس حاصل ہوا۔ علامہ جلیل حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قدر پیروی کے لئے کفایت کرتا ہے۔

اقول یہ امام صرصی صاحب قصیدہ لغتہ وہ میں جنہیں علامہ محمد بن علی شامی مستند مانعین نے سبل الہدیٰ والرشاد میں اپنے زمانہ کا حسان اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محب صادق فرمایا اور امام اجل حضرت امام الائمہ تقی الملتہ والدین سبکی قدس سرہ الشریف کی جلالت شان و رفعت مکان تو آفتاب نیر و ز سے زیادہ روشن ہے یہاں تک کہ مانعین کے پیشوا مولوی تدریس حسین اپنے ایک ہمیری فتوے میں ان کا بالا جماع امام جلیل و مجتہد کبیر ہونا تسلیم کرتے ہیں اور اس زمانہ کے اعیان علماء و مشائخ اسلام کا ان کے ساتھ اس پر موافقت فرمانا بحمد اللہ تعالیٰ متبعین سلف صالحین کے لئے ایک کافی سند ہے آخر نہ دیکھا کہ علامہ حلبی نے ارشاد فرمایا اس قدر اقتدار کے لئے

وسلم امور لا شك في استجابته
واستحسانه وفد به يحصل
لفاعله من الثواب الاوفى والخير
الاكبر لانه تعظيم ائمة تعظيم
لنبي الكريم ذي الخلق العظيم
الذي اخرجنا الله به من ظلمات
الكفر الى الايمان وخلصنا الله
به من دار الجهل الى جنات المعاد
والايقان فتعظيمه صلى الله
تعالى عليه وسلم فيه مسارعة
الى رضا رب العالمين واظهار
اقوى شعائر الدين ومن يعظم
شعائر الله فانها من تقوى القلوب
ومن يعظم حرمت الله فهو خير
له عند ربه -

قرارات مولد شریف میں ذکر ولادت
سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی تعظیم کو قیام کرنا بے شک محبوب
و مستحسن ومنہ وہ ہے جس کے فاعل
کو ثواب کثیر و فضل کبیر حاصل ہوگا کہ
وہ تعظیم ہے اور کسی تعظیم ہے ان نبی کریم
صاحب خلق عظیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
بہیں ظلمات کفر سے نور ایمان کی طرف
لایا اور ان کے سبب ہمیں دوزخ جہنم
سے بھی کر بہشت معرفت و یقین میں
داخل فرمایا تو حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں خوشنودی
رب العالمین کی طرف دونا ہے اور قوی

بس ہے۔
عالم کامل عارف باللہ سید سید مولانا سید جعفر
برزنجی قدس سرہ العزیز جن کا رسالہ عقد الجوہر نے
مولد البنی الاذہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرمین مجتہدین
و دیگر بلاد دار الاسلام میں رائج ہے اور مدت ماضی
مولانا رفیع الدین نے تاریخ الحرمین میں اس رسالے اور
ان مصنف جلیل القدر کی نہایت مدح و ثنا لکھی ہے
اپنے اسی رسالہ مبارک میں فرماتے ہیں۔

قد استحسن القيام عند
ذمہر ولادته الشریفۃ ائمتہ
ذو روایت و روایت فطوبی لمن
کان تعظیمہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم غایتہ ہر امہ۔
بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا ان امور
سے مستحسن سمجھا ہے جو صاحب روایت
و درایت تھے تو شامانی اس کے لئے
جس کی نہایت تعظیم و احترام نبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔

ذکر ولادت کے وقت قیام باعث ثواب کثیر و فضل کبیر ہے

فاضل اجل سیدی جعفر بن اسماعیل بن زین العابدین
علوی مدنی نے اس کی شرح الکوکب الاذہر علی عقد الجوہر
میں اس مضمون پر تقریر فرمائی۔ نفیہ محدث مولانا
عثمن بن حسن و میا علی اپنے رسالہ اثبات قیام میں
فرماتے ہیں۔

القيام عند ذکر ولادۃ سید
المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ

ترین شہادۂ دین کا آشکار کرنا اور جو تعظیم
کرے شہادۂ خدا کی تو وہ دلوں کی پرہیزگاری
سے ہے اور جو تعظیم کرے خدا کی حرمتوں
کی تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے
پہاں بہتر ہے۔

پھر بعد نقل دلائل فرمایا ہے۔

فاستفید من مجموع ما ذکرنا
استحباب القیام لہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم عند ذکر ولادۃ لہما
فی ذالک من التعظیم لہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم لا یقال القیام
عند ذکرنا ولادۃ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم بدعتہ لانا نقول
لیس کل بدعتہ مذمومۃ کما
احباب بذالک الامام المحقق
الولی ابو ذر عتہ العزازی حسین سل
عمی فعل المولد مستحب او مکروہ
وہیل ورد فیہ شیئی او فصل بہ
من یقتدی بہ فاجاب بقولہ
الولیمۃ واطعام الطعام مستحب
کل وقت فکیف اذا اتضم الی
ذلک السورہ بظہور نور النبوة فی
ہذا الشہر الشریف فلا نعلم
ذلک عن السلف ولا یلزم من
کونہ بدعتہ کونہ مکروہا فکم
من بدعتہ مستحبۃ بل واجبت
اذا لم تنضم بذلک مفسدۃ
واللہ الموفق۔
یعنی ان سب دلائل سے ثابت ہوا کہ
ذکر ولادت شریف کے وقت قیام مستحب

ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی تعظیم ہے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قیام
تو بدعت ہے اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ
ہر بدعت بُری نہیں ہوتی جیسا کہ یہی جواب
دیا امام محقق ولی ابو ذر عہ عزازی نے جب
ان سے مجلس میلاد کو پوچھا کیا تھا کہ مستحب
ہے یا مکروہ اور اس میں کچھ وارد ہوا
ہے یا کسی پیشوائے کی ہے تو جواب میں
فرمایا ولیمہ کھانا اور کھانا ہر وقت
مستحب ہے پھر اس صورت کا کیا پوچھنا
جب اس کے ساتھ اس ماہ مبارک میں
ظہور نور نبوت کی خوشی مل جائے اور
ہمیں یہ امر سلف سے معلوم نہیں نہ بدعت
ہونے سے کراہت لازم کہ بہتر ہی بدعتیں
مستحب بلکہ واجب ہوتی ہیں جب ان کے
ساتھ کوئی خرابی مضموم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ
توفیق دینے والا ہے۔

پھر ارشاد فرماتے ہیں۔

قد اجتمعت الامۃ المحمدیۃ
من اہل السنۃ والجماعۃ علی
استحسان القیام المذکور وقد
قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا
تجتمع امتی علی الضلالۃ۔
بے شک امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم سے اہلسنت وجماعت کا اجماع
و اتفاق ہے کہ یہ قیام مستحسن ہے اور بے
شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میری امت اگر ای پر جمع نہیں ہوتی۔
امام علامہ مدائنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
جوہر عادۃ القوم بقیام الناس انا

انٹھی المداح الی ذکر مولدہ صلوٰۃ
تعالیٰ علیہ وسلم وہی بدعتہ مستحبہ
لما فیہ من اظہار السرور والتعظیم
المؤنفہ المولیٰ الدمیاطی۔

یعنی عادت قوم کی جاری ہے کہ جب
مدرج خواں ذکر میلاد حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو لوگ کھڑے
ہو جاتے ہیں اور یہ بدعت مستحبہ ہے کہ اس
میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش
پر خوشی اور حضور کی تعظیم کا اظہار ہے۔

علامہ ابو زید اپنے رسالہ میلاد میں لکھتے ہیں
استحسن القیام عند ذکر الولادة ترجمہ ذکر ولادت
کے وقت قیام مستحسن ہے خاتمہ المحدثین زین احکم
عین اکرم مولانا سید احمد زین و علان مکی قدس سرہ الملک
اپنی کتاب استطاب الدرر السنیہ فی الرد علی الوبابہ
میں فرماتے ہیں۔

من تعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم
الفرح بلبیلۃ ولادۃ وقراءۃ المولد
والقیام عند ذکر ولادۃ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم واطعام الطعام
وغیر ذلک مما لیتاد الناس فعلہ
من انواع البر فان ذلک کل من
تعظیمہ صلوٰۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وقد افرزت مسئلۃ المولد وما
یتعلق بہا بالتالیف واعتنی
بذلک کثیر من العاجلۃ فالغرافی
ذلک مصنفات مشحونۃ بالادلۃ
والبراہین فلا حاجۃ لنا الی
الاطالۃ بذلک۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہے

حضور کی شب ولادت کی خوشی کرنا اور
مولد شریف پڑھنا اور ذکر ولادت اقدس
کے وقت کھڑا ہوا اور مجلس شریف میں
حاضرین کو کھانا دینا اور ان کے سوا اور
نیکی کی باتیں کہ مسلمانوں میں رائج ہیں کہ یہ
سب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم
سے ہیں اور یہ مسئلہ مجلس میلاد اور اس
کے تعلقات کا ایسا ہے جس میں مستقل
کتابیں تصنیف ہوئیں اور بکثرت علمائے
دین نے اس کا اہتمام فرمایا اور دلائل
وبراہین سے بھری ہوئی کتابیں اس میں
تالیف فرمائیں تو ہمیں اس مسئلہ میں
تفویل کلام کی حاجت نہیں۔

ذکر ولادت پر قیام کو سلف صالحین نے مستحسن کہا ہے

شیخ شامی خاتمہ المحققین امام العلماء
سید المدرسین مفتی اکھفہ بکۃ الحمیہ سیدنا ویرکتنا علامہ
جمال بن عبد اللہ بن عمر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے فتاویٰ
میں ارشاد فرماتے ہیں القیام عند ذکر مولدک الاعظم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استحسنہ جمع
من السلف فهو بدعتہ حسنۃ ترجمہ ذکر مولد
اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت قیام کو ایک
جماعت سلف نے مستحسن کہا تو وہ بدعت حسنہ ہے
پھر علامہ ابناری کی مور والظان سے نقل فرماتے
ہیں قام الامام السبکی وجمیعہ من بالمجلس
وکف بمثل ذلک فی الاقتداء اہل ملخصاً ترجمہ
امام سبکی اور تمام حاضرین مجلس نے قیام کیا اور اس
قدر اقتدا کے لئے بس ہے الفتاویٰ مولانا جمال عمر

قدس سرہ کے اس فتوے پر موافقت فرمائی۔ مولانا صدیق بن عبد الرحمن کمال مدرس مسجد حرام اور حضرت علامہ لوری علم الہدیٰ مولانا شیخنا وید کتنا سید سند احمد زین و علان شافعی اور مولانا محمد بن محمد کتبی کی اور مولانا حسین بن ابراہیم کی مالکی مفتی مالکیہ وغیرہم اکابر علمائے نفیاء الی اللہ تعالیٰ بعدہم آمین یہی مولانا حسین دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ استحسنہ کثیر من العلماء وهو حسن لما یجب علینا تعظیمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ترجمہ اسے بہت علمائے مستحسن رکھا اور وہ حسن ہے کہ ہم پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے

ذکر ولادت کی محفل میں رُح محمدی موجود ہوتی ہے

مولانا محمد بن یحییٰ حبشی مفتی حنابلہ فرماتے ہیں نعم یجب القیام عند ذکر ولادۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذ یحضور روحانیۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعند ذلک یجب التعظیم والقیام۔ ترجمہ ہاں ذکر ولادت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت قیام ضرور ہے مگر روح اقدس حضور اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتی ہے تو اس وقت تعظیم و قیام لازم ہوا۔ قولہ رحمہ اللہ تعالیٰ یجب القیام الخ اقول اراد التکد فی محل الادب کقول القائل حبیبہم حقہ واجب علیہم وهو من المحاورات الشائعۃ بینہم کما لا یخفی علی من تتبعہ کلماتہم واما حضور روحانیۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعلی ما فضل وفتخر ابی و مولائی مقدام العلماء الکرام فی کتابہ اذاقہ الافیام واللہ تعالیٰ اعلم مولانا عبد اللہ بن محمد مفتی حنفیہ فرماتے ہیں استحسنہ کثیرون

ترجمہ: اسے بہت سے علمائے مستحسن رکھا ہے۔ شیخ شامخنا مولانا الامام الاجل الفقیہ المحدث سراج العلماء عبد اللہ سراج کی مفتی حنفیہ فرماتے تو ارشہ الاثمۃ الاعلام واقرة الاثمۃ والحکام من غیر نکیہ منکر وروا لہذا کان حسنا ومن یتحقق التعظیم غیرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویکفی اقر عند اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا کا المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن ترجمہ یہ قیام مشہور اماموں میں برابر متواتر چلا آتا ہے اور اسے انکار و حکام نے برقرار رکھا اور کسی نے رد و انکار نہ کیا لہذا استحباب ٹھہرا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا اور کون مستحق تعظیم ہے اور سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کافی ہے کہ جس چیز کو ابی اسلام نیک سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی نیک ہے اسی طرح مفتی عمر بن ابی بکر شافعی نے اس کے استحباب و استحسان پر تصریح فرمائی۔ فتوائے علمائے حرمین محترمین جس پر مفتی مکہ معظمہ مولانا محمد بن حسین کتبی شافعی اور رئیس العلماء شیخ المدرس مولانا جمال حنفی اور مفتی مالکیہ مولانا حسین ابراہیم مکی اور سید المحققین مولانا احمد بن زین شافعی اور مدرس مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولانا محمد بن محمد غریب شافعی اور مولانا عبد اللہ بن عبد الحکیم حنفی مدنی اور فقیہ جلیل مولانا عبد الجبار حبشی بصری نزہی مدینہ منورہ اور مولانا ابراہیم بن محمد بخاری حنفی شافعی مدنی کی ہر سی ہیں اور اصل فتویٰ مزین بخطوط و مواہیر علمائے مدوحین فقیر نے مجتہم خود دیکھا اور مدقول فقیر کے پاس رہا جس میں اکثر مسائل متنازع فیہا پر بحث فرمائی ہے اور بدلائل باہرہ مذہب و ہدایت کو سراہر مردود و باطل کٹھرایا ہے۔

قیام کو حرام و ممنوع کہنا محققین کے نزدیک فاسد ہے

اس میں دربارہ قیام مذکورہ اما قیام اہل
الاسلام عند ذکر ولادت علیہ -

الصلوة والسلام في ذلك المحفل
اشاعة للتعظيم واظهار الاحترام
فقد صرح في انسان العيون المشهور
بالسيرة الحلبية باستحسانه كذلك
وقال العلامة البرزنجي في رسالة
المؤلف قد استحسن القیام عند ذكر
المولود الشريف ائمة ذورواية و
روية فطوبى لمن كان تعظيمه
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عناية
مراومه ومرماكا انتهابلفظه اما
الحکم بجرمة ذلك التعظيم ومما
نعة بدليل عدم ذكره بالخصوص في
السنة فهو فاسد عند جمهور
المحققين قال في عين العلم والاسرار
بالمساعدة فيما لم ينه عنه وصار معتادا
بعد عصرهم حسن وان كان بدعة
الخ اقول والدليل على هذا ما روى
عن ابن مسعود رضي الله تعالى
عنه مرفوعا وموقوف مارا المسلمون
حسنا فهو عند الله حسن وقوله عليه
الصلوة والسلام خالقوا الناس بيا
خلا قهم رواه الحاكم وقال صحيحه على
شروط الشيخين وقال الامام حجة
الاسلام في الاحیاء الادب الخامس
موافقة القوم في القیام اذا قام واحد

منهم في وجد صادق من غير رياء
او تكلف او قام باختيار من غير
وجد فلا بد من الموافقة وذلك
من ادب الصحبة و بكل قوم رسم
ولا بد من مخالفة الناس باخلا قهم
كما ورد في الخبر لاسيما اذا كانت
اخلاقا فيها حسن العشرة وطيب
القلب وقول القائل ان ذلك بدعة
لم يكن في الصحابة فليس كلما يحكم
بابا حنة منقولا من الصحابة وانما
المحذ ور بدعة تواخيم سنة مامورا
بها ولم ينقل النخعي عن شئ من هذا
وكذلك سائر انوا ۶ المساعدة
اذا قصد بها تطييب القلب واصطلاح
عليها جماعة فالاحسن المساعدة
عليها الا فيما ررد نهى لا يقبل التاويل
انتهى كلام الامام حجة الاسلام
باختصار المرام -

يعني ذكر ولادت حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت اس
محفل میں اہل اسلام کا اشاعت تعظیم
واظهار احترام کے لئے قیام کرنا بصریح
انسان العيون مشہور بہ سیرت حلبیہ مستحسن
ہے اور علامہ ہرزنجی رسالہ مولد میں فرماتے
ہیں قیام وقت ذکر مولد شریف ائمة ذو
روایت و درایت کے نزدیک مستحب
ہے تو خوشی ہو اسے جس کی غایت مراد
و مرام تعظیم حضور سید الانام علیہ الصلوٰۃ
والسلام ہے انتہی اور اس تعظیم کو بدی
وجہ کہ اس خصوصیت کے ساتھ حدیث

حکم دیا جائے وہ صحابہ سے منقول ہو بُری
وہ بدعت ہے جو کسی سنت مامور بہا
کا کٹ کرے اور ان باتوں سے ہنسی کہیں
نہ آئی اور ایسے ہی سب ساعدین جب
ان سے دل خوش کرنا مقصود ہو اور ایک
جماعت نے اس پر اتفاق کر لیا ہو تو
بہتر یہی ہے کہ ان کی موافقت کی جائے
مگر ان باتوں میں جن سے ایسی صریح ہنسی
دارد ہوئی کہ لائق تاویل بھی نہیں یہاں
نیک امام حجتہ الاسلام عزالی کا ارشاد کہ
باختصار منقول ہوا انتہی۔

علمائے مدینہ کے نزدیک بھی قیام و ذکر و لات مستحب ہے

آخر روضۃ النعیم میں جو فتاویٰ علمائے کرام مطبوع
ہوئے ان میں فتوائے حضرات علمائے مدینہ منورہ میں
بعد اثبات حسن و خوبی محفل میلاد شریف مذکور۔
والحاصل ان ما یضہ من الدلائل
فی المولود الشریف وقراءة بحضرة
المسلمین وافتاق البرات والقیام
عند ذکر ولادة الرسول الامین صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ودرش ماء
الورد وواعاء البخور وتزیین
المکات وقراءة شیء من القرآن
والصلوة علی النبی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم واظہار الفرح والسرور
فلا شبهة فی انه بدعة حسنة مستحبة
وفضيلة شریفة مستحسنة اذ لیس
کل بدعة حراما بل قد تكون واجبة

میں مذکور نہیں حرام و منوع کہنا جہود
تحقیق کے نزدیک فاسد ہے عین العلم
میں فرماتے ہیں جس چیز سے شرع میں ہنسی
نہ آئی اور بعد زمانہ سلف کے لوگوں میں
جاری ہوئی اس میں موافقت کر کے
مسلمانوں کا دل خوش کرنا بہتر ہے اگرچہ وہ
چیز بدعت ہو انہیں کہتا ہوں اور اس پر
دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ
بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد اور خود ان کے
قول سے مروی ہوئی کہ اہل اسلام جس چیز
کو نیک جانیں وہ خدا کے نزدیک بھی نیک
ہے اور وہ حدیث کہ بنی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کی عادتوں
کے موافق برتاؤ کرو۔ حاکم نے اسے روایت
کیا اور کہا کہ بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح
ہے اور امام حجتہ الاسلام عزالی ایضاً العلوم
میں فرماتے ہیں پانچواں ادب قوم کے
موافقت کرنا ہے قیام میں جب کوئی ان
میں سے سچے وجد میں بے نمائش و تکلف
یا بلا وجد اپنے اختیار سے کھڑا ہو تو ضرور
ہے کہ سب حاضرین ان کی موافقت کریں
اور کھڑے ہو جائیں کہ یہ آداب صحبت
سے ہے اور ہر قوم کی ایک رسم ہوتی ہے
اور لوگوں سے ان کی عادتوں کے موافق
برتاؤ کرنا لازم ہے جیسا کہ حدیث میں وارد
ہوا خصوصاً جب ان عادتوں میں اچھا
برتاؤ اور دلائل کی خوشنودی ہو اور کہنے
والے کا یہ کہنا کہ بدعت ہے صحابہ سے ثابت
نہیں تو یہ کب ہے کہ جس چیز کے جواز کا

بات سننا نہ چاہیے بلکہ حاکم اسلام
پر واجب ہے کہ اسے سزا دے ورنہ
تقائی اعلم انتہی۔

علمائے مکہ کے نزدیک میلاد و قیامِ محبوب ہے

اس فتوے پر مولانا عبد الجبار دابر اہم بن خیار
وغیر کاتینس علمائے مکہ ہیں اور فتوائے علمائے مکہ
معظمہ میں میلاد و قیام کا استحباب علمائے سلف سے
نقل کر کے فرماتے ہیں۔

فما نکر لہذا مبتدع بدعت مسیئة
مذمومة لانکاره على شیئ حسن
عند الله والمسلمین کما جاء في
حدیث ابن مسعود رضی اللہ
تعالیٰ عنہ قال ما راہا المسلمون
حسنا فهو عند الله حسن المراد
من المسلمین ہرہنا الذین کملوا
الاسلام کا علماء العالمین و علماء
العرب والمصر والشام والروم
والاندلس کلہم راۃ حسنا من
زمان السلف الی الان فصاحب
الاجماع والاموال الذی ثبت باجماع
الامة فهو حق لیس بضلال قال
رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم لا تجتمع امتی علی ضلالة
فعلی حاکم الشریعة تعذیر المنکر
واللہ تعالیٰ اعلم۔

پس مجلس و قیام کا منکر بدعتی ہے
اور اس منکر کی بدعت سیئہ ومنومہ کہ
اس نے ایسی چیز پر انکار کیا جو خدا و

کنصب الادلة للرد على الفرق
الضالة وتعلم النحو وسائر العلوم
المعينة على فهم الكتاب والسنة
کما ينبغي ومنذوبہ کنباء الربط
والمدارس ومباحثہ کا لتوسع في
المآكل والمشارب اللذيذة والسياب
کما في شروح المناء على جامع الصغير
عن تذييب النووي فلا ينكرها الا
مبتدع لا استقام لقوله بل على
حاکم الاسلام ان يعذره والله
تعالیٰ اعلم۔

یعنی خلافہ مقصود یہ ہے کہ میلاد شریف
میں ولیمہ کرنا اور حال ولادت اقدس
رسول امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
وقت قیام کرنا اور گلاب چھڑکنا اور خوشبو پھینکنا
مسلمانان اور مکان آراستہ کرنا اور کچھ قرآن
اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا
اور فرحت و سرور کا ظاہر کرنا بے شک
بدعتِ حسنة ہے مستحبہ اور فضیلت شریف
مستحبہ ہے کہ ہر بدعت حرام نہیں ہوتی بلکہ
کبھی واجب ہوتی ہے جیسے گمراہ فرقوں کے
رد کے لئے دلائل قائم کرنا اور وغیرہ وہ
علوم سیکھنا جن کی مدد سے قرآن و
حدیث بخوبی سمجھیں آسکیں اور کبھی مستحب
ہوتی ہے جیسے ہر اہل اور مدرسہ سے قائم
کرنا اور کبھی مباح جیسے لذیذ کھانے پینے
اور کپڑوں میں وسعت کرنا جیسے کہ علامہ
منادی نے شرح جامع صغیر میں تہذیب
اسام علامہ نووی سے نقل کیا تو ان امور
کا انکار وہی کرے گا جو بدعتی ہو گا اسکی

اہل اسلام کے نزدیک نیک بھی جیسا کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا ہے کہ جس چیز کو مسلمان نیک اعتقاد کریں وہ خدا کے نزدیک نیک ہے اور یہاں مسلمانوں سے کامل مسلمان مراد ہیں جیسے علمائے باعمل اور مجلس و قیام کو علمائے عرب و مصر و شام و روم و اندلس نے سلف سے آج تک مستحسن جانا تو اجماع ہو گیا اور جو اجماع امت سے ثابت ہو وہ حق ہے مگر ابھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت مگر ابھی پر اتفاق نہیں کرتی پس حاکم شرع پر لازم ہے کہ منکر کو سزا دے واللہ تعالیٰ اعلم اے یہی۔

اس فتوے پر حضرت سید العلمار احمد و حلال مفتی شافعیہ و جناب مستطاب شیخنا و برکتنا سراج الفضلار مولانا عبد الرحمن سراج مفتی حنفیہ و مولانا حسن مفتی حنبلیہ و مولانا محمد شرفی مفتی مالکیہ وغیرہم پینتالیس علما کی مہر ہے۔

ذکر میلاد و قیام علمار جدہ کے نزدیک بھی مستحب ہے

فتوائے علمائے جدہ میں مجیب اول مولانا باصر بن علی بن احمد مجلس میلاد اور اس میں قیام و یقین یوم و ترمین مکان و استعمال خوشبو و قرارت قرآن و اظہار سرور و اطعام طعام کی نسبت فرماتے ہیں،

بھذا الصورة المجموعة من الاشياء المذكورة بدعة حسنة مستحبة شرعا لا ينكرها الا من في قلبه شعبة من شعب النفاق والبغض له صلى الله تعالى عليه

وسلم وكيف يسوغ له ذلك مع قوله تعالى ومن يعظم شعائرا لله فانها من تقوى القلوب۔ جس مجلس میں یہ سب باتیں کی جائیں وہ شرعاً بدعت حسنہ مستحبہ ہے جس کا انکار کرے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق کی شاخوں سے ایک شاخ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت ہے اور یہ انکار اسے کیونکر روا ہوگا۔ حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جو خدا کے شکاروں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ مولانا عباس بن جعفر بن صادق فرماتے ہیں۔

ما اجاب به الشيعة العلامة فهو الصواب لا يخالفه الا اهل النفاق وما في السؤال كله حسن كيف لا وقد صدق الله تعظيم المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لا حرمانا الله تعالى من زيادته في الدنيا ولا من شفاعته في الآخرة ومن انكر من ذلك فهو محروم منهما۔

شیخ علامہ باصر بن احمد بن علی نے جو جواب دیا وہی حق ہے اس کا خلاف نہ کریں گے مگر منافقین اور جو کچھ سوال میں مذکور ہے سب حسن ہے اور کیوں نہ حسن ہو کہ اس سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم مقصود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کرے ان کی زیارت سے دنیا میں اور نہ ان کی شفاعت سے آخرت میں اور جو اس سے انکار کرے گا وہ ان

دونوں سے محروم ہے۔

ولادت و معجزات کا ذکر کرنا اور سننا سنت ہے

مولانا احمد نسیح لکھتے ہیں :

اعلم ان ذکر ولادة النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم وما وقع من معجزاته
والحضور لسماعه سنة بلا شك وريب
لكن مع هذه الصورة المجموعة
من الاشياء المذكورة كما هو المعمول
في الحرمين الشريفين وجميع ديار
العرب بدعة حسنة مستحبة ثبات
فاعلمها ويعاقب منكرها وما نفعها.
شيخ علامہ باصر بن احمد بن علی نے جو
جواب دیا وہی حق ہے اس کا خلاف نہ
کریں گے مگر منافقین اور جو کچھ سوال میں
مذکور ہے سب حسن ہے اور کیوں نہ حسن
ہو کہ اس سے مصطفیٰ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی تعظیم مقصود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
محروم نہ کرے ان کی زیارت سے دنیا
میں اور نہ ان کی شفاعت سے آخرت
میں اور جو اس سے انکار کرے گا وہ ان
دونوں سے محروم ہے۔

ولادت و معجزات کا ذکر کرنا اور سننا سنت ہے

مولانا احمد نسیح لکھتے ہیں :

اعلم ان ذکر ولادة النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم وما وقع من معجزاته
والحضور لسماعه سنة بلا شك وريب

لكن مع هذه الصورة المجموعة
من الاشياء المذكورة كما هو المعمول
في الحرمين الشريفين وجميع ديار العرب
بدعة حسنة مستحبة ثبات فاعلمها
ويعاقب منكرها وما نفعها۔

جان تو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی ولادت و معجزات کا ذکر اور اس کے
سننے کو حاضر ہونا بے شک سنت ہے مگر
یہ ہیئت مجموعی جس میں قیام وغیرہ اشیا کے
مذکورہ ہوتی ہیں جیسا کہ حرمین شریفین اور
تمام دیار عرب کا معمول ہے یہ بدعت
حسنہ مستحبہ ہے جس کے کرنے والے کو ثواب
اور منکر و مانع پر عذاب۔
مولانا محمد بن سلیمان لکھتے ہیں :

نعم اصل ذکر المولد الشريف و
سماعه سنة و بحضرة الكيفية المجتوبة
بدعته حسنة مستحبة و فضيلة
عظيمة مقبولة عند الله تعالى كما
جاء في اشعر عبد الله بن مسعود رضي
الله تعالى عنه ما را ا المسلمون
حسنا فهو عند الله حسنا و المسلمون
من زمان السلف الى الان من اهل
العلم و العرفان كلهم اؤد حسنا بلا
نقصان فلا ينكر ولا يمنعه من ذلك
الامانة الخيرة و الاحسان و ذاك
عمل الشيطان۔

ہاں اصل ذکر مولد شریف اور اس
کا سننا سنت ہے اور اس کیفیت مجموعی
کے ساتھ جس میں قیام وغیرہ ہوتا ہے
بدعت حسنہ مستحبہ اور بڑی فضیلت پسند

ذکر میلاد و قیام کے استحباب پر علماء عرب و مصر شام و
روم اور اندلس متفق ہیں

مولانا محمد صالح لکھتے ہیں۔

اُمّة النبی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم من العرب والمصر
والشام والروم والاندلس و
جميع بلاد الاسلام مجتمع و
متفق على استحبابه واستحسانه
بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت
عرب و مصر و شام و روم و اندلس و تمام
بلاد اسلام سے اس کے استحباب استحسان
پر اجماع و اتفاق کئے ہوئے ہیں اور
اسی طرح احمد بن عثمان و احمد بن عبد اللہ
و محمد صدق و عبد الرحمن بن محمد زبیدی
نے لکھا اور تصدیق کیا۔

فتوائے علمائے جدیدہ میں مولانا نجی بن مکرم
فرماتے ہیں۔ الف في ذالك العلماء وحثوا على
فعله فقالوا لا ينكرها الا مبتدع فعلى حاكم
الشريعة ان يعزّذها - ترجمہ: علماء نے اس بارے
میں کتاب تالیف فرمائی اور اس کے فعل پر رغبت
دی اور فرمایا اس کا انکار نہ کرے گا مگر بدعتی تو حاکم
شرع پر اس کی تعزیر لازم مولانا علی شامی فرماتے ہیں۔
لا ينكر هذا الا من طبعه الله على قلبه وقد
نص علماء السنة على ان هذا من المستحسن
أما ثاب عليه وردوا النودا حسن على منكره الغر-
ترجمہ: اس کا انکار نہ کرے گا۔ مگر وہ جس کے دل پر
خدا نے ہیر کردی اور بے شک علمائے اہل سنت نے
تصریح فرمائی کہ یہ مستحسن و کار ثواب ہے اور منکر کا
خوب رد فرمایا ہے۔ مولانا علی بن عبد اللہ لکھتے ہیں۔

ہے کہ حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
تعالیٰ عنہ میں وارد ہے جسے مسلمان نیک سمجھیں
وہ خدا کے نزدیک نیک ہے۔ اور مسلمان
سلف سے آج تک علماء اور ہمارے سب سے
مستحسن بلا نقصان سمجھتے آئے تو اس سے
منع و انکار نہ کرے گا مگر وہ کہ خیر اور بھلائی
سے روکنے والا ہوگا اور یکا م شیطان کا ہے
مولانا احمد حبیب لکھتے ہیں۔

الحمد لله وكفى والصلاة على
المصطفى نعمة ذكر ولادة النبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم ومعجزة وحلیة
والخضوع لسمعاه وتذيين المكان
ورش ماء الورد والبخور بالعود و
تعيين اليوم والقيام عند ذكر ولادته
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واطعام
الطعام وتقسيم التمر وقراءة شيء
من القرآن كلها مستحبة بلا شك
وریب واللہ تعالیٰ اعلم بالغیب۔
خدا کو حمد ہے اور وہ کافی ہے اور
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود۔
ہاں ولادت و معجزات و حلیہ شریفہ
بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور
اس کے سننے کو حاضر ہونا اور مکان سبحانہ
اور گلاب چھڑکانا اور اگر جی سگکانا اور
دن مقرر کرنا اور ذکر ولادت نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے وقت قیام کرنا اور کھانا
کھلانا اور خمر سے باز رہنا اور تشریف
محب کی چند آیتیں پڑھنا سب بلا
شک و شبہ مستحب ہے۔

۴۲۹

لا یشک فیہ الا مبتدع یمتی بہ التقذیر۔ ترجمہ: اس میں شک نہیں کرے گا سوائے بدعتی کے جو قابلِ سزا ہوگا۔
مولانا علی غنی عن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ قراءۃ المولد الشریف والقیام فیہ مستحب ومن انکر ذلک فموجہود لا یعرف مراتب الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ترجمہ: مولد شریف پڑھنا اور اس میں قیام کرنا مستحب ہے اور منکر ہٹ دھرم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر معلوم نہیں (مولانا محمد بنے داؤد عبد الرحمن) کہتے ہیں۔ مستحب یتشاب فاعلم ولا ینکرہ الا مبتدع ترجمہ: مستحب ہے کرنے والا ثواب پائے گا اور منکر بدعتی (مولانا محمد بن عبد اللہ) کہتے ہیں۔ قراءۃ المولد الشریف والقیام عند ذکر ولادۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وکل شیء فی السؤال حسن بتعظیم المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومن یتحقق التعظیم غیرہ۔ ترجمہ: مولد شریف پڑھنا اور ذکر ولادت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت قیام کرنا اور جتنی باتیں سوال میں مذکور ہیں سب بہ سب بتعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن میں اور حضور کے سوا تعظیم کا مستحق کون ہے مولانا احمد بن محمد بن علیل کہتے ہیں ہوا الثواب اللائق بتعظیم المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعلى حاکم الشریعۃ البظہرۃ زجر من انکر و تعزیر ترجمہ: یہی حق ہے اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مناسب پس حاکم شریعت معہرہ پر لازم کہ منکر کو جہنم کے اور سزا دے مولانا عبد الرحمن بن حنظل کہتے ہیں۔ استحسنوا القیام تعظیماً لہ اذا جاء ذکر مولدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومباصار تعظیماً لہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوجب علینا ادا ذلک والقیام بہ ولا ینکر ما ذکرنا الا مبتدع مخالف عن طریق اہل السنۃ والجماعۃ لا استماع ولا اصفاء

کلامہ وعلی حاکم الاسلام تعزیرہ۔ ترجمہ: علماء نے وقت ذکر ولادت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم پھری تو اس کا ادا کرنا اور بجا لانا ہم پر واجب ہو گیا اور اس کا انکار نہ کرے گا مگر بدعتی مخالف طریقہ اہل سنت و جماعت جس کی بات نہ سننے کے قابل نہ توجہ کے لائق اور حاکم اسلام پر اس کی تعزیر واجب ہے۔

ذکر میلاد و قیام کے استحباب پر سو سے زائد علماء کی تصدیق

باجملہ سر دست اس قدر کتب و فتاویٰ و افعال و اقوال علماء ائمہ سے اس قیام مبارک کا استحباب و استحباب کی سند صریح حاضر ہے جس میں سو سے زائد علماء ائمہ کی تحقیق و تصدیق روشن و ظاہر اور رسالہ غایتہ المرام میں علمائے ہند کے بھی فتوے چھپے ہیں جن پر پچاس سے زائد ہر و دستخط ہیں اب مفسد الفاسد کرے آیا اس قدر علماء کے مکہ معظمہ مدینہ منورہ، جدو و حدیدہ و روم و شام و مصر و میاط و یمن و زبید و بصرہ و غرموط و حلب و حبش و ہرج و مرج و کرد و داغستان و اندلس و ہند کا اتفاق قابل قبول ارباب عقول نہ ہو گا یا معاذ اللہ یہ علماء شریعت صد ہا سال سے آج تک سب کے سب متبذع و بد مذہب اور ایک بدعت ضلالت کے مستحب و مستحسن ماننے والے ٹھہریں گے تعصب نہ کیجئے تو ہم ایک تہہ بہرہ تائیں ذرا اپنے دل کو خیالاتِ ابن و آل سے رہائی دیجئے اور آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر یوں دل میں مراقبہ کیجئے کہ گویا یہ سینکڑوں اکابر سب کے سب ایک وقت میں زندہ موجود ہیں اور اپنے مراتب عالیہ کے ساتھ ایک مکان عالیشان میں جمع ہوئے اور

ان کے حضور مسئلہ قیام پیش ہوا ہے اور ان سب
عائد نے یک زبان ہو کر بلند آواز فرمایا ہے بیشک
مستحب ہے وہ کون ہے جو اسے منع کرتا ہے ذرا ہلکے
سامنے آئے اس وقت ان کی شوکت و جبروت کو
خیال کیجئے اور مشیت چندان عین ہندوستان میں ایک
ایک کا منہ چراغ لے کر دیکھئے کہ ان میں سے کوئی بھی
اس عالی شان مجمع میں جا کر ان کے حضور اپنی زبان
کھول سکتا ہے۔ اور یوں تو یہ

چو شیراں برفتند از مرغزار
زند و بے لنگ لایب شکار

سواد اعظم کی اتباع لازمی ہے

جسے چاہئے کہدیکھئے کہ وہ کیا تھے ہم ان کی کب
مانتے ہیں ان کا قول کیا حجت ہو سکتا ہے یہ بھی نہ سہی
بالفرض اگر ان سب اکابر سے بیان مسئلہ میں غلط و خطا
ہو جائے تو نقل دروایت میں تو معاذ اللہ کذب و افترا
نہ کریں گے اب اوپر کی عبارتیں دیکھئے کہ کتنے علمائے اہل
سنت و جماعت و علمائے بلاد دارالاسلام کا اس فعل
کے استحباب و استحسان پر اجماع نقل کیا ہے کیا اجماع
اہلسنت بھی پایہ قبول سے ساقط اور ہنوز دلیل و سند
کی حاجت باقی ہے اچھا یہ بھی جانے دو اور ان چند
ہندوؤں کا خلاف کہ وہ بھی جب یہاں کسی طرح کا دینی
بندوبست و انتظام نہ رہا اور ہر ایک کو جو منہ میں آئے
بک دینے کا اختیار ملا وقت و موقع پا کر بیک آٹھے ہیں
فناوج اجماع جانتا ہم ہماری طرف سواد اعظم میں تو شک
نہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اتبعوا السواد الاعظم فمن شدن شدنی النار
توجہ: بڑے گروہ کی پیروی کرو کہ جو اکیلا رہا اکیلا
دوزخ میں گیا اور فرماتے ہیں انما یا کل الذائب

القیامیتہ ترجمہ: بھڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو گلے سے
دور ہوتی ہے

انصاف کیجئے تو حضرت امام اجل محقق اعظم
سیدنا نقی المذہب والدین سبکی اور اس وقت کے اکابر
علماء اعیان تقناۃ و مشائخ و اسلام کا قیام ہی مسلمانوں
کے لئے حجت کا فیہ تھا جس کے بعد اور سنی کی احتیاج
نہ تھی جیسا کہ علامہ جلیل علی بن برہان علی و علامہ ابن حجر
وغیرہما علمائے تصریح فرمائی نہ کہ ان ائمہ کے بعد
یہ قیام تمام بلاد دارالاسلام کے خواص و عوام میں
صد ہا سال سے شائع و ذائع رہے اور ہزار ہا علما
و ادیان اس پر اتفاق و اجماع فرماتے ہیں جب بھی
آپ صاحبوں کے نزدیک لائق تسلیم نہ ہو صاحبین
ہزار افسوس کہ قرنہا قرن سے علمائے امت محمدیہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب معاذ اللہ بدعتی
و غلط گو و غلط کار ٹھہریں اور کچھ بچے سنی نہیں تو یہ
چند ہی ہندی جنہیں اس ملک میں احکام اسلام جاری
نہ ہونے نے ڈھیلی باگ کر دی۔ انا حلتہ و انا الیہ
راجعون۔ یہ ہے محل تحقیق استحباب قیام پر صرف
ایک دلیل کی اس کے سوادلائل مشکاثرہ و حج باہرہ
و براہین قاہرہ قرآن و حدیث و اصول و قواعد شرع
سے اس پر قائم ہیں جن کی تفصیل و توضیح اور شہادت
بائنصین کی تذلیل و تفضیح بطرز بدیع و تاج مجمع حضرت
حجۃ المکلف بقیۃ السلف تاج العلماء رأس الکمل
ستہری و مولائے خدمت الدار ماجد حضرت مولانا
مولوی محمد نقی علیخان صاحب قادری برکاتی احمدی
قدس اللہ تعالیٰ سرہ فریضہ کی نے رسالہ مستطابہ اذاتہ
الانعام لما فی عمل المولود والقیام میں بمالامزید علیہ
بیان فرمائی جسے تحقیق بے عدل و متیق بے مشیل
دیکھنے کی تہا ہوا سے مزید دیکھئے کہ اس پاک
سارک رسالہ کے مائدہ فائدہ سے ذلہ رہا ہو رہا یہ کہ یہ

قیام ذکر ولادت شریفہ کے وقت کیوں ہے اس کی وجہ
نہایت روشن اولاً صد سال سے علامہ کرام و بلاد
دارالسلام میں یونہی معمول تھا دنیا ائمہ دین تفریق فرماتے
ہیں کہ ذکر پاک صاحب لولاک صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی تعظیم مثل ذات اقدس کے ہے اور صورت تعظیم سے
ایک صورت قیام بھی ہے اور یہ صورت قدوم تعظیم
بجالاتی جاتی ہے اور ذکر ولادت حضور رب المعظمین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالم دنیا میں تشریف
آوری کا ذکر ہے تو یہ تعظیم اسی ذکر کے ساتھ مناسب
ہوئی واللہ تعالیٰ اعلم۔

میاں نذیر حسین دہلوی اور ملا مجتہد دہلوی کا مقابلہ

ہمارے فرقہ اہل سنت و جماعت پر رحمت الہیہ
کی تہائی سے ہے کہ اس مسئلے میں بہت منکرین کو اپنے
گھر بھی جاتے دست و پا زدن باقی نہیں وہ بزور زبان
قیام کو بدعت و ناجائز کہتے جاتے ہیں مگر ان کے امام
مولانا رشید و آقا مجتہد الطائف میاں نذیر حسین صاحب
دہلوی کہ آج دہلیہ ہندوستان کے سرسردار اور ان
کے یہاں لقب شیخ انگل نے انگل کے سر اور میں جن
کی نسبت دہلیت ہند کی ناک طائفہ بھر کے بڑے متکلم
بے باک کشور کوہب کے افسر فوجی میاں بشیر الدین صاحب
فوجی نے اپنے رسالہ محالفت مجلس و قیام مسیئہ بر عنایہ
الکلام میں لکھا زبدۃ المحققین و عمدۃ المحدثین مولانا سید
نذیر حسین شاہ جہان آبادی ازاویا تیسرے عصر و اکابر علمائے
این زمان است الی آخر الہدیان یہ حضرت من حیث
لا یشعر جو ازو استحباب قیام تسلیم فرما چکے امام اجل
عالم الامہ کاشفت الغمہ سیدنا تقی الملتہ والدین سبکی
اور ان کے حضور مجلس کا نعت و ذکر حضور احطفا

علیہ افضل التقیۃ والسنۃ اسکر قیام فرماتا تو ہم اور
ثابت کہ آتے اور اس سے ملا مجتہد دہلوی بھی انکار
نہیں کر سکتے کہ خود اسی مسئلہ میں ان کے امام مستند
علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سبل الہدی والرشاد میں
یہ حکایت نقل فرمائی اب سنے کہ مجتہد بہادر اپنے ایک
دستخطی مہری مصدقہ فتوے میں کہ فقیر کے پاس اصلی
موجود ہے کیا کچھ تسلیم فرماتے ہیں ان امام بہام کے
نسبت لکھا ہے تقی الدین سبکی کے اجتہاد پر علماء کا
اجماع ہے امام علامہ مجتہد ابن حجر مکی ان کی تعریف میں
فرماتے ہیں الامام المجمع علیہ حلالۃ واجتہادۃ
یہاں سے صاف ثابت ہوا کہ امام تقی الدین کا مجتہد
ہونا ان تیرہ صدی کے مجتہد کو مقبول ہے اور اسی
فتوے میں ہے "جب ایک امام صحیح الاجتہاد نے
ایک کام کیا تو ضرور ہے کہ اس کا اجتہاد اس کی طرف
مؤدی ہوا اور اجتہاد مجتہد بے شک حجت شرعیہ ہے۔
اب کیا کلام رہا کہ اس قیام کے جواز پر حجت
شرعیہ قائم اور سنے اسی فتوے میں ہے جیسے ائمہ
اربعہ کا قول ضلالت نہیں ہو سکتا ایسے ہی کسی مجتہد
کا مذہب بدعت نہیں ٹھہر سکتا جو کہے وہ ہمیشہ
خود بدعتی احبار و رہبان پرست ہے کہ مجتہد چاہے
اگلا ہو یا پچھلا وہ تو منظر حکم خدا ہے نہ مثبت اب
تو ماننا پڑے گا کہ جو شخص قیام کو بدعت ضلالت
کہے وہ ہمیشہ خود بدعتی احبار و رہبان پرست ہے
اور سنے تمام طائفہ جو ایسی جگہ اس خط پر ناز کرتا
تھا کہ یہ قیام حادث ہے اور حدیث میں محدثات
کی مذمت وارد مجتہد صاحب نے یہ دروازہ بھی بند
کر دیا کہ اسی فتوے میں ہے خدا نے مجتہدوں کو اس
لئے بنایا ہے کہ جو واقعہ تازہ پیدا ہو اس کا ان
اماموں پر طعن بعینہ قرآن و حدیث پر طعن ہے اور
ایسی جگہ حدیث من احداث الخ پڑھنا اول تو جھوٹ

دوسرے کتنا بے محل اس مقام کا زیادہ احقاق و اکمال اور دلائل مانعین کا ازہاق و ابطال فقیر غفر اللہ تعالیٰ کے رسالہ انصارم الاہلی علی عمائد المشرب الواہمی پر محمول کر دفتوائے مولوی نذیر حسین دہلوی میں زیر قصد تالیف ہے وہاں انشاء اللہ العزیز فیض الہی نئے طور سے بندہ اذل از ذل کے لئے کارفرما کے عنایت امانت ہوگا کہ جو کچھ لکھا جائے گا محض اقرار و اعتراف عمائد فرقت سے مثبت ہوگا۔ واللہ الموفق والمعين ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ لعظم۔

مقام دوم مفسی نہایت الطناب و تطویل کہ اگر اس کا ایک حصہ بیان میں آئے تو کتاب مستقل ہو جائے معہذا ہمارے علمائے عرب و عجم مجد اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہو چکے کوئی دقیقہ احقاق حق و باطل کا اٹھانہ رکھا علی الخصوص حضرت حامی السنن ماجی لفتن حجۃ اللہ فی الارضین معجزۃ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدی وولائی خدمت و الدم روح اللہ روضہ و نور ضریح نے کتاب مستطاب اصول الرشاد لقع بہانی الفساد میں وہ تحقیقات بدلیہ و تدقیقات منیعہ ارشاد فرمائیں جن کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ حق کے لئے نہیں مگر عنایت انجلا و بیان اور باطل کو نصیب نہیں مگر موت بے امان و الحمد للہ رب العالمین لہذا فقیر یہاں چند اجمالی نکات پر برسبیل اشارۃ و ایار اکتفا کرتا ہے اگر اسی قدر حشم انصاف میں پسند آیا جنہا ورنہ انشاء اللہ تعالیٰ فقیر تفصیل و تکمیل کے لئے حاضر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

نبی کی دلیل شرعی نہ ہو تو وہ مباح ہے

نکتہ ۱۔ اصل اشیا میں اباحت ہے یعنی جس

چیز کی ممانعت شرع مطہر سے ثابت اور اس کی بُرائی پر دلیل شرعی ناطق وہی تو ممنوع و مذموم ہے باقی سب چیزیں جائز و مباح رہیں گی خاص ان کا ذکر جو قرآن و حدیث میں مخصوص ہو یا ان کا کچھ ذکر نہ آیا ہو تو جو شخص جس فعل کو ناجائز یا حرام یا مکروہ سمجھے اس پر واجب کہ اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرے اور جائز و مباح کہنے والوں کو ہرگز دلیل کی حاجت نہیں کہ ممانعت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو نا یہی جواز کی دلیل کافی ہے حاجت ترمذی و سنن ابن ماجہ و مستدرک حاکم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ و الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ و ما سکت عنہ فهو ہما عفا عنہ۔ ترجمہ: حلال وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ خدا نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے یعنی اس کے فعل پر کچھ مواخذہ نہیں مرقاۃ میں فرماتے ہیں فیہ ان الاصل فی الاشیاء الاباحت ترجمہ: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اصل سب چیزوں میں مباح ہونا ہے۔ شیخ محقق مخرج میں فرماتے ہیں وایں دایں دلیل مست برآنکہ اصل در اشیا اباحت است۔

نصر کتاب الحجۃ میں فرماتے ہیں امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی۔

قال ان الله عز وجل خلقكم
وهو اعلم بصنعكم فبعث اليكم
رسولا من انفسكم وانزل عليكم
كتابا وحد لكم فيه حدودا ثم
ان لا تعتدوا بها و فرض فرائض

تَحْفَظَ عَقَائِدَ دَعْوَا

فیحتاج الی حجة من الكتاب والسنة و اجماع الامة۔ ترجمہ۔ یقینی بات ہے کہ اصل ہر مسئلہ میں صحت ہے اور فساد یا کراہت ماننا یہ محتاج اس کا ہے کہ قرآن یا حدیث یا اجماع امت سے اس پر دلیل قائم کی جائے اور اس کے سوا بہت آیات و احادیث سے یہ مطلب ثابت اور اکابر ائمہ سلف و خلف کے کلام میں اس کی تصریح موجود یہاں تک کہ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کے فتوائے مصدقہ مہر کی دستخطی میں ہے۔ اور مدہوش بے عقل خدا و رسول نے ناجائز کہاں کہا ہے الخ احہ مخضاً۔

پس مجلس میلاد و قیام وغیرہما بہت امور تہذیبیہا کے جواز پر ہمیں کوئی دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں شرع سے حماغت نہ ثابت ہونا ہی ہمارے لئے دلیل ہے تو ہم سے سند مانگنا سخت نادانی اور حکم مجتہد بہادر عقل و ہوش سے جدا ہے ہاں تم جو ناجائز و منوع کہتے ہو تم ثبوت دو کہ خدا و رسول نے ان چیزوں کو کہاں ناجائز فرمایا اگر ثبوت نہ دو اور انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز نہ دے سکو گے تو اقرار کرو کہ تم نے شرع مطہر پر افتراء کیا۔ ان الذین یفتنون علی اللہ الکذب لا یفلحون سبخن اللہ الثمانین کا مطالبہ ہم سے۔

ہر خصوصیت کا ثبوت شرعی ضروری نہیں

نکتہ۔ عموم و اطلاق سے استدلال زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے آج تک علماء میں شائع و ضائع یعنی جب ایک بات کو شرع نے محمود فرمایا تو جہاں اور جس وقت اور جس طرح وہ بات واقع ہوگی ہمیشہ محمود رہے گی تا وقت یہ کہ کسی صورت خاصہ کی حماغت خاص شرع سے نہ آجائے مثلاً مطلق

اموکم ان تتبعوها و حرم حرما ت
مناکم ان تلتکوها و ترک اشیا
ثم یدعها منیاناً فلا تتکلفوها
و انما ترکھا رحمة لکم
بے شک اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا
اور وہ تمہاری نافرمانی جانتا ہے تو تم میں
ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا اور تم پر
ایک کتاب اتاری اور اس میں تمہارے
لئے کچھ حدیں باندھیں اور ہمیں حکم دیا کہ
ان سے نہ بڑھو اور کچھ فرض کئے اور ہمیں
حکم کیا کہ ان کی پیروی کرو اور کچھ چیزیں
حرام فرمائیں اور ہمیں ان کی بے حرمتی سے
منع فرمایا اور کچھ چیزیں اس نے چھوڑ دیں
کہ بھول کر نہ چھوڑیں ان میں تکلف نہ کرو
اور اس نے تو تم پر رحمت ہی کے لئے
انہیں چھوڑا ہے۔

از خود کسی چیز کو حرام یا مکروہ کہنا اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنا ہے

امام عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلسی فرماتے
ہیں لیس الاحتیاط فی الافتراء علی اللہ تعالیٰ با
ثبات الحومة او الکواہت الذین لا بد لہما من
دلیل بل فی الاباحۃ الہی الاصل۔ ترجمہ۔
یہ کچھ احتیاط نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ کہہ کر
خدا پر افترا کرو کہ حرمت و کراہت کے لئے تو دلیل
درکار ہے بلکہ احتیاط اس لئے ہے کہ اباحت مافی جائے
کہ اصل وہی ہے۔ مولانا علی قاری رسالہ اقتدای الخلف
میں فرماتے ہیں من المعلوم ان الاصل فی کل
مسئله هو الصحة و اما القول بالفساد او الکراہۃ

ذکر الہی کی خوبی قرآن وحدیث سے ثابت توجہ کبھی کہیں کسی طور پر خدا کی یاد کی جائے گی بہتر ہی ہوگی ہر ہر خصوصیت کائنات شرع سے ضرور نہیں مگر پاخانہ میں بیٹھ کر یاد الہی کرنا ممنوع کہ اس خاص صورت کی برائی شرع سے ثابت غرض جس مطلق کی خوبی معلوم اس کی خاص خاص صورتوں کی جدا جدا خوبی ثابت کرنا ضرور نہیں کہ آخر وہ صورتیں اسی مطلق کی تو ہیں جس کی بھلائی ثابت ہو چکی بلکہ کسی خصوصیت کی برائی ماننا یہ محتاج دلیل ہے مسلم الثبوت میں ہے مشاع وذاع احتجاجہم سلفا وخلفا بالعمومات من غیر شکیر اسی میں ہے العمل بالمطلق یقتضی الاطلاق تحریر الاصول علامہ ابن الہمام اور اس کی شرح میں ہے یعمل بہ ان یجری فی کل ما صدق علیہ المطلق یہاں تک کہ خود فتوائے مصدقہ مذکور میں ہے جب عام ومطلق چھوڑا تو یقیناً اپنے عموم واطلاق سے استدلال برابر زمانہ صحابہ کرام سے آج تک بلا شک و راجح ہے۔

ذکر رسول عین ذکر الہی ہے

اب سننے ذکر الہی کی خوبی شرعاً مطلقاً ثابت قال اللہ تعالیٰ اذ کہوا اللہ ذکراً کثیرا خدا کو یاد کرو بہت یاد کرو اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اللہ و اولیاء اللہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یاد عین خدا کی یاد ہے کہ ان کی یاد ہے تو اسی لئے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں معہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مجالس ومحافل میں یونہی ہوتی ہے کہ حضرت حق تبارک وتعالیٰ نے انہیں یہ مراتب بخشے یہ کمال عطا فرمائے اب چاہے اسے نعمت سمجھ لو یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہیں جنہیں حق

سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ایسے درجے دیے اس وقت یہ کلام کریمہ دفعہ بعضہم درجۃ کی قبیل سے ہوگا چاہے حمد کچھ لو یعنی ہمارا مالک ایسا ہے جس نے اپنے محبوب کو یہ رتبے بخشے اس وقت یہ کلام کریمہ سبحن الذی اسوی عبداً وکرمیہ هو الذی ارسل رسولہ جالہدی کے طور پر ہو جائے گا حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور بلند کیا ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر (امام علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ شفا شریف میں اس آیت کریمہ کی تفسیر سیدی ابن عطا قدس سرہ العزیز سے یوں نقل فرماتے ہیں جعلنا ذکرنا من ذکر من ذکرنا ذکرنا ذکرنا حق تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا جو تمہارا ذکر کرے اس نے میرا ذکر کیا۔

باجملہ کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد بے بینہ خدا کی یاد ہے پس حکم اطلاق جس جس طریقہ سے ان کی یاد کی جائے گی حسن و محمود ہی رہے گی اور مجلس میلاد و صلاۃ بعد اذان وغیرہا کسی خاص طریقہ کے لئے ثبوت مطلق کے سوا کسی نئے ثبوت کی ہرگز حاجت نہ ہوگی ہاں جو کوئی ان طرق کو ممنوع کہے وہ ان کی خاص ممانعت ثابت کرے اسی طرح نعمت الہیہ کے بیان و اظہار کا ہمیں مطلقاً حکم دیا گیا قال تعالیٰ واما بنعمتنا ذبک فحدث اپنے رب کی نعمت خوب بیان کرو اور ولادت اقدس حضور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے تو اس کے خوب بیان و اظہار کا نص قطعی قرآن سے ہمیں حکم ہوا اور بیان و اظہار مجمع میں بخوبی ہو گا تو ضرور چاہیے کہ جس قدر ہو سکے لوگ جمع کئے جائیں

اور انہیں ذکر ولادت با سعادت سنایا جائے اسی کا نام مجلس میلاد ہے۔

نبی کی تعظیم بہر طریق محمود ہے

علیٰ ہذا القیاس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر مسلمان کا ایمان ہے اور اس کی خوبی قرآن عظیم مطلقاً ثابت قال تعالیٰ اِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اَلْتَّوْحِيدُ اِيَادِلِّي وَرَسُولِي وَتَعَزُّوْهُ وَتُحَوِّدُوْهُ۔ ترجمہ۔ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا گو اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تاکہ اے لوگو تم خدا اور رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو) وقال تعالیٰ مَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاَمْنًا مِنْ قِتْوَةِ الْقُلُوْبِ۔ ترجمہ۔ جو خدا کے شعاروں کی تعظیم کرے تو وہ بے شک دلوں کی پرہیز گاری سے ہے وقال تعالیٰ مَنْ يَعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَذَلِكْ خَيْرٌ لِّهِ عِنْدَ رَبِّهِ۔ ترجمہ۔ جو تعظیم کرے خدا کی حرمتوں کی تو یہ بہتر ہے اس کے لئے اس کے رب کے یہاں پس بوجہ اطلاق آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طریقہ سے کی جائے گی حسن و محمود ہی رہے گی اور خاص طریقوں کے لئے ثبوت خدا کا نہ درکار نہ ہو گا ہاں اگر کسی خاص طریقہ کی بُرائی بالتحفیس شرع سے ثابت ہو جائے گی تو وہ بے شک ممنوع ہو گا۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا یا جانور ذبح کرتے وقت بجائے بکھر حضور کا نام لینا اس لئے امام علامہ ابن حجر مکی جو ہر منظم میں فرماتے ہیں تعظیم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحجمہ اِذَا عَالَ التَّعْظِيمِ السَّيِّئِ لَيْسَ فِيْهَا مَشَارَكَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فِيْ الْاِلَٰهِيَّةِ اَمْرٌ مَسْتَحْسَنٌ عِنْدَ مَنْ تَوَرَّعَ اَبْصَارُهُمْ۔ یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

تعظیم تمام اقسام تعظیم کے ساتھ جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت میں شریک کرنا نہ ہو ہر طرح امر مستحسن ہے ان کے نزدیک جن کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے نور بخشا ہے) پس یہ قیام کو وقت ذکر ولادت شریف اہل اسلام محض بنظر تعظیم و اکرام حضور سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام بجا لاتے ہیں بے شک حسن و محمود کھڑے گا تا وقت یہ کہ مانعین خاص اس صورت کی بُرائی کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہ دیں وافی لہم ذلک۔ تنبیہ۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ تابعین و تبع تابعین تو درکنار خود قرآن عظیم سے مجلس و قیام کی خوبی ثابت ہے و الحمد للہ رب العالمین۔

نکتہ ۳۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک کسی فعل کے لئے رخصت یا ممانعت ماننا اس پر موقوف کہ قرآن و حدیث میں خاص اس کا نام لے کر جائز کہا یا منع کیا ہو یا اس کی کچھ حاجت نہیں بلکہ کسی عام یا مطلق ماسور ہو یا عام یا مطلق مہنی عنہ کے تحت میں داخل ہونا کفایت کرتا ہے بر تقدیر اول تم پر فرض ہوا کہ بالخصوص مجلس و قیام مجلس کے نام کے ساتھ قرآن و حدیث سے حکم ممانعت و کھارہ بر تقدیر ثانی کیا وجہ کہ ہم سے خصوصیت خاصہ کا ثبوت مانگتے ہو اور پانچ یہ افعال اطلاقات ذکر و حدیث و تعظیم و توقیر کے تحت میں داخل ہیں جائز نہیں مانتے۔

کسی فعل کی اچھائی یا بُرائی زمانہ پر موقوف نہیں

نکتہ ۴۔ حضرات مانعین کا تمام طائفہ اس مصلح میں گرفتار کہ قرن و زمانہ کو حاکم شرعی بنا یا ہے جو نئی بات کہ قرآن و حدیث میں بایں ہدایت کذا نہیں اس کا ذکر نہیں جب فلاں زمانہ میں ہو تو مصلحت و گراہی حالانکہ شرعاً و عقلاً کسی طرح زمانہ کو احکام

شرع یا کسی فعل کی تحسین و تقیح پر کتابوں میں نیک بات کسی وقت میں ہو نیک ہے اور بڑا کام کسی زمانہ میں ہو بڑا ہے آخر بلوائے مصر واقعہ کر بلا و حادثہ حرہ و بدعات خوارج و شناعات روافض و خباثات نواصب و خرافات معتزله و غیرہ امور شنیعہ زمانہ صحابہ و تابعین میں حادث ہوئے مگر معاذ اللہ اس وجہ سے وہ نیک نہیں ٹھہر سکتے اور بنائے مدارس و تصنیف کتب و تدوین علوم و رد مبتدعین و تعلیم و تعلم نحو و صرف و طرق و ادکار و صور اشغال و ادبیاتے سلاسل قدست اسلام و غیرہ امور حسنہ ان کے بعد شائع ہوئے مگر عیاذ باللہ اس وجہ سے بد نہیں قرار پا سکتے اس کا مدار نفس فعل کے وقوع پر ہے جس کام کی خوبی صریحہ یا اشارہ قرآن و حدیث سے ثابت وہ بے شک صحیح ٹھہرے گا خواہ کسی وقت میں حادث ہو جمہور محققین ائمہ و علماء نے اس قاعدہ کی تصریح فرمائی۔

انگریز منکرین براہ سیدہ زوری نہ مائیں امام ولی الدین ابو ذر عہد عراقی کا قول پہلے گزرا کہ کسی چیز کا نو پیدا ہونا موجب کراہت نہیں کہ بہتری بدعتیں مستحب بلکہ واجب ہوتی ہیں جب کہ ان کے ساتھ کوئی مفیدہ شرعیہ نہ ہو اسی طرح امام علامہ مرشد ملت حکیم امت سیدنا و مولانا حجتہ الحق والاسلام محمد عزالی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی اوپر مذکور ہے کہ صحابہ سے منقول نہ ہونا باعث ممانعت نہیں بری تو وہ بدعت ہے جو کسی سنت مامور بہا کا رد کرے اور کیمیا کے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں ایہمہ اگرچہ بدعت ست و از صحابہ و تابعین نقل نہ کردہ اند لیکن نہ ہرچہ بدعت بود نہ شاید کہ بسیاری بدعت نیکو باشند پس بدعتیکہ مذہبوم ست آنکہ مخالف سنت است ارشد امام بیہقی و غیرہ علماء نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

المحدثات من الامور زبان احدهما ما احدث ما يخالف كتابا او سنة او اثرا واجمعا فبذہ البدعة الضلالة والثاني ما احدث من الخير ولا خلاف فيه لو احدث من هذه وهي غير مذمومة.

نو پیدا باتیں دو قسم ہیں ایک وہ کہ قرآن یا احادیث یا آثار یا اجماع کے خلاف نکالی جائیں یہ تو بدعت گمراہی ہے دوسرے اچھی بات کہ احادیث کی جائے اور اس میں ان چیزوں کا خلاف نہ ہو تو وہ بری نہیں۔

امام علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں والبدعة ان كانت مما تندرج تحت مستحسن فهي حسنة وان كانت تندرج تحت مستقبح فهي مستقبحه والافضل قسم المباح. ترجمہ: بدعت اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی ہے اور اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی برائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بری ہے اور جو دونوں میں سے کسی کے نیچے داخل نہ ہو تو وہ قسم مباح سے ہے اسی طرح صد ہا اکابر نے تصریح فرمائی اب مجلس و قیام و غیرہ امور متنازعہ فیہا کی نسبت تمہارا یہ کہنا کہ زمانہ صحابہ و تابعین میں نہ تھے لہذا ممنوع ہیں محض باطل ہو گیا۔ ہاں اس وقت ممنوع ہو سکتے ہیں جب تم کافی ثبوت دو کہ خاص ان افعال میں شرعاً کوئی برائی ہے ورنہ اگر کسی شخص کے نیچے داخل ہیں تو محمود اور بالغرض کسی کے نیچے داخل نہ ہوئے تو مباح ہو کہ محمود ٹھہریں گے کہ جو مباح بہ نیت نیک کیا جائے شرعاً محمود ہو جاتا ہے

کمانی بحر الرائق وغیرہ کیسے کھلے طور پر ثابت ہوا کہ ان افعال کی سند زمانہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے مانگنا کس قدر نادانی جہالت تھا واحمد شہ۔

اکابر امت جس کو مستحسن کہیں وہ مستحسن ہے

و مستحسن کہتے چلے آتے ہیں تم لوگ ان کا حکم نہیں مانتے انہیں سر تائید یوں نے اس زمانہ کو زمانہ شریعت دیا تو یہ جس قدر مذمتیں ہیں زمانہ مابعد کے جہال کی طرف راجع ہیں ان سے کون سا استدلال کرتا ہے نہ ہمارا یہ عقیدہ کہ جس زمانہ کے جہال جرات چاہیں اپنی طرف سے نکال لیں وہ مطلقاً محمود ہو جائے گی کلام علما میں ہے کہ جس امر کو یہ اکابر امت مستحب و مستحسن کہیں وہ بے شک مستحب و مستحسن ہے چاہے کبھی واقع ہو کہ علمائے دین کسی وقت میں مصدر و مظہر شر نہیں ہوتے واحمد شہ رب العالمین۔

محدثاتِ سنہ ہر زمانے میں حسن ہیں

نکتہ ۶۔ اگر کسی زمانے کی تعریف اور اس کے مابعد کا نقصان احادیث میں مذکور ہونا اسی کو مستلزم ہو کہ اس زمانہ کے محدثاتِ غیر ٹھہریں اور مابعد کے شر تو اکثر زمانہ صحابہ و تابعین سے بھی ہاتھ اٹھا رکھتے۔

اخرجه الحاكم وصححه عن
انس رضي الله تعالى عنه قال
بعثني بنو المصطلق الى رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا
سل لنا رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم الى من نده فعصد قاتنا
بعدك فقال الى ابى بكر حدثنا
فان حدث بابى بكر حدثنا قال
من قال الى عمرو قالوا فان حدث
بعمر حدثنا فقال الى عثمان قالوا
فان حدث بعثمان حدثنا
فقال ان حدث بعثمان حدثنا
فتبا لكم الدهر متباها المصضا.

نکتہ ۵۔ بڑی مستندان حضرات کی حدیث خیر القرون قہافی ہے اس میں مجد اللہ ان کے مطلب کی بوجہ نہیں حدیث میں تو صرف اس قدر ارشاد ہوا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے پھر دوسرا پھر تیسرا اس کے بعد جھوٹ اور خیانت اور سن پروری اور خواہی سخاوتی گواہی دینے کا شوق لوگوں میں شائع ہو جائیگا اس سے یہ کب ثابت ہوا کہ ان زمانوں کے بعد جو کچھ حادث ہو گا اگر کسی اصل شرعی یا عام مطلق مامور پر کے تحت میں داخل ہو شیوع و مذموم ٹھہرے گا جو اس کے ثبوت کا دعویٰ رکھتا ہو بیان کرے کہ حدیث کے کون سے لفظ کا یہ مطلب ہے۔ اے عزیز یہ تو بالبدلتہ باطل کو زمانہ صحابہ و تابعین میں شر مطلقاً نہ تھا نہ ان کے بعد خیر مطلقاً رہی ہاں اس قدر میں شک نہیں کہ سلف میں اکثر لوگ خدا ترس مستقی پر ہمیز کار تھے بعد کو فتنے فساد پھیلتے گئے پھر یہ کن میں انہی لوگوں میں علم و محبت اکابر سے بہرہ نہیں رکھتے درہ علمائے دین ہر طبقہ اور ہر زمانہ منبع و مجمع خیر رہے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ ان زمانوں میں علم بکثرت تھا کہ لوگ جاہل رہتے اور جو جاہل تھے وہ علماء کے فرمانبردار اس لئے شر و فساد کو کم دخل ملتا کہ دین متین و امن علم سے وابستہ ہے اس کے بعد علم کم ہوتا گیا جبہل نے فروغ پایا جاہلوں نے سرکشی و خود سری اختیار کی لاجرم فتنوں نے سراٹھایا اب یہیں نہ دیکھ لیجئے کہ صد ہا سال سے علمائے دین مجلس و قیام کو مستحب

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
مجھے بنی مطلق نے حضور سرورِ عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس
میں بھیجا کہ حضور سے پوچھوں حضور کے
بعد ہم اپنے اموال زکوٰۃ کسے دیے
فرمایا ابو بکر کو کہا اگر ابو بکر کو کوئی
حادثہ پیش آئے فرمایا عمر کو۔ عرس کی
اگر عمر کو کچھ حادثہ واقع ہو فرمایا عثمان کو
کہا اگر عثمان کو کوئی حادثہ ہو نہ دیکھائے
فرمایا اگر عثمان کا بھی واقعہ ہو تو خرابی
ہے تمہارے لئے ہمیشہ پھر خرابی ہے۔

واخرج ابو نعیم فی الخلیۃ والطبرانی
عن سہل بن ابی حاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی
حدیث طویل قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اذا اقی علی ابی بکر اجلہ وعمر وعثمان اجلہ
فان استطعت ان تموت نہت۔ ترجمہ نبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انتقال فرماؤں میں اور
ابو بکر و عمر و عثمان تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ مر جائے تو
مر جانا واخرج ابو نعیم ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال اذا افاومت وابوبکر وعمر وعثمان
فان استطعت ان تموت نہت۔ ترجمہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انتقال فرماؤں
میں اور ابو بکر و عمر و عثمان تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ مر جائے
تو مر جانا واخرج الطبرانی فی الکبیر عن عصمتہ
بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویجک اذا مات عمر
فان استطعت ان تموت نہت۔ ترجمہ رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس
جب عمر مر جائے تو اگر مر سکے تو مر جانا حسہ الامام جلال اللہ
فی اکابرہ۔

قصہ اب تمہارے طور پر چاہیئے کہ زمانہ پاک
حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلکہ صرف
زمانہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک بخیر رہے پھر
جو کچھ حادثہ ہو اگرچہ عین خلافت حدیث شدہ تیدنا
و مولانا امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ میں
دو معاذ اللہ سب شہ و قبیح و مذموم و بدعت ضلالت
قرار پائے خدا ایسی بری سمجھ سے اپنی پناہ میں رکھے
اور مزہ یہ کہ ان احادیث کے مقابل حدیث خیر القرون
بھی نہیں لاسکتے کہ تمہارے امام اکبر مولوی اسماعیل
دہلوی کے دادا اور دادا استاد اور پردادا پیر شاہ
ولی اللہ صاحب دہلوی انہیں احادیث اور ان کے
امثال پر نظر کر کے حدیث خیر القرون کے معنی ہی کچھ
اور بتائے ہیں دیکھئے ازالة الخفاء میں کیا کچھ فرمایا
ہے حدیث خیر القرون ذکر کر کے لکھتے ہیں:-

بنائے استدلال بر توجیہ صحیحی
ست کہ اکثر احادیث شاہد آنت
قرن اول از زمانہ ہجرت آل حضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تا زمان وقات
دی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و قرن ثانی از
ابتدائی خلافت صدق تا وفات حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما و
قرن ثالث قرن حضرت عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ و ہر قرن قریب بہ دو اذہ سال
بودہ است قرن در لغت قوم متعارفین
فی السن بعد ازاں قومی را کہ در ریاست
و خلافت مقررین باشند قرن گفتمہ شد
چون خلیفہ دیگرہ باشند و ذرا می حضور
دیگر و امرائے امصار دیگر و دساتی
جیوش دیگر و حربیان دیگر و ذمیان دیگر
تفاوت قرن بہم میرسد۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

قرن اول زمان آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) بود از ہجرت تا وفات و قرن ثانی زمانہ شیخین و قرن ثالث زمانہ ذی النورین بعد ازاں اختلاف ہا پیدا آمد و فقہنا ظاہر کر دیند۔

باجملہ اس قدر میں تو شک نہیں کہ یہ معنی بھی حدیث میں صاف محکم اور بعد احتمال کے تمہارا استدلال یقیناً ساقط و الحمد للہ رب العالمین۔

علماء امت کے بارش کی مانگ ہیں

فکتہ ۸۰۔ اگر کسی زمانہ کی تعریف حدیث میں آنا اسی کا موجب ہو کہ اس کے محدثات خیر قرار پائیں تو بسم اللہ وہ حدیث ملاحظہ ہو کہ امام ترمذی نے بسند حسن حضرت انس اور امام احمد نے حضرت عمار بن یاسر اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں عمار بن یاسر و سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی اور محقق دہلوی نے اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں بنظر کثرت طرق اس کی صحت پر حکم دیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ ترجمہ: میری امت کی کہاوت ایسی ہے جیسے مینہ کہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اگلا بہتر ہے یا پچھلا شیخ محقق شرح میں لکھتے ہیں: کنایہ است از بودن ہمہ امت خیر چنانکہ مطر ہمہ نافع است امام مسلم اپنی صحیح میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راوی لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ لا یضمر من خذلہم او خالفہم حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون علی الناس ترجمہ: ہمیشہ ایک گروہ ہمیشہ خدا کے حکم پر قائم رہے گا

انہیں نقصان نہ پہنچائے گا جو انہیں چھوڑے گا۔ یا ان کا خلافت کرے گا یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آجیگا اس حال میں کہ وہ لوگوں پر غالب ہوں گے۔ شاید ولی اللہ اذالۃ الخفایں لکھتے ہیں کہ گمان میر کہ در زمان شرور ہمہ کس شریر بودہ اند و عنایت ہائے الہی در تہذیب نفوس بے کار افتاد بلکہ ایجا اسرار عجیب است۔ عیب می جملہ بگفتی بیزش نیز بگو بہ نفی حکمت ممکن از بہر دل عامی چند در ہر زمانہ طائفہ را مہبط انوار و برکات ساختہ اند۔

کہتے اب کہ مگر گئی ان قرون کی تخصیص اور کیوں نہ خیر ٹھہریں گے وہ امور جو علمائے و عرفائے مابعد میں لمحاظ اصول و عموم و اطلاق مشائع ہوئے واللہ

کسی چیز کے حسن ہونے کا مدار زمانہ پر

ہو قوت نہیں

فکتہ ۸۱۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین کے محاورات و مکالمات کو دیکھئے تو وہ خود صفات صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ ہمارے زمانہ میں ہونے نہ ہوتے پر مدار خیریت و شریت نہیں دیکھئے بہت نئی باتیں کہ زمانہ پاک حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہ تھیں ان کے زمانہ میں پیدا ہوئیں اور وہ انہیں برا کہتے اور نہایت تشدد و انکار فرماتے اور بہت تازہ باتیں حادث ہوتیں کہ ان کو بدعت و محدثات مان کر خود کرتے اور لوگوں کو اجازت دیتے اور خیر و حسن بتاتے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں: "تمعت البدعۃ خیرہ۔ ترجمہ: کیا اچھی بدعت ہے یہ۔" سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاشت

قانون تو ہے ہی نہیں کہ تیسرے سال بدل جائے۔

ہر نیا کام فی نفسہ اچھا ہونا چاہیے

نکتہ ۹۔ یہ اعتراض کہ پیشوائے دین نے تو یہ فعل کیا ہی نہیں ہم کیونکر کریں زمانہ صحابہ میں پیش ہو کر رہو چکا اور بقرمان جلیل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستینا فاروق اعظم وغیرہما صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرار پا چکا کہ بات کافی نفیس نیک ہونا چاہیے اگرچہ پیشوائے دین نے نہ کی ہو صحیح بخاری شریف میں ہے۔

عن زمید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ
عنه قال ارسل الی ابوبکر مقتل
اهل الیمامة فاذا عمر بن الخطاب
عنده قال ابوبکر ان عمواتانی
فقال ان القتل قد استحریو
الیمامة بقراء القرآن وانی اخشی
ان استحر القتل بالقراء بالمواطن
فیذهب کثیر من القرآن وانی
اری ان تأمر بجمعة القرآن قلت
لعمر کیف تفعل شئیا لم یفعل
رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ
وسلم فقال عمر هذا والله خیر
فلم یزل عمر یراجعنی حتی
شوح الله صدری لذلك ورایت
فی ذلك الذی رأی عمر قال زید
قال ابوبکر انک رجل شاب عاقل
لا تهریک وقد کنت تکتب الوحی
لرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ
وسلم فمتبع القرآن واجمعہ

کی نسبت فرماتے ہیں :- انہا البدعة ونعمت البدعة
وانہا لمن احسن ما احدثہ الناس، ترجمہ بیشک
وہ بدعت ہے اور کیا ہی عمدہ بدعت ہے اور بے شک
وہ ان بہتر چیزوں میں سے ہے جو لوگوں نے نئی نکالیں
سیدنا ابوامامہ بابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احدثتم
قیام رمضان مند و هو اعظم ما فعلتم ولا فتوکوا
ترجمہ :- تم لوگوں نے قیام رمضان نیا نکالا تو اب جو
نکالا ہے تو ہمیشہ کہتے جاؤ اور کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھو
یہاں تو صحابہ کرام نے ان افعال کو بدعت کہہ کر حسن
کیا اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسجد میں
ایک شخص کو تنزیہ کہتے سکر اپنے غلام سے فرمایا اخروج
بنا من عندہذا المبتدع۔ ترجمہ :- نکل چل جائے
ساتھ اس بدعتی کے پاس سے سیدنا عبداللہ بن معقل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادہ کو نماز میں بسم اللہ
باداؤ پڑھتے سکر فرمایا۔ اسی فی محدث یا ک والمحدث۔
ترجمہ :- اے میرے بیٹے یہ نو پیدا بات ہے پچھنی باتوں
سے یہ فعل بھی اس زمانہ میں واقع ہو کے گئے انہیں
بدعت سیئہ مذمومہ ٹھہرایا۔

تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی اپنے زمانہ میں
ہونے نہ ہونے پر مدار نہ تھا بلکہ نفس فعل کو دیکھتے اگر
اس میں کوئی مخدور شرعی نہ ہوتا اجازت دینے ورنہ
منع فرماتے اور یہی طریقہ بعینہ زمانہ تابعین و تبع تابعین
میں رائج رہا اپنے زمانہ کی بعض نو پیدا چیزوں کو منع
کرتے بعض کو جائز رکھتے اور اس منع و اجازت کے
لئے آخر کوئی معیار تھی اور وہ نہ تھی مگر نفس فعل کی
جھلانی بڑائی تو باتفاق صحابہ و تابعین قاعدہ شرعیہ
وہی قرار پایا کہ حسن حسن ہے اگرچہ نیا ہوا اور بھیج بھیج
ہے گوہر انار جو پھر ان کے بعد یہ فعل کیونکر بدل سکتی
ہے ہماری شرع بحمد اللہ ابدی ہے جو قاعدے اس کے
پہلے تھے قیامت تک رہیں گے معاذ اللہ زید و عمر و کا

فواللہ لوکلفونی نقل جبل من
الجبال ما کان اثقل علی صدام فی
به من جمیع القرآن قال قلت لابی
بکر کیف تفعلون شئیا لم یفعله رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال
هو واللہ خیر فلم یزل ابوبکر یاجعنی
حتی شرح اللہ صدری للذی شرح
له صدر ابی بکر وعمر فتتبع القرآن
واجتمع الحدیث۔

جب جنگ یمامہ میں بہت صحابہ
عالمان قرآن شہید ہوئے امیر المومنین
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
حاضر ہوئے اور عرض کی یمامہ میں بہت
حفاظ قرآن شہید ہوئے اور میں ڈرتا
ہوں کہ اگر یونہی لڑائیوں میں حفاظ شہید
ہوتے گئے تو بہت قرآن جاتا رہے گا
میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے
جمع کرنے اور ایک جگہ لینے کا حکم دیں۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو
یہ کام کیا ہی نہیں تم کیونکر کرو گے فاروق
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگرچہ
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
نہ کیا مگر خدا کی قسم کام تو خیر ہے صدیق
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اس معاملہ میں
بحث کرتے رہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ
نے میرا سینہ اس امر کے لئے کھول دیا
اور میری رائے عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

کی رائے سے موافق ہو گئی پھر حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر
جمع قرآن کا حکم دیا انہیں بھی وہی شہید
گزارا اور عرض کی بھلا آپ ایسی بات
کیوں کر کرتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کی صدیق اکبر نے وہی
جواب دیا کہ خدا کی قسم بات تو بھلائی کی
ہے پھر دونوں صاحبوں میں بحث ہوتی
رہی یہاں تک کہ ان کی رائے بھی سچیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کے ساتھ
موافق ہوئی اور انہوں نے قرآن عظیم
جمع کیا۔

دیکھو جب زید بن ثابت نے صدیق اکبر اور
صدیق اکبر نے فاروق اعظم پر اعتراض کیا تو ان
حضرات نے یہ جواب نہ دیا کہ نئی بات نکالنے کی
اجازت نہ ہونا تو پچھلے زمانہ میں ہو گا ہم صحابہ ہیں
ہمارا زمانہ خیر القرون سے ہے بلکہ یہی جواب فرمایا
کہ اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کیا
پر وہ کام تو اپنی ذات میں بھلائی کا ہے پس کیونکر ممنوع
ہو سکتا ہے اور اسی پر صحابہ کرام کی رائے متفق ہوئی
اور قرآن عظیم باتفاق حضرات صحابہ جمع ہوا۔ اب
غضب کی بات ہے کہ ان حضرات کو سودا اچھلے اور
جوابات کہ صحابہ کرام میں طے ہو چکی پھر اٹھیں۔

اسلاف کی محبت و عظیم سراسر خیر ہے

نکتہ ۱۰۔ جو اعتراض ہم پر کرتے ہیں کہ تم کیا
صحابہ تابعین اور تابع تابعین سے محبت و عظیم میں زیادہ
ہو کہ کچھ انہوں نے نہ کیا تم کہتے ہو لطف یہ ہے کہ

بعینہ وہی اعتراض اگر قابل تسلیم ہو تو تبع تابعین پر باعتبار تابعین اور تابعین پر باعتبار صحابہ اور صحابہ پر باعتبار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وارد مثلاً جس فعل کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ و تابعین کسی نے نہ کیا اور تبع تابعین کے زمانہ میں پیدا ہو تو تم اسے بدعت نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اس کام میں بھلائی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و تابعین ہی کرتے تبع تابعین کیا ان سے زیادہ دین کا احکام رکھتے ہیں جو انہوں نے نہ کیا یہ کریں گے اسی طرح تابعین کے زمانہ میں جو کچھ پیدا ہو اس پر وارد ہو گا کہ بہتر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کیوں نہ کرتے تابعین کچھ ان سے بڑھ کر ٹھہرے علیٰ ہذا القیاس جو نئی باتیں صحابہ نے کیں ان میں بھی تمہاری طرح کہا جائیگا۔

بزیہ و ورع کوشش و صدق و صفا
ولیکن میفرمائے بر مصطفیٰ

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان کی خوبی نہ معلوم ہوئی یا صحابہ کو انعال خیر کی طرف زیادہ توجہ تھی غرض یہ بات ان مدہوشوں نے ایسی کہی جس کی بنا پر عیاذ باللہ عیاذ باللہ تمام صحابہ و تابعین بھی بدعتی ٹھہرے جلتے ہیں مگر اصل وہی ہے کہ نہ کرنا اور بات ہے اور منع کرنا اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک کام نہ کیا اور اس کو منع بھی نہ فرمایا تو صحابہ کو کون مانع ہے کہ اسے نہ کریں اور صحابہ نہ کریں تو تابعین کو کون عائق وہ نہ کریں تو تبع تابعین پر الزام نہیں وہ نہ کریں تو ہم پر مضائقہ نہیں بس اتنا ہونا چاہیے کہ شرع کے نزدیک وہ کام برائہ ہو عجیب لطف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کا قطعاً نہ کرنا تو حجت نہ ہوا اور تبع تابعین کو باوجود ان سب کے نہ کرنے کی اجازت ملی مگر تبع میں وہ خوبی ہے کہ جب وہ بھی نہ کریں تو اسے کچھ

کے لئے راستہ بند ہو گیا۔ اس بے عقلی کی کچھ بھی حد ہے۔ اس سے تو اپنے یہاں کے ایک بڑے امام نواب صدیق حسن خان شہرہ ریاست بھوپال کا مذہب اختیار کر لو تو بہت اعتراضوں سے بچو کہ انہوں نے بے دھڑک فرمادیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کیا سب بدعت و گمراہی ہے اب چاہے صحابہ کریں خواہ تابعین کوئی ہو بدعتی ہے یہاں تک کہ بوجہ ترویج تراویح امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گمراہ ٹھہرا دیا اور اعدائے دین کے پیرو مرشد عبد اللہ ابن سبا کی روح مقبوح کو بہت خوش کیا انا للہ وانا الیہ راجعون مجلس و قیام کا انکار کرتے کرتے کہاں تک نوبت پہنچی اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ رکھے آمین۔

نکتہ ۱۱۔ امام علامہ احمد بن تھمالی شارح صحیح بخاری مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع۔ ترجمہ کرنے سے تو جواز سمجھا جاتا ہے اور نہ کرنے سے مانعت نہیں سمجھی جاتی شاہ عبدالعزیز صاحب مغفور رحمۃ اللہ علیہ عشریہ میں فرماتے ہیں نہ کروں چیز نے دیگرست و منع فرمود چیز نے دیگر۔ الخ لمحضاً۔ تمہاری جہالت کہ تم نے کسی فعل کے نہ کرنے کو اس فعل سے مانعت سمجھ رکھا ہے۔

اصحاب سول علامہ کلمۃ اللہ کی مصروفیات کے باعث امور حرمہ و روضہ شہادت پر توجہ نہ دے سکے

نکتہ ۱۲۔ سخن شناس مذہب اخطا اینجاست حقیقۃ الامر یہ ہے کہ صحابہ و تابعین کو اعلائے کلمۃ اللہ و حفظ بیضۃ اسلام و نشر دین متین و قتل و قہر کا فریضہ و اصلاح بلاد و عباد و اطفائے آتش فساد و اشاعت

فرائض و حدود الہیہ و اصلاح ذات البین و محافظت اصول ایمان و حفظ روایت حدیث و غیرہ امور کلیہ مہمہ سے فرصت نہ ملتی لہذا یہ امور جزئیہ مستحبہ تو کیا معنی بلکہ تاسیس قواعد و اصول و تفریع جزئیات و فروعات تصنیف و تدوین علوم و نظم دلائل حق و رد شبہات اہل بدعت و غیرہ امور عظیمہ کی طرف بھی توجہ کامل نہ فرما سکے بفضل اللہ تعالیٰ ان کے زور بازو نے دین الہی کی بنیاد مستحکم کر دی اور مشرق و مغرب میں ملت حنفیہ کی جڑ جم گئی۔

اس وقت ائمہ و علمائے مابعد نے تحت و تحت ساز کار پارکریخ و بن جانے والوں کی بہت بلند کے قدم لئے اور باغیان حقیقی کے فضل پر تکیہ کر کے اہم فلاحی کاموں میں مشغول ہو گئے اب تو بے غلش حصر و اندیشہ رسوم اور ہی آبیاریاں ہونے لگیں فکر صاحبان زمین تدفین میں نہیں کھودیں ذہن رواں نے زلال تحقیق کی ندیاں بہائیں علماء و اولیاء کی آنکھیں ان پاک سارک نوہالوں کے لئے تھامے نہیں خواہ ان دین و ملت کی نسیم انفاس متبرکہ نے عطر بازیایں فرمایں یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باغ ہرا بھرا پھولا پھولا لہلہایا اور اس کے بیٹھے پھولوں سہانے پتوں نے چشم و کام و دماغ پر عجیب ناز سے احسان فرمایا والحمد للہ رب العالمین اب اگر کوئی محافل اعراض کرے کہ کچھ خیال جو اب بھومیں جب کہاں تھیں یہ تیاں جو اب نکلیں پہلے کیوں نہاں تھیں یہ تلی تلی ڈالیاں جو اب جھومتی ہیں نوید ایسا یہ غمی غمی کلیاں جو اب نہکتی ہیں تازہ جلوہ نمایں اگر ان میں کوئی خوبی پاتے تو اس کے کیوں چھوڑ جاتے تو اس کی حماقت پر اس الہی باغ کا ایک ایک پھول تہقہہ لگائے گا کہ او جابل انگلوں کو جوہر جانے کی فکر تھی وہ فرصت پاتے تو یہ سب کچھ کر دکھاتے آخر اس سفاہیت کا نتیجہ ہی نکلتے گا کہ وہ نادان اس باغ کے پھل پھول سے محروم رہے گا بھلا

غور کرنے کی بات ہے۔

ایک حکیم فرزانہ کے گھر آگ لگ گئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھولے بھالے اندر مکان کے کونوں اور لاکھوں روپے کا مال اسباب بھی تھا اس دانشمند نے مال کی طرف مطلق خیال نہ کیا اپنی جان پر کھیل نہ کیا اپنی جان پر کھیل کر بچوں کو سلامت نکال لیا اور اندر چند بے خبر بھی دیکھ رہے تھے اتفاقاً ان کے یہاں بھی آگ لگی یہاں بڑا مال ہی مال تھا کھڑے ہوئے دیکھے رہے اور سارا مال خاکستر ہو گیا۔ کسی نے اعتراض کیا تو بولے تم تو احمق ہو ہم اس حکیم دانشور کی آنکھیں دیکھ ہوئے ہیں اس کے گھر آگ لگی تھی تو اس مال کب نکالا تھا جو ہم نکالتے مگر بے وقوف اتنا نہ سمجھے کہ اس اولو العزم حکیم کو بچوں کے بچانے سے فرصت کہاں تھی کہ مال نکالتا نہ یہ کہ اس نے مال نکالنا بڑا جان کر پھڑا تھا اللہ تعالیٰ کسی کو اوندھی سمجھ نہ دے۔ آمین

آج کے بشمار امور قرون ثلاثہ میں نہ تھے

فکرتہ ۱۳۔ ہم نے مانا کہ جو کچھ قرون ثلاثہ میں نہ تھا سب منع ہے اب ذرا حضرات مائین اپنی خبر لیں یہ مدرسہ جاری کرنا اور لوگوں سے ماہوار چندہ لینا اور طلبہ کے لئے مطبع تول کیشور سے فیصدی دس روپے کشن لے کر کتابیں منگانا اور تخصیص روز جمعہ بعد از نماز جمعہ و عطا کا التزام کرنا جہاں و عطا کئے جائیں نذرانہ لینا دعوتیں اڑانا مناظروں کے لئے بیچ اور جلسے مقرر کرنا مخالفین کے رد میں کتابیں لکھوانا، چھپوانا، واعظوں کا شہر بشہر گشت لگانا، صحاح کے دو دو ورق پڑھ کر حدیث کی سند لینا اور ان کے سوا ہزاروں باتیں کہ سب اکابر و اصاغر طائفہ میں بلا نیکی رائج ہیں قرون ثلاثہ میں کب تھیں اور ان پیشوایان فرقہ جدیدہ کا تو ذکر ہی کیا جو

دور درو پے نذرانہ لے کر مسکوں پر پہر کریں مدنی مدعا
علیہ دونوں کے ہاتھ میں حضرت کا فتویٰ ج کو جائیں تو
حایت کے لئے کشتہ دلی و کشتہ بمبئی کی چھتیاں ضرور ہوں
شاید یہ باتیں قرونِ ثلثہ میں تھیں یا تمہارے لئے پروانہ
معانی آگیا ہے کہ جو چاہو کرو تم پر کچھ براغذہ نہیں یا یہ نکتہ
چینیال انہیں باتوں میں ہیں جنہیں تعظیم و محبت حضور
سہروردی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علاقہ ہو باقی
سب حلال و شیر مادر و لاجول و لا قوۃ الا باللہ العلی لا کیر

حضور اکرم کا ادب بہر طریق محمود ہے

نکتہ ۱۲۔ واجب الحفظ افسوس کیا اٹھا
زمانہ ہے امورِ تعظیم و ادب میں سلف صالح سے آج تک
برابر آنکھیں کھلی ادب رہا ہے کہ ورور و عدم ورور
خصوصیات پر نظر نہ کی بلکہ تصریحاً قاعدہ کلیہ بتایا کل ما
کان ادخل فی الادب والاحلال کان حسنًا ترجمہ:
جس بات کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب و
تعظیم میں زیادہ دخل ہو وہ بہتر ہے کما صرح بہ الامام
المحقق علی الاطلاق فقیہ النفس سیدی کمال الملة
والدین محمد فی فتح القدیر و تلمیذہ الشیخ رحمۃ
اللہ السندی فی المنسک المتوسط واقذہ الفاضل
القادی فی المنسک المتقسط و اثرہ فی العالمگیریہ
وغیرہا اور امام ابن حجر کا قول گزرا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ہر طرح بہتر ہے جب تک کہ الوہیت اللہ میں
شریک نہ ہو اسی لئے سلف و خلفا جس مسلمان نے کسی
نئے طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب
کیا اس ایجاد کو علمائے اس کے مذاہب میں شمار کیا نہ یہ
کہ معاذ اللہ بدعتی گمراہ ٹھہرا دیا یہ بلا انہیں مدعیانِ دین
و ادب میں پھیل گئی کہ ہر بات پر پوچھتے ہیں فلاں نے کب
کیں فلاں نے کب کیں حالانکہ خود ہزاروں باتیں کرتے

ہیں جو فلاں نے کیں۔ نہ فلاں نے مگر یہ بھی طرق تعظیم
نبی کریم علیہ وسلم آلا الصلوٰۃ والتسلیم کے گھٹانے
مٹانے کے لئے ایک حیل نکال کر زبان سے کہتے جائیں
بعد از خدا بزرگ توفی مقہ مخضر

اور بطائفت جیل جہاں تک بن پڑے ابو محبت
و تعظیم میں کلام کرتے جائیں آخر ان کا امام اکبر تقویٰ
الایمان میں تصریح کر چکا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی تعریف ایسے کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کی کرتے
ہو بلکہ اس میں سے کمی کرو یہ ایمان ہے یہ دین اور یہ نبوتی
سے لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
خیر بات بڑھتی ہے مطلب پر آئیے اس کو اگر میں ان
امور کا استیعاب کروں جو دربارہٴ آداب و تعظیم عادت
ہوتے گئے اور اس احداث کو علمائے موجود کے مذاہب
سے گنا تو ایک دفتر طویل ہو تا ہے لہذا چند مثالوں پر
اقتصار کرتا ہوں۔

مثال ۱۔ سیدنا امام مالک صاحب مذہب
عالم المدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل سیدنا عبداللہ بن عمر
عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اتباع سلف و صحابہ
کرام کا احداث میں نہایت ہی اہتمام رکھتے تھے اس پر
ان کے ایمان و محبت کا تقاضا ہوا کہ ادب حدیث
خوانی میں وہ وہ باتیں ایجاد فرمائیں جو صحابہ و تابعین
سے ہرگز منقول نہ ہوئیں اور وہ ایجاد تمام علماء کے
نزدیک امام مالک کے فضائل جلیلہ سے ٹھہرا اور ان کی
غایت ادب و محبت پر دلیل قرار پایا امام علامہ قاضی
عباس رحمۃ اللہ شفا شریف میں لکھتے ہیں۔

قال و طر فکان اذا اتى الناس
مالکاً خرجت الیہم جاریۃ فتقول
لہم یقول لکم التبیغ توبیدون
الحديث او المسائل فان قالوا المسائل
خرج الیہم وان قالوا الحديث دخل

مغتسلہ و اغتسل و تطیب و لبس ثيابا
جدیدة و لبس ساجدة و نعم و وضع
على راسه رداءة و تلقى له منصة فيخرج
فيجلس عليها و عليه الخشوع و لا يزال
يتمتع بالعود حتى يفرغ من حديث
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
قال غيره و لم يكن يجلس على تلك
المنصة الا اذا حدث عن رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم قال ابن
ابن ارييس نقيل لما لك في ذلك فقال
اجب ان اعظم حديث رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم و لا احدث
به الا على طهارة متمكنة.

یعنی جب لوگ مالک بن انس کے پاس
علم حاصل کرنے آتے ایک کنیز آکر پوچھتی شیخ
تم سے فرماتے ہیں تم حدیث سیکھنے آئے ہو یا
فقہ و مسائل اگر انہوں نے جواب دیا فقہ و
مسائل جب تو آپ تشریف لے آتے اور اگر
کہا حدیث تو پہلے مسئل فرماتے خوشبو لگاتے
نئے کپڑے پہنتے طلیسان اوڑھتے اور
عمامہ باندھتے چادر سر مبارک پر رکھتے انکے
لئے ایک تخت مثل تخت عروس بچایا جاتا
اس وقت باہر تشریف لاتے اور نہایت
خشوع و حضور اس پر جلوں فرماتے اور
جب تک حدیث بیان کرتے تھے اگر سلگاتے
اور اس تخت پر اسی وقت بیٹھتے تھے جب
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بیان
کرنا ہوتی حضرت سے اس کا سبب پوچھا
گویا فرمایا میں دوست رکھتا ہوں کہ حدیث
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کروں

اور میں حدیث نہیں بیان کرتا جب تک وضو
کر کے خوب سکون و وقار کیساتھ نہ بیٹھ لوں۔

مثال ۲۔ اسی میں ہے کان مالک و رضی اللہ تعالیٰ
عنه لا یورکب دابة بالمدينة و کان یقول اسمی من
الله تعالیٰ ان اطرت به فیہا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم بحافہ داعیہ۔ ترجمہ: امام مالک رضی اللہ
تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہ ہوتے اور فرماتے
مجھے شرم آتی ہے خدا تعالیٰ سے کہ جس زمین میں حضور
سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں اسے جانور
کے سم سے روندوں۔

مثال ۳۔ اسی میں ہے وقد حک ابو عبد
الرحمن الساجی عن احمد بن فضالویہ الزاهد و کان
من الغزاة الرماة انه قال ما مست القوس بیدی
الا على طهارة منذ بلغنی ان رسول الله صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم اخذ القوس ببیدہ۔ ترجمہ: امام
ابو عبد الرحمن سلمی احمد بن فضالویہ زاہد غازی تیر انداز سے نقل
کرتے ہیں کہ میں نے کبھی کمان بے وضو ہاتھ سے نہ چھوئی جب
سے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمان
دست اقدس میں لی ہے۔

مثال ۴۔ امام ابن حاج مالک کہ مستذین انہیں
سے ہیں اور احداث کی حماعت میں نہایت تصلب رکھتے
ہیں مدخل میں فرماتے ہیں و تقدمت حکایة بعضهم انه
جاء ربکة اربعین سنة و لم یبل فی الحرم و لم یضبط
فمثل هذا یتحب له للمجاورة اذ یؤمر بها۔ ترجمہ
بعض صحابین چالیس برس مکہ معظمہ کے مجاور رہے اور کبھی
ہرم محرم میں پیشاب نہ کیا نہ لیٹے ابن حاج کہتے ہیں ایسے
شخص کو مجاورت مستحب ہے یا یوں کہتے کہ اسے مجاورت
کا حکم دیا جاتے گا۔

مثال ۵۔ اسی میں ہے۔
و قد جاء بعضهم الى زیارة صلی اللہ

امام مالک مدینہ طیبہ میرے

سوار کے پر سوار نہ ہوتے اور فرماتے کہ مجھے

شرم آتا ہے خدا تعالیٰ سے کہ جبہ زمیں پر

میرے آقا جلوہ فرما ہو اور اُسے میرے

جانور کے ستم سے روند لو۔

نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی زیارت کی اور ایک دفعہ میرے دل میں آیا تھا کہ زیارت یقین کو جاؤں پھر میں نے کہا کہاں جاؤں گا یہ ہے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا سائلوں اور انکے والوں اور دل شکستوں اور بے چاروں اور مسکینوں کیلئے اور وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہے جس کا قصد کیا جائے۔ فرماتے ہیں پس جو کوئی اس پر عمل کرے گا خیر پائیگا اور مراد و مطلب پا لے گا۔

اب فقیر سرکار قادریہ غفر اللہ تعالیٰ لہ بھی اس فتوے کو انہیں مبارک لفظوں پر ختم کرنا ہے کہ جو کوئی اس پر عمل کرے گا خیر پائے گا اور مراد و مطلب پا لے گا۔ اے اللہ انشاء اللہ تعالیٰ اور اپنے رب کریم تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امید رکھتا ہے کہ یہ فتویٰ نہ صرف مسئلہ قیام ہی میں بیان کافی و برہان ثانی ہو بلکہ بحول اللہ تعالیٰ اکثر مسائل نزاعیہ میں قول فیصل قرار پائے اور جسے خدا چاہے اسکے لئے شاہراہ تحقیق پر تشیل ہدایت ہو جائے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سوا جہ افتخار سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ

اجمعین۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔

تعالیٰ علیہ وسلم فلم یدخل المدینۃ بل زار من خارجہا اذ یدہ رحمہ اللہ تعالیٰ معنیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقیل لہ الا تدخل فقال امشی یدخل بلد سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا احد نفسی تقدر علی ذلک اذکما قال۔

بعض صاحبین زیارت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے حاضر ہوئے تو شہر میں نہ گئے بلکہ باہر سے زیارت کر لی اور یہ ادب تھا اس مرحوم کا اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر کسی نے کہا اندر نہیں چلتے کہا کیا مجھ سے داخل ہو سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں اپنے میں اتنی قدرت نہیں پاتا ہوں۔

مثال ۱۶: اسی میں ہے۔

قد قال لی سیدی ابو محمد رحمہ اللہ تعالیٰ لما ان دخل مسجد المدینۃ ما حیلت فی المسجد الا الجلوۃ فی الصلوۃ او کلا ما هذا معنایا وما زلت واقفا هناك حتی دخل المذکب۔

یعنی مجھ سے میرے سردار ابو محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں مسجد مدینہ طیبہ میں داخل ہوا جب تک کہ مسجد شریف میں ٹھہرے تار کے سوانہ بیٹھا اور باوجود حضور میں کھڑا رہا جب تک قافلہ نہ کوچ کیا۔ مثال ۱۷: اسکے متعلق انہیں امام نے نقل کرتے ہیں۔

ولم اخرج الی بقیع ولا غیرہ ولم از غبرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وکان قد خطرت لی ان اخرج الی بقیع الغرق قد فقلت الی ابن اھب هذا باب اللہ تعالیٰ المفتوح للسائلین والظالمین والمنکسرین والمضطربین والفقراء والمساکین ولیس ثم من یقتصد مثله فمن عمل علی هذا ظفر ونحوہ بالماحول والمطلوب او کما قال۔

میں حضور ہی چھوڑ کر نہ بقیع کو گیا نہ کہیں اور گیا

مسلكِ شيخ

عبدالحق

محدث دہلوی علیہ رحمۃ

مسلكِ
شيخ

روشنی

میں

عبدالحق
محدث دہلوی
جامعہ نظامیہ ضریفہ دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اما بعد! اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ رہی ہے کہ انسانیت کو شرک و کفر اور گمراہی سے نکالنے کے لئے انبیاء کرام بھیجے۔ مگر انسانی صدیوں کے ارتقاء کے بعد جہاں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مقدس ہستیوں نے لوگوں میں وہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، امور آخرت اور عالم کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے میں بڑے بڑے فلسفیوں اور دانشوروں نے کیا کیا موشگافیاں کیں لیکن وہ اپنے وابستگان دامن کو دولت یقین فراہم نہ کر سکے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے چند کلمات نے سامعین کو وہ یقین عطا کیا جس کی بناء پر وہ جہان ملک قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کر گئے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلكِ نبوت ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نیا

نبی نہیں آئے گا۔ البتہ پیغمبرانہ جدوجہد اور مشن کو جاری رکھنے کے لئے امتِ مسلمہ کے جلیل القدر افراد آگے بڑھے، انہوں نے امت کے دعوت و ارشاد کا کام پورے دلوں اور لگوں سے کیا، بلکہ دینِ متین کے مقدس چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے میں تمام صلاحیتیں بھی صرف کر دیں۔ انہی جلیل القدر شخصیات میں سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔

پاس بانِ دین مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) علومِ دینیہ کے نامور مبلغ اور ناشر، دینی حمیت و غیرت کے سپیکر، امام المحدثین، شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دینی اور ملی کارناموں کا مختصر جائزہ پیش کیا جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت کی حیات مبارکہ کا مختصر تذکرہ پیش کر دیا جائے۔ حیاتِ مبارکہ امام اہلسنت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بقائم

شہر دہلی ۹۵۸ھ / ۱۵۵۱ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے
آباء و اجداد میں سے آغا محمد ترک بخاری، سلطان
محمد علاء الدین خلجی کے زمانے میں بخارا سے ہجرت
کر کے دہلی میں وارد ہوئے اور بلند و بالا مناصب
پر فائز رہے۔ بخارا سے ہجرت کے وقت متعلقین
اور مریدین کی ایک جماعت ان کے ہمراہ تھی۔
آپ کے والد ماجد شیخ سیف الدین دہلوی
شعر و سخن کا ذوق رکھنے والے عالم اور صاحب
حال بزرگ تھے۔ سلسلہ قادریہ میں شیخ امان اللہ
پانی پتی کے مرید اور خلیفہ مجاز تھے۔
حضرت شیخ نے تملہ اخبار الاخیار میں ان کے
مستند ملفوظات نقل کئے ہیں، چند ایک ملاحظہ ہوں۔
"مجھے ان لوگوں پر حیرت ہے جو مخلوق کے
کام کو دیکھ کر کہتے ہیں تاکہ ان کے نزدیک اہمیت
حاصل کر سکیں، کام کا تعلق اللہ تعالیٰ سے
ہے، مخلوق سے کیا کام؟"

(۱) جب دیکھا جاتا ہے کہ علماء اور فضلاء
جاہ و عزت اور کثرت اسباب کے حاصل
کرتے اور مال و دولت کے جمع کرنے میں
مخلوق خدا کے ساتھ الجھے رہتے ہیں، اور
لڑائی تک پہنچ جاتے ہیں، تو میں شکر کرتا
ہوں کہ میں نے زیادہ نہیں پڑھا اور اکابر
میں سے نہیں بولیں۔
(۲) شیخ محقق فرماتے ہیں کہ مجھے والد گرامی سے
کئی دفعہ فرمایا، کسی شخص کے ساتھ علمی بحث
میں جھگڑا نہ کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اگر
میں معلوم ہو جائے کہ حق دوسری جانب ہے
تو قبول کر لینا، ورنہ دوسرے کو مار مار کر مائیں تو
کہنا کہ بندہ کو اسی طرح معلوم ہے، جو کہ آپ
کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا کس بات کا؟
(۳) اگر نہیں اپنے پیروار و استاد سے محبت اور

عقیدت ہو تو اس سلسلے میں کسی سے لڑائی نہ
کرو اور تقصیب اختیار نہ کرو یہ محبت کا کام
ہے جسے محبت نہ ہو وہ کیا کام کرے گا، فائدہ
بزرگوں کی عقیدت، محبت اور پیروی میں ہے
تم جو جنگ کر رہے ہو وہ اپنے نفس کے لئے
ہے نہ کہ بزرگوں کے لئے۔

(۵) طریقت کے بہت معاملات ہیں، جنہیں اس
راہ کے اصحاب بہت ادا کرتے ہیں، حقیقت کا
اصل کام یہ ہے کہ ہر وقت اس حقیقت کو پیش
نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے ساتھ ہے
ایک لحظہ بھی اس خیال سے غافل نہ رہے۔
دست درکار و دل بایار۔
شیخ محقق نے صرف ان کی نصیحتوں کو عمر
بھر یاد رکھا بلکہ ان پر عمل پیرا رہے۔

شیخ سیف الدین دہلوی ۲۰ شعبان ۹۹۰ھ
کو پکس انفاس میں مشغول تھے، اسی حالت میں
رحمت حق کی آغوش میں پہنچ گئے، تحصیل علم
شیخ محقق کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی

سے علم سلیم اور فہم و دانش کا دامن عطا فرمایا
حافظہ حیرت انگیز حد تک قوی تھا۔ خود فرماتے ہیں۔
"دواڑھائی سال کی عمر میں دو لکھ
چھڑائے جانے کا واقعہ مجھے اس طرح
یاد ہے جیسے کل کی بات ہو رہے۔
والد ماجد نے ظاہری اور باطنی تربیت پر
بھرپور توجہ دی، دو تین ماہ میں قرآن پاک پڑھا دیا
پھر شیخ عبدالحق علوم دینیہ حاصل کرنے لگے۔ جب
عربی نصاب اور منطق و کلام تک پہنچے تو ماوراء النہر
کے دانشوروں کے پاس حاضر ہوئے اور سات آٹھ
سال دن رات محنت کر کے علوم دینیہ حاصل کئے
شیخ نے اپنے اساتذہ کے نام نہیں لکھے۔ ذوق
و شوق اور علمی انہماک کا یہ عالم تھا کہ

تحفظ عقائد غبر

ہر روز اکیس بائیس گھنٹے پڑھنے اور مطالعہ میں مصروف رہتے۔ اپنی محنت شاقہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:-
"اگر اتنا ذوق و شوق مولا تعالیٰ کی طلب

اور باطن کی ریاضت میں ہوتا تو معاملہ کہاں تک پہنچتا۔"

ذکاوت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ دورانِ سبق عجیب عجیب بحثیں اور مفید باتیں ذہن میں آتیں اساتذہ کے سامنے پیش کرتے تو وہ کہتے:

"ہم تم سے استفادہ کرتے ہیں اور ہمارا تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔"

سترہ سال کی عمر میں اس وقت کے درجہ علوم سے فارغ ہو گئے۔ بعد ازاں ایک سال میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد کچھ عرصہ درس و تدریس میں مشغول رہے۔

شیخ محقق ۹۹۶ھ - ۸۸۷ھ - ۵۸۷ھ میں حجاز مقدس پہنچے۔ ۹۹۹ھ / ۵۹۰ھ تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران حج و زیارت کے علاوہ مکہ مکرمہ میں شیخ عبدالوہاب متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر علمی اور روحانی استفادہ کیا۔ مشکوٰۃ شریف کے علاوہ تصوف کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ اسی اثنا میں شیخ سے اجازت لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ ۱۲ ربیع الثانی ۹۹۷ھ سے آخرِ رجب ۹۹۸ھ تک وہاں قیام کر کے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوادش ہائے بے پایاں سے فیضیاب ہوئے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں:

"اس فقیر فقیر نے حضرت خبیر شیر نذیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو انعام و اکرام کی بشارتیں پائی ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا۔"

حضرت شیخ محقق کو بچپن ہی سے عبادت و ریاضت کا بے شوق تھا۔ جوں جوں عمر میں اضافہ ہوتا گیا یہ

شوق بھی بڑھتا گیا یہاں تک کہ اپنے زمانے کے اولیائے کاملین میں شمار ہوئے۔ ابتداءً والد ماجد کے دست مبارک پر بیعت ہوئے پھر ان کے ایمان پر سلسلہ قادریہ میں حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان (م ۱۰۰۱ھ) کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے۔ مکہ معظمہ میں حضرت شیخ عبدالوہاب متقی علیہ الرحمۃ سے بیعت کی۔ ارشاد و سلوک کی منزلیں طے کیں اور شیخ نے انہیں چار سلسلوں پر حشتیہ، قادریہ، شاذلیا اور مدنیہ کی اجازت عطا فرمائی۔

شیخ محقق ہندوستان واپس آئے تو باوجود یہ سلسلہ قادریہ میں بیعت و خلافت رکھتے تھے، سلسلہ نقشبندیہ میں تعارف کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے محمد صادق بھٹانی نے کلمات الصداقین میں لکھا ہے کہ شیخ محقق نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے روحانی اشارے پر یہ بیعت کی تھی۔

حضرت شیخ محقق نے اپنی حیات مبارکہ تصانیف کا اکثر و بیشتر حصہ تصنیف و تالیف میں بسر کیا، ان کی تصانیف دنیا بھر میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ فنی اعتبار سے ان کی تصانیف درج ذیل عنوانات کے تحت آتی ہیں:

- (۱) تفسیر (۲) تجوید (۳) حدیث (۴) عقائد (۵) فقہ (۶) تصوف (۷) اخلاق (۸) اعمال (۹) منطق (۱۰) تاریخ (۱۱) سیر (۱۲) نحو (۱۳) ذائق حالات (۱۴) خطبات (۱۵) مکتوبات (۱۶) اشعار

حضرت شیخ محقق کی تصانیف کی تعداد ساٹھ ہے۔ چند مشہور تصانیف کے نام درج ذیل ہیں:

- ۱۔ اشعة المعات، مشکوٰۃ شریف کا فارسی ترجمہ اور شرح چار جلدوں پر مشتمل ہے، اردو میں اس کے ترجمہ کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، چنانچہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دو

تحفظ عقائد عامہ

کا بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ فہرست التواہیف میں اس کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ الکمال امام ولی الدین صاحب مشکوٰۃ کی تصنیف اور مشکوٰۃ شریف کے آخر میں چھپی ہوئی عام دستیاب ہے۔

رسالہ ضرب الاقدام | پیر عبدالغفار کشمیری ثم لاہوری نے ۱۳۴۹ھ میں پانچ رسائل کا مجموعہ شائع کیا تھا۔ ان میں ایک رسالہ ضرب الاقدام بھی ہے اس کی ابتدا میں لکھا ہے۔

رسالہ ضرب الاقدام من تصنیف

زبدۃ المحققین شیخ عبدالحق دہلوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

اس رسالے میں حضرت شیخ محقق نے صلوٰۃ غوثیہ

جلدوں کا ترجمہ تین جلدوں میں کیا۔ ان کی علالت اور پھر وصال کے سبب یہ کام راقم کے ذمہ لگا۔ راقم نے ترجمہ کی چوتھی اور پانچویں جلد مکمل کر لی ہے، ترجمہ کی دو جلدیں مزید ہوں گی۔ یہ سب کام فریدنگ سنال لاہور کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔

۱۔ معات فی شرح مشکوٰۃ المصابیح (عربی مشکوٰۃ شریف کی عربی شرح جس کی چار جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔)

۲۔ شرح السعادت (فارسی)

۳۔ مدارج النبوة (فارسی) سیرت طیبہ کی اہم ترین اور لافانی کتاب۔

۴۔ اخبار الانبیاء (ہندوستان کے علماء اور مشائخ کا مستند تذکرہ۔)

شیخ محقق نے اپنے طویل و زندگہ دینہ اسلام کے تحفظ اور مسکونہ اہل سنت و جماعت کو شاندار ترجمانہ یہ صرفہ کو۔

کاشیوت اور جوانیش کی ہے۔

۱۔ ربیع الاول ۱۰۵۲ھ/۱۶۴۲ء کو آسمان علم و معرفت کا نیر درخشاں حدیث نبویہ کا عظیم شارح دین اسلام اور مقام مصطفیٰ کا محافظ اور مسلک اہل سنت کا پاسان دنیا والوں کی نگاہوں سے روپوش ہو کر دہلی کے ایک گوشے میں محو استراحت ہوا۔ رحمۃ اللہ علیہ و قدس سرہ۔

شیخ محقق کی دینی اور علمی خدمات | شیخ

محقق نے اپنی طویل زندگی دین اسلام کے تحفظ اور اس کا پیغام عام کرنے اور مقام مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں صرف کر دی۔ دین مبین کے خلاف اٹھنے والے نئے نئے فتنوں کی موثر سرکوبی کی مسلک اہل سنت و جماعت کی شاندار ترجمانی کی۔

اس دور میں مہدوی تحریک عروج پر تھی جس کا آغاز سنت کی ترویج اور بدعت کے خاتمے سے متعلق

۵۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب (فارسی) تاریخ مدینہ کے نام سے اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔

۶۔ زبدۃ الاسرار (عربی) مناقب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص پچھتہ الاسرار۔

۷۔ شرح فتوح الغیب (فارسی) سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی شرح۔

۸۔ زبدۃ الآثار (فارسی) زبدۃ الاسرار کا ترجمہ مع اضافات۔

۹۔ تکمیل الایمان (فارسی) اسلامی عقائد اور مسلک اہل سنت و جماعت۔

۱۰۔ ماہیت بالسنت (عربی) بارہ ہستیوں کے اسلامی معمولات کتاب و سنت اور طریق اسلاف کی روشنی میں

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے ڈاکٹر زبیر احمد کے حوالے سے شیخ محقق کی تصانیف میں الکمال فی اسماء الرجال

تھا، بعد ازاں مہدویت کا تصور اس سطح تک جا پہنچا کہ دین اسلام کے قطعی عقیدے ختم نبوت سے ٹکرائے گئے۔ اس تحریک کا بانی سید محمد جوہنوری کہتا تھا کہ ہر وہ کمال جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا مجھے بھی حاصل ہو گیا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ کمالات وہاں اصالتاً تھے اور یہاں تبعاً ہیں۔ اتباع رسول اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ امتی نبی کی مثل ہو گیا ہے۔ علامہ ابن جریر، حضرت علی متقی اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اس تحریک کی شدید مخالفت کی اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کا فریضہ انجام دیا۔

پروفیسر فلیق احمد نظامی لکھتے ہیں: ”اگر سوہویں اور متریہویں صدی کی مختلف مذہبی تحریکوں کا بغور تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس زمانے کا سب سے اہم مسئلہ پیغمبر اسلام کا صحیح مقام اور حیثیت متعین کرنا اور برقرار رکھنا تھا۔“

تصور امام عقیدہ مہدویت، نظریہ الفی یعنی دین اسلام کی عمر صرف ایک ہزار سال ہے (۱۲۰۰ ق ن) دین الہی یہ سب تحریکیں پیغمبر اسلام کے مخصوص مقام اور مرتبہ پر کسی نہ کسی طرح ضرب لگاتی تھیں۔

شیخ عبدالحق کالسب کے ہاں کا نام

ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و ارفع مقام کی پوری پوری وضاحت کر دی ہے۔

قیس کے شیخ محقق سے کہے تعلقات تھے فیضی کے خطوط پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اسے شیخ سے کتنی عقیدت و محبت تھی شیخ اگر چاہتے تو فیضی اور ابو الفضل کے ذریعے دربار اکبری میں بڑے سے بڑا دنیاوی اعزاز حاصل کر سکتے

تھے، لیکن انہوں نے فقر و فاقہ اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی اور انکے فقر و غیور نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ عظمت اسلام پر حرف آئے فیضی جیسا علامہ اور مخلص دوست جیب صراط مستقیم سے بھٹک گیا تو اس کی فرمائش کے باوجود شیخ نے اسے ملتا پسند نہ کیا۔

فہرست التالیف میں شیخ محقق نے جس قدر تند و تیز تبصرہ فیضی کے بارے میں کیا ہے کسی دوسرے معاصر کے بارے میں نہیں کیا غیرت ایمانی کا لہوان کے قلم سے ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

”فیضی اگرچہ فصاحت و بلاغت

اور کلام کی پختگی میں ممتاز روزگار تھا، لیکن افسوس کہ اس نے کفر اور کفرانہ کے گڑھے میں گر کر بد بختی کا نشان اپنے حالات کی پیشانی پر لگا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور دین والوں کے لئے اس کا اور اس کی منحوس جماعت کا نام لینے سے بھی پرہیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے اگر وہ مومن ہیں (۱۲۰۰ ق ن)“

علم حدیث کی تشریح اور ترویج | شمالی ہند

سے تقریباً ختم ہو چکا تھا جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شیخ محقق نے علوم دینیہ خصوصاً علم حدیث کی جامع روشن کی انہوں نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کو ایک مشن کے طور پر اپنایا تو ہندوستان کی فضائیں قال اللہ اور قال الرسول کی دلیوا صداؤں سے گونج اٹھیں۔

حضرت شیخ محقق کی تصانیف کا ذکر اس سے پہلے

کیا جا چکا ہے، ان کے خاندان کی حدیثی خدمات کا مختصر تذکرہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

شیخ نور الحق بن شیخ محقق (متوفی ۱۲۰۳ھ / ۱۸۱۰ء)

نے ۱۲۰۰ھ میں بخاری شریف کی تشریح تیسرا القادری

کے نام سے فارسی میں لکھی۔ انداز وہی ہے جو شیخ محقق کے اشعۃ اللغات میں ہے۔ شرح شمائل ترمذی، لکھی جس کا قلمی نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ شیخ نور الحق کے پوتے شیخ سیف اللہ بن شیخ نور اللہ نے شمالی ترمذی کی شرح اشرف الوسائل کے نام سے لکھی، شیخ محب اللہ کے فرزند اکبر حافظ محمد فخر الدین نے حصین کی شرح فارسی میں لکھی، حافظ محمد فخر الدین کے صاحبزادے شیخ الاسلام محمد دہلی میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز رہے۔ انھوں نے بخاری شریف کی شرح پچھ جلدوں میں لکھی جو تفسیر القاری کے حاشیہ پر چھپی ہوئی ہے۔

شیخ الاسلام محمد کے صاحبزادے شیخ سلام اللہ نے موطا امام مالک کی شرح، شرح مجلی، کل اسرار الموطا دو جلدوں میں لکھی۔ اس کے علاوہ شرح شمائل ترمذی لکھی شیخ سلام اللہ کے صاحبزادے شیخ محمد سالم نے رسالہ نور الایمان اور رسالہ اصول الایمان لکھا ہے غرض یہ کہ شیخ محقق اور ان کے خاندان نے علوم دینیہ اور حدیث شریف کی جو خدمات انجام دی ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔

پروفیسر شلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

”حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جس وقت مسند تدریس بچائی اس وقت شمالی ہندوستان میں حدیث کا علم تقریباً ختم ہو چکا تھا، انھوں نے اس تنگ و تاریک ماحول میں علوم دینی کی ایسی شمع روشن کی کہ دور و دور سے لوگ بیروانوں کی طرح کھینچ کر ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شمالی ہندوستان میں جاری ہو گیا۔ علوم دینی خصوصاً حدیث کامرکز نقل و تحرات سے منتقل ہو کر دینی

آگیا۔ گیارہویں صدی ہجری کے شروع سے تیرہویں صدی کے آخر تک علم حدیث پر جتنی کتابیں ہندوستان میں لکھی گئیں ان کا بیشتر حصہ دہلی یا شمالی ہندوستان میں لکھا گیا ہے۔ یہ سب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا اثر تھا۔

شیخ محقق کی دینی خدمات کے بارے میں چند تاثرات ملاحظہ ہوں:-

حضرت علامہ سید غلام علی آزاد بلگرامی نے شیخ محقق کے تذکرے کا آغاز ان کلمات سے کیا ہے۔

”وہ صوری اور معنوی کمال

کے جامع اور جمال نبوی کے عاشق

صادق تھے، انھیں شریعت کا عظیم

حصہ ملا، مورخین میں سے کسی نے اجمالاً

اور کسی نے تفصیلاً ان کا تذکرہ کیا ہے۔

دہلی میں واقع ان کے مزار کے گنبد

میں ایک پتھر پر ان کے مختصر حالات

فارسی میں لکھے گئے ہیں، میں ان کا

عربی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔

مولوی فقیر محمد حنبلی، علامہ غلام علی آزاد بلگرامی کے حوالے سے لکھتے ہیں:-

”باون سال کی عمر میں ظاہر و

باطن کی جمعیت سے کنیت (قدرت)

حاصل کر کے تکمیل فرزند ان و طالبان

میں مشغول ہوئے۔ اور نشر علوم

خصوصاً علم شریف حدیث میں ایسی

طرز ہے جو ولایت عظمیٰ میں کسی کو علمائے

مستقدمین و متاخرین سے حاصل ہوا تھا

ممتاز و مستثنیٰ ہوئے اور فنون علمیہ

خصوصاً فن حدیث میں کتب معتبرہ

تصنیف کیں جن پر علمائے زمانہ فخر کرتے

اور ان کو اپنا دستور العمل جانتے ہیں
اور اہل دانش خواص و عام دل و جان
سے ان کے غمیدار ہیں۔^{۱۹}
نواب صدیق حسن خاں بھوپالی لکھتے ہیں:-
”ہندوستان جب سے فتح ہوا
اس میں علم حدیث نہیں تھا بلکہ کبریت
احمر کی طرح کیا اب تھا یہاں تک کہ اللہ
تعالیٰ نے ہندوستان کے بعض علما مثلاً
شیخ عبدالحق ترک دہلوی متوفی ۱۰۵۳ھ
اور ان جیسے دوسرے علما پر اسی علم کا
فیضان کیا شیخ وہ پہلے عالم ہیں جو ہند
میں علم حدیث لائے اور یہاں کے
لوگوں کو بہترین انداز میں یہ علم سکھایا۔
پھر یہ منصب ان کے صہابہ زادے شیخ
نورالحق متوفی ۱۰۸۳ھ نے سنبھالا۔“

(ترجمہ) شیخ
تحقق کی تصانیف پر تبصرہ کرتے ہوئے
لکھتے ہیں:-

”شیخ کی تمام تصانیف علمائے
نزدیک مقبول اور محبوب ہیں علما انھیں
شوق سے پڑھتے ہیں اور واقعی اس
لائق ہیں ان کی عبارات میں قوت،
فصاحت اور سلاست ہے۔ بکان انھیں
محبوب رکھتے ہیں اور دل لطف اندوز
ہوتے ہیں۔“ (ترجمہ)

مولوی فقیر محمد حبیبی لکھتے ہیں:
”آپ کی فضیلت اور تنقید حدیث
میں کوئی موافق و مخالف شک نہیں
کر سکتا مگر وہ جس کو اللہ انصاف سے
اندھا کر دے یا تعصب کی پٹی آنکھوں
پر باندھ دے! اعاذنا اللہ منہا۔“^{۲۰}

اہل سنت و جماعت کے عقائد کتب
عقائد کلام مثلاً شرح عقائد تمہید ابو شکر سہبائی
المعتقد المنتقد اور مکمل الایمان وغیرہ میں بیان کئے
گئے ہیں دور آخر میں کچھ مسائل کو نزاعی بنا دیا گیا ہے۔
ذیل میں ہم اس امر کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ شیخ
محقق نے ان مسائل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اختصار
کے پیش نظر صرف ترجمہ پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

شیخ محقق کو حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم سے گہری والہانہ عقیدت و محبت تھی جو ہر مسلمان کو
ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ کے التزام کے پیش نظر وہاں
ننگے پاؤں پھرتے تھے۔^{۲۱} سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کا ذکر آتا ہے تو شیخ پر ایک وجدانی کیفیت طاری
ہو جاتی ہے اور ان کا قلم حدودِ شریعت میں رہتے ہوئے
اپنی جولاہیاں دکھاتا ہے۔

شیخ محقق نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت پیش کی تھی اس کے
چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

ثنائش گو دے چوں نیست یفلش نہ تو ممکن
بایں یک بیت مدحش راعلی الاجال اکفا کن
مخوال اور افلا از ہر شرع و حفظ دین
دگر ہر وصف کش میخوای اندر حدش انشا کن
غلاہم در غم ہجر جمالت یا رسول اللہ
جمال خود نما رجمے بجان زار شیدا کن

جہاں تاریک شد از ظلم سیاہ کاراں
بیا و عالمے را روشن از نور تجلی کن
• نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہو لیکن
چونکہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اس لئے یہ ایک
فخرِ بڑھ کر آپ کی اجمالی تعریف پر اکتفا کرو۔
• حکم شریعت اور دین کی حفاظت کے پیش نظر
سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہ کہو
اس کے علاوہ آپ کی تعریف میں جو وصف چاہو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَصْرُ الْمَدِينَةِ فَتْحُ قُدْسِ

شیخ محقق نے اپنی مایہ ناز تصانیف میں میلاد، فاتحہ، حیات النبی، حاضر و ناظر، توسل، اختیار و تصرف، زیارت قبور، سماع موتی، شفاعت کبریٰ، علم غیب، جسم بے سایہ اور عشق مصطفیٰ جیسے اہلسنت کے عقائد صحیحہ پر ہمیشہ دلائل پیش کئے ہیں۔

مکشف کر دیا گیا یہاں تک کہ اول سے آخر تک تمام احوال آپ کو معلوم ہو گئے۔ آپ نے بعض احوال کی خبر صحابہ کرام کو بھی دی۔ ۲۷

ان تصریحات سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت شیخ محقق کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت تک کے تمام احوال اور ذات باری تعالیٰ کی شہیون اور صفات کا علم عطا فرمایا۔ اسی وسیع تر علم کو علم ماکان و مالمیون کہا جاتا ہے۔
اختیار و تصرف کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ سئل (مانگو) حضرت شیخ محقق نے اس کی شرح میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

تحریر کر دو۔
یار رسول اللہ: آپ کے جمال اقدس کے ہجر کے غم میں پریشان ہوں، اپنا دیدار عطا فرمائیں اور محبت صادق کی جان پر رحم فرمائیں۔
سیاہ کاروں کے ظلم سے دنیا تاریک ہو گئی ہے آپ شریف لائیں اور نور تجلی سے جہان کو روشن فرمائیں۔

کہتے ہیں کہ جب شیخ تیسرے شعر پر پہنچے تو رقت طاری ہو گئی اور نارد قطار رونے لگے۔ خود شیخ محقق کا بیان ہے کہ انہیں چار مرتبہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ۲۸

علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم | حدیث شریف میں **فَلَا تُرَضُّ** شیخ محقق اس کا ترجمہ اور شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پس میں نے جان لیا وہ کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جزئی اور کلی علوم اور ان کا احاطہ حاصل ہو گیا۔“ ۲۹

مدارج النبوة کے خطبہ میں فرماتے ہیں۔
”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات الہی کی تمام شانوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے احکام، افعال و آثار کے اسماء کے جاننے والے اور تمام ظاہر و باطن اور اول و آخر علوم کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اور فوق کل ذی علم علیہ۔“ کا مصداق ہیں۔ ۳۰

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:
”حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پہلی دفعہ نمودار پھونکنے تک جو کچھ دنیا میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

قدرت و اختیارات بیان کرتے ہوئے سماں باندھ دیتا ہے۔
”یہ مطلقاً فرمایا مانگو، کسی خاص مطلوب کی
تخصیص نہیں فرمائی اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دستِ اقدس
میں ہے جو چاہیں جسے چاہیں اپنے پروردگار
کی اجازت سے دے دیں۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَحْفَتَهَا
وَمِنْ مَوْلَاكَ عِلْمُ مَا لَمْ يَلْزَمْ وَالْقَلَمِ
وَدُنْيَا وَآخِرَتِ آبِ كِي تَحْشَسُ كَا حَصَدِ
ہیں۔ اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا
بعض ہے۔“

اگر غیرت دنیا و عقبیٰ آرزو داری
بدرگاہِ شش بیا و ہرچہ می خواہی تمنا کن
اگر تو دنیا و آخرت کی آرزو رکھتا ہے تو
ان کے دربار میں آ، اور جو چاہتا ہے
آرزو کر۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”جن و انس کے تمام ملک اور ملکوت
اور تمام جہان اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور
تصرف سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے احاطہ قدرت و تصرف میں
تھے۔“

حاضر و ناظر

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
روضہ مقدسہ میں تشریف فرما
بعطاء الہی تمام جہان کا مشاہدہ فرما رہے ہیں جہاں چاہیں
تشریف لے جاسکتے ہیں۔ اسی مطلب کو حاضر و ناظر کے
عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں:

”اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ
اقدس کو ایسی حالت اور قدرت بخشی

ہے کہ آپ جس جگہ چاہیں بعینہ اُس
جسم مبارک کے ساتھ یا جسم مثال کے
ذریعے تشریف لے جائیں، خواہ آسمان پر
یا زمین پر، اسی طرح قبر میں یا قبر کے
علاوہ اس کا احتمال ہے، جب کہ ہر حال
میں روضہ مبارک کے ساتھ خاص نسبت
برقرار رہتی ہے۔“

سلوک اقرب السبیل فرماتے ہیں:
”علمائے امت کے کثیر مذاہب اور
اختلافات کے باوجود کسی ایک شخص
کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاویل
اور مجاز کے شائبہ کے بغیر حقیقت حیات
سے قائم و باقی ہیں، اور اعمال امت پر
حاضر و ناظر، طالبان حقیقت اور بارگاہ
رسالت کی طرف متوجہ ہونے والوں کے
لئے فیض رسال اور مرقی ہیں۔“

اس کے علاوہ مدارج النبوة: فارسی ج ۱،
ص ۶۲۱ اور اشعة اللمعات: فارسی ج ۱، ص ۲۰۱ پر بھی
یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ — جسم بے سایہ —

مدارج النبوة میں فرماتے ہیں: ”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا
کیونکہ زمین جائے کثافت و نجاست
ہے، دھوپ میں بھی آپ کا سایہ نہیں
دیکھا گیا، اسی طرح علمائے بیان کیا ہے
تعجب ہے کہ ان بزرگوں نے چراغ کی
روشنی میں سایہ نہ ہونے کا ذکر نہ کیا۔۔۔
چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عین نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا بلکہ

اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں:
”مختار یہ ہے کہ دنیا میں

دیدار الہی

بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن
بالا تفاق واقع نہیں ہے، ہاں حضور
سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
لئے شب معراج واقع ہے۔
حیات انبیاء کرام و اولیاء اعظام

مدارج
میں

فرماتے ہیں: "انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات
علیہم السلام کے درمیان متفق علیہ ہے اور
کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ
زندگی، شہداء اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے
والوں کی زندگی سے کامل تر اور قوی تر
ہے۔ ان کی زندگی معنوی اور اخروی
ہے اور انبیاء کرام کی زندگی حسی اور
دنیاوی ہے۔ اس بارے میں احادیث
اور آثار واقع ہیں۔" ۳۳

نیز ملاحظہ ہو اشعة اللمعات، فارسی ج ۱، ص ۵۷۴
جذب القلوب میں فرماتے ہیں:-

• "بعض مشائخ نے کہا کہ میں نے چار
اولیاء کرام کو پایا کہ وہ قبروں میں اسی طرح
تصرف کرتے ہیں جس طرح ظاہری حیات
میں کرتے تھے یا اس سے زیادہ۔" ۳۵
اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں:

• "انبیاء کرام حیات حقیقی دنیاوی سے
زندہ ہیں اور اولیاء کرام حیات اخروی
معنوی سے زندہ ہیں۔" ۳۶

سماح موقی | جذب القلوب میں فرماتے ہیں:

"تمام اہل سنت و جماعت
کا عقیدہ ہے کہ تمام اموات کے لئے جہان
اور سننے والے اور محرکات ثابت ہیں۔" ۳۷

زیارت قبور | تمام مومنوں کی قبروں اور
روحوں کے درمیان ایک
 دائمی نسبت ہے جس کی بنا پر وہ زیارت

کرنے والوں کو پہنچاتے ہیں اور انہیں
سلام کہتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ
تمام اوقات میں زیارت مستحب ہے۔
زیارت روضہ النور | جذب القلوب میں ہے:

"حضرت
سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی زیارت افضل سنتوں اور موکد
مستحبات میں سے ہے۔ اس پر علمائے
دین کا قوی اور فعلی اجماع ہے۔" ۳۸

توسل اور استعانت | جذب القلوب میں
فرماتے ہیں:-

"نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے
ہیں: تیرے نبی کے طفیل اور ان انبیاء
کے طفیل جو مجھ سے پہلے ہوئے اس حدیث
سے وصال سے پہلے اور اس کے بعد فوتوں
حالتوں میں توسل ثابت ہے۔ نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات
مبارکہ میں اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کے وصال کے بعد جب دیگر
انبیاء کرام علیہم السلام کے وصال کے
بعد توسل جائز ہے تو سید الانبیاء علیہ

والعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے بطریق اولیٰ
جائز ہوگا۔ بلکہ اس حدیث کی بنا پر
بعد از وصال اولیاء کرام سے توسل کا
قیاس کریں تو بعید نہیں ہے، ہاں اگر حضور
سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
خصوصیت پر دلیل قائم ہو جائے تو
قیاس درست نہ ہوگا۔ مگر دلیل کہاں ہوگی
اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں:

• "امام غزالی نے فرمایا کہ زندگی میں جس
ہستی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان کے

مدا رج النبوة میں فرماتے ہیں: **محفل میلاد**

”ابولہب نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت اس کے عذاب میں تخفیف فرمادی اور سوار کے دل اس سے عذاب اٹھالیا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اس جگہ میلاد منانے والوں کے لئے دلیل ہے۔ جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات خوشی مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں۔ ابولہب جو کافر تھا اور اس کی مذمت قرآن پاک میں نازل ہوئی اسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باکرامت پر خوشی منانے اور اپنی کنیز کا دودھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے صرف کرنے پر جزا دی گئی، مسلمان جو محبت اور سرور سے مالا مال ہے اور اس سلسلے میں مال خرچ کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ عوام کا پیدا کردہ بدعتوں مثلاً لگانے آلات کے استعمال اور منکرات سے خالی ہونا کہ طریقہ اتباعِ حریمیت کا سبب نہ ہو۔“ ۴۵

تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں: **ایصالِ ثواب**

زندوں کی دعائیں اور بہ نیتِ ثواب صدقہ دینے میں اہل قبور کے لئے عظیم نفع ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں اور آثار وارد ہیں۔ نماز جنازہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔“ ۴۶

وصال کے بعد بھی ان سے مدد طلب کی جائے گی۔“ ۴۷
اشعۃ اللمعات فارسی جلد سوم میں تفصیلی گفتگو

کے بعد فرماتے ہیں: منکرین کی خواہش کے برعکس

اس جگہ کلام طویل ہو گیا، کیونکہ ہمارے زمانے کے قریب ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو اولیاء اللہ سے استمداد کا منکر ہے۔ اور ان کی طرف توجہ کرنے والوں کو مشرک اور بت پرست قرار دیتا ہے۔ اور جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔“ ۴۸

ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے **شفاعت** فرماتے ہیں:

”اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر فاسقوں اور گنہگاروں نے دنیا میں اہل طاعت و تقویٰ کی کوئی امداد اور خدمت کی ہوگی تو آخرت میں اس کا نتیجہ پائیں گے اور ان کی شفاعت اور امداد سے جنت میں جائیں گے۔“ ۴۹

امام ابن ماجہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گے۔ انبیاء پھر علماء پھر شہداء، اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

”ان تین گروہوں کی شفاعت کی تخصیص ان کی فضیلت و کرامت کی زیادتی کی بنا پر ہے۔ ورنہ تمام اہل خیر مسلمانوں کے لئے شفاعت ثابت ہے۔ اس سلسلے میں مشہور حدیثیں وارد ہیں۔ خواہ گناہوں کی بخشش کے لئے ہو یا درجات کی بلندی کے لئے۔ اور شفاعت کا انکار بدعت اور گمراہی ہے جیسے کہ خوارج اور بعض معتزلہ کا مذہب ہے۔“ ۵۰

اس کے علاوہ اشعۃ اللمعات فارسی ج ۱ ص ۴۹۴

ملاحظہ ہو۔

ماثبت من السنۃ میں فرماتے ہیں:

عمر

”مغرب کے بعض متأخرین مشائخ نے فرمایا کہ جس دن اولیا کرام بارگاہ عزت اور مقامات مقدس میں پہنچتے ہیں اس دن باقی دنوں کی نسبت زیادہ خیر و برکت اور نورانیت کی اُمید کی جاتی ہے اور یہ ان امور میں سے ہے جنہیں علمائے متأخرین نے مستحسن قرار دیا ہے۔“

مزارات پر گنبد اور عمارت بنانا شیخ

فرماتے ہیں:

”آخر زمانہ میں چونکہ عوام کی نظر ظاہر تک محدود ہے اس لئے مشائخ اور اولیا کے مزارات پر عمارت بنانے میں مصیحت کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا تاکہ وہاں اسلام اور اولیائے کرام کی ہیبت و شوکت ظاہر ہو خصوصاً ہندوستان میں جہاں دشمنان دین ہنود اور دوسرے کافر بہت سے ہیں۔ ان مقامات کی شان و شوکت سے وہ لوگ مرعوب اور مطیع ہوں گے بہت سے اعمال افعال اور طریقے ایسے ہیں جو سلف صالحین کے زمانے میں ناپسند کئے جاتے تھے اور بعد کے زمانوں میں پسندیدہ قرار دیے گئے۔“

قادریت حضرت شیخ محقق کو اگرچہ دوسرے

سلاسل میں بھی بیعت و خلافت حاصل تھی لیکن ان پر نسبت قادریت کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی نسبت ہی کو اپنے لئے

طرز امتیاز قرار دیتے تھے۔ فتوح الغیب کی فارسی میں شرح لکھی تو احتراماً اس کی ابتدا میں اپنا نام نہیں لکھا۔ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس حق کے نام کے ذکر کی کجائیت

اور مجال ہے کہ اس جگہ ذکر کیا جاسکے۔“
اخبار لاخبر میں متحدہ ہندوستان کے مشائخ کرام کا تذکرہ ہے لیکن شیخ محقق کا حسن عقیدت دیکھئے کہ انھوں نے سب سے پہلے سیدنا غوث اعظم شیخ سید

حضرت شیخ

محمدؐ دہلویؒ پر نسبت قادریت

کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ سیدنا غوثؒ

اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے لئے طرہ

امتیاز قرار دیتے تھے۔

• • • • •

عبدالقادر جیلانی کا تذکرہ کیا ہے۔

شیخ محقق مسلک اہل سنت و جماعت

مسلک

کے امام ہیں۔ ان کے عقائد کا مختصر جائزہ

گزشتہ صفحات میں پیش کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ کے

عقائد اور معمولات وہی ہیں جو حضرت امام ربانی مجدد

الف ثانی کے ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مسلک امام

ربانی طبع لاہور، از مولانا محمد سعید احمد نقشبندی۔ یہی

معمولات و عقائد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہاں

ملنے ہیں۔ القول الجلی کی بازیافت از حکیم سید محمود احمد

برکاتی میں دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ مقالہ رضا اکیڈمی لاہور

نے حال ہی میں طبع کیا ہے۔ محقق کا نام احترام سے لیتے
 علما دیوبند اگر شیخ محقق کا نام احترام سے لیتے
 ہیں تاہم وہ اپنے مکتب فکر کا تعلق ان سے قائم کرنے
 کے لئے تیار نہیں ہیں۔

مولوی انور شاہ کشمیری کے صاحبزادے مولوی
 انظر شاہ کشمیری استاد تفسیر دارالعلوم دیوبند کا ایک
 اقتباس ملاحظہ ہو جس میں وہ خاموشی کی زبان میں
 بہت کچھ کہہ گئے ہیں۔

”ایک عرصہ تک میرا خیال یہ رہا کہ
 دیوبند کو اپنا تعلق حضرت شیخ عبدالحق
 محدث دہلوی سے کیوں نہ قائم کرنا
 چاہیے۔ غالباً ہندوستان میں اپنی مخصوص
 نوعیت کے اعتبار سے حدیث کے سلسلہ
 میں ان کی خدمات تب کچھ کم دیکھ نہیں۔
 شروح حدیث میں شاہ صاحب مرحوم
 کے قلم سے جو کچھ جواہر پارے تیار ہوئے
 ہیں انھیں تو جانے دیجئے ان کے صاحبزادے
 شیخ نورالحق کی شرح بخاری بھی ایک زمانہ
 تک معروف و متداول رہی اس خانوادہ
 کی خدمات علما دہلوی اللہی کے کتبہ کی
 طرح اگر یہ جلیل و وقیع نہیں رہے تاہم
 حدیث و قرآن سے ہند کو واقف کرنے
 میں شیخ عبدالحق مرحوم کا بھی بہر حال
 حصہ ہے۔

پھر یہ رائے بھی بدل گئی۔ اول تو
 اس وجہ سے کہ شیخ مرحوم تکبہ ہماری سند
 ہی نہیں پہنچتی نیز حضرت شیخ عبدالحق
 مرحوم کا فکر کلیۃً دیوبندییت سے جوڑ
 بھی نہیں کھاتا۔ غالباً میری بات بہت
 سوں کو چوکا دینے والی ہو، مگر اس
 موقع پر میں ایک جلیل اور صاحب نظر

عالم کی رائے میں اپنے لئے پناہ ڈھونڈتا
 ہوں۔ سنا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ
 کشمیری مرحوم فرماتے تھے کہ: ”شامی
 اور شیخ عبدالحق پر بعض مسائل میں
 بدعت و سنت کا فرق واضح نہیں ہو سکا
 بس اسی اجمال میں ہزار ہا تفصیلات
 ہیں جنہیں شیخ کی تالیفات کا مطالعہ کرنے
 والے خوب سمجھیں گے۔“

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف
 کی وسعت کی نفی کرنے کے لئے شیخ محقق کا نام ناجائز
 طور پر استعمال کیا گیا۔ مولوی غلیل احمد انبیضوی لکھتے
 ہیں:

”شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ
 ”مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے“
 حالانکہ شیخ محقق نے تصریح کی ہے کہ
 ”اس سخن اصلہ ندارد در روایت ہذا صحیح لشدہ ہے“
 ”اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اس
 کی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔“

علامہ ازیں شیخ نے یہ بات بطور حکایت نقل کی
 ہے روایت ہرگز نہیں کی، حکایت و روایت میں زمین
 و آسمان کا فرق ہے جیسے کہ اہل علم پر محقق نہیں۔
 بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ بریلی بدایوں خیر آباد
 اور رامپور کے علما یعنی علماء اہل سنت ہی شیخ محقق
 کے جانشین اور ان کے مسلک کے امین ہیں۔ امام احمد
 رضا بریلوی ایک جگہ چند اکابر ملت اسلامیہ کا ذکر کرنے
 کے بعد ان الفاظ میں شیخ محقق کا ذکر کرتے ہیں:

”شیخ شیلو، علماء اہل سنت محقق فقہیہ عارف ربیہ
 مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم کبرائے
 ملت و عظمائے امت قدسنا اللہ تعالیٰ
 بآسوارہمہ و افاض علینا من بركاتہم
 و اذکارہم۔“

اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام امام اہل سنت شیخ محقق شاہ
عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کی تربیت النور پر
بے شمار جہتیں نازل فرمائے ان کی اولاد اجماعاً اور تمام اہل سنت
و جماعت کو ان کے علمی درجے کی حفاظت اور اشاعت کی توفیق
عطا فرمائے اور ان کی تصانیف مبارکہ کے ذریعے احناف کے
بہائی اختلافات کا خاتمہ فرمائے آمین بحرمۃ سید الانبیاء والمرسلین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم۔

حواشی

- (۱) محمد ظفر الدین بہاری، ملک العلماء،
چودھویں صدی کے مجدد اعظم (جامعہ اشرفیہ دہلی)
- (۲) عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق، تکملہ اخبار الاخبار
(طبع مجتبیٰ، دہلی، ص ۲۸۹)
- (۳) خلیق احمد نظامی، حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی
تدوین مصنفین، دہلی، ص ۶۶، ۸۷
- (۴) عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق، تکملہ اخبار الاخبار
فارسی، مجتبیٰ، دہلی، ص ۲۹۲، ۳
- (۵) ایضاً، ص ۳۰
- (۶) نہر سے نہر، جھون مراد ہے۔ ماوراء النہر سے مراد وہ
شہر ہیں جو اس نہر کے شمال میں واقع ہیں مثلاً بخارا
سمرقند، نسف، بخارا، خجند، خوارزم اور کاشغر
وغیرہ ۱۲ شرف قادری نقشبندی
- (۷) عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق، اخبار الاخبار
فارسی، ص ۳۰۲
- (۸) ایضاً، ص ۳۰۲
- (۹) ایضاً، ص ۳۰۲
- (۱۰) خلیق احمد نظامی، حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ص ۱۲
- (۱۱) ایضاً، ص ۱۰
- (۱۲) خلیق احمد نظامی، پروفیسر، حیات شیخ عبدالحق محدث
دہلوی، ص ۲۷۲
- (۱۳) عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق، رسالہ ضرب الاقدام
رسالہ نامی گرامی اسلامی، ص ۲۷
- (۱۴) خلیق احمد نظامی، پروفیسر، حیات شیخ عبدالحق

اللہ تعالیٰ شیخ قدس سرہ

کہ تربتہ النور پر بشمار رحمتیہ

نازل فرمائے اور انہ کہ

اولاد و انجاد و خلفاء کو اہلسنت و جماعت

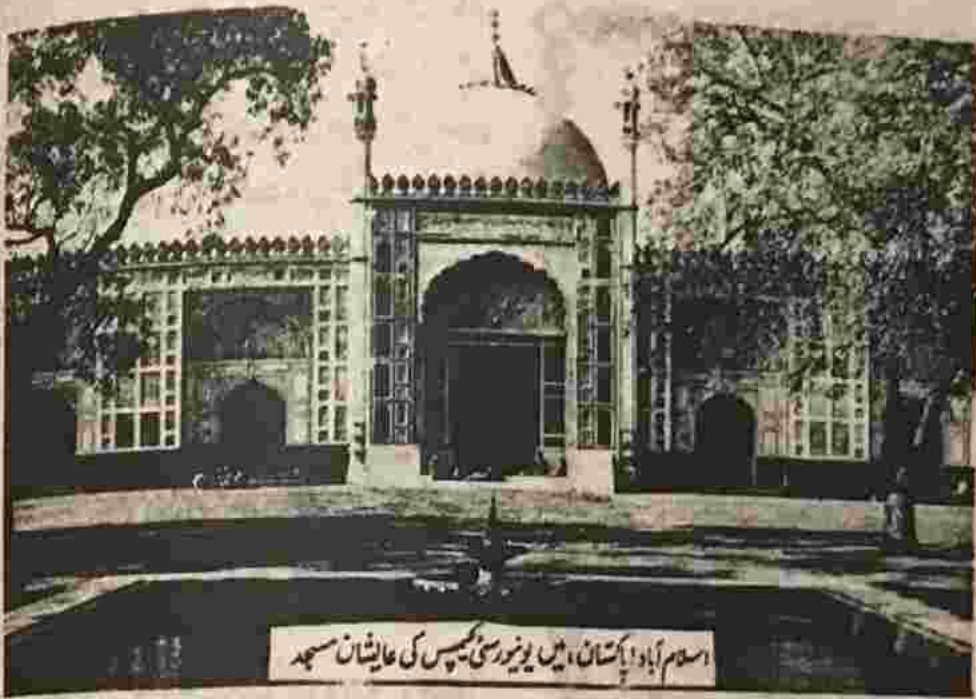
کے علمی و شہ کی حفاظت اشاعت کی توفیق عطا
فرمائے آمین

محدث دہلوی، ص ۳۰۲

- (۱۵) ص ۳۳۳
- (۱۶) ص ۲۵۹، ۳۴۲
- (۱۷) ص ۳۳
- (۱۸) غلام علی آزاد بلگرامی، علامہ سید، سحۃ المرجان فی آثار
ہندوستان، طبع حیدرآباد دکن، ۱۳۰۳ھ، ص ۵۲
- (۱۹) فقیر محمد جلی، مولوی، صدائق الحنفیہ، مکتبہ حسن
سہیل، لاہور، ص ۳۰
- (۲۰) صدیق حسن خاں بھوپالی، الخط (طبع لاہور)، ص ۱۰۰
- (۲۱) ایضاً، ص ۲۱۲
- (۲۲) فقیر محمد جلی، مولوی، صدائق الحنفیہ، ص ۳۱
- (۲۳) خلیق احمد نظامی، پروفیسر، حیات شیخ عبدالحق
محدث دہلوی، ص ۱۱۲
- (۲۴) ایضاً، ص ۱۱۸-۱۱۹
- نوٹ: جناب نظامی صاحب نے ۹ پر فلسفہ (منطق
کا شمار کیا ہے) حالانکہ فلسفہ میں ان کی کسی تصنیف
کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ۱۳ شرف قادری نقشبندی

تَحْفَظْ عَقَائِدَ غَمِير

اسلام آباد پاکستان میں یونیورسٹی کمپس کی عایشان مسجد

- (۲۵) عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق: اشعة اللمعات فارسی (مکتبہ نوریہ رضویہ سکھراج ۷ ص ۳۳۳۔
- (۲۶) ایضاً: مدارج النبوة فارسی (مکتبہ نوریہ رضویہ سکھراج ۲ ص ۱۲۲۔
- (۲۷) ایضاً: اشعة اللمعات فارسی: ج ۱ ص ۲۹۶۔
- (۲۸) ایضاً: ج ۱ ص ۲۳۲۔
- (۲۹) ایضاً: ج ۲ ص ۲۵۰۔
- (۳۰) ایضاً: سلوک اقرب اسبل بالتوجہ الی سید المرسل (بر اخبار الاخبار) ص ۵۵۔
- (۳۱) ایضاً: مدارج النبوت فارسی ج ۱ ص ۱۱۸۔
- (۳۲) ایضاً: اشعة اللمعات فارسی ج ۱ ص ۲۲۲۔
- (۳۳) ایضاً: مدارج النبوة فارسی ج ۲ ص ۲۴۷۔
- (۳۴) ایضاً: جذب القلوب فارسی (طبع لکھنؤ) ص ۲۱۳۔
- (۳۵) ایضاً: اشعة اللمعات ج ۲ ص ۲۰۲۔
- (۳۶) ایضاً: جذب القلوب فارسی (ولکشر لکھنؤ) ص ۲۰۱۔
- (۳۷) ایضاً: ص ۲۰۶۔
- (۳۸) ایضاً: ص ۲۱۰۔
- (۳۹) ایضاً: ص ۲۲۱۔
- (۴۰) ایضاً: اشعة اللمعات فارسی ج ۱ ص ۷۱۵۔
- (۴۱) ایضاً: ج ۳ ص ۲۰۲۔
- (۴۲) ایضاً: ج ۴ ص ۲۰۵۔
- (۴۳) ایضاً: ج ۵ ص ۲۰۸۔
- (۴۴) ایضاً: مدارج النبوة فارسی ج ۱ ص ۱۹۔
- (۴۵) ایضاً: تکمیل الایمان فارسی (طبع لکھنؤ) ص ۶۶۔
- (۴۶) ایضاً: مائت من السنة عربی اردو طبع لاہور ص ۳۳۲۔
- (۴۷) ایضاً: شرح سفر السعادة فارسی (مکتبہ نوریہ رضویہ سکھراج ۲ ص ۲۴۲۔
- (۴۸) ایضاً: شرح فتوح الغیب فارسی (طبع لکھنؤ) ص ۲۲۲۔
- (۴۹) چاند کے چہرے پر گرد و غبار ڈالنے والی بات ہے۔ ۱۲۔
- قادری نقشبندی۔
- (۵۰) نظر شاہ کشمیری مولوی: فٹ نوٹ، ماہنامہ البلاغ (شمارہ ذی الحجہ ۸۸ ۱۳۸۶) ص ۲۹۔
- (۵۱) خلیل احمد انبیٹھوی: برامین قاطع کتب غار الملویہ دیوبند) ص ۵۵۔
- (۵۲) عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق: مدارج النبوة فارسی (سکھراج ۱ ص ۵۳۔ امام احمد رضا بریلوی۔
- (۵۳) مجموعہ رسائل حصہ دوم۔
- (۵۴) مدینہ پبلشنگ کمپنی) ص ۱۰۹۔

مَسَلک

شاہ

رحمۃ اللہ علیہ
ولہ

محدث دہلوی

مولانا

ابوداؤد محمد صادق گوجرانوالہ

حوالہ مذکورہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ

اور ان کے فرزند ارجمند کے عقیدہ کے مطابق۔
اولاً: اول ما خلق اللہ نوری۔ واقعی حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا فرمان و بلا تمقید آپ کی حدیث صحیح ہے۔
اور اسی لئے شاہ ولی اللہ صاحب نے اسے نقل کیا۔ اور
اس کی دلیل دی ہے۔

ثانیاً: شاہ صاحبان کے مسلک کے مطابق چونکہ
بحکم حدیث آپ نور ہیں۔ اور نور حق کے ظلمت
کے باعث آپ کی بشریت اصلاً نہیں رہی اس لئے آپ
کا سایہ نہ تھا۔ جب کہ شاہ ولی اللہ سے تجویز عقیدت
رکھنے والے نورانیت کا افکار کرتے اور عامی بشریت
کی رٹ لگاتے ہیں

تصویر کا دوسرا رخ شاہ ولی اللہ اور شاہ
عبد العزیز (رحمۃ اللہ علیہما)
کا مسلک مبارک مدلل طور پر پڑھنے کے بعد آئیے۔
اب اس کے برعکس دیوبندی و بابی مسلک ملاحظہ

حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ کا مسلک یہ ہے
کہ بحکم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔
اور سب سے پہلے آپ ہی کے نور کی تخلیق ہوئی ہے۔
چنانچہ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب "فیض الحرمین" ص ۹۷
پر نقل فرمایا۔

قوله صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ
نوری۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور
پیدا فرمایا۔

اور بسبب اس کے چونکہ آپ کی بشریت نورانی بشریت
ہے۔ اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اسی لئے آپ کا سایہ
بھی نہ تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمند شاہ
عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے نقل فرمایا کہ
"نور حق کے علیہ کے باعث آپ کی بشریت اصلاً نہ رہی
اور آپ کا سایہ زمین پر نہ گرتا تھا۔"
(تفسیر عزیزی سورت الفصحی ص ۲۲)

فرمایئے۔ مدرسہ نصرۃ العلوم کے شیخ الحدیث مولوی محمد سرفراز گھڑوی نے اپنے دیوبندی وہابی عقیدہ کے تحت لکھا ہے کہ۔۔۔ "اصل میں سایہ نہ ہونے اور نور کا مسئلہ اہل بدعت نے شیعہ سے لیا ہے۔"

(کتاب تنقید متین ص ۱۱۳-۱۱۴)

کھانے کے اور دکھانے کے اور۔۔۔ ہاتھی کے دانت

فرمایئے کہ دیوبندیوں کے صدر الصدور نے ڈنکے کی چوٹ کس طرح حدیث نبوی اور شاہ صاحبان کے عقیدہ نور اور سایہ نہ ہونے کی تردید و تکذیب کی ہے۔ اور شاہ صاحبان کو عقیدہ نور اور سایہ نہ ہونے کے مسئلہ میں شیعہ کا پیر و کار اور اہل بدعت بنا دیا ہے۔

حالانکہ شاہ ولی اللہ اور بالخصوص شاہ عبدالعزیز صاحب نے شیعہ شیعہ کا جس مردانگی سے رد اور مسلک اہل سنت کا تحفظ فرمایا ہے کوئی جاہل و اجہل تو انھیں شیعہ کا پیر و کار قرار دے سکتا ہے۔ مگر کوئی صاحب علم ان پر ایسی بہتان تراشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ والعیاذ باللہ۔

کیا یہ صراحت دھاندلی اور فراڈ نہیں کہ ایک طرف تو وہ شاہ ولی اللہ کے نام پر مخلوق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مگر دوسری طرف ان کی نور و شمع اور شاہ ولی اللہ کی مخالفت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف عقیدہ نور اور سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کی پیروی قرار دیتے ہیں۔

ناطقہ سرہر ہیاں ہے۔ اسے کیا کہیے
قامہ انکشت بدند الہ ہے اسے کیا لکھیے

خوفناک انکشاف
جلیل القدر بزرگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہ صرف حدیث نبوی اول ما خلق اللہ نور علی کو

نقل کیا ہے بلکہ صراحتاً اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔

(مدارج النبوت ج ۲ ص ۱۰۱)

• چنانچہ حضرت شیخ پیر اعتماد کرتے ہوئے امام دیوبند مولوی رشید احمد گنگوہی نے بھی تردید حدیث کی بجائے بدیں الفاظ سے نقل کیا ہے کہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اول ما خلق اللہ نور علی کو نقل کیا ہے۔ کہ اس کی کچھ اصل ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ ص ۳۱۳)

لیکن مولوی سرفراز گھڑوی کے استاذ و شیخ مولوی حسین علی وال بچھوکی نے فارسی میں اور گھڑوی صاحب کے بھائی عبدالحمید سواتی نے اردو میں حدیث نبوی و نور محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عداوت میں تحریف و خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے بدیں الفاظ "مدارج النبوت و فتاویٰ رشیدیہ" پر ظلم ڈھلایا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتاویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق نے لکھا ہے۔ "اس روایت کی کوئی اصل نہیں" شیخ عبدالحق نوشتہ کہ اس راہ اصیل نیست (تحفہ ابراہیم ص ۱۱۱)۔

اللہ اکبر! یہ ہے۔ ان دیوبندیوں کا اخلاق و کردار کہ مصداق ہے

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیے ہیں
• ان لوگوں کو حدیث نبوی و نور محمدی پر ایمان لانے کی تو توفیق نہیں۔ مگر لانا "مدارج النبوت و فتاویٰ رشیدیہ" میں تحریف کر کے اپنی مسخ شدہ ذہنیت کے تحت حدیث پاک کی صحت و اصلیت کو مسخ کر کے مثبت کو منفی اور ہاں کو نہ بنا دیا۔ اس واردات کا ارتکاب کرتے ہوئے نہ کچھ خوف خدا محسوس کیا۔ اور نہ ہی پاک کی حیثیت نہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شرم کی ہے کہ جس حدیث نبوی کو شیخ مقام غور | محقق و شاہ ولی اللہ جیسے محدث

بلکہ انکار و جرح ایسی صحت و ذمہ داری کے ساتھ نقل کریں۔ اس میں شک و شبہ کی کیا گنجائش ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کسی کی بد نصیبی آئے۔ اور وہ نہیں مانتا تو نہ مانے۔ مگر کسی کو ایسی علمی و کینی اور کتب سلف میں تحریف و تبدیلی کا کیا حق پہنچتا ہے۔ اور یہ سب کچھ شان رسالت کے انکار و حدیث نبوی و نور محمدی کی دشمنی اور مسلک شاہ ولی اللہ کی مخالفت کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟

محفل میلاد کتاب "فیض الحرمین" میں شاہ ولی اللہ صاحب نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے۔ کہ میں مکہ معظمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک (جائے ولادت باسعادت) میں یوم میلاد شریف پر حاضر تھا۔ اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے۔ اور بیان کرتے تھے وہ معجزے جو آپ کے وقت ولادت ظاہر ہوئے تھے۔ اور وہ مشاہدات جو اعلان نبوت سے پہلے ہوئے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ یکبارگی الخوار ظاہر ہوئے۔

معلوم ہوا کہ محفل میلاد بدعت و ظلمت نہیں بلکہ موجب برکت و نورانیت ہے۔ جس کا خود شاہ صاحب نے مشاہدہ کیا۔ نیز یہ کہ یوم میلاد منانا اور محافل و اجلاس کی تقاریب کا انعقاد کرنا شاہ صاحب کے نزدیک حرام و بدعت نہیں تھا۔ ورنہ آپ ہرگز محفل میلاد میں یوم میلاد پر شرکت نہ کرتے۔ یہی نہیں۔ بلکہ خود اہل مکہ مکرمہ بھی یوم میلاد کے قائل و عامل تھے۔

عرس مبارک حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ حضرت والد ماجد شاہ عبدالرحیم (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے تھے کہ میں نے خواجہ بیرنگ کے ایک ایسے خلیفہ کو دیکھا۔ جو استہنائی

جلیل القدر بزرگ تھے۔ اور تقریب عرس مناتے تھے۔ میں بھی کئی مرتبہ ان کے عرس مبارک میں شامل ہوا۔ عرس میں تبرک بھی تقسیم کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے والد بزرگوار بزرگوں کے عرس و تبرک کے بھی قائل و عامل تھے۔ اور عرس مبارک کو بدعت کہنے کے بجائے اس میں شمولیت فرماتے تھے۔ اور عرس کرنے والوں کو بزرگ جانتے اور ان کی تعریف کرتے تھے۔

متفرق متنازعہ مسائل حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف و تہریحات کی روشنی میں

جاننا چاہیے۔ کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ عالم اسلام و دنیا علم و فضل کی ایک ممتاز شخصیت ہیں۔ اور اہل سنت کے ایک عظیم علمی و روحانی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔

• آپ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے فرزند ارجمند اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (رحمۃ اللہ علیہم) کے والد ماجد ہیں۔

• شاہ عبدالرحیم ایک صاحب حضوری بزرگ تھے۔ جن کی جلالت علمی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جن یاغ سر جلیل القدر علماء و فقہانے شہرہ آفاق "فتاویٰ عالمگیری" مرتب کیا۔ آپ ان بزرگوں میں شامل تھے۔

• اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے علمی مقام کا اندازہ۔

• حضرت علامہ فضل حق صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ کے سرآمد و شاگردوں کے علم و فضل سے ہوسکتا ہے۔

اس پس منظر میں اداریش منظر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی شخصیت بذات خود محتاج تعارف نہیں رہتی۔ آپ کی تصانیف اور ہر دور میں تلامذہ کے تسلسل کا فیضان بہت جامع و ہمگیر ہے۔ اور پاک و ہند کا شاید ہی کوئی فارغ التحصیل و سندیافتہ عالم ہو جس کی سہل آب تک نہ پہنچی ہو۔ چاہے وہ عالم کسی بھی مکتب فکر سے متعلق کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر آپ کی شخصیت کے معترف اور آپ کے علم و فضل کے قدر دان ہیں۔ اور اپنے علمی سلسلہ اپنی تصانیف میں آپ کو بطور سند و حوالہ پیش کرتے اور آپ کی ذات کو حجت گردانتے ہیں۔

مگر اس تمام صورت حال کے باوجود یہ عجیب منظر بھی ہے کہ دیوبندی و بابی مکتب فکر نے اپنے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی (مصنف تقویۃ الایمان) کی ناجائز تائید و حمایت میں شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی نجدی و بابی ظاہر کرنے کے لئے "تختہ الموحیدین" اور "البلاغ السبین" جیسی نجدی عقائد پر مشتمل منکھرت کتب کو آپ کی طرف منسوب کیا۔ آپ کی تصانیف میں تحریف و انحاق کا ارتکاب کیا۔ اور ان میں قطع و مزید کر کے آپ کی عبارات سے غلط تاثر دینے کی کوشش کی۔

جس کی تفصیل کے لئے مترجم قصیدہ اطیب النعم (مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز گنج بخش روڈ لاہور) ہفت روزہ "الہام" مہارولپور کے "شاہ ولی اللہ نمبر" اور فقیر کی تصنیف "دیوبندی حقائق" کا مطالعہ کریں۔ بہر حال ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مسلک شاہ ولی اللہ مسلک اہل سنت ہے۔ اور دیوبندی و مودودی و بابی اسماعیل اور تقویۃ الایمانی مسلک شاہ ولی اللہ کے مسلک کے بالکل مخالف بلکہ ان کے مسلک سے بغاوت ہے اور ان کے متعلق غلط تاثر دینا نہایت ہی مذموم

حرکت ہے۔

الاعتصام کی شہادت

چنانچہ غیر مقلدین کے ترجمان ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور نے بھی بدیں الفاظ اسی حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ "شاہ ولی اللہ صاحب کا جو حصہ تصوف سے متعلق ہے۔ اس میں ایسا مواد ملتا ہے جس سے بریلوی کی خاص تائید ہوتی ہے۔" (تقدیم النفاس العارفین ص ۱۵۵) مذکورہ تمہید کے بعد متفرق طور پر شاہ ولی اللہ کے عقائد و مسائل کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو ان کا مسلک کیا ہے۔ اور موجودہ مکاتب فکر میں کون ان سے موافق و متفق ہے۔ اور کون نہیں۔

حکیم ثبوت

شاہ صاحب کا مسلک ان کی تصانیف "اطیب النعم" "نفاس العارفین" "درمیں" "فیوض الحرمین" والقول الجلیل وغیرہ سے ظاہر و ثابت ہے اور بذات خود ان کا تولد و وجود اہل مزارات محبوبانے خدا و اصحاب قبر کی زندگی تکلم و تصرف علم غیب مافی الارحام و مافی القصور و فیضان قبر کا مجسم ثبوت ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ میرے والد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی قبر کی زیارت کو گئے۔ تو شیخ نے قبر سے ان کے ساتھ کلام فرمایا اور انھیں بینا (یعنی شاہ ولی اللہ) پیدا ہونے کی بشارت دی۔ اور اپنے نام پر قطب الدین نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب میری پیدائش ہوئی تو والد صاحب نے بھول کر ولی اللہ نام رکھ دیا۔ مگر جب یاد آئی تو قطب الدین نام رکھا۔ (تفہیمات الہیہ ص ۱۸۵) شاہ ولی اللہ نے "نفاس العارفین" ص ۱۵۵ میں اسی واقعہ کے سلسلے میں مزید لکھا ہے کہ "والد ماجد نے فرمایا جب شیخ قطب الدین کی روح مبارک نے ظاہر ہو کر بیٹے کی بشارت دی۔ تو میں نے سوچا کہ

شاید اس سے مراد بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے کیونکہ اس وقت زوجہ کی عمر کے لحاظ سے اولاد کا ہونا ناممکن ہے۔ لیکن آپ فرمایا میرے اس دام بہہ مطلع ہو گئے اور فرمایا "میرا مقصد پوتا نہیں بلکہ یہ فرزند خود تمہارا ہو گا۔ چنانچہ بعد دوسرے نکاح کا خیال پیدا ہوا۔ اور اسی سے کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوئے۔" (ملخصاً)

بنظر انصاف۔ ملاحظہ فرمائیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے تولد کے واقعہ مذکورہ کو نظر انداز کرنا اور مستحکم کتب و جعلی عبارات سے ان کے مسلک کے خلاف غلط تاثر دینا کتنا قابل مذمت ہے۔ اور سنئے۔

شانِ اولیت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
كُنْتُ نَبِيًّا وَادْمِیْنُ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ۔
یعنی "میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔"
(تفہیمات ج ۲ ص ۹۹، فیوض الحرمین ص ۳۴)
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا
أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِیَّ۔
سب مخلوقات سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا۔

پھر نور محمدی کے واسطے سے دیگر حقائق کا ظہور ہوا۔ پس روح محمدی نبی الانبیاء ہے جس کے واسطے سے ارواح انبیاء کو علوم معارف حاصل ہوئے۔ (فیوض الحرمین ص ۹۹)
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے
حدیثِ لولاک | فرمایا۔

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاِلَهَ فَلَاكَ۔
یعنی فرمایا گیا۔ "اگر آپ نہ ہوتے تو اولاک نہ ہوتے۔"

آپ ہی ہیں جن کے لئے میں نے پیدا کیا۔ جو بھی پیدا کیا۔ آپ نہ ہوتے تو علویات و سفلیات نہ ہوتے۔ آپ

کتے حسین ہیں۔ آپ کتے جمیل ہیں۔ آپ کے لئے میری قدرت کا ظہور ہوا۔ آپ آپ ہیں آپ جیسا کوئی محبوب نہیں ہے۔
(فیوض الحرمین ص ۳۴)

حیاتِ انبیاء | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بے شک انبیاء مرده نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں۔ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔" (فیوض الحرمین ص ۳۴)

حاضر و ناظر | "میں جب بھی آپ کی قبر کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو حاضر و ناظر دیکھتا ہوں۔" (ملخصاً)
• میں نے آپ کی روح کو ظاہر و عیاں دیکھا۔ اور معلوم کیا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور امامت فرماتے ہیں۔ اور اس طرح حاضر و ناظر کے متعلق اور بھی اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہی نکتہ ہے (ایسا ممکن ہے)

• بعض مرتبہ میں نے دیکھا۔ کہ تمام فضا آنحضرت کی روح مقدس سے بھری ہوئی ہے۔ اور روح مبارک اس میں تیز ہوا کی طرح موجیں مار رہی ہے۔

• نیز مجھ کو معلوم ہوا کہ آپ کا خاصہ ہے۔ روح کو صورت جسم میں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اپنا منہ مبارک ان کی طرف فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ جیسا کہ یہ مشہور شعر ہے۔ کہ (ترجمہ) پہلوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا آفتاب ہمیشہ بلندی پر رہے گا غروب نہیں ہو گا۔

(فیوض الحرمین ص ۳۴-۳۵)
• جبرئیل خود اپنی جگہ (صدرۃ المنتہی) پر قائم ہے مگر اس کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بصورت وجہی کبھی حاضر ہوتا ہے۔
(النفاس العارفین ص ۲۳۴)

جبکہ شان محمدی اس سے بالاتر ہے۔

علم غیب | عنایت ازل کی وجہ سے نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو آنے والے

تحفظ عقائد غبار

بھی عطا فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اور ہم خیرات لینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔۔۔ پس آپ نے میری عظیم اجمالی مدد فرمائی۔ نیز مجھے بتایا کہ میں اُنزہ اپنی حاجات میں سے کیسے مدد طلب کروں۔

(فیوض الحرمین ص ۲۹)
• مصیبت و سختی کے وقت جب میں نے تلاش کیا۔ کہ کیا کوئی ناصر و مددگار ہے۔ جس کی میں تالابوں تو میں نے سوائے حبیب پاک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کسی کو نہ پایا۔

• آپ باعتبار فراخی سینہ و بخشش کے تمام مخلوق سے زیادہ سخی ہیں۔ اور ہر طالب و سائل کے لئے آپ کا دستِ کرم سب سے زیادہ کشادہ ہے۔
• اے رسول خدا۔ اے بہترین خلقی بروز حشر میں تیری عطا چاہتا ہوں آپ کی ذات ہر بل سے پناہ کا قلعہ ہے۔

• جب مصیبت و ہجوم کر کے آجائے تو آپ ہی مجھے پناہ دیتے اور بچانے والے ہیں۔

• آپ ہی کی طرف میری توجہ ہے۔ آپ ہی سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ ہی سے امید رکھتا ہوں۔

(قصیدہ الطیب النغم ملخصاً)

مختارِ گل
آپ نے عالم غیب کی مدد سے کئی بار بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ اور پیاسوں کو پانی پلایا۔ (حالانکہ ظاہری سامان و اسباب موجود نہ تھے۔)

• کئی قریب الموت مریضوں کو آپ کی دعائے صحت یاب کر دیا۔

• امِ معبد کی خستہ حال بکری نے آپ کے لئے بہت دودھ دیا۔

• سراقہ کے گھوڑے کا پاؤں پھر ملی زمین میں دھنس گیا۔

• جس کا ہاتھ آپ کے دست مبارک کو چھو گیا۔ اس سے خوشبو مہک اُٹھی۔ اور جس کے سر پر ہاتھ پھیرا

عظیم واقعات کا طوفانوں اور قیامت وغیرہ کے آثار و قرائن سے مطلع کرتا رہتا ہے۔۔۔ نبوت عالمِ انفس اور عالمِ آفاق میں حکمِ تدبیرِ عالم و مصلحِ کائنات کے رموز و اسرار پر محتوی و مشتمل ہوتی ہے۔

• انسانی روح میں ایک قوت پوشیدہ ہوتی ہے جسے لوحِ غیب کہتے ہیں جب نبی اس سے علوم (غیب) حاصل کرتا ہے تو اسے فرشتہ وحی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

(انفاس العارفین ص ۱۰۲-۱۰۳)
• رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

او قیت علیہ الاولین والآخرین
مجھے اولین و آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے۔

• تحقیق نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مشارق و مغارب دکھائے گئے اور ان کی کنجیاں بھی عطا کی گئیں۔
(تفہیمات ج ۲ ص ۲۸۸)

• جو ہوا جو ہوگا۔ اور جو غائب ہے۔ آپ کو سب کا علم تام ہے۔
(مصطفیٰ ج ۲ ص ۲۹۶)

صلوٰۃ و سلام اونداع یارسول اللہ

• ”بب صبح کی نماز پڑھے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد“ اور ادفتحہ کا وظیفہ کرے۔ جو کہ چودہ سوا اولیا کرام کے متبرک کلام کا مجموعہ ہے۔ (اس مجموعہ میں ۱۱ صبیغوں کے ساتھ درود شریف بصیغہ نداء مذکور ہے۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا نبی اللہ) جو شخص یہ اوراد ضروری رہا بندگی کے ساتھ پڑھے گا۔ وہ چودہ سو اولیا کرام کی ولادت کا فیض پائے گا۔

(انتباہ فی سلاسل اولیا اللہ ص ۲۴)

استمداد و استغاثہ
”میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی عطائے تہیں

اس کے بالوں میں بڑھاپا نہ اتر سکا۔
 اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ جہاں تک زمین کے
 مشارق و مغارب میں آپ کی بادشاہی پہنچے گی۔
 پتھروں سنگریزوں اور گونگوں نے آپ سے

کلام کیا۔
 گھجور کا پُرانا تنہا آپ کے فراق میں رو دیا۔
 آپ کے پاس چودھویں رات کا چاند دو ٹکڑے
 ہو گیا۔ اور یہ معجزہ عجیب ترین ہونے کے باوجود آپ کی
 شان اعجاز کے لحاظ سے کوئی زیادہ عجیب و غریب نہیں۔
 (اس لئے کہ آپ کی شان اعجازی اس سے بھی بہت زیادہ
 ہے) (قصیدہ الطیب النغم)

بروز مشرعام لوگ آپ کی شفاعت کے محتاج
 ہوں گے۔ (مصطفیٰ ج ۳ ص ۲۸۵)

”مجھے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)
 وسیلہ نبی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ جس
 کے دامن کو پکڑ کر کوئی غمزدہ مصیبت کے وقت
 پناہ لے سکے۔ اور ہر توبہ کرنے والا حصول مغفرت کے لئے
 جہاں حاضر ہو سکے جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
 (الایہ) یعنی جب لوگ اپنی جانوں پر
 ظلم کریں تو تمہارے پاس حاضر ہوں۔
 اور اللہ سے استغفار کریں۔

اور رسول ان کے لئے شفاعت فرمائے۔ تو ضرور اللہ
 کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

(قصیدہ الطیب النغم)

رسالہ ”اصول ولایت“ میں ہے۔
 کہ آیہ کریمہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
 ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔

میں جو فرمایا ہے کہ
 ”ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی

طرف وسیلہ تلاش کرو۔“
 اس میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد اور شیخ طریقت کی
 طلب ہے۔ اور وہ سال محبوب کی راہیں اس سے
 کھلتی ہیں۔ (انفاس العارفين ص ۲۵ القول الجلیل ص ۱)
 ”میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک
 تبرکات مرتبہ بحالت بیمار کی مجھے خواب میں
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا۔ بیٹا
 کیا حال ہے؟ پھر صحت کی بشارت دی اور دارِ اُرمی
 مبارک کے دو بال عطا فرمائے۔ جب بیدار ہوئے تو
 بیمار کی غائب تھی اور موعے مبارک پاس تھے جن میں
 سے والد صاحب نے ایک مجھے عطا کیا۔ (درمیں ص ۱)
 اس واقعہ میں علم غیب حاضر و ناظر اور تصرف
 و تبرک کا واضح ثبوت ہے۔

والدین کریمین
 حضور کے والدین
 بہترین بندگانِ خدا

میں سے ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے خواب میں آپ کے
 وجود و کمال کی بشارت دی۔ (تفہیمات ج ۲ ص ۹۹)
 ظاہر ہے کہ خیار و بہترین بندگانِ خدا ہی ہو سکتے
 ہیں۔ جو ایمان دار و نیکو کار ہوں نہ کہ کافر و مشرک
 (والعیاذ باللہ)

عبدالرسول نام
 خلیفہ ابوالقاسم کی خدمت
 میں حاضر ہوئے۔ سید

عبدالرسول مجلس مرید و مردِ درویش تھے۔
 شیخ عبدالنبی مقتدا طریقہ احسنیہ تھے۔
 (انتباہ ص ۵)

شیخ یونس کو عبدالنبی نام سے اس لئے پکارا
 جاتا کہ وہ لوگوں کو مسجد میں بٹھاتے اور نبی (صلی اللہ
 علیہ وسلم) پر درود و صلوة پڑھواتے تھے۔

(انفاس العارفين ص ۸۰-۷۹)
 معلوم ہوا کہ عبدالرسول عبدالنبی نام شرک و
 بدعت نہیں۔ بلکہ شاد دل اللہ کے بقول

بزرگان دین کے اسماء میں سے ہیں۔ (رحمۃ اللہ علیہم)
 "میں مکہ معظمہ میں بروز ولادت
درود شریف باسعادت (۱۲ ربیع الاول کو)
 مولد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں حاضر تھا اداً آٹھ لکھ
 لوگ آپ پر درود شریف پڑھ رہے تھے اور موقع
 ولادت و قبل بعثت کے معجزات بیان کر رہے تھے۔
 پس میں نے دیکھا کہ یہ کیا رنگی انوار ظاہر ہوئے۔۔۔
 میں نے تامل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ان ملائکہ
 سے ہیں۔ جو ایسے مشاہد و مجالس پر مقرر ہیں۔ نیز
 میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ انوار رحمت سے ملے
 ہوئے ہیں۔" (فیوض الحرمین ص ۲۱)

● میرے والد ماجد نے بتایا کہ میں مولد شریف
 کے ایام میں نبی پاک کے ہدیہ کے لئے کھانا پکوا کر لے کر
 ایک سال کچھ باس نہ تھا۔ کہ کھانا پکوا سکوں پس میں نے
 (میلاد کی خوشی میں تبرکاً) کھئے ہوئے چنے ہی لوگوں
 میں تقسیم کر دیئے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہی
 سینہ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ بہت شاد
 و بساتن ہیں۔ (در شین ص ۱۸۰ انقاس العارفین ص ۱۸۱)
عرس مبارک والد ماجد فرماتے تھے۔
 کہ میں نے خواجہ برنگ
 کے تلمیذ جلیل القدر ذرانی بزرگ شیخ نعمت اللہ کو
 دیکھا جو عرس ملتے تھے اور چھ سات سال کی عمر میں
 میں بھی عرس میں حاضر ہوتا تھا۔ وہ عرس میں تبرک
 کئے بہت چھوٹی روٹیاں تقسیم کرتے تھے۔

(انقاس العارفین ص ۱۸۱)
 ● اعراض مشائخ کی پابندی زیارت قبور کی
 ہمیشگی فاتحہ خوانی کا التزام ان کے ایصال ثواب کے
 لئے صدقہ دینا اور ان کے آثار و اولاد و متبعین کی تعظیم
 کرنا معمولات میں سے ہے۔ (نعمات ص ۵۵)
ختم شریف والد ماجد نے فرمایا۔ "میں شیخ
 عبدالاحد (مجدد الف ثانی کے پوتے)

کے گھر گیا۔ تو وہ ختم خواجگان پڑھ رہے تھے۔

● حضرت شیخ محمد خواجگان میں معشوق ہو گئے
 اور فراغت کے بعد فرمان لے کر دعا قبول ہو گئی ہے۔
 (انقاس العارفین ص ۱۸۵)
 ● جمعرات کو غوث الثقلین کی فاتحہ پڑھنے کے بعد
 وظائف سرور کرے۔ (مضامین اعتبار ص ۲۵)

گیارہویں شریف مرزا مظہر جان جاناں

(صلیہ الرحمۃ) نے فرمایا
 "میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرات اولیاء اللہ مع خواجہ
 نقشبند حضرت جنید (رحمۃ اللہ علیہم) حضرت علی المرتضیٰ
 (رضی اللہ عنہ) کے استقبال کے لئے گئے۔ اور آپ صبح اویس
 قرنی تشریف لائے۔ اور پھر یہ سب حضرات ایک پر نور
 حجرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا تو ایک
 بزرگ نے فرمایا۔ "امروز عرس حضرت غوث الثقلین است
 مقرب عرس شریف بروند" یعنی آج غوث الثقلین
 کا عرس (گیارہویں شریف) ہے۔ اس تقریب میں تشریف
 لے گئے ہیں۔ (مکمل کلمات طیبات ص ۱۸۱ انوار ولی اللہ دہلوی)
 گیارہویں شریف کی کتنی عظیم نسبت کا بیان ہے۔

غیر اللہ بعض لوگ عرس و گیارہویں کے خلاف

یہ تاثر دیتے ہیں کہ چونکہ اس میں
 غیر اللہ کا نام آگیا ہے۔ اس لئے آیت وَمَا أَرْسَلْنَا
 اللہ کے تحت یہ حرام ہے۔ والا کہ شاہ ولی اللہ نے
 اس کے ترجمہ میں فرمایا کہ "انچھ نام غیر خدا وقت ذبح
 اویاد کردہ شد۔" (پ ۲ ص ۵۵ پ ۱ ص ۲۵)

معلوم ہوا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا اللہ کے تحت

وہ جانور حرام ہے جس پر بوقت ذبح
 غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ نہ کہ عرس و ختم گیارہویں وغیرہ جس
 میں دعا خیر و ایصال ثواب کے لئے نسبت کی جاتی ہے۔
 جو اولیاء کرام اہل سنت کا معمول ہے۔

غوث الاعظم شاہ ولی اللہ نے غوث الاعظم
 (رضی اللہ عنہ) کو شیخ اعظم اور

غوث اعظم لکھا ہے۔ (تقییمات ص ۲۲-۲۰۸ ج ۲)
اور بحوالہ "الانتہاء" غوث الثقلین کا تذکرہ پہلے
ہو چکا ہے۔ یعنی جن و النسائوں کے غوث اور سب سے
بڑے غوث یعنی فریادرس۔

مزید لکھا ہے کہ "آپ اپنی قبر میں زندوں کی طرح
تصرف کرتے اور اختیار استعمال فرماتے" ہیں (جمعات ص ۱۷)
"غوث اعظم نے اپنے مقام و تصرف و اختیار
کے متعلق) تفصیلات کلمات کبریائیہ کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔
اور آپ سے تسخیر عالم کا ظہور ہوا ہے۔ (جیسا کہ تصدیق غوثیہ
وغیرہ میں ارشاد فرمایا ہے)

(جمعات ص ۱۷) اثر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
تقلید ائمہ مذاہب اربعہ سے وابستگی کی
تاکید اور ان کے ترک و ان سے ترویج
کی شدید ممانعت کے بیان میں۔ جان لے کہ تحقیق مذاہب
اربعہ سے وابستگی میں عظیم مصلحت ہے۔ اور ان کے
چھوڑنے میں بڑا فساد و بگاڑ ہے۔۔۔ بحکم حدیث (تَبِعُوا
السَّوَادَ الْأَعْظَمَ۔ ان مذاہب حقہ کی اتباع سواد اعظم
کی اتباع ہے۔ اور ان سے خروج سواد اعظم سے خروج ہے
(جو کہ فرمان رسالت اور حدیث مذکور کے خلاف ہے)

(کتاب عقد المجید ص ۵۵-۵۴)
ان (مذاہب علم) چار اماموں کے علم نے سامنے
جہاں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ۔ امام مالک۔
امام شافعی۔ امام احمد اور کوئی امام و عالم ان کا ہمپا یہ
نہیں ہے۔ (مصطفیٰ ج ۱ ص ۱۷)
طلاق ثلاثہ اگر ایک کلمہ میں تین باتیں
سے زیادہ طلاق دے تو تین
ہی واقع ہو جائیں گی۔ (مصطفیٰ ج ۲ ص ۱۷)

قنویہ فتاویٰ اعتمادیہ اور فتاویٰ سمرقندیہ میں
ہے کہ جو مفتی (بغیر حلالہ) مطلقہ ثلاثہ کا پہلے خاوند سے
نکاح کا فتویٰ دے وہ مطلقہ ہی رہے گی۔ (حلال نہیں
ہوگی) اور مفتی کو سزا دی جائے گی۔ (عقد المجید ص ۱۳-۱۲)

۱۲ تراویح "۲۰ تراویح اور تین و ترقیہ شافعیہ
کا مذہب ہے۔ اور محلی نے امانیہ بھی
سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ اور ۲۰ تراویح کے تعین کا
لاز حضرت صحابہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی فراست
منورہ نے دریافت فرمایا۔ (ملخصاً مصنفی شرح مؤطا ج ۱ ص ۲)
حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۷ ج ۲)

حرف آخر الحمد للہ اختصار کے باوجود حضرت
محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کا عقیدہ
و مسلک ان کی تصانیف کی روشنی میں پیش کیا گیا
ہے۔ جو اہل علم و انصاف کے لئے قابل توجہ ہے جس کی
روشنی میں بلا تعصب سنی و ہابی مسلک کا جائزہ لیا
جاسکتا ہے۔ اور اختلافات کو سمیٹا جاسکتا ہے۔ یہ مسلک
دور اختلافات سے دو صدی سے زائد عرصہ پہلے کا ہے۔
لغوی۔ اگر شاہ صاحب کی کوئی عبارت اس مسلک
و عقیدہ کے خلاف پیش کی جائے۔ تو اس کی تاویل
ہوگی یا وہ انفرادی رائے ہوگی۔ یا پھر جعلی و الحساقی۔
واللہ و رسولہ اعلم۔

۱۲ ربیع الاول زیارت موع مبارک

حضرت نے فرمایا کہ "قدیم طریقہ کے موافق
۱۲ ربیع الاول کو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نیا تقسیم کی۔ اور آپ کے
بال مبارک کی زیارت کرائی۔ تلاوت کلام پاک گئے
دوران میں ملائعہ اعلیٰ کا ورود ہوا (فرشتے نازل ہوئے)
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بڑھتی ہوئی
اس فقیر اور اس سے محبت کرنے والوں کی طرف بہت
التفات فرمائی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ملائعہ اعلیٰ
(فرشتوں کی ٹولی) اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت
نیا زمزمی اور عاجرہ کی بنا پر بلندی کی طرف بڑھ رہی
ہے (اور اٹھ رہی ہے) اور اس کی کیفیت کی برکتیں اور
اس کی پسین نازل ہو رہی ہیں۔ (شاہ ولی اللہ)

(القول الجلی ص ۷۷ مترجم ص ۹۸)

اس ملفوظ سے صاف طور پر ثابت ہے کہ
● خاص ۱۲ ربیع الاول کو شاہ ولی اللہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ اور نذر و نیاز دلوایا کرتے تھے
اور یہ آپ کا یہاں طریقہ تھا۔

● اور نیک بخت حاضرین کو موئے مبارک از
بس مکرم و مقدس کی زیارت کراتے تھے۔ اور شیرینی
تقسیم کرتے تھے۔

● تاریخ کی تعین کی وجہ سے کراہت تو درکنار
آپ کو برکات اور انوار نظر آتے تھے آپ حاضرین مجلس
کے درجات بلند ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اسی طرح
آپ نے رسالہ "الدلائل الثمین" کے ص ۷۷ حدیث ۲۲ میں اپنے
والد حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم کا بیان نقل کیا ہے کہ
"میں ایام مولود میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
میلاد کا کھانا بکھویا کرتا تھا۔ ایک سال کچھ پاس نہ تھا کچھ
بچے جنے تھے ان کو میں نے تقسیم کیا۔ میں نے دیکھا کہ آنحضرت
(صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے بچے چنے رکھے ہوئے ہیں اور
آپ شاد اور نشاط میں ہیں۔"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ اور آپ
کے والد بزرگوار پابندی کے ساتھ میلاد مبارک کے دن
خوشی کا کھانا اور شیرینی تقسیم کیا کرتے تھے اور یہی حضرت
شاہ عبدالعزیز اور آپ کے شاگردوں کا طریقہ رہا۔
(رحمۃ اللہ علیہم اجمعین)

یہ موئے مبارک | شاہ عبدالرحیم کو عطا ہوئے
تھے۔ شاہ ولی اللہ نے اس کا

واقعہ یوں لکھا ہے کہ والد صاحب فرماتے تھے کہ
ایک بار بیماری کے تسلسل سے میری حالت غیر ہو گئی
اسی حالت میں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے۔ اور مجھے آغوش میں لے لیا اور ریش
مبارک پر ہاتھ پھیر کر دو موئے مبارک مجھے عطا فرمائے۔
بیدار ہونے پر میں نے وہ موئے مبارک تنکے کے پیچے پائے

اور بیماری اور نقاہت بھی زائل ہو گئی۔ شاہ عبدالرحیم
نے ان میں سے ایک موئے مبارک شاہ ولی اللہ کو عطا کیا
تھا۔ اور ایک شاہ اہل اللہ کو شاہ اہل اللہ سے بھلت
لے گئے تھے اور وہاں اب تک شاہ محمد عاشق کے اخلاق
کے پاس ہے۔ شاہ ولی اللہ کے ہاں اس موئے مبارک
کی سالانہ زیارت کرائی جاتی تھی۔

(الدلائل الثمین از شاہ ولی اللہ ص ۷۷ الفاس العارضین ص ۱۱۱)

ایمان و انصاف | کی روح سے غور فرمائیں

کہ مسلک شاہ ولی اللہ
کی مطابقت اور موافقت۔ مسلک اعلیٰ حضرت فاضل
بریلوی (علیہ الرحمۃ) کے ساتھ ہے یا پتا بخدا دیوبندی
وہابی مسلک کے ساتھ اس قدر تصریحات کے باوجود
دیوبندی وہابی مولوی اپنا ناطہ شاہ ولی اللہ سے۔ اور
ان کا ناطہ اپنے ساتھ جوڑیں تو یہ سراسر ظلم۔ دھوکہ اور
فراڈ نہیں۔ تو اور کیا ہے؟ خاص ۱۲ ربیع الاول کو تقویٰ
میلاد شریف نیاز و شیرینی کی تقسیم و تبرک موئے مبارک
کی زیارت کا اہتمام اور میلاد شریف میں انوار و برکات
کا مشاہدہ اور زندہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خوشنودی
و نظر التفات شاہ عبدالرحیم کی سخت بیماری میں ان کے
پاس آپ کی جلوہ گری و موئے مبارک عطا فرمانا اور ان
کا فوراً صحت یاب ہونا۔ ان سب امور کی دیوبندی
وہابی مذہب و تقویۃ الایمانی دھرم سے آخر کون سی
مناسبت ہے؟

حضرت (ولی اللہ) نے فرمایا۔
فاتحہ عاشورا | عاشورا کے ایام میں حضرات اہل

اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی طرف سے مکرر ارشاد ہوا
کہ ان حضرات کی فاتحہ دلائی جائے چنانچہ ایک دن شیرینی
منگوائی گئی اور قرآن مجید کا ختم کمر کے فاتحہ دلائی گئی اور
حضرات ائمہ اطہار کی ارواح طیبہ میں خوشی اور مسرت
کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر حضرت نے ارشاد کیا کہ جب
حضرات ائمہ اہل بیت اطہار کی ارواح طیبہ میں گہری

نظر ڈالی گئی تو حضرت امام جعفر صادق کی مبارک روح میں ایک خاص قسم کا امتیاز، تمکنت اور عظمت نظر آئی۔ آپ کے بعد یہ مبارک نسبت اسی کیفیت پر رہی اور پھر اسی نسبت مبارک کی شوکت و عظمت غوثِ اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی میں نظر آتی ہے۔ وہ کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی۔

(القول الجلی فی ذکر آثار الولی ص ۱۵۱)
• آپ کے صاحبزادے وجہ نشین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ بھی تاحیات محرم میں مجلس ذکر شہادت حسنین کرنے کے پابند رہے جس میں صحیح و مستند روایات بیان فرماتے تھے اور سب جمع ہوتا تھا۔ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک ہزار تک لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔

(فتاویٰ عزیزی مطبوعہ مطبع مجتہبی دہلی ص ۱۳۱)
• نیز واقعہ شہادت کربلا کے متعلق شاہ عبد العزیز صاحب کی کتاب "سر الشہادتین" بھی مشہور و معروف ہے۔

نوٹ: — ص ۱۳۲ کے یہ حوالہ جات کتاب "القول الجلی کی بازیافت" سے اخذ کئے گئے ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دو سال قبل کی مستند ترین سوانحیات "القول الجلی فی ذکر آثار الولی" کی تحقیق و تفصیل اور مسلک شاہ ولی اللہ کے اظہار و بیان پر مشتمل ہے۔ فاتحہ عاشورا کے حوالہ مذکورہ کو ملحہ فکر ہے۔ دوبارہ پڑھیں۔ اور روز روشن کی سنیت افروز اور تجدیت و دیوبندیت سوز عقیدہ و مسلک شاہ ولی اللہ کو ذہن نشین فرمائیں۔ کہ ان کے عقیدہ و مسلک کے مطابق۔

• نہ صرف انبیاء (علیہم السلام) بلکہ ائمہ کرام بھی زندہ ہیں۔ ان کی طرف سے ایام عاشورا میں شاہ ولی اللہ کو فاتحہ دلانے کا ارشاد ہوتا ہے۔ اور تعمیل ارشاد پر ارواح طیبہ میں خوشی اور مسرت کا اظہار

ہوتا ہے۔
• کیا اس میں بعد از وصال علم غیب و حیات و تصرفات کا ثبوت نہیں ہے۔
• اور کیا اس میں یوم عاشورا جیسے ایام منانا اور بالخصوص اس موقع پر ختم شریف و فاتحہ دلانے کی دلیل نہیں ہے۔

• مزید برآں امام جعفر صادق اور سیدنا عبد القادر جیلانی کی شوکت و عظمت کا بیان اور آپ کو غوثِ اعظم (بہت بڑے فریادرس) لکھنا۔ کیا یہ سنی مسلک کی تائید اور دیوبندی وہابی مذہب کی تردید کے لئے کافی نہیں ہے۔

• علاوہ ازیں شاہ ولی اللہ کے شہزادہ و جانشین شاہ عبد العزیز جیسے جلیل القدر مفسر و محدث کا ذکر حسنین کے لئے مجلس شہادت قائم کرنا اور اس سلسلہ میں مستقل کتاب "سر الشہادتین" شائع کرنا "سنی مسلک" کی حقانیت کا ثبوت اور دیوبندی وہابی مذہب کے باطل ہونے کی دستاویز نہیں ہے؛ اس لئے کہ فاتحہ عاشورا کا سارا بیان سنی بریلوی مسلک کا معمول ہے۔ جبکہ دیوبندی وہابی کے مطابق ایام محرم میں "سر الشہادتین" کا پڑھنا منع ہے۔ ذکر شہادت کا ایام عشرہ محرم میں کرنا بمشابہت روافض کے منع ہے۔ محرم میں ذکر شہادت حسنین کرنا اگرچہ یہ روایات صحیح ہو یا سبیل لگانا شریعت پلانا یا چندہ سبیل اور شریعت دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبیہ روافض کی ورنہ سے ترمام ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۴۴-۲۴۵)

مزید لکھا ہے کہ: "مرثیہ شہیدان کربلا کا جلا دینا یا دفن کرنا ضروری ہے۔ اور لکھا ہندوؤں کے سودی روپیہ کے پیاد (سبیل) سے پانی پینا مضائقہ نہیں۔" (فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۴۴-۲۴۵)

(رحمۃ اللہ علیہ)
حکایات شاہ ولی اللہ حضرت شاہ

ولی اللہ محدث دیہوی علیہ الرحمۃ ایک مسلمہ علمی شخصیت ہیں۔ اور ایک عظیم علمی و روحانی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ علما، اہل حدیث و دیوبند کے بھی مستند و معتمدِ علم ہیں۔ بلکہ ان حضرات نے تو آپ کو اپنے اکابر میں شمار کیا ہے اور اپنا سر کردہ تسلیم کیا ہے۔ ذیل میں حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض علمی و تحقیقی اور تاریخی و روحانی جواہر پرارے "حکایات شاہ ولی اللہ" کے عنوان سے پیش کئے جا رہے ہیں۔ تمام اہل علم و انصاف اور بالخصوص علماء "اہل حدیث و دیوبند" سے اپیل ہے کہ وہ اپنے "تقویت الایمانی" مسلک کا شاہ ولی اللہ صاحب کے مسلک و تحقیقات سے موازنہ کر کے اپنے دیوبندی و بابی مسلک پر نظر ثانی کریں واللہ العالی و الموفق۔

(۱) یہی فقیر سعدی ہے "حضرت والد ماجد شاہ عبدالرحیم دیہوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ "ایک دفعہ درس سے واپسی پر میرا ایک لمبے کوچے سے گزر ہوا اس وقت میں خوب ذوق میں سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ کے یہ اشعار لگنا رہا تھا کہ سے

جز یاد دوست ہر چہ کنی عمر ضائع است
جز ستر عشق ہر کہ بخوانی بطلالت است
سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق
علمی کہ راہ حق نماید جہالت است

اتفاق کی بات ہے کہ (خط کشیدہ) چوتھا مصرع میرے ذہن سے اُتر گیا۔ (یاد نہ رہا) اچانک ایک فقیر منش پر مرد نمودار ہوا۔ اور اس نے مجھے لقمہ دیا کہ چوتھا مصرع یہ ہے علم کہ راہ حق نماید جہالت است میں نے کہا۔ جزا کہ اللہ خیر العجزا۔ آپ نے مجھے کتنی پریشانی سے نجات دلائی ہے۔ پھر میں نے ان کی خدمت میں کچھ بیان پیش کئے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھولا ہوا مصرعہ یاد دلانے کی مزدوری ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں۔

یہ بطور ہدیہ و شکریہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا میں پان استعمال نہیں کرتا یہ کہہ کر انھوں نے (لبا) قدم اٹھایا اور کوچہ کے آخر میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کسی اہل اللہ کی روح مبارک انسانی شکل میں جلوہ گر ہے۔ میں نے آواز دی کہ اپنے نام سے تو اطلاع دیتے جاؤ تاکہ فاتحہ تو پڑھ لیا کروں۔ فرمایا یہی فقیر سعدی ہے (انفاس العارفین فارسی ص ۲۷۷۔ اردو ص ۱۷۷)

(۲) چیونٹی کے خیالات

کسی بُری عادت میں مبتلا تھا۔ اور تنبیہ فرمانے کے باوجود عادت بد سے باز نہ آیا۔ بالآخر اسے تنہائی میں بلا کر فرمایا شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیری کڑوئوں سے بے خبر ہیں۔ قسم بخدا۔ اگر زمین پچلے (ساتوں) طبق میں رہنے والی کسی چیونٹی کے ذہن سو خیالات ہیں۔ تو ان میں سے ۹۹ خیالات کو میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر خادم نے اپنی بُرائی سے توبہ کی۔

(انفاس العارفین فارسی ص ۹۷۔ اردو ص ۱۲۵)

(۳) فراست مومن

حضرت والد ماجد بارہہ کے علاقہ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ لوگ بیماروں کے قارورے لائے۔ آپ نے سب کے لئے فوراً نسخے تجویز کر دیئے۔ مجلس میں ایک ہندو طبیب بھی موجود تھا۔ ایک بیمار کے قارورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے عرض کی۔ حضرت اس کی بیماری بھی معلوم کی ہے یا نہیں۔ ہنس کر فرمایا یہ ایک عورت کا قارورہ ہے۔ جس کا نام یہ ہے۔ ہاتھ ایسے ہیں۔ کہ دار یہ ہے۔ اور اس کی بیماری کا سبب یہ ہے۔ ہندو نے یہ سب سن کر عرض کی۔ کہ حضرت طبیب ہیں یہ مسئلہ کہاں ہے؟ فرمایا یہ طب کی بات نہیں۔ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی سچی فراست ہے۔

(انفاس العارفین ص ۱۲۵)

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کی اپنے شعر کی یاد دہانی کے لئے جلوہ گری و جیونٹی کے ۹۹ خیالات کے علم و فراستِ مومن کی حکایات کے بعد مزید ملاحظہ ہو۔
(۴) نیاز قبول | خواجہ معین الدین قدس سرہ کے

مزار پر انوار کی طرف متوجہ رہنے لگے۔ اور بارگاہِ خواجہ کی عنایات اور فیوض سے بہرہ ور ہوئے۔ مردی ہے کہ میر ابو العلیٰ کے اہل خانہ نے ان کے فرزند میر نور العلیٰ کے عارضہٴ علالت کے سبب ایک روپیہ اور ایک چادر بطور نیاز مزارِ خواجہ پر بھجوائی تھی۔ حضرت میر نو اس کی اطلاع نہ تھی۔ ایک دن صاحبِ مزار کی طرف متوجہ تھے کہ مزار سے نکل آئی۔ تمہارے فرزند کی صحت کے لئے تمہارے گھر سے یہ کچھ نیاز آئی ہے۔ اور اہل خانہ نے دوسرے فرزند کے لئے بھی التجا کی ہے۔ نیاز قبول اور التجا مہذول ہے۔ (النفاس العارفین ص ۶۹)

(۵) گھر میں جلوہ گری | والد ماجد نے فرمایا۔ کہ حضرت خواجہ

معین الدین کو میں نے دیکھا۔ کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک چراغ روشن ہے۔ لیکن اس چراغ کی بتی حرکت کی محتاج تھی۔ تاکہ تازہ ہو کر روشنی پھیلا سکے۔ مجھے انھوں نے اس خدمت پر مامور فرمایا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنی خاص نسبت مجھے عطا فرمائی اور اس واقعہ کی تعمیر بھی اجازت طریقہ تھی۔ (ص ۱۰۸)

(۶) مہمان نوازی | حافظ شیرازی نے فرمایا۔

ہرگز نہ میر و آنکہ دلش ز تندرہ شد بے عشق
اور عملاً ثبوت بھی خود ہی مہیا فرما دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے والد حضرت شاہ ولی اللہ کے روبرو ایک شخص نے اپنا حال بیان کیا کہ میں ایک دفعہ بطور سیاحت شیراز گیا اور خواجہ حافظ شیرازی کے مزار پر حاضری دی۔ بوقت شام

لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹے۔ میں مسافر تھا۔ اسی جگہ قیام کیا اور کہا۔ اے خواجہ حافظ! آج میں آپ کا مہمان ہوں اور میرے پاس زادِ راہ بھی نہیں۔ یہ شب یا اس سے زیادہ گزرا ہو گا۔ کہ دیکھا۔ ایک شخص نے سر پر خوان ہے۔ اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں مشعل ہے اور وہ میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ پہلے تو میں خوفزدہ ہوا۔ آخر دل کڑا کر کے انتظار کرنے لگا۔ جب قریب آئے تو آواز دی کہ۔ حافظ کا مہمان کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ اس شخص نے کہا۔ میں سویا ہوا تھا۔ کہ حافظ صاحب کو خواب میں دیکھا فرماتے ہیں کہ۔ ”ایک شخص ہمارا مہمان ہے۔ بھوکا ہے۔ اور زادِ راہ بھی نہیں رکھتا۔“ میں طعام تقسیم کر چکا تھا۔ تلاش کے بعد جو کچھ ملا حاضر ہے۔ اور یہ پانچ اشرفیاں زادِ راہ ہے؟

(دیوان حافظ کے اردو ترجمہ کے مقدمہ سے ماخوذ)
قصہٴ مودودی و گھڑو کی | اہل علم و انصاف کی توجہ کے لئے

گزارش ہے کہ۔
• ایک طرف حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے والد ماجد کے مسلک اور ان کی حکایات و واقعات سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ادھر کوئی صاحبِ دل اور اہل روحانیت ہو۔

• تو بفضلہٴ تعالیٰ ادھر عالمِ برزخ میں اولیائے کرام و محبوبانِ خدا کی ارواحِ مبارکہ سے مافوقِ الاسباب تعلقاتِ مکالماتِ نذر و نیاز قضاء حاجات و استمداد و التجا میں نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ اور نہ ہی یہ چیز توحید کے خلاف اور شرک کا ارتکاب ہے۔ گویا صورتِ حال یہ ہے کہ صحت

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں مگر • مولوی مودودی و مولوی سرفراز گھڑو دیوبندی کے پیش نظر حکایات و مسلک شاہ ولی اللہ کے برعکس

بڑی بددیانتی کے ساتھ انہی شاہ ولی اللہ کے نام سے لکھا ہے کہ ”جو لوگ (مردوں سے) حاجتیں طلب کرنے کے لئے اجیر یا سالار مسعود کی قبر پر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کمتر ہے۔“

(تجدید و احیاء دین از مودودی ص ۴۲)

اور بقول گکھڑوی

”جو شخص اجیر میں خواہیستی کی قبر پر سالار مسعود کی قبر پر یا ان کی مانند کسی اور قبر پر اس لئے گیا کہ وہاں دعا کرے گا۔ اور اس کی دعا وہاں قبول ہوگی۔ تو اس نے ایسا گناہ کیا۔ کہ جو گناہ قتل اور زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔“

(راہ سنت ص ۲۲ بحوالہ تفسیرات)

ایک طرف ہماری پیش کردہ خواجہ اجیر ہی کے نام سے صریح حکایات

و مسلک شاہ ولی اللہ صاف و شفاف طور پر آپ کے سامنے ہے اور دوسری طرف خواجہ اجیر ہی کے متعلق مودودی و گکھڑوی کی نقل کردہ عبارت ہے۔ جو مذکورہ حکایات شاہ ولی اللہ ہے صریح طور پر متضاد ہے۔ اور انفاس العارفین درمیں۔ قول جمیل فیض الحرمین اور اطیب النغم و خود تفسیرات میں محفوظ و منقول

مسلک شاہ ولی اللہ کا حوالہ دینے کی بجائے ایک طرف طور پر تفسیرات کی متنازعہ عبارت نقل کرنا مودودی و گکھڑوی کی صریح بددیانتی محبوبانِ خدا سے دشمنی اور اپنی جہالت و نجدی ذہنیت کا مظاہرہ ہے۔ اس لئے کہ یہ متنازعہ عبارت اسمعیلی وہابی ذہنیت کی الحاقی عبارت ہے۔ جو ہرگز لائق اعتبار نہیں۔ اب یہ شخص کی دیانت و انصاف پر موقوف ہے۔ کہ وہ زیر بحث متنازعہ عبارت قبول کرے اور شاہ ولی اللہ صاحب کی مذکورہ حکایات و متفقہ تصانیف کو غلط قرار دے۔ اور یا پھر انہیں تسلیم کرے اور تحریف شدہ

متنازعہ الحاق عبارت پر لا حول پڑھے۔

• مگر اس ایک متنازعہ الحاقی عبارت کا مسترد کرنا ہی بہتر و قرین انصاف ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کو قبول کر کے شاہ صاحب کی متفقہ تصانیف و مذکورہ مدلل حکایات کو مسترد کیا جائے۔

• البتہ اس کے لئے خدا خوفی علم و انصاف اور

امانت و دیانت کا ہونا اہم شرط ہے۔

کچھ میں نکتہ التوحید آتو سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے (اور سنئے)

(۴) تھانوی کی شہادت

خلیفہ تھانوی مولوی محمد حسن

دیوبندی بانی جامعہ اشرفیہ لاہور کے بقول مولوی اشرف علی تھانوی نے فرمایا۔ کہ ”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے جاتے تھے ایک بار ان کو خیال ہوا۔ معلوم نہیں حضرت کی روح کو اس کی اطلاع ہوتی ہے یا نہیں پس ان کی روح نے متمثل ہو کر شاہ صاحب سے خطاب اور یہ شعر نظامی کا پڑھا۔“

مرا زندہ پسندار چوں خویش تن
”من آیم بجاں گر تو آئی یہ تن“

(رسالہ انوار العلوم لاہور فروری ۱۹۵۳ء)

صاحب مزار کا دل کے خیال پر مطلع ہونا۔ اور تصرف ایسا کہ

روح کا متمثل و مجسم ہو کر کلام و خطاب کرنا اور شعر سنانا

اور شعر بھی ایسا کہ جس کا معنی و خلاصہ یہ ہے کہ ”مجھ صاحب مزار کو اپنی طرح زندہ سمجھو۔ اگر تو مجسم و تن کے ساتھ آئے گا۔ تو میں روح و جان کے ساتھ آؤں گا۔“

(استقبال ملاقات کروں گا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

لَسُوا فَاَلَانَفْسِهِمْ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

(۸) روحانی کلیہ و ضابطہ

حضرت شیخ محمد کے مرید سید علی نے بیان کیا۔ میں شراب نوشی کا مرتکب تھا۔ اور کسی بھی کمرے فعل سے ہمہ ہیز نہیں کرتا تھا۔ جب حضرت شیخ قریہ سرے میں تشریف لائے۔ تو میں بھی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور تمام کمرے امور سے ایسی نظرت پیدا ہوئی کہ توبہ کمرے آپ سے بیعت ہو گیا۔ پھر چھ عرصہ بعد سفر کابل کا اتفاق ہوا۔ تو میں نے عرض کی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ وقت آپ کی صحبت سے بہرہ اندوز ہوتا۔ مگر قسمت کابل لے جا رہی ہے۔ اس پر فرمایا۔

گم در پیمانی چو با منی پیش منی
در پیش منی چو بے منی در پیمانی
(یعنی۔ اگر میرے ساتھ تمہارا تعلق صحیح ہے تو تم یمن میں رہ کر بھی میرے پاس ہو۔ اور اگر تعلق نہیں۔ تو بظاہر میرے پاس رہ کر بھی یمن میں ہو) پھر کابل میں جب ایک مرتبہ میں بدکاری میں مبتلا ہوا تو عین اس وقت صورت شیخ سامنے آگئی اور دیو شہوت غائب ہوا۔
(الفاس)

سبحان اللہ۔ کیا روحانی کلیہ ہے جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کی کیا شان ہو گی (سلی اللہ علیہ وسلم)

***

مسئلہ

مجدد الف ثانی

علامہ میان جمیل شوقپوری

سید رضی الدین محمد باقی باشر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ
اسکلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ سید محمد باقی باللہ
عجائب بسیار از روزگار اوقات او مشاہدہ نمود
بال ماند کہ چراغی شود کہ عالم با از روشن کرد و الحمد
للہ تعالیٰ احوال کاملہ اور اہل یقین پیوستہ۔
(مقامات امام ربانی ص ۱۱)

ترجمہ :- شیخ احمد سرہند کے رہنے والے
ہیں وہ کثیر العلم اور قوی العلم ہیں۔ فقیر نے چند روز
ان (شیخ مجدد) سے مجلس کی ہے۔ اس دوران ان سے
بہت سے عجائبات دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ وہ چراغ کی طرح روشن ہوں گے جن سے جہان
روشن ہوں گے الحمد للہ کہ ان کے احوال کاملہ نے مجھے
اس امر کا یقین دلادیا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی
رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف میں مسند رشد و ہدایت پر
جلوہ افروز ہوئے تو مخلوق خدا اطراف و اکناف سے
آکر حلقہ ارادت میں شامل ہونے لگی اور بڑے بڑے
عمال و حکماء آپ کے مرید ہو گئے۔

عہد اکبری اور دین الہی

حضرت امام ربانی
مجدد الف ثانی
شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت
اکبر کے عہد حکومت میں ہوئی۔ اکبر کے گرد ملا مبارک کے
فرزند ابوالفضل اور فیضی کچھ منڈت اور دیگر مذاہب کے
لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کے مشیر بن گئے۔ ان شیروں
نے اکبر کو بڑے غلط راستہ پر ڈال دیا اور ایک نئے
مذہب کی ضرورت پر زور دیا۔ چنانچہ ان شیروں کے ایما پر
مختلف مذاہب کے چند اصولوں کے مجموعہ کا نام دین الہی
مقرر کیا گیا۔ دین الہی میں پیشانی پر شفقہ لگایا جاتا۔ جینیو
پہنے جاتے مسجد اور مندر کا رتبہ ایک قرار دیا گیا بادشاہ
کو خدا کا اتار کہا جانے لگا۔ اور اس کے لئے سب دہ
تعظیم روار کھا گیا۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی
کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاجد رحمۃ اللہ علیہ شیخ حسن اللہ
بن شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ گنگوی کے خلیفہ مجاز
تھے جو سلسلہ چشتیہ کے نامور بزرگ تھے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی
رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں اپنے والد بزرگوار علیہ الرحمۃ
سے بیعت ہوئے۔ حضرت پیران سر شیخ عبدالقادر گیلانی
محبوب بجاتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا فیض قادریہ
و خرقہ عنوشیہ حاصل کیا۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد
سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو حج و زیارت مدینہ منورہ کا بہت
شوق تھا چونکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد
ضعیف العمر تھے ان کی خدمت حج و زیارت میں مانع نہ
۲۱ برس کی عمر میں مزید علوم و معارف سے بہرہ ور
ہو کر سرہند شریف آئے اور مسند درس و تدریس پر جلوہ
افروز ہو گئے۔

حضرت خواجہ ربانی باللہ علیہ
حضرت خواجہ

حضرت مجدد الف ثانی اور دین الہی کی

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت سیندار شادریہ متکلم ہوئے۔ فقہ دین الہی شب و روز ترقی پرتھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان گمراہ کن حالات میں کیسے خاموش رہ سکتے تھے۔ حضرت مجدد نے رام اور رحیم ایک کے نظریے کی واشگاف انداز میں مخالفت کی اور فرمایا کہ "ملت ما جہاد کا نہ است" حضرت نے دین الہی کا رد کیا اور فتویٰ صادر فرمایا کہ سجدہ تعظیم ناجائز ہے۔ مسلمانوں کے لئے بارگاہ ایزدی کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ممنوع ہے۔

دربار جہانگیر میں تشریف آوری

اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر سلطنت کے تخت پر بیٹھا وہ بھی باپ کے نقش قدم پر تھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ حق میں شب و روز مشغول تھے۔ حضرت کا حلقہ ارادت روز بروز وسیع سے وسیع تر ہو رہا تھا۔

جہانگیر کے درباریوں نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جہانگیر کے کان بھر نے شروع کر دیئے اور اکسائے لگے کہ یہ شخص تیری سلطنت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سجدہ تعظیم کو ناجائز کہتا ہے وہ دن و رات جب تیری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ یہ اپنے ہمبواؤں کی فوج تیار کر رہا ہے چنانچہ جہانگیر نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ دربار جہانگیری میں تشریف لائے حضرت مجدد نے مسنون طریقہ پر السلام علیکم کہا۔ جہانگیر نے آداب شاہانہ اور سجدہ تعظیم کا مطالبہ کیا

اس پر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے فاروقی خون نے جوش مارا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک گمراہی ہے کہ انسان کسی انسان کو سجدہ کرے۔ میرا سر بارگاہ صمدیت کے سوا کسی غیر کے آگے نہیں جھک سکتا۔ جہانگیر یہ صدارت حق سن کر بہت گھبرایا کہ یہ معاملہ کسی طرح نیٹ جائے میری بات بھی رہ جائے چنانچہ اس نے اپنے حواریوں سے مل کر یہ تجویز کیا کہ میں فلاں گھر میں بیٹھتا ہوں اور حضرت کو اس گھر کی سے گذر کر اندر لایا جائے حضرت تو محض گزرنے کے لئے جھکیں گے میری بات بھی اس بہانے سے بن جائے گی۔

جہانگیر کے عمال حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کو مقررہ گھر کی کے پاس لے گئے اور اندر گزرنے کو کہا۔

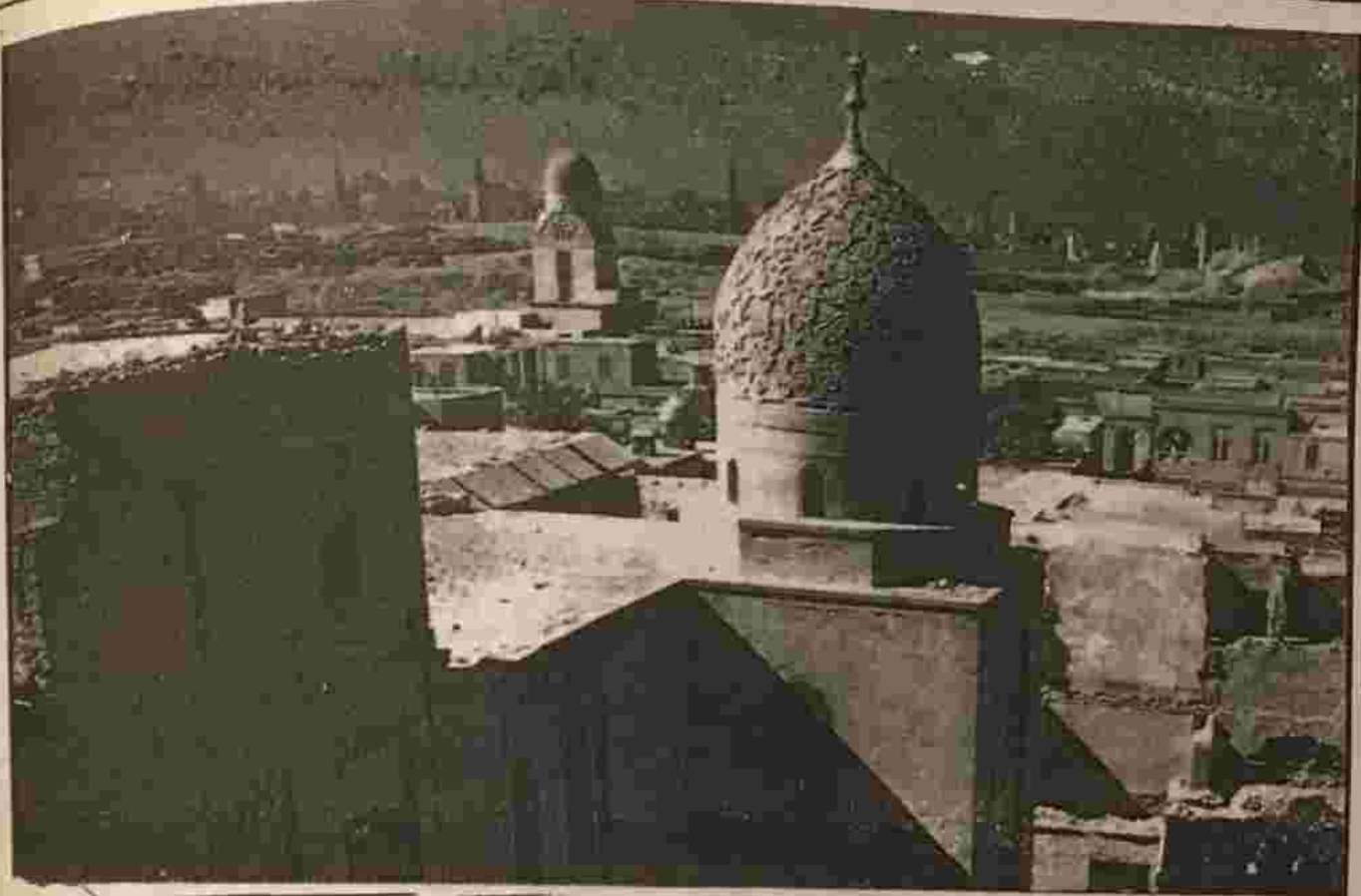
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ معاملہ کو جان گئے۔ حضرت نے گزرنے کے لئے پہلے اپنا ایک پاؤں گزرا پھر دوسرا۔ اس طرح حضرت اندر تشریف لے گئے۔ جہانگیر کو حشر کے پاؤں دکھائی دیئے۔ اس کو اس نے اپنی ہتک تصور کیا اور طیش میں آکر اس کی بادشاہی میں حضرت کو قید کرنے کا حکم دیا۔

گوالیار کا قلعہ اور ایسا اسارت

مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا جو کہ حکومت کے باغیوں کے لئے مشہور تھا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں ہزار ہا گمراہوں کے لئے رشد و ہدایت کا مینار ثابت ہوئے۔ حضرت کے فیوض و برکات سے ہزار ہا فاسق فاجر متبع سنت ہو گئے اور ہزاروں غیر مسلم مسلمان بن گئے۔

نشان سحرچی یونیورسٹی نے حضرت محمد

الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی جمیلہ کے اثرات کو نہایت جامعیت سے بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

جہانگیر کے دور حکومت میں شیخ احمد سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے آپ کی مسلسل کوششوں سے تحریک اہل ایمان و دین کا آغاز ہوا چنانچہ اس انقلاب و تبدیلی کے نتیجے میں سیاہی سطح پر جو کوششیں کی گئیں وہ اکبر جہانگیر شاہ جہاں اور درنگزیر عالمگیر کے درباروں کی بدلتی ہوئی فضاؤں میں مطالعہ کی جا سکتی ہیں۔

اکبر بادشاہ آزاد خیالی اور الحاد کا نقطہ عروج تھا جہانگیر کی تخت نشینی سے اس آزاد خیالی کا زوال شروع ہوتا ہے۔ شاہ جہاں اگرچہ ایک پارسا سنی مسلمان تھا اور دربار میں کسی قسم کی مذہبی تفریق و برداشت نہیں کرتا تھا تاہم اس نے غیر سنیوں کو بھی مطمئن رکھا۔

اورنگ زیب عالمگیر سنیت کا نشان حضرت تھاکہ

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ربانی

جہانگیر کی بیٹی کو خواب میں سرکارِ دو جہاں حضور پر نور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہانگیر کی بیٹی کو فرمایا کہ تم تمہارے باپ سے ناراض ہیں کہ اس نے ہمارے ایک مقرب، نور نظر امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر رکھا ہے۔

جہانگیر نے جب یہ خواب سنا تو بہت متاثر ہوا جہانگیر نے حضرت مجدد سے اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگی اور حضرت کی ربانی کے احکام و ہدایت کیے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی

رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک حیل سے باہر نہ
 لڑوں گا جب تک میری یہ شرائط منظور نہ کی جائیں۔ تمام آسمان
 شدہ مساجد کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ کفار سے شریعت
 محمدیہ کے مطابق جزیہ لیا جائے۔ مسلمانوں سے ذبیحہ گاؤ
 کی پابندی ہٹائی جائے۔ دربار میں سجدہ تعظیم بند کیا جائے
 حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی
 رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمام شرائط مان لی گئیں اور حضرت حیل
 سے باہر تشریف لے آئے۔

وفات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ
 احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات
 سے چند ماہ قبل یہ فرمانا شروع کر دیا کہ جناب رسالت مآب
 صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ۶۳ سال جلوہ افروز رہے
 تو پھر ان کا غلام اس عمر سے زیادہ کس طرح رہ سکتا ہے۔
 حضرت عبادات و ریاضات کی وجہ سے بیمار
 ہو گئے جنین النفس کا شدید حملہ ہوا لیکن اس بیماری میں
 بھی حضرت کے معمولات اور عبادات میں فرق نہ آیا۔
 وفات سے ایک روز قبل اپنے اہل خانہ اور خدام
 سے فرمایا کہ آج کی رات میری آخری رات ہے چنانچہ
 ۲۸ صفر ۱۰۳۲ھ کو فجر کے بعد ۶۳ برس کی عمر میں حضرت
 امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی واصل بحق
 ہو گئے۔

صورت از بے صورتی آمد برون
 باز شد ابا الیہ راجعون

حیات انبیاء علیہم السلام
 فی القبر
 علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام شب معراج چوں بر قبر
 کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام گزشتند دیدند کہ در
 قبر نمازی گذارد و ہماں لحظہ چوں با سمان رسیدند حضرت
 کلیم را آنجا یافتند و ہماں این موطن عجائب و غرائب دارد

دریں ایام چوں بتقریب فرزند عظمیٰ مرحوم نظر بر اس
 موطن بسیار کردہ می شود و اسرار غریب بظہور می آید کہ
 اگر شمع ازالہ در گفت آید باعث فتنہا گردد۔ ہر چند
 سقف جنت عرش مجید است اما قبر نیز روضۃ البیت
 از ریاض جنت۔ ہر چند عقل کوتاہ اندیش در تصور
 آل عاجز باشد چشم و بصر است کہ تماشا آئے ایں عجوبہا
 می نماید مگر دایمان اگر بعد اللہ و التی است
 منجی است اما رفیع کلمہ طیبہ مربوط بعمل صالح است
 و اگر یقین از موت گناہ کبیرہ است در رنگ فرار و
 زحمت و کسبہ در زمین و بابا صبر بماند و ہم ہمہ از شدت
 است و از فتنہ قبر مامون است و آنکہ نماید و نمیرد از
 غازیان است۔

ان قال لی ممت ممت بتمعا و طاعۃ
 و فلت لی لدا ارجی الموت اھلاً و مرغیاً
 (از دفتر دوم حصہ ششم ص ۱۳۲ مکتوب)

ترجمہ :- آپ نے سنا ہوگا کہ انبیاء و ائمہ کی نماز
 پڑھتے ہیں اور چارے غنیم علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام
 معراج کی رات جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی قبر پر گزرے تو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور
 جب اسی وقت آسمان پہنچے تو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام
 کو وہاں پایا۔ اس مقام کے تعاللات نہایت عجیب و
 غریب ہیں۔ آج کل چونکہ فرزند اعظم مرحوم کی تقریب
 بر اس مقام کی طرف بہت نظر لی جاتی ہے اسلئے
 نہایت عجیب و غریب اسرار ظاہر ہوتے ہیں اگر ان کا
 تھوڑا سا حال بھی بیان کیا جائے تو بڑے بڑے فتنے
 پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اگر جنت کا چھت عرش
 مجید ہے لیکن قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک
 باغ ہے۔

عقل کوتاہ اندیش ان باتوں کے تصور سے
 عاجز ہے وہ اور ہی آنکھ ہے جو اس قسم کی عجوبہ باتوں

کو دیکھتی ہے۔ مگر ایمان اگرچہ خیال نہیں سے نجات دینے والا ہے۔ مگر کلمہ طیبہ کا بلند ہونا بھی عمل صالح پر موقوف ہے اور ربانی موت سے بھاگنا یومِ زحمت یعنی کفار کے مقابلہ سے بھاگنے کی طرح گناہ کبیرہ ہے جو کوئی دبا والی زمین (علاقہ) میں صبر کے ساتھ قیام کرے اور پھر مرجائے شہدار میں سے ہے۔

گر وہ کہے کہ مگر جاؤں میں خوشی سے
بیک اجل سے کہہ دوں آج میں تیرے صدقے

مکتوب شریف کا اندوئے
فقر کی خدمت التفات ارسال داشتہ بوزند
رسید محبت فقر و توجہ بایں طالبانہ از اجل نعم خداوند نسبت
جل سلطانہ از حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ استقامت برل
مسئول و مرخواست نیازیکہ بدر ویشال فرستادہ بوزند
نیز وصول یافت فاتحہ سلامت خواندہ شد (دفتر اول حصہ
سوم مکتوب ۱۳۲ ص ۲)

ترجمہ :- مکتوب جو توجہ کی بنا پر ارسال کیا تھا اپنی
فقر کی محبت اور اس گروہ سے توجہ رکھنا خدائے تعالیٰ
کی بڑی نعمت ہے حق سبحانہ تعالیٰ اس پر استقامت
عطا فرمائے۔ وہ نیاز جو درویشوں کے لئے قیمتی تھی وہ بھی
دھول ہوئی جس کے لئے حمد و ثنا کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا طریق

درویشانے کہ قدم راسخ در شریعت دارند و از
عالم حقیقت نیک شناسانند از ایشان ہمے باید طلب
نمود و در سے باید محبت تا عنایت حق سبحانہ از دریچہ
ایشان ظاہر شدہ تمام بجانب جناب قدس خود تعالیٰ جذب
نماید و مخالفت را در و سے گنجائش نماند تا سر موئے راہ
مخالفت شریعت کشادہ است محل منظر است تمام سبیل
مخالفت را باید سد و ساخت
محال است معذی کہ راہ صفایہ توان رفت جز در پئے مصطفیٰ

صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علی آلہ (دفتر اول حصہ دوم)
مکتوب نمبر ۶۹

ترجمہ :- وہ درویش جو شریعت حق میں قدم
راسخ رکھتے ہیں اور عالم حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔
ان سے اعانت طلب کرتی چاہیے اور تاکہ حق تعالیٰ کی
عنایت ان کے طفیل اپنی طرف پہنچ لے اور کسی مخالفت
کی گنجائش نہ رہے۔ اگر شریعت کی مخالفت کا واسطہ
بال برابر بھی کھلا رہے تو خطرہ کا مقام ہے۔ مخالفت کے
تمام راستوں کو بند کرنا چاہیے۔

اطاعت ہونہ جب تک مصطفیٰ کی
کبھی حاصل نہ ہو دولت ہفا کی

**حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے
پیدا ہوئے**

باید دانست کہ خلق محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) در
زنگ خلق سائر افراد انسانی نیست بلکہ خلق بیچ فرے
از افراد عالم مناسبت با و ندارد کہ او صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
با وجود نشأ عنصری از نور حق جل و علی مخلوق گشتہ است
کہما قال علیہ و علی آلہ (صلوٰۃ و السلام -
خلقت من نور ۱۰۰)۔ و دیگر ال رایل
دولت میسر نشدہ است (دفتر سوم حصہ نہم ص ۵۵)
مکتوب ۱۰۰

ترجمہ :- جانتا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
و آلہ وسلم کی پیدائش دیگر افراد کی طرح نہیں کیونکہ
آں حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم با وجود عنصری
پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا (میری تخلیق
اللہ کے نور سے ہوئی) کسی دوسرے شخص کو یہ سعادت
میسر نہیں ہوئی

آمعراج بدنی سے مشرف ہوئے حضرت
موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از طلب رویت
زخمِ لہ زانی خورد و بیہوش افتاد و ازال طلب تا تب
گشت و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب رب
العالمین است و بہترین موجودات اولین و آخرین با وجود
اسکہ بدولت معراج بدنی مشرف شد از عرش و کرسی در گشت
واز مکانی وزمان بالارفت (دفتر اول حصہ پنجم ص ۲۷۳)

ترجمہ :- حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب دیدار
کے بعد لہ زانی کا زخم کھا کر جواب پاکر اپنے بیہوش
ہو گئے اور اس طلب سے تا تب ہوئے اور حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رب العالمین کے
محبوب اور تمام موجودات اولین و آخرین میں بہترین
میں باوجود اس کے کہ جسمانی معراج سے مشرف ہوئے
بلکہ عرش و کرسی سے گزر کر حدود زمان و مکان سے
بھی اگے تشریف لے گئے

حضرت کو بشر کہنے والے مجاہد کی نظر میں کہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را بشر گفتند و در رنگ سار
بشر تصور نمودند تا چار مکر آمدند و صاحب دولت کا اورا
علیہ الصلوٰۃ والسلام بعنوان رسالت و رحمت عالمیال دانستند
واز سائر ناس ممتاز دیدند بدولت ایمان مشرف گشتند
وازال نجات آئندہ (دفتر سوم حصہ ہفتم ص ۲۷۵ مکتوب ۱۲۷)
ترجمہ :- جن عقل کے اندھوں نے حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا اور دوسرے
انسانوں کی طرح تصور کیا یا لالہ جز منکر ہو گئے۔ اور جن
سعادت مندوں نے ان کو رسالت اور رحمت عالمیال
کے طور پر دیکھا اور تمام لوگوں سے ممتاز اور سرفراز
سمجھا وہ ایمان کی سعادت سے مشرف ہو گئے اور نجات
پانے والوں میں شامل ہو گئے۔

حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ازیں تحقیق
کہ اس فقیر باظہار ان موافق شدہ است اعتراضات مخالفان
کہ بر عدم زیادتی و نقصان ایمان نموده اند زائل گشت
و ایمان عامہ مومنال در جمیع وجوہ مثل ایمان انبیاء
علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات نشد زیرا کہ ایمان انبیاء
علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کہ تمام متجلی و لوزنی است
ثمرات و نتائج باصعاف زیادہ دارد از ایمان عامہ
مومنال کہ ظلمت و کدورت دارد و علی تفاوت درجات
و همچنین ایمان ابی بکر رضی اللہ عنہ کہ در وزن زیادہ از
ایمان اس است است باعتبار ارجلہ نورانیت باید دانست
و زیادتی را راجع بصفت کاملہ باید ساخت کہ نبی بینی
کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات با عامہ در نفس
الانسانیت برابر اند و در حقیقت و ذات ہمہ متحد تھیں
باعتبار صفات کاملہ آمدہ است و آنکہ صفات کاملہ
ندارد و گویا ازال نوع خارج است و از خواص و
فضائل ال نوع محروم باوجود اس تفاوت در نفس
انسانیت زیادتی و نقصان راہ نمی باید و بی توانست
گفت کہ انسانیت قابل زیادتی و نقصان است
واللہ سبحانہ علیم للصواب۔ (دفتر اول حصہ چہارم
ص ۲۷۸ مکتوب ۱۲۷)

ترجمہ :- اس تحقیق سے کہ جس کے اظہار
کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو توفیق بخشی مخالفوں
کے وہ سب اعتراض جو انہوں نے ایمان کے کم و بیش
نہ ہونے پر کیے ہیں زائل ہو گئے۔ اور عام مومنوں کا
ایمان تمام وجوہ میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات
کے ایمان کی طرح نہ ہوا۔ کیونکہ انبیاء کا ایمان جو کامل
طور پر متجلی اور نورانی ہے۔ عام مومنوں کے ایمان سے
جو مومنوں کے درجوں کے اختلاف کے موجب
بہت سی ظلمتیں اور کدورتیں رکھتا ہے۔ کسی کما زیادہ
ثمرات و نتائج رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر

خلفائے اربعہ کی فضیلت انکی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے

افضلیت حضرات خلفائے اربعہ بترتیب خلافت ایشال ست چہ اجماع اہل حق است کہ افضل بشر بعد پیغمبر ال صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم اجمعین حضرت صدیق است رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دفتر سوم مکتوب ۱۱۷

ترجمہ :- حضرت خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے موافق ہے کیونکہ تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ عنہ۔

افضلیت شیعین پر تفصیلی تبصرہ

امام برحق و خلیفہ مطلق بعد حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰت و التسلیمات حضرت ابوبکر صدیق است رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں عثمان ذو النورین است رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں حضرت علی ابن ابی طالب است رضی اللہ عنہ و افضلیت ایشال بترتیب خلافت است افضلیت حضرات شیعین باجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است چنانچہ نقل کردہ اند آں را اکابر ائمہ کہ یکے از ایشال امام شافعی است، شیخ ابوالحسن اشعری کہ رئیس اہلسنت است فرماید کہ افضلیت شیعین بر ابائی قطعی است انکار نہ کنند۔ افضلیت شیعین را بر ابائی صحابہ مگر جاہل یا مستعصب حضرت امیر کرم اللہ وجہہ می فرماید کہ یکہ مرا بر ابی بکر و عمر افضل بدہد مفسری ست

ص بریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو وزن میں اس امت کے ایمان سے زیادہ ہے انجلا اور نورانیت کے اعتبار سے سمجھنا چاہیئے اور زیادتی کو صفات کاملہ کی طرف راجع کرنا چاہیئے کیا نہیں دیکھتے کہ انبیاء علیہم الصلوٰت و السلام نفس انسانیت میں عام لوگوں کے ساتھ برابر ہیں اور حقیقت اور ذات میں سب متحد ہیں۔ تفاضل یعنی ایک کا دوسرے سے افضل ہونا صفات کاملہ کے اعتبار سے ہے اور جس میں یہ صفات کاملہ نہیں ہیں گو یا وہ اس نوع سے خارج ہے اور اس نوع کے فضائل و خواص سے محروم ہے لیکن باوجود اس تفاوت کے نفس انسانیت میں زیادتی اور نقصان کا کوئی دخل نہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ انسانیت زیادتی و نقصان کے قابل ہے۔ واللہ سبحانہ المہم

افضلیت شیعین رضی اللہ عنہما

حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودہ است کہ ابوبکر و عمر ہر دو افضل ہیں امت اند کی کہ مراد ایشال افضل دہد مفسری است و اور آتاریانہ زعم چنانچہ مفسری رازند و منازعات و محاربات کہ در میان اصحاب خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰت و التسلیمات واقع شدہ است بر محال نیک محمول باید داشت دفتر سوم حصہ ششم مکتوب ۱۱۷

ترجمہ :- حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے افضل ہیں جو کوئی مجھ ان پر فضیلت دے وہ مفسری ہے میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنے مفسری کو لگاتے ہیں اور حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب کے درمیان لڑائی ہتھیاروں کو نیک و جبر محمول کرنا چاہیئے۔

اور اتنا زیادہ زخم چنانکہ مفتری راز تہد (دوسرے دو حصہ ہفتم نمبر ۶۷ مکتوب)

ترجمہ :- حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد امام برحق اور خلیفہ مطلق حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب سے ہے حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس کو ائمہ بزرگوار کی ایک بڑی جماعت نے نقل کیا ہے جن میں سے ایک امام شافعی علیہ الرحمہ میں شیخ ابوالحسن اشعری جو اہل سنت کا رئیس ہے۔ فرماتا ہے کہ شیخین کی افضلیت باقی امت بر قطعی ہے سوائے جاہل یا متعصب کے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا حضرت امیر کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دے۔ وہ مفتری ہے۔ میں اس کو اسی طرح کوڑے لگاؤں گا جس طرح مفتری کو لگاتے ہیں۔

بزرگوں کی دعا سے قضا بدلتی جاتی ہے

حضرت قبلہ گاہی آقدس سرہ فرمودند کہ حضرت سید محمد الدین جیلانی قدس سرہ در بعضے از رسائل خود نوشتہ اند کہ در قضاے مہرم سچا کس را مجال نیست کہ تبدیل بدلت مگر اگر خواہم انجام تصرف بکنم و از سچا کس تعجب بسیار می گردند و استعجاب می فرمودند و ایں نقل مدت ہا در خزینہ ذاکن این فقیر بود تا آنکہ حق سبحانہ و تعالیٰ بایں دولت عظمیٰ مشرف ساخت حقیقت حال منکشف گشت۔ (دفتر اول حصہ سوم مکتوب ۲۱۷)

ترجمہ :- حضرت قبلہ گاہی آقدس سرہ فرمایا کرتے تھے

کہ حضرت سید محمد الدین جیلانی قدس سرہ نے اپنے بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ قضاے مہرم میں کسی کو تبدیلی کی مجال نہیں ہے مگر مجھے۔ اگر چاہوں تو میں اس میں تصرف کروں میں اس بات پر بہت تعجب کیا کرتا تھا کہ آپ کا فرمان بعید از فہم تھا اور بہت مدت تک یہ خیال فقیر کے ذہن میں رہا۔ یہاں تک کہ حضرت حق تعالیٰ نے اس دولت سے مشرف فرمایا۔ اور حقیقت حال منکشف ہوئی۔

تصورِ شیخ

اگر در وقت ذکر گفتن صورتِ پیر بے تکلف ظاہر شود اس را نیز بقلب باید برد و در قلب نگاہ داشتہ ذکر بایک گفت می دانی کہ پیر کیست؟ پیر آنکس است کہ از طریق وصول بجانب قدس خداوندی جل شانہ استفادہ نمائی و مدد و اعانت ہا درین طریق یا بی مجر و کلاہ و دانے و تجربہ کہ عرف شدہ است در حقیقت از سیری و مریدی خارج است و داخل رسوم و عادات مگر آنکہ جامہ تبرک از شیخ کامل و مکمل بدست آری و با اعتقاد و اخلاص باوند گاہی نمائی احتمال ثمرات و نتائج دریں صورت نیز قوی است۔

دو قر اول حصہ سوم ص ۱۶ مکتوب ۱۶

ترجمہ :- اگر ذکر کے وقت شیخ کا تصور بے تکلف ظاہر ہو تو اس کو بھی قلب کی طرف لے جانا چاہئے اور قلب پر نگاہ رکھ کر ذکر کرنا چاہئے۔ تو جانتا ہے پیر کون ہے؟ پیر وہ ہے جس سے تو خدا تعالیٰ کی پاک جناب کی طرف پہنچنے کا راستہ دیکھے اور اس راستے میں تو اس سے اعانت حاصل کرے صرف کلاہ و دانہ اور تجربہ پر نظر رکھنا جو آج کل معروف ہے سیری و مریدی کی حقیقت سے خارج ہے البتہ یہ رسم و عادت میں داخل ہے ہاں اگر شیخ کامل سے کوئی غیر بطور تبرک مل جائے تو اعتقاد و اخلاص کے ساتھ اسے پہن کر زندگی بسر کرنی چاہئے ایسی صورت میں بے شمار فوائد و ثمرات کے حاصل ہونے کی قوی توقع ہے۔

نماز کی حالت میں شیخ کا تصویری سیاحتہ آنا

خواجہ محمد اشرف ورزیش نسبت رابطہ را نوشتہ بودند کہ مجلس استیلا یافتہ است کہ در صلوة آل را مسجد خود می داند و می بیند و اگر فریاد می کند متغنی نمی گردد و محبت الطوار این دولت تمنائے طلاب است بحکم که باندک محبت شیخ مقتدا جمیع کمالات اوراجذب نماید رابطہ را حیرا نفی کنند کہ او مسجد والیہ است نہ مسجد دلہ چرامحاریب و مہاجد را نفی نکنند۔ ظہور این قسم دولت سعادت منڈا را میسر است تا در جمیع احوال صاحب رابطہ را متوسط خود داند و در جمیع اوقات متوجہ او باشند نہ در رنگ جماعتہ بیدار کہ خود را مستغنی داند و قبلہ توجہ را از شیخ خود منحرف سازند در دفتر دوم حصہ ششم (صفحہ ۶۷ مکتوب ۳۰) ترجمہ :- خواجہ محمد اشرف نے لکھا تھا کہ رابطہ کی نسبت یہاں تک غالب ہو گئی ہے کہ نمازوں میں اس کو اپنا مسجد جانتا اور دیکھتا ہوں اگر بالفرض اس کو دور بھی کرنا چاہتا ہوں تو نہیں ہو سکتا۔

اے محب محترم! طالبان حق کی دولت کی تمنا کرتے ہیں اور ہزاروں میں سے ایک کو ملتی ہے۔ ایسے حال والا شخص کامل مناسبت کی استعداد رکھتا ہے اور شیخ مقتدا کی قبیل صحبت سے تمام کمالات کو جذب کر لیتا ہے رابطہ کی نفی کرتے ہو رابطہ مسجد والیہ ہے نہ مسجد دلہ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے اس قسم کی دولت سعادت مندوں کو میسر ہوتی ہے تاکہ تمام احوال میں صاحب رابطہ کو اپنا وسیلہ سمجھیں اور تمام اوقات اسی طرف متوجہ رہیں نہ ان بد بخت لوگوں کی طرح جو اپنے آپ کو مستغنی جانتے ہیں اور توجہ کے مرکز کو اپنے شیخ کی طرف سے پھیر لیتے تھیں۔

عرس مبارک

در ایام عرس حضرت

خواجہ جیو قدس سرہ حضرت دہلی رسیدہ بخاطر داشت کہ در ملازمت علیہ نیز بر سجد دریں اثنا خبر کوچ منتشر گشت بضرورت توقف نموده چند کلمہ نامربوط تصدیق دہ گشت اگرچہ ضو است و اگر در غیبت ہمگی بہمت خواہاں سلامتی ایشان است از انجی نباید و نشاید و در بعضی اوقات غلبہ خیر اندیشی بر آن می آرد کہ ملکہ ایشان را اختیار کردہ از انجی لائق عقبہ علیہ ایشان نباشد تا کہید و مبالغہ مانع آید و در محلیں شریف نا اہلاں را نگذار و امامی داند کہ جبرہ آرزو ہا میسر نیست بضرورت بدعائے ظہر الغیب رطب اللسان است شاید کہ در معرض قبول افتد حضرت احرار قدس سرہ در بزرگی و کلانی خود می فرمودند کہ ہر چند کفر است کہ کسی چنان کلال شود کہ اگر برہم شود ہمہ عالم برہم شود اماں چہ توان کرد کہ ما را بے ماکلاں ساختہ اند امر و زراں قسم بزرگے و کلانے نہ دیک است کہ در مادہ جناب شما صادق آید چہ رفاییت خلایق است و بالعکس ازین جا ست کہ نہ در دم و دعا خیر شما در رنگ نزول مطر است در دفتر اول حصہ چہارم ص ۲۳ و ۲۴ مکتوب ۱۳۳)

ترجمہ :- حضرت خواجہ قدس سرہ کے عرس شریف کے دنوں میں دہلی حاضر ہو کر ارادہ تھا کہ آپ کی خدمت میں بھی نہجے۔ اسی اثنائیں روانگی کی خبر پھیل گئی اس لئے توقف کر کے چند نامربوط کلموں سے آپ کو تکلیف دی ہے۔ فقیر خواہ حضور میں ہو یا غیر حاضر ہو ہر دم آپ کے لئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نامناسب اور نالائق امر سے سلامت رکھے۔ بعض اوقات آپ کی خیر خواہی کا فیصلہ اس بات پر لاتا ہے کہ ان کی دلیری کو انقباض کر کے ان چیزوں سے جو آپ کی بلند درگاہ کے لائق

نہیں تاکید و مبالغہ کے ساتھ آپ کو ان سے منع کرے
اور مجلس شریف میں نا اہلوں کو نہ رہنے دے لیکن جانتا
ہے کہ امیدیں حاصل نہیں ہوں ناچار آپ کے حق میں غالباً
دعا سے تر زبان ہے شاید قبول ہو جائے۔
حضرت خواجہ احرار قدس سرہ اپنی بزرگی اور
کلائی کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ ہر خدیو کفر ہے کہ کوئی
ایسا بڑا ہو جائے کہ اگر برہم ہو جائے تو تمام جہان برہم
ہو جائے لیکن کیا کیا جائے کہ ہم کو ہماری مرضی کے بغیر
بڑا بنایا ہے آج اس قسم کی بزرگی اور کلائی نزدیک ہے
کہ آپ کی جانب کے بارے میں صادق آئے کیوں کہ
آپ کی خوشحالی سے خلعت کی خوشحالی ہے اور خلعت
کی خوشحالی آپ کی خوشحالی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں
کے نزدیک آپ کی دعائے خیر بارش کی طرح برس

رہی ہے۔
ایصالِ ثواب کا صحیح تصوّر ایضاً رسیدہ

کردن و نماز نقل گزاردن و تسبیح و تہلیل کردن و ثواب
آل و ابوالدین یا باستاند یا باخوان دادند بہتر است یا
بکے ندادن بہتر بلکہ دادن بہتر است کہ ہم نفع بغیر
ست و ہم نفع بخود و در نماز دادن نفع مخصوص بخود ست
و نیز شاید تفصیل دیگر اہل عمل را قبول فرماید والسلام
در دفتر دوم حصہ ہفتم ص ۷۷ مکتوب ۷۷

ترجمہ :- نیز آپ نے فرمایا تھا کہ کلام اللہ ختم
اور نماز نقل پڑھنا اور تسبیح و تہلیل کرنا اور اس کا ثواب
مال یا یا استناد یا بھائیوں کو بخشنا بہتر ہے یا نہیں
واضح ہو کہ بارگاہ الہی میں بخشنا ہی بہتر ہے کیوں کہ اس میں
اپنا بھی نفع ہے اور ان کا بھی اور عجب نہیں کہ یہ عمل صالح
دوسروں کے طفیل ہی قبول ہو جائے۔

ایصالِ ثواب کا مجددی طریق پیش ازیں

دب فقیر آل بودہ کہ اگر طعامی بخت مخصوص بروحانیات
مطہرہ اہل عباہی ساخت و بال سرور حضرت امیر و حضرت
فاطمہ و حضرت امامین را ختم می کرد علیہم الصلوٰت و
التسلیمات شبے در خواب می بیند کہ آل سرور حضرت
علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام فقیر برایشان عرض سلام
می کند متوجہ فقیر نمی شوند و رو بجانب دیگر دارند دریں
اشنا بفقیر فرمودند کہ من طعام در خانہ عائشہ می خورم ہر کہ مرا
طعام فرستند در خانہ عائشہ فرستد این زمان فقیر دریافت
کہ سبب عدم توجہ شریف آل بودہ کہ فقیر حضرت صدیقہ را
بلکہ سائر ازواج مطہرات را کہ ہمہ اہل بیت اند شریک
می ساخت و جمیع اہل بیت توکل می نمود و دفتر دوم حصہ
ششم ص ۸۵ مکتوب ۳۶

ترجمہ :- چند سال پیش فقیر کا یہ طریق تھا کہ بشر
طعام دیکھتا اور اس کا ثواب اہل عباہی ارواح پاک کو تر
کر دیا کرتا جس میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ الزہراء
رضی اللہ عنہا اور حضرات امامین رضی اللہ عنہما کو شامل
کر لیتا۔ ایک رات فقیر نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں فقیر نے سلام نیاز
عرض کیا تو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) فقیر کی طرف متوجہ
نہ ہوئے بلکہ چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کھانا کھاتا
ہوں جس کسی نے مجھے طعام بھیجا ہو وہ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیجا کرے۔ اس طرح سلام
ہوا کہ آنحضرت کی توجہ نہ فرمانے کا باعث یہ تھا کہ میں
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شریک
طعام نہ کرتا تھا بعد ازاں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا
کو بلکہ تمام امہات المومنین کو جو اہل بیت
ہیں شریک کر لیتا اور تمام اہل بیت کو اپنے لئے
وسیلہ بناتا۔

امام ربانی سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں

اماں آل قدر خوارق حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ ظاہر گشتہ است از سبب کد ام آنها ظهور نیافتہ آخر الامر حضرت حق سبحانہ سراسی معمار اظہار ساخت و معلوم فرمود کہ عروج ایشان از اکثر بلند تر واقع شدہ است و در جناب نزول تمام مقام روح فرو درآمدہ اند کہ از عالم اسباب بلند تر است (د فتر اول حصہ سوم ص ۱۲۱ مکتوب ۲۱۶)

توحید :- مگر جن قدر خوارق حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ سے ظاہر ہوئے ہیں ویسے خوارق ان میں سے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ آخر کار حق تعالیٰ نے اس عمریہ کا بھید ظاہر کر دیا اور چلا دیا کہ ان کا عروج اکثر اولیاء اللہ سے بلند تر واقع ہوا ہے اور نزول کی جانب میں مقام روح تک نیچے اترے ہیں جو نسبت اس مقام کی عالم اسباب سے بلند تر ہے۔

سیرت لولاک کا بیان باعث سعادت اور وسیلہ نجات ہے

محبت فقرار وارتبابا باوشان نتیجہ آنست نمیداند کہ ایں مقصود بمرور برگ در جواب آں چہ تولید مگر آنکہ فقرہ چند عبارت عربی مافوق در فضائل مجدد زکوار ایشان کہ غیر العرب است بنویسد علیہ وعلی آلہ من الصلوٰۃ اتمتہا ومن النجیات اکملہا و آل سعادت نامہ را وسیلہ نجات اخروی خود سازد ورنہ آنکہ حاجی او علیہ الصلوٰۃ والتحمیۃ نماید بلکہ مقولہ خود باں ستاید شعر ہے

مَا اِنْ مَدَحْتَ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي
لَكِنْ مَدَحْتَ مَقَالَتِي مُحَمَّدًا
فَاَقُولُ وَبِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ الْعَمَمَةُ وَ

التوفیق ان محمد رسول اللہ
سید ولد آدم و اکثر الناس
تبعانی و ما القیمة و اکرم الاولین
والآخرین عند اللہ و اول من ینشق
عنه القبر و اول شافع و اول مشفع
و اول من یقرع باب الجنة حیث
له و حامل لواء الحمد یوم
القیامة تحتہ آدم و خمن و دونه
و هو الذی قال علیہ الصلوٰۃ
والسلام یخت الأخرین و یخت
السابقون یوم القیامة و اخی
قائل فتول غیر فخر و انا حبیب اللہ
و انا قائد المرسلین و لا فخر و انا
و انا حاکم النیین و لا فخر و انا
محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب
ان اللہ خلق الخلق فجعلنی
فی خیرهم ثم جعلہم فزیقین
فجعلنی فی خیرهم فرقۃ ثم
جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرهم
قبیلۃ ثم جعلہم بیوت فجعلنی
فی خیرهم بیتا فانا خیرهم
نفسا و خیرهم بیتا و انا اول الناس
خروجاً و اذ العتوا و انا قائد ہوا و اذ اوقدوا
و انا مبشرہم اذ ینسوا و الکرامة
و مفا تیل الجنة یومئذ بیدی و لواء
الحمد یومئذ بیدی و انا خطیبہم اذ
انصدوا و انا شفیعہم اذ ینشوا و انا
اکرم ولد آدم علی ربی لطوف علی الف
خادم کانہم بین من مکون و اذ
کان یوم القیامة کنت انا امام

النسین وصاحب شفاعتہم غیر
فیقولہ ما خلق اللہ سبحانہ الحق
ولما اظهر الربوبیۃ وکان نبیا
وادم بین الماء والطین شرع
منانہ بعضیاں کسے درگر و
کہ دارد چنین سید پیشرو

پس ناچار صدقان این چنین پیغمبر سید البشر
علیہ الصلوٰۃ والسلام خیر الامم باشند خیر امت
اخرجت نقد وقت ایشان است و مکنان او علیہ
الصلوٰۃ والسلام بدترین بنی آدم را صاحب اشتد
کفرا و نقاقا ایشان حال ایشان تا کدام صاحب
دولت را با تبع سنت سنیہ او میوازند و متابعت
شرعیہ رضیہ او سرفراز سازند امر و زامر قلیل را کہ
مقرن بقصد حق حقیقت دین او است علیہ الصلوٰۃ
والسلام بعمل کثیر بر میدانہ اصحاب کہف این ہمہ
در حیات کہ یافتند بواسطہ یک حسنه است
و آن ہجرت بود از دشمنان حق سبحانہ و تعالیٰ بنور یقین
ایمانی در وقت استیلا بر معاندان مثلاً سیامیان
در وقت غلبہ دشمنان و استیلا بر مخالفان اگر اندک
تردد می کنند آن قدر نمایاں می شود و اعتبار می گردد
کہ در وقت امن اعتنا آن در خیر اعتبار نمی آید
و ایضا چون آل سرور محبوب رب العالمین است
متابعان او بواسطہ متابعت بہر تہ محبوبیت می رسند
چہ محب در ہر کہ از شما کی و اخلاق محبوب خود می
بیند آن محسوس را محبوب خود می دارد مخالفان را از
این جاتیاس باید کرد۔ شعر ۵

محمد عربی کا بروئے ہر دوسرا است
کسیکہ خاک درش نیست خاک بر سر است
اگر ہجرت ظاہری میسر نہ شود ہجرت باطنی
را کمال مرئی نمی باید داشت یا ایشان بے ایشان میباید

بود لعل اللہ یجد ث بعد ذالک
امراہوسم نور و زریں سیدہ است کردال ایام الہامی آل
معاملہ دارد تفرقہ می دارد بعد از مفنی آل ہنگامہ اگر ارادہ
خداوندی جل سلطانہ مساعدت نمود امیدوار است
کہ مشرب ملاقات گرامی میسر شود زیادہ اظہار
موجب الملال است۔

ثبتکم اللہ سبحانہ علی جادۃ ابائکم
الکرام (السلام علیکم وعلیہم وافی
یوم القیامۃ۔ (دفتر اول مکتوب ۲۲)
ترجمہ: آپ نقرار کے ساتھ ملتے جلتے
اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ بے سرو سامان فقیر نہیں
جانتا کہ اس کے جواب میں کیا لکھے سوائے اس کے کہ
چند فقرے عربی عبارت میں جواب کے زیر گواہی
انعتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ماثور ہیں لکھے
اور اس سعادت نامہ کو آخری نجات کا وسیلہ بنائے
نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے بلکہ اپنے
کلام کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام سے آراستہ
کرے۔ ترجمہ

پس میں کہتا ہوں اور اللہ ہی سے عصمت اور توفیق

سچے تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور حضرت
آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں اور قیامت کے
دن لوگوں کی نسبت زیادہ سیر و کاروں والے ہونگے
اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولین و آخرین سے بزرگ
ہیں اور پہلے میں جو قبر سے نکلیں گے اور اول میں حوشت
کریں گے۔ اور اول میں جن کی شفاعت قبول ہوگی اور
اول میں جہنم کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اللہ
تعالیٰ ان کے لئے دروازہ کھول دے گا۔ اور قیامت
کے دن لوہار حمد کے اٹھانے والے ہیں جس کے نیچے
آدم اور باقی انبیاء علیہم السلام ہوں گے اور وہ ذات

دارکے میں جنہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم
ہی آخرین ہیں اور ہم ہی آگے بڑھنے والے اور میں یہ بات
فخر سے نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا دوست ہوں اور مغیروں
کا پیش رو ہوں اور فخر نہیں اور میں نبیوں کا ختم کرتے والا
ہوں اور فخر نہیں اور میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں
جب اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا اور پھر ان کو دو
گروہ بنایا اور مجھے ان میں سے بہتر قبیلے میں بنایا اور مجھے
ان میں سے اچھے گروہ میں کیا پھر ان کے قبیلے بنائے اور
مجھے ان میں سے بہتر قبیلے میں بنایا پھر ان لوگوں کو گھروں
میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بہتر گھر والوں میں پیدا
کیا پس میں از روئے نفس اور گھر کے ان سب سے بہتر
ہوں اور میں سب لوگوں سے اول نکلوں گا جب وہ
قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اور میں ان کا رہنما ہوں
جب کہ وہ گروہ گروہ بنائے جائیں گے اور میں ان کا
خطیب ہوں جب وہ خاموش کرائے جائیں گے
اور میں ان کا شفیع ہوں جب وہ روکے جائیں گے
اور میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ نامید
ہو جائیں گے۔ اور کہ امت اور جنت کی جاییاں لواحمد
اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک
نما اولاد آدم سے بزرگ ہوں۔ پیر خادم مسکے گرد
طواف کریں گے جو خوشنما ابدار مومنین کی طرح ہونگے
اور جب قیامت کا دن ہوگا میں نبیوں کا امام اور ان کا
خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہونگا اور مجھے
اس بات کا فخر نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی ذات پاک نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ خلقت کو پیدا نہ کرتا اور اپنی
رہبیت کو ظاہر نہ کرتا اور آپ نبی تھے جب کہ آدم علیہ السلام
پانی اور گچ میں تھے۔

جس کے راہنما اور پیشوا ایسے نبی ہوں گے وہ گناہ
کے عوض نہ بچے اچھے گا۔ پس دنیا را ایسے غیر سید البشر صلی
اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں سے بہتر ہیں

عنتم خیر امۃ اخرجت للناس
ان کے حال کے مصداق ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو جھٹلانے والے سب بنی آدم سے بدتر ہیں۔ الزعم اب
استد کھنوا و دفنا قًا ان کے احوال کا نشان ہے
دیکھئے کس صاحب نصیب کو حضور کی سنت
سنیہ کی تابعداری سے نوازش کرتے ہیں اور حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شریعت کی متابعت سے
سرفراز فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
دین کی حقیقت کو تصدیق کرنے کے بعد تھوڑا سا عمل
بجالاتا عمل کشیدہ برابر ہے۔

اصحاب کہف نے آسمان پر اور جہ صرف ایک ہی
نیکی کے باعث ماحصل کیا اور وہ نور ایمانی کے ساتھ
دشمنوں کے غلبہ کے وقت خدا کے تقیانی کے دشمنوں
سے ہجرت کر جانا تھا۔ مثلاً سیاہی دشمنوں اور مخالفوں
کے غلبہ کے وقت اگر تھوڑا سا بھی تردد کرے تو اس قدر
نمایاں ہوتا ہے کہ اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس کی حالت
میں اور اس سے کسی گنا اعتبار میں نہیں آسکتا اور نیز جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے تعالیٰ کے محبوب ہیں تو
حضور کے تابعدار بھی آپ کی تابعداری کے باعث محبوبیت
کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ محب اور عاشق اس
آدمی کو بھی جس میں اپنے محبوب کی عادتیں اور خصلتیں
دیکھتا ہے اپنا محبوب ہی جانتا ہے اور مخالفوں کو
اسی پر قیاس کرنا چاہیئے۔

وسیلہ دو جہاں کی آبرو کا میں نبی سرور
پڑے خاک اس کے سر پر جو نہیں ہے خاک اس دیر
اگر ہجرت ظاہری میسر نہ ہو سکے تو باطنی ہجرت
کو مد نظر رکھنا چاہیئے۔ خلقت کے درمیان رہ کر ان
سے الگ رہنا چاہیئے۔ بعد اللہ یحدث بعد الذلک
امد ۱۱ مبد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی کام
پیدا کر دے گا۔ موسم نوروز آگیا ہے اور معلوم ہے کہ

ان دونوں میں وہاں کے رہنے والے معاملے کو پرانہ رکھتے
ہیں۔ اس ہنگامہ کے گزر جانے کے بعد اگر خدا تعالیٰ نے
چاہا تو امید ہے کہ آپ کی ملاقات کا شرف حاصل
ہوگا۔ زیادہ لکھنا موجب تکلیف ہے۔
یثبتکم اللہ سبحانہ علیٰ جادۃ
أبائکم الکرام السلا علیکم
وعلیہم الخ یوم القیامۃ۔
اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بزرگ باپ دادا
کے طریقیہ پر ثابت قدم رکھے اور ان پر قیامت تک
سلام ہو۔

سہانا جاؤں پس میں نے خلق کو پیدا کیا۔ اول اول جو چیز
آتش پوشیدہ خزانہ سے ظاہر ہوئی عظمت ہے کہ جو
خلق کی پیدائش کا سبب ہوئی ہے اگر یہ محبت نہ ہو
تو ایسا دکا دروازہ نہ کھلتا اور عالم عدم میں راسخ اور مستقر
رہتے۔ حدیث قدسی (اگر آپ کو میدان کرنا ہوتا تو
آسمان میدان کئے جاتے جو حضرت ختم الرسل کی شان
میں آتی ہے) کا بھید بھی اسی میں ڈھونڈنا چاہیے اور اگر
آپ کو میدان کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا کہ
حقیقت کو اسی مقام پر طلب کرنا چاہیے۔

حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تصور

حقیقت محمدی علیہ من الصلوٰت امفیہا ومن
التسلیمات اکملہا کہ ظہور اول اسرت و حقیقت الحقائق
ست بآل معنی کہ حقائق دیگر حقائق انبیاء کرام و حیح
حقائق ملائکہ عظام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا انظلال
اندر اور او و اہل حقائق است قال علیہ وعلیٰ آلہ
الصلوٰۃ والسلام اول ما خلق اللہ دوری
وقال علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام خلقت
من نور اللہ والموہ من نور من نور
پس ناچار این حقیقت واسطہ بود در میان سائر حقائق
و در میان حق جل و علا و مہول بطلوب احد کے را
بے توسط او علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام
محال باشد

فہو نبی الانبیاء والمرسلین و اس سالہ
رحمۃ للعالمین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ و
التسلیمات ازین جا است کہ انبیاء و المرسلین باوجود
امہالت تبعیت اومی خواہند بارز و داخل امتثال او
می گردند کما ورد علیہ وعلیہم الصلوٰۃ و التسلیمات
والتغیات (دفتر سوم حصہ نہم ص ۱۲۴ مکتوب ۱۲۲)
فتوحہ۔ حقیقت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) جو ظہور

حقیقت محمدی اور شان لولاک محمدی

علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کہ حقیقتہ الحقائق است آخر
در آخر کار بعد از طی مراتب ظلال بریں نقیر منکشف گشتہ
است تعین و ظہور بھی است کہ مبداء ظہور است و منشأ
خلق مخلوقات است در حدیث قدسی کہ مشہور است
آمدہ است کنت کنتا مخفیا فاحببت
ان اعرف فخلقت الخلق لا عرف۔
اول چیزیکہ ازاں گنجینہ مخفی بر منہ شہود آمد حب لودہ
کہ سبب خلق خلائق گشتہ اگر این صحنی بود در ایجاد نمی کشود
عالم در عدم راسخ و مستقر می بود و ستر حدیث قدسی لولاک
لما خلقت الافلاک را کہ در شان ختم الرسل واقع
است علیہم الصلوٰت والتسلیمات این جا باید جست و
حقیقت لولاک لما اظهرت الربوبیۃ را وین مقام
باید طلبید۔ (دفتر سوم حصہ نہم ص ۱۲۴ مکتوب ۱۲۲)

ترجمہ۔ حقیقت محمدی جو حقیقت الحقائق
ہے مراتب ظلال طے کرنے کے بعد آخر کار اس نقیر پر
ظاہر ہوئی ہے محبت کا تعین اور ظہور ہے جو تمام مظاہر
کی سبب اور مخلوقات کی پیدائش کا منشأ ہے جیسے حدیث
قدسی ہے میں لیک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ

جو ہندوستان میں وطن رکھتا ہے اور کبھی اپنے وطن سے باہر نہیں نکلا۔ بعض حضرات مکہ معظمہ سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس عزیز کو حرم کعبہ میں دیکھا ہے اور ہمارے اور اس عزیز کے درمیان ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ اور بعض نقل کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو روم میں دیکھا ہے اور بعض بغداد میں دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ سب غریزے لطائف ہیں جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔

عقائدِ مجدد، مقبول رسالتِ مآب تھے

وَأَنَّ رِسَالَهُ بِالْتِمَاسِ لِبَعْضِ يَارِائِ مِيسَرْتِهِ اَتَمَّ اَمَّا مَمْنُونُهُ بِلَوْذَنْكَ لِمُضَاحِجِ بُولِيدِهِ دَرِطَرِيقَةِ تَاغِيٍّ بَاثِلٍ دَرِ بَقْتَضَايَةِ اَلْزَمَانِ كَاَنَّهُ شَوْدَ اَحْمَقٍ (ای آفرین) دفتر اول حصہ اول مکتوب ۱۶ ص ۳۵

ترجمہ :- اور یہ رسالہ بعض یاروں کی التماس سے لکھا گیا ہے۔ یاروں نے التماس کی تھی کہ ایسی بیعت لکھی جاوے جو طریقت میں نفع دیں اور ان کے موافق زندگی بسر کی جاوے واقعی رسالہ بے نظیر اور برکتوں والا ہے۔ اس رسالہ کے لکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ حضرت رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بہت سے مشائخ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور اس رسالہ کو اپنے مبارک ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں اور اپنے کمالِ کرم سے اس کو جوتے ہیں اور مشائخ کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے اعتقاد حاصل کرنے چاہئیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انے علوم سے سعادت حاصل کی ہے وہ نوری اور ممتاز اور عزیز الوجود ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھکے ہیں۔ حاصلِ کلام اسی مجلس میں اس خاکسار کو اس واقعے کے شائع کرنے کا حکم فرمایا۔

اول میں سب سے بڑی حقیقت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے تمام حقائق کیا انبیاء کرام علیہم السلام اور کیا ملائکہ عظام کے حقائق سب اس کے اظلال کی مانند ہیں اور وہ تمام حقائق کا اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے اول خدا تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور فرمایا ہے میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور میں میرے نور سے، پس یہی حقیقت باقی تمام حقائق اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ کے بغیر کوئی مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ تمام انبیاء اور مرسلین کے بھی نبی ہیں اور آپ کا تشریف لانا جہان کے لئے رحمت ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولوالعزم باوجود اصالت کے آپ کی اتباع طلب کرتے رہے اور آپ کی امت میں داخل ہونے کی آرزو کرتے رہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے

اولیاء اللہ کے لطائف کی وسعتیں

آنچه از بعضی اولیاء اللہ نقل می کنند کہ در یک آن در امکان متعددہ حاضر می گردند۔ و افعال متباینہ و قوع می آیند اینچنانیز لطائف ایشان متجدد باجساد مختلفہ اند و متشکل با اشکال متباینہ و ہمچنین غریزیکہ مثلاً در ہندوستان توطن دار و ازاں دیار زبر آمدہ است جمعے از حضرت مکہ مکرمہ می آیند و می گویند کہ آلِ عزیز را در حرم کعبہ دیدہ ایم و چنان و چنین در میان ما و آلِ عزیز گذشتہ است و جمعے دیگر نقل می کنند کہ ما اورا در روم دیدہ ایم و جمعے دیگر در بغداد اورا دیدہ اند۔ این ہمہ متشکل لطائف آلِ عزیز است با اشکال مختلفہ و دفتر دوم حصہ ہفتم مکتوب ۵۸ ص ۲۵

ترجمہ :- جو بعض اولیاء اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک ساعت میں مختلف مکاتوں میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف کام ان سے وقوع میں آتے ہیں یہاں بھی ان کے لطائف مختلف جہدوں میں متجدد ہو کر اور مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اس عزیز کا حال ہے

سرکار

کا

جسم

بے

سایہ

از حضرات علامہ ارشد القادری
مشیخ نور بہار

مکرمی جناب ایڈیٹر صاحب جام نور کلکتہ
ہمارے یہاں حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جسم اقدس کے متعلق بحث چھڑی ہوئی ہے کچھ کہتے ہیں
کہ حضور کے سایہ نہ ہونے کا عقیدہ عقل و نقل دونوں کے
غلاف ہے۔ ایک بشر ہونے کی حیثیت سے جب حضور کے
ساتھ سارے بشری لوازمات موجود تھے تو جسم کا سایہ
بھی بشری خصوصیات سے ہے اس کے نہ ہونے کا تخیل ہی
سرتاسر غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاعروں کے استعارات
کو لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے۔ روایات میں بھی کوئی ایسی
قابل اعتماد صراحت موجود نہیں ہے کہ حضور کے جسم پاک

کا سایہ نہیں تھا۔

از راہ کرم اس مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈال کر صحیح مسلک
سے روشناس کریں۔ (سائل: ریاض الاسلام
بجنور۔ یوپی)

حَوَالہ سے نہ
اعلیٰ حضرت امام المہنت فاضل بریلوی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اس مسئلہ پر مبسوط بحث فرمائی ہے اور
مدلل طور پر ثبات کیا ہے کہ حضور کے سایہ نہ ہونے کا عقیدہ
عوام کا اختراع نہیں ہے بلکہ ائمہ سلف کی تصریحات اور
روایات کے نصوص سے ثابت ہے۔

عزیزم! آج کے فتنہ آشوب دور میں ذہن و فکر
کا ایجاد جتنا بھی سرچڑھ جائے کم ہے۔ آپ سایہ نہ ہونے
کے ثبوت میں احادیث کے دلائل طلب کر رہے ہیں۔
حالانکہ آپ ہی کے ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے
جو سرے سے احادیث ہی کو نہیں مانتا اور یہ انکار و
انکار کی حد تک نہیں ہے بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انکار کے
پیچھے دلائل کے انبار موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام
کے احکام کی بنا صرف قرآن پر ہے۔ احادیث کا مجموعہ قطعاً
اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ کل اس پر بھی بحث چھڑ سکتی
ہے۔ اور دلائل کے سہارے سے احادیث کا انکار کر کے
بھی ایک شخص مسلم معاشرہ سے اپنا منہ ہی تعلق برقرار
رکھ سکتا ہے۔

پس ایسے گمراہ کن اور غیر یقینی حالات میں سلامتی
کا بجز اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اسلاف کی
اصابت رائے پر بھرپور اعتماد کرنا چاہئے۔ فکری الحاد

۱۔ اس موضوع پر اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تین کتابیں ہیں اور
تینوں مطبوعہ ہیں (۱) قصر السام فی نفی البطل عن سید
الانعام (۲) نفی الفی عن بنو ریحہ انار کل شئی
(۳) ہدی الحیوان فی نفی الفی عن سید الکوان۔ ۱۴۱۲ھ

اور خود روزِ وفات کے طوفان میں بہہ گئے تو ایک تنہا بھی سلامت نہیں رہ جائیگا۔ ابھی تو سایہ جسمِ رسول ہی کا مسئلہ ہے۔ بدست شریعوں کی طرح بکنے کا یہی اندازہ ہا تو ایک دن اصل رسولؐ ہی کا مسئلہ ہماری مجلسوں میں زیر بحث آجائے گا۔ احادیث کا مقام اعتبارِ تجربہ ہو جانے کے بعد قرآن کی بنیاد پلنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔

اس لیے غریب زدہ ملحدین کا شیوہ اختیار کرنے کے بجائے ہمیں یقین و اعتماد کرنے والے اخلاص پیشہ مومنین کا رویہ اپنانا چاہیے۔

اب آپ ذیل میں اپنے سوال سے متعلق چند اشاراتِ ملاحظہ فرمائیں۔

سب سے پہلے نقلِ دروایت کے اعتبار سے جسمِ رسولؐ کے سایہ نہ ہونے کے عقیدے کا جائزہ لیجئے۔

احادیث (الف) امام الحدیث حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔

عَنْ ذَكْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرَى لَمْ يَلْ ظِلٌّ فِي شَيْءٍ وَلَا قَمَرٌ لَهُ

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہ سورج کی دھوپ میں نظر آتا تھا نہ چاند کی چاندنی میں۔

(ب) سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہما حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقْمَرْ مَعَ شَمْسٍ إِلَّا غَلَبَ ضَوْؤُهُ ضَوْءُهَا وَلَا مَعَ السِّرَاجِ إِلَّا غَلَبَ ضَوْؤُهُ ضَوْءُهُ

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا نہ سورج کی دھوپ میں نہ چراغ کی روشنی میں۔ سرکارِ کائنات سورج اور چراغ کے نور پر غالب رہتا تھا۔

(ج) امام نسفی تفسیر مدارک شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔

قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ مَا أَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَصْغُرُ إِنْسَانٌ قَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ النَّظْلِ

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا کہ خدا عزوجل نے آپؐ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ اس پر کسی انسان کا قدم نہ پڑ جائے۔

(د) حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ شریف میں ابن سبع سے یہ روایت نقل فرمائی۔

قَالَ ابْنُ سَبْعٍ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَفُتُّ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا إِذَا مَشَى فِي الشَّيْءِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يَنْظُرُ لَهُ ظِلٌّ

لے الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۵۵ (از نفی الظل، علامہ کاظمی) زرقانی علی المواہب ج ۴ ص ۲۳ جمع الوسائل للقاری ج ۱ ص ۱۸۱ نعسانی غفر لہ ص ۵۵ المواہب اللدنیۃ علی الشمال المحمدیۃ مطبوعۃ مصر ص ۱۸۱ زرقانی علی المواہب ج ۲ ص ۲۲ مطبوعۃ مصر ص ۱۲ مدارک شریف ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ مصر قدیم اسی کے مثل حواشی النبوة فارسی کنیا ج ۱ ص ۱۸۱ مدارک النبوة ج ۲ ص ۱۸۱ میں ہے۔

۱۱) ائمہ سلف کا مذہب

(۱) امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے

لَوْ يَفْقَهُ ظِلُّهُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يُرَى لَدَى
ظِلِّ فِي شَمْسٍ وَلَا تَسِرُ قَالَ ابْنُ سُبَيْحٍ لَدَيْهِ
كَانَ نُورًا قَالَ رَزِينٌ فَعَلِبَهَا أَوْرَاكًا

(انخوذ ج اللیب)

حضور جان نور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور
نہ آفتاب و ماہتاب کی روشنی میں سایہ نظر آتا تھا
ابن سُبَیح اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نور تھے
زمین نے کہا کہ حضور کا نور سب پر غالب تھا۔

(۲) امام الزمان قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے

وَمَا ذَكَرُوا مِنْ أَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصٍ فِي شَمْسٍ
وَلَا فِي قَمَرٍ لَدَيْهِ كَانَ نُورًا وَأَنَّ الذَّبَابَ
كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا تَبَاقُ بِهِ
یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ آفتاب و ماہتاب کی روشنی
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ
نہیں پڑتا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نور تھے۔

(۳) علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے

مَا جَرَّ ظِلُّ أَحَدٍ أَذً يَالِ
فِي الْأَرْضِ كَرَامَةٍ كَسَاءَتْ قَالُوا
هَذَا عَجَبٌ وَكُفْرٌ مِنْ عَجَبِ
وَالنَّاسُ بِظِلِّهِ جَبَّ قَالُوا
وَقَدْ لَطَّنَ الْقُرْآنُ بِآيَةِ النُّورِ الْمُبِينِ
وَكُونُهُ بِشِيرِ الْأَيْنِ فِيهِ سَلَامٌ

قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ قَوْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُعَاثُهُمَا فَاجْعَلْنِي

ابن سُبَیح نے کہا کہ یہ بھی حضور لامع النور صلی اللہ
علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ سرکار کا سایہ زمین
پر نہیں پڑتا تھا۔ کیونکہ وہ نور تھے۔ آفتاب و ماہتاب
کی روشنی میں جب چلتے تھے تو سایہ نظر نہیں آتا تھا۔
بعض ائمہ نے کہا ہے کہ اس واقعہ پر حضور کی وہ
حدیث شائد ہے جس میں حضور کی یہ دعا منقول ہے کہ
پروردگار مجھے نور بنا دے۔

نمونے کے طور پر یہ چار حدیثیں اس دعوے کے
ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ سرکار کے جسم پاک کے سایہ
نہ ہونے کا عقیدہ محض بے بنیاد نہیں ہے۔ اس کی جڑیں
روایات و احادیث کی تہہ میں ہیں۔

ہو سکتا ہے مذکورہ بالا حدیثوں پر کسی کو کلام ہو
اور وہ انہیں فنی نقطہ نظر سے قابل استناد نہ سمجھتا ہو
ویسے ہم کسی کے خیال پر پابندی نہیں لگا سکتے لیکن
اتنا ضرور کہیں گے کہ آج کے اہل علم معلومات کی
وسعت، نور ایمان کی فراغت، انشراح صدر، اخلاص
نیت اور طہارت و دیانت کے اعتبار سے بزرگان سلف
کے مقابلے میں کسی طرح بھی ترجیح کے قابل نہیں ہو
سکتے۔ جب کہ ہر دور کے ائمہ اسلاف نے ان روایات
کی روشنی میں اس عقیدے کی توثیق کی ہے کہ حضور نور
صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا
چنانچہ ذیل میں چند مشاہیر کی تصریحات
ملاحظہ فرمائیں۔

الحصائص کبریٰ ج ۱ ص ۲۸۵ ن ۲۷ شفاء قاضی عیاض ج ۱ ص ۳۴۲ و ۳۴۳ - تہ نسیم الریاض
ج ۲ ص ۳۱۹ مصری

غفلت و احترام کے باعث حضور کے سایہ جسم کا دامن زمین پر رگڑتا ہوا نہیں چلتا تھا۔ حالانکہ حضور ہی کے سایہ کرم میں سارے انسان چین کی نیند سوتے ہیں۔ اس سے حیرت انگیز بات اور کیا ہو سکتی ہے؟^۱ اس امر کے ثبوت کے لیے قرآن کی یہ شہادت کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور میں ہیں اور حضور کا بشر ہونا سایہ نہ ہونے کے معنی نہیں ہے۔

④ امام علامہ احمد قسطلانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں

قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَسْرٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ وَقَالَ ابْنُ سَبْعٍ كَانَ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَوُزًا أَكْبَرَ إِذَا امْتَشَى فِي الشَّمْسِ أَوْ الْقَسْرِ لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ لَهُ الْمُرَاهِبُ الدِّنِیَّةُ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ آفتاب کی روشنی میں پڑتا تھا نہ ماہتاب کی چاندنی میں ابن سبع اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نور تھے اسی لیے چاندنی اور دھوپ میں چلتے تھے تو جسم پاک کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔

⑤ علامہ حسین ابن محمد یار بکری ارشاد فرماتے ہیں

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يُرَى لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَسْرٌ كِتَابُ الْخَبَرِ النَّوْعُ الرَّابِعُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا نہ چاند کی چاندنی میں۔

⑥ امام علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ صَارَ كَوَسِّ الْأَنْثَى كَانَتْ إِذَا امْتَشَى فِي الشَّمْسِ أَوْ الْقَسْرِ لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ وَلَا يَظْهَرُ إِلَّا

الْكَيْفُ وَهُوَ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَدْ خَلَصَهُ اللہُ تَعَالَى مِنْ سَائِرِ الْكَلَفَاتِ الْحُسَامَانِيَّةِ وَصَيَّرَهُ نُورًا صَرُورًا لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ أَصْلًا (افضل القسری ص ۳۸) اس بات کی تائید میں کہ حضور سرایا نور تھے اس واقعہ کا اظہار کافی ہے کہ حضور کے جسم پاک کا سایہ نہ دھوپ میں پڑتا تھا نہ چاندنی میں۔ اسی لیے کہ سایہ کثیف چیز کا ہوتا ہے اور خدائے پاک نے حضور کو تمام جسمانی کثافتوں سے پاک کر کے انہیں "نور محض" بنا دیا تھا۔ اسی لیے ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔

⑦ علامہ سلیمان جبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں

لَمْ يَكُنْ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ يَظْهَرُ فِي شَمْسٍ وَلَا قَسْرٍ (فتوحات احمدیہ شرح ہمزینہ ص ۳۸) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہ آفتاب کی روشنی میں پڑتا تھا نہ ماہتاب کی چاندنی میں

⑧ شیخ محقق شاہ عبدالحق محد دہلوی ارشاد فرماتے ہیں

وَبُودِمَا نَحْفَظُ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ رَأْسًا يَدْرَأُ قَبْلَهُ وَنَدْرُ قَمَرٍ (مدارج النبوة جلد ۱ ص ۱۸۷) حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ آفتاب کی روشنی میں پڑتا تھا نہ ماہتاب کی چاندنی میں۔

⑨ امام ابانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں

أَوْرَاحُ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سَائِبُهُ دُرٌّ دَرَّ عَالَمِ شَهَادَاتٍ سَائِبُهُ هَرَفٌ أَرَفٌ لَطِيفٌ تَرَأَسَتْ - چوں سایہ ترے از دے صلے اللہ علیہ وسلم در عالم نباشد اور سایہ چہ صورت دارد۔ (مکتوبات ج ۳ ص ۴۷ مطبوعہ مکتبہ المدینہ)

۱۔ ایضاً ج ۲ ص ۱۸۷ و ص ۲۸۷، ن

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور اس کی وجہ ہے کہ عالم شہادت میں ہر چیز سے اس کا سایہ لطیف ہوتا ہے اور سرکار کی شان یہ ہے کہ کائنات میں ان سے زیادہ کوئی لطیف چیز نہیں پھر حضور کا سایہ کیونکر پڑ سکتا ہے۔

⑩ صاحب مجمع البحار علامہ شیخ محمد طاهر شافری فرماتے ہیں

مِنْ أَسْمَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
النُّورُ قِيلَ مَنْ خَصَّائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَمَشَى فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا
يُظْهِرُ لَهُ ظِلٌّ (ذبد ذ شرح شفاہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے نور بھی ایک نام ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ حضور کا سایہ نہ دھوپ میں پڑتا تھا اور نہ چاندنی میں۔

⑪ امام ارغب اصفہانی (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں

سُورَى أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا أَمَشَى لَمْ يَكُنْ لَهُ ظِلٌّ (رحمۃ اللہ علیہ) مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آپ کا سایہ نہ ہوتا۔

⑫ صاحب سیرت الجلیلیہ معرف سیر شامی فرماتے ہیں

إِذَا أَمَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا
يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ إِذْ كَانَ نُوْرًا (رحمۃ اللہ علیہ) حضور جب سورج یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ آپ نور تھے۔

⑬ امام تقی الدین سبکی علیہ الرحمۃ (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں

لَقَدْ نَزَّكَ الرَّحْمَنُ ظِلَّكَ أَنْ يُرَى
عَلَى الْأَرْضِ مُلَقًى فَأَنْطَوَى لِنُورِيَّتِهِ (رحمۃ اللہ علیہ) خدائے رحمن نے آپ کے سایہ کو زمین پر واقع ہونے سے پاک فرمایا اور آسمانی سے بچنے کے لئے آپ کی عظمت و فضیلت کے سبب اس کو لپیٹ دیا کہ دکھائی نہ دے۔

⑭ علامہ ملا علی قاری (رحمۃ اللہ علیہ) ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کو سایہ نہ تھا نہ سورج کی روشنی میں چلتے وقت اور نہ چاند کی۔

⑮ امام شیخ احمد منادی بھی یہی فرماتے ہیں۔

⑯ امام العارفين مولانا جلال الدين می فرماتے ہیں
چوں فناش از فقیر پیرایہ شود
او نحمد دار بے سایہ شود

(مثنوی معنوی دفتر پنجم) جب فقر کی منزل میں درویش فنا کا لباس پہن لیتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کا سایہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔

⑰ حضرت علامہ بحر العلوم لکھنوی علیہ الرحمۃ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”وہ مصرعہ ثانی اشارہ بہ معجزہ آل سرور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آل سرور اس لیے نہی افتاد، یعنی دوسرے مصرعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا“

⑱ مجمع بہار الانوار مطبوعہ نوکشتور لکھنؤ جلد سوم ص ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴

۱۸) امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہا الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں از خصوصیاتے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رادر بدن مبارکش دادہ بودند کہ سایہ ایشان بر زمین آمدی افتاد۔
جو خصوصیتیں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں عطا کی گئیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔

۱۹) قاضی ثناء اللہ پانی پتی (ص) اذنا لا بد منہ فرماتے ہیں نبی گویند کہ رسول خدا را سایہ نہ بود۔
اویسے امت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔
مشابہ امت کے اقتباسات پھر ایک بار غور سے پڑھ جائے۔ بات سرسری طور پر نہیں کہہ دی گئی ہے۔ آگے پیچھے عقل و نقل کے دلائل کا انبار بھی ہے منکرین کے پاس سب سے بڑی دلیل بشریت کا پیکر ہے یہ استدلال بھی مذکورہ بالا اکابرین اسلام کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اپنی عبارتوں میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود صراحت کرتے ہیں کہ حضور کے جسم انور کا سایہ نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ بے خبری میں نہیں ہے۔ بھڑور معلومات کے اجالے میں ہے۔

کیا اس کے بعد بھی اس الزام کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے کہ جسم پاک کے سایہ نہ ہونے کا تصور عوامی ذہن کا اختراع ہے۔ ملت کے ان اساطین کو اگر عوام کی صف میں کھڑا کیا جاسکتا ہے تو اس الزام کے قبول کرنے میں کوئی حار نہیں ہے۔

لہ تفسیر حمز مزی پارسا ص ۲۱۹ ن

ویسے پر آشوب دلوں کا اطمینان ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن کم از کم مذکورہ بالا احادیث اور روایات کی روشنی میں لازماً اتنا تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ جسم پاک کا سایہ نہ ہونے کے متعلق عالم مسلمانوں کا یہ عقیدہ بے بنیاد نہیں ہے۔ اثبات کے صرف دلائل ہی نہیں قابل اعتماد ہستیوں کا تعامل بھی ہے سایہ نہ ہونے کے ثبوت میں عہد صحابہ سے لے کر دور اخیر تک کی یہ مربوط مسلسل اور متواتر شہادتیں عصر حاضر کے جذباتی انسانوں کے انکار پر ہرگز غور نہیں کی جاسکتیں۔ مذہبی قدروں کی پامالی کا اس سے زیادہ دردناک ماتم اور کیا ہو سکتا ہے کہ شہرستان جہالت کا ہر خاک رو بہ رازی و غزالی کی منہ سے بات کرتا ہے۔ اور تماشا یہ ہے کہ تحت الثریٰ میں دھنسی ہوئی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش میں خود اپنے ہی ذہن کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ خدائے قدیر درود جدید کے شرف و فتنے سے سادہ لوح مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔

یہاں تک نقل دروایات کی حیثیت سے مسئلے پر بحث کی گئی ہے۔ آگے ”بشریت“ کے استدلال کا بھڑور جائزہ لیا جائے گا۔

منکرین کا استدلال

سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور کے سایہ نہ ہونے کے انکار میں منکرین کی طرف سے جو دلیل انتہائی شد و مد کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ وہ سرکاری ”بشریت“ ہے۔

منکرین کا ذہن اور ان کے استدلال کا رخ سمجھنے کے لیے ایک پر جوش ممبر کی دلیل ملاحظہ فرمائیے۔
لہ تذکرۃ الملوکی والقبور ص ۱۳۱۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ سایہ کثیف کا ہوتا ہے اور آپ کی ذات سر سے پاؤں تک نور ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حضور نے طائف میں پتھر اور غزوہ احد میں زخم کھائے ہیں۔

تھکے سے نکلنے والی روشنی یا چاندنی سے نکھرتی ہوئی فضا میں آپ پتھر چلائے کیا نور کے جسمِ بخون پھیٹ نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ کثیف چیز کا چوٹ ہی چیز پر پڑتی ہے نہ کہ لطیف پر۔ ماہنامہ تجلی دیوبند، حاصل مطالعہ نمبر ۲۹، ذرا گہرائی میں اتر کر سوچئے۔ روحانی قدروں اور معجزات کے انکار میں یورپ کے مادہ پرست ملحدین جس رخ پر سوچتے ہیں اس میں اس نڈاز فکر میں کیا فرق ہے۔

طبعی قانون ان کے یہاں بھی دماغ کے منہم خانے کا سب سے بڑا بت ہے اور منکرین نے بھی اسی قانون کو اپنا قبلہ فکر بنایا ہے۔ ایمان و اعتقاد کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ طبعی قانون بھلا کیونکر ٹوٹے گا۔ تاریخ و سیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور نے طائف میں پتھر اور غزوہ احد میں زخم کھائے ہیں۔ طبعی قانون نے یہ بتایا کہ کثیف چیز کی چوٹ کثیف ہی چیز پر پڑتی ہے۔ نہ کہ لطیف پر۔ اس لیے معاذ اللہ حضور کے جسم پاک کا کثیف ہونا ضروری ہے۔ اور جب وہ کثیف ٹھہرا تو اس کا سایہ بھی لازمی ہے۔

طبعی قانون کی بنیاد پر سایہ نہ ہونے کے انکار میں سوچئے کہ یہ انداز اگر حق بجانب قرار دیا جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک سایہ نہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں۔ انبیاء کے سارے معجزات سے انکار کیا جاسکتا ہے۔

مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا سے روشنی پھوٹنے کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے

وہاں بھی اسی طرح کا سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ ہم طبعی قانون کے مطابق روشنی یا چراغ سے پھوٹی ہے یا کسی لطیف شے سے۔

یونہی جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے وہاں بھی یہ عقلی معارضہ قائم کیا جاسکتا ہے کہ سوکھی ہوئی رگوں، بجھے ہوئے دل اور ٹھنڈی لاش میں زندگی کی واپسی عادت اور طبعاً نہیں ہے۔ اس لیے معاذ اللہ یہ عقیدہ سرتاسر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین اسلام کے مسلمات میں سے ہے کہ ان کی مٹھی میں لوہا موم کی طرح پگھل جاتا تھا یہاں بھی طبعی قانون کی دیوار حائل کیجئے کہ لوہا کو پگھلانے کے لیے جتنی حرارت کی ضرورت ہے وہ صرف آگ ہی پہنچا سکتی ہے۔ جسم انسانی میں اتنی حرارت کی موجودگی طبعاً ناممکن ہے۔ اس لیے معاذ اللہ یہ عقیدہ بھی خلاف واقعہ ہے۔

یونہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ محتاج ثبوت نہیں ہے کہ دہکتے ہوئے انگاروں اور جلتے ہوئے شعلوں میں انہیں ڈال دیا گیا لیکن آگ کے سمندر سے وہ بال بال نجات کر نکل آئے۔

یہاں بھی طبعی قانون کا سکہ رائج کیجئے کہ دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈوب کر کسی بشری جسم کا محفوظ نکل آنا عقل و عادت دونوں کے خلاف ہے اس لیے معاذ اللہ یہ عقیدہ بھی کسی فرضی داستان کی طرح قطعاً خلاف واقعہ ہے۔

یہاں تک خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث کی کتابوں میں اس طرح کے

بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ سرکار کے ارشاد سے یہ درخت جھومتے جھومتے زمین کا سینہ شق کرتے ، اپنے تنوں کے بل پر چلتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ اور اشارہ پا کر پھر اپنی اصل حالت پر لوٹ جایا کرتے تھے۔

یہاں بھی قیاس کی ٹنگ بندی لڑائیے۔ کہ درختوں کا بات سمجھنا، چلنا پھر واپس ہو جانا اور جڑ چھوڑ دینے کے باوجود شاداب رہنا قانون طبعی کے خلاف ہے۔ اس لئے معاذ اللہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔

اور اُسٹن حنا کا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے کہ ایک چوپ خشک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مس ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ اس میں زندگی کا شعور پیدا ہو گیا بلکہ اس کے اندر عشق کا سوز و گداز جگ اٹھا۔ اور غم زدہ انسانوں کی طرح ہجر رسول میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔

یہاں بھی عقل بد مست کی رہنمائی میں زبان طعن دراز کیجے کہ طبعی قانون کی رو سے ایک سوکھی ہوئی لکڑی میں انسانی زندگی کا فرد بھی منتقل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے معاذ اللہ یہ واقعہ بھی سراسر فرضی اور بے بنیاد ہے۔

اسی طرح سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے متعلق عام طور پر احادیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضور کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ حضور کا پسینہ مشک و عنبر کی طرح خوشبو سے معطر رہا کرتا تھا۔ اپنے سے طویل القامت انسانوں کی بھیڑ میں بھی حضور سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ پھر اسی بشری جسم کے ساتھ حضور شب معراج میں فضائے سیط کے گزرے آسمانوں پر گئے۔ جن جنوں کی سیر فرمائی۔ سدرۃ المنتہی سے آگے حجاب عظمت طے کر کے لامکاں میں پہنچے اور تجلیات

الہی کا ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تاروں کی چھاؤں میں بیخ و عافیت واپس لوٹ آئے۔

عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر معاذ اللہ انکار کر دیئے ان تمام روایات کا بھی۔ ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو طبعی قانون کے تحت بشر کے عام حالات سے مطابقت رکھتی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ان ساری باتوں کے جواب میں یہ کہا جائے کہ یہ انبیاء کے معجزات ہیں اور معجزات خدا کی بے پایاں قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے ان واقعات کو تسلیم کر لینے میں کوئی عقل اور طبعی استعمال نہیں ہے۔

اس جواب کی صحت تسلیم۔ لیکن پھر سوال کیا جاسکتا ہے کہ خدا کی وسیع قدرت صرف اس بات سے عاجز ہے کہ اس کے محبوب سر پائے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہ ہو۔

اس بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سایہ نہ ہونے کے ثبوت میں جو دلائل ہم نے پہلے پیش کئے ہیں ٹھوڑی دیر کے لیے ان سے قطع نظر بھی کر لیں، جب بھی صرف اس بنیاد پر اس عقیدے کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایسا ہونا عقلاً اور طبعاً ناممکن ہے۔

واضح رہے کہ معجزات کے ذکر سے ہمارا مقصد صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ جب ان امور کے واقع ہونے میں طبعی قانون کا سسٹم مانع نہیں ہے تو صرف جسم پاک کے سایہ نہ ہونے کی بحث میں طبعی قانون کو انکار کی بنیاد دیکوں بنایا جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حضور کا سر پائے ہونا سایہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ سایہ نہ ہونے کی توجیہ ہے دلیل تو دراصل وہ روایات ہیں جو احادیث کی کتابوں میں بالکل اسی طرح منقول ہیں جس طرح دیگر معجزات کی روایتیں نقل کی گئی ہیں

فتنہ آشوب اور باطل شرذمہ کا یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے کہ چونکہ حضور زخمی ہوئے۔ جسم پاک سے لہو ٹپکا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ معاذ اللہ حضور کا جسم نوری نہیں تھا۔ کشف تھا۔ اور جب کشف تھا۔ تو اس کا سایہ پڑنا ضروری تھا۔

سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ حضور کے زخمی ہونے اور سایہ نہ ہونے میں تضاد کیا ہے؟ جسم واحد سے متضاد کیفیتوں کا ظہور ہونا ناممکن کب ہے؟ مثال کے طور پر عام انسانوں کا جسم متضاد عناصر کا مجموعہ ہے۔ اور ہر عنصر کا ظہور یہ یک وقت ہوتا رہتا ہے۔ پس عنصر آتش کی کیفیت کا ظہور دیکھ کر اگر کوئی عنصر آب کی موجودگی کا انکار کرتا ہے تو اسے پاگل پن کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سراپا نور تھے وہاں یہ عقیدہ بھی امر واقعہ ہے کہ حضور بشر ہے بھی تھے اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ جسم پاک سے نوری اور بشری دونوں کیفیتوں کا ظہور ہوتا رہا۔

چنانچہ سرکار کے جسم پاک سے لہو ٹپکا جب سرکار کو کھانے پینے کی اشتہا ہوئی۔ جب ازدواجی زندگی سے ہم کنار ہوئے۔ جب کیرسنی میں ضعف اور نقاہت لاحق ہوئی اور جب جسم پاک کو علالت پیش آئی تو اس وقت بشریت کے اوصاف کا ظہور ہوا۔ لیکن جب سرکار نے کسی مہینے تک بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھے اور کسی طرح کی جسمانی نقاہت نہیں پیدا ہوئی۔ جب سرکار نے اندھیری رات میں اپنے گاؤں واپس لوٹتے وقت ایک صحابی کو کھجور کی شاخ دست کرم سے مس کر کے عنایت فرمائی اور کچھ دور چلنے کے بعد وہ چراغ کی طرح روشن ہوئی جب ہجرت کی رات محاصرہ کئے ہوئے قاتلوں کی پیلوں کے نیچے سے حضور باہر نکل آئے اور کوئی نہیں

دیکھ سکا۔ جب سرکار نے ایک حبشی غلام کے سایہ چہرے کو اپنی نظر کی بجلی سے اجلا بنا دیا۔ جب جسم پاک کے ساتھ حضور نے شب معراج ملکوت اعلیٰ کی سیر فرمائی اور سدرة المنتہی کے اس خط سے آگے نکل گئے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں جب حضور پس پشت کی چیزوں کو اسی طرح ملاحظہ فرماتے جس طرح سامنے کی چیزوں کو کوئی دیکھتا ہے تو اس وقت نورانیت وقدوسیت کے اوصاف کا ظہور تھا۔

حاصل بحث یہ کہ جس آن میں حضور کا ربیکر ظہور بشری تھا اسی آن میں سرکار نور بھی تھے۔ سرکار کی دونوں حیثیتوں میں کوئی عقلی اور شرعی منافات نہیں ہے۔ اور جب جسم پاک کی دو حیثیتیں تھیں تو دونوں طرح کے اوصاف کا ظہور دیکھ کر سرکار کی بشریت کا انکار غلط ہے۔ بالکل اسی طرح بشریت کے مظاہرہ دیکھ کر سرکار کی نورانیت کا انکار بھی صحیح نہیں ہے۔ مسلک حق دونوں حیثیتوں کا جامع اور دونوں جہتوں پر مشتمل ہے۔

آخری بات

مولانا عبدالمبین نعمانی مصباحی

حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہ ہونے پر گذشتہ اوراق میں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے جو عقلی و نقلی دلائل پیش فرمائے ہیں وہ ایک اسلامی فکر اور صحیح الایمان شخص کیلئے بجائے خود اطمینان بخش بھی ہیں اور روح افزا بھی حضور سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزانہ فضیلت اور بغیر انہ قوت و منزلت کا اعتراف کر لینے کے بعد یہ مسئلہ خود ہی آسانی سے مومن کی قلب کی

گہرائی میں جگہ پالیتا ہے۔ مگر بعض ذہنوں پر شخصیت پرستی اور گردہ پی عبصیت کا ایسا تسلط ہوتا ہے کہ جب تک ان کی جماعت کے کسی عالم کا قول نہ نقل کیا جائے۔ اطمینان خاطر نہیں ہوتا۔ لہذا میں ایسے ہی منکرین کے ضیانت طبع اور ذہن دوزی کے لیے انہیں گے گھر کی چند شہادتیں پیش کر رہا ہوں۔ تاکہ اگر ان کے ذہن کا نشانہ بھی نکل سکے تو کم از کم دعوت فکر ضرور ہو۔

① رشید احمد گنگوہی پیشوائے اہل دیوبند کی تحریر ملاحظہ ہو۔

» وحی تعالیٰ انجناب سیدنا محمد علیہ السلام را نور فرمود و تواتر ثابت شد کہ آنحضرت عالی سایہ نداشتند۔ و ظاہر است کہ بجز نور ہمہ اجسام ظل می دارند»

امداد السلوک مطبوعہ بلالی دہلوی پریس ساڈھورہ ص ۸۷۸۵۔

یعنی حق تعالیٰ نے حضور کو نور فرمایا اور یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام کا سایہ ہوتا ہے۔

② اشرف علی تھانوی دیوبندی کا بیان یہ ہے۔

» یہ جو مشہور ہے کہ سایہ نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضعیف ہیں مگر فضائل میں مُتَمَسِّک نہ ہو سکتی ہیں۔»

(میلاد النبی جلد ۴، المریض فی الزنج ص ۵۷۲)

دوسری جگہ نہایت واضح الفاظ میں یوں ہے۔

» یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا نوری نور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ظلمت نام کو بھی نہ تھی اس لیے آپ کے سایہ نہ تھا۔ کیونکہ سایہ کے لیے ظلمت لازمی ہے۔»

(شکر النعمۃ بذكر الرحمة ص ۳۹ بحوالہ الذکر الجلیل)

از مولانا محمد شفیع اکاڑوی

③ مفتی دیوبند جناب مفتی عزیز الرحمن کے قلم کا فتویٰ بھی ملاحظہ ہو۔

سوال ۱۳۳۳ء وہ حدیث کون سی ہے جس میں یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر واقع نہیں ہوتا تھا۔

الجواب :- امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ واقع ہونے کے بارے میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔

أَخْبَرَنَا الْحَكِيمُ السَّرْمِذِيُّ عَنْ ذَكَرَ أَنَّ أَسْمَ سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَكُنُّ يُرَى لَكَا ظِلُّ فِي الشَّيْءِ وَالْقَسْرُ الْخُجْ

اور تواتر حبيب الایمیں مفتی عنایت احمد صفا لکھتے ہیں کہ :-

» آپ کا بدن نور تھا اسی وجہ سے آپ کا سایہ نہ تھا، مولوی حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سایہ نہ ہونے کا خوب نکتہ لکھا ہے اس قطعہ میں۔

پیغمبر ما نہ داشت سایہ
تا شک بہ دل یقین نیفتد
یعنی ہر کس کے پیر و دوست
پیدا ست کہ باز میں نیفتد
(عزیز الفتاویٰ جلد ۲ ص ۲۰۲)

امید کہ اب ہر منصف مزاج مسئلہ کی پوری نوعیت سے واقف ہو گیا ہوگا۔ اور کسی منکر کو بھی انکار کی مجال نہ ہوگی۔

وَهُوَ اللَّهُ يُقَدِّمُ إِلَى سَوَاعِ السَّيْلِ

لہ بحوالہ نفی الظل والفی از علامہ احمد سعید کاظمی دہمہ نور از مولانا منشائش تصوری۔

قمر الہتمام فی نفی النطل عن سید الانام

ازہ اعلم حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز
تخصیص ازہ مولانا قمر الحسن صاحب بستوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمدؐ کہ ونصلی علی رسولہ الکریم
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس
کا سایہ تھا یا نہیں۔ بیٹنوا و توجروا۔

الجواب

وَمِنْ اللَّهِ تَوْفِيقِي الصَّدَقَاتِ وَالصَّوَابِ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الشَّرَاحِ
الْمُنِيرِ الشَّارِقِ وَالْقَمَرِ الزَّاهِرِ الْبَارِقِ وَغُلَى
إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

مشک اس مہر پر صطفیٰ ماہ منیر اجتہاد صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا۔ اور یہ امر
احادیث و اقوال علماء کرام سے ثابت اکابر ائمہ و
جہاں بفضلہ کہ آج کے مدعیان خامکار کو انکی شاگردی
بلکہ ان کے کلام کو سمجھنے کی لیاقت نہیں۔ خلفاء و سلفاء
دائمًا اپنے تصانیف میں اس معنی کی تصریح فرماتے
آئے اور اس پر دلائل باہرہ و مرجح قاہرہ جن پر مفتی
عقل و قاضی نقل نے باہم اتفاق کر کے ان کے
تاسیس و تشہید کی آج تک کسی عالم دین سے ان کا
انکار منقول نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ پیدا ہوئے
جنہوں نے دین میں ابتداء اور نیا مذہب اختراع
اور ہوائے نفس کا اتباع کیا اور بہ بسبب اس سور
ورغش کے جو ان کے دلوں میں اس روح رحیم
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تھی ان
کے جو فضائل و درجہ عزت کی فکر میں پڑے۔ حتیٰ کہ
معجزہ شوق القمر جو بخاری و مسلم کی احادیث صحیحہ بلکہ

خود قرآن عظیم و وحی حکیم کی شہادت حقہ اور اہل
سنت و جماعت کے اجماع سے ثابت ان صاحبوں
میں سے بعض جبری بہادروں نے اسے بھی غلط ٹھہرایا
اور اسلام کی پیشانی پر گلف کا دھبہ لگایا۔ فقیر کو
حیرت ہے کہ ان بزرگوں نے اس میں اپنا کیا فائدہ
دینی یا دنیوی سمجھا ہے۔

فقیر کا یہ دعویٰ اس شخص کے نزدیک تو بدیہی
ہے تو خدمت حدیث و سیر میں رہا اور اس راویوں
روشن علماء کو مشاہدہ کیا مگر واقفوں کے افہام
اور منکروں کے الزام کیلئے ہندو مثالیں بیان
کرتا ہوں۔

اولاً.... جسم اقدس و لباس انفس پر کبھی نہ
بیٹھا۔ علامہ ابن سبع نے خصائص میں ذکر فرمایا
علماء نے تصریح کی اس کا راوی معلوم نہ ہوا۔ اور
باوجود اس کے بلا کلیہ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر
فرماتے آئے۔ شفا کے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ
میں ہے۔

كَانَ الذُّبَابُ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَ
لَا ثِيَابِهِ ط آب کے بدن مبارک اور لباس
اقدس پر کبھی نہیں بیٹھتی تھی۔

امام علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں
فرماتے ہیں۔

بَابُ ذِكْرِ الْقَاضِي عِيَاضٍ فِي الشَّفَاءِ
وَالْعَرَاتِي فِي مَوْلِدِهِ إِنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ
لَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الذُّبَابُ ط وَذَكَرَهُ ابْنُ
السَّبْعِ فِي الْخَصَائِصِ بِإِذْنِهِ لَمْ يَقَعْ
عَلَى ثِيَابِهِ ذُبَابٌ تَطَوُّوا إِذَا دَانَ مِنْ
خَصَائِصِهِ أَنَّ الْقُتْلَ لَمْ يَكُنْ تَوْذِيَةً
— ذکر کیا قاضی عیاض نے شفا میں اور عراقی

بشر ہونا نور درخشاں نہ ہونا منافی نہیں کہ اگر سمجھ
تو وہ نور علی نور ہیں۔ پھر اس قیاس فاسد پر کہ
ہم سب کے سایہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا۔ تو ثبوت
سایہ کا قائل ہونا عقل ایمان سے کس درجہ دور
پڑتا ہے۔

أَلَا إِنَّ مُحَمَّداً بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ
هُوَ يَأْكُوتُ بَيْنَ الْحُجُرِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔
دہوشیار محمد بشر ہیں عام بشر کی طرح نہیں بلکہ وہ
اس طرح ہیں جیسے پتھروں کے درمیان یا قوت
ہوتا ہے۔

قول۔ احادیث صحیحہ سے ثابت کہ صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور رسالت
میں نہایت ادب و وقار سے سر جھکائے ہوئے
آنکھیں پٹی کے بیٹھے۔ رعب و جلال سلطانی
ان کے قلوب صافیہ پر ایسا مستوی ہوتا کہ اوپر
نگاہ اٹھانا ممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے حلیہ شریف
میں اکثر اکابر صحابہ سے حدیثیں وارد نہیں کہ وہ
نگاہ بھر کر نہ دیکھ سکتے تھے۔ بلکہ نظر اوپر نہ اٹھاتے
ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے زیادہ گراں
تھا اور دربار اقدس کی حضوری ان کے نزدیک
ملک السُّبُورَاتِ وَالْأَرْضِ کا سامنا۔ جب
ملازمت والا حاصل ہوتی۔ قلب ان کے خوف
خدا سے ممتلی اور گردنیں خم اور آنکھیں پٹی اور آواز
پست اور اعضا ساکن ہو جاتے۔ ایسی حالت میں
نظائیں و اُن کی طرف کب ہو سکتی ہے جو سایہ کے
عدم یا وجود کی طرف خیال جائے اور بالضرور ایسے
سرایا ادب، ہمہ تن تعظیم، لوگوں کی نگاہ اپنے
بادشاہ عرش پائے گاہ کی طرف بے غرض نہم نہ
ہوگی۔ اس حالت میں نفس کو اس حالت کی طرف

نے میلاد میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی خاصیتوں میں سے ہے کہ ان کے اوپر تکھی
نہیں واقع ہوتی تھی اور اس کو ابن سبغ نے خواص
میں اس لفظ سے ذکر کیا کہ ان کے لباس پر کبھی
تکھی نہیں بیٹھی اور ان کی خواص سے اتنا زیادہ
کیا کہ جوں نے آپ کو ایذا نہ دی شیخ ملا علی قاری
شرح شمائل ترمذی میں فرماتے ہیں۔

ونقل الفخر الرازی أَنَّ الذِّبَابَ
كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى ثِيَابِهِ وَإِنَّ الْبَعُوضَ لَا
يَسْتَضِ سَامَهُ ط

اور فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے کہ ان کے
لباس شریف پر تکھی نہیں بیٹھتی تھی اور پھر نہ تو
ان کا خون شریف چوستے تھے۔

علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں علما کا قول
کہ اس کا راوی نہ معلوم ہوا اتقل کیا اور اس خاصہ
کی نسبت لکھا کہ ایک کرامت ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ
نے اپنے جیب کو عطا کیا اور اپنے نتائج افکار سے
ایک رباعی نکھی کہ اس میں بھی اس خاصہ کی تصریح
ہے اور بعض علما، عجم نے اسی بنا پر کلمہ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ کے سب حروف بے نقطہ ہونے میں
ایک لطیف لکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہ بیٹھتی
تھی۔ لہذا یہ کلمہ پاک بھی نقطوں سے محفوظ رہا۔ وہ
شبہ مکھیوں کے ہیں۔

وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ
اشرف و احسن وہ انسان ہیں مگر ارواح ملائکہ سے
ہزار درجہ لطیف۔ وہ خود فرماتے ہیں کُنْتُ
مِنْكُمْ مِمَّنْ تَمُوتُ مِثْلَهُمْ لَمْ يَمُوتْ لِي مِثْلُكُمْ
وَيُكْرَى لَكُمْ مِثْلُكُمْ مِثْلُكُمْ مِثْلُكُمْ
نہیں۔ ویکری ایتکم مثلی تم میں کون مجھ جیسا
ہے آخر علامہ خفاجی کو فرماتے سنا آپ کا

توجہ ہوگی مثلاً نظارہ جمال باکمال یا حضور کا مطالعہ
انفال و اعمال تاکہ خود ان کا اتباع کریں۔ اور
غائبین تک روایت پہنچائیں کہ وہ حاملان شریعت
تھے اور راویان ملت اور حاضرین و بار اقدس
سے غرض اعظم ان کی وہی تھی۔ پس جب نگاہ اس
رب دہیت اور اس ضرورت و حاجت کے ساتھ
اٹھی تو عقل گواہ ہے کہ ایسی حالت میں ادھر ادھر
دھیان نہیں جائیگا کہ قامت اقدس کا سایہ ہمیں
نظر نہ آیا۔

اے عزیز! زیادہ غرض بیکار ہے تو اپنے ہی
نفس کی طرف رجوع کر اگر کسی مقام پر عالم رعب و
ہیبت میں تیرا گزر ہو۔ وہاں جو کچھ پیش نگاہ آتا ہے
اسے بھی ابھی طرح ادراک کامل نہیں کر سکتا۔ نہ
ام معدوم کی طرف خیال کیا جاتا ہے۔ کہ مثلاً اگر
تجھے کسی دانی ملک سے ایسی ضرورت شدید پیش
آئے جس کی فکر تجھے دنیا و مافیہا پر مقدم ہو۔ اور
اس کے دربار تک رسائی کر کے اپنا عرض حال
کرے تو تجھے اول تو رعب سلطانی دوسرے اس
ضرورت کی طرف قلب کی نگرانی ہر چیز کی طرف توجہ
سے مانع ہوں گے پھر اگر تو واپس آئے اور کچھ سے
سوال ہو وہاں دیواروں میں سنگ موسیٰ تھا یا سنگ
مرمر اور تخت کے پائے سیمیں تھے یا زریں اور سند
کارنگ سبز تھا یا سُرخ ہر گز ایک بات کا جواب نہ دے
سکے گا بلکہ خود اسی بات کو پوچھا جائے کہ بادشاہ کو
سایہ تھا یا نہ تھا تو اگرچہ اس قیاس پر کہ سب
آدیوں کے لیے ظل ہے ہاں کہہ دے مگر اپنے معائنہ
سے جواب نہ دے سکے گا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ
وسلم سے تو اول روز ملازمت سے تا آخر حیات
جو کیفیت رعب و ہیبت کی طاری رہی ہماری عقل
ناقصہ اس کے مقدار کے ادراک سے ہی عاجز رہی

پھر ان کی نظر دیر اٹھ سکتی اور چپ دراست دیکھ
سکتی کہ سایہ کے عدم یا وجود پر اطلاع ہوتی۔
اقول۔ غالب اوقات صحابہ کرام کو آگے
چلنے کا حکم ہوتا اور حضور ان کے پیچھے چلتے۔ ترمذی
نے شمال کی حدیث طویل میں مہند بن ابی ہالہ
رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ یُسُوۡی الصَّحَابَۃَ
یعنی حضور والا صحابہ کو آگے چلاتے۔
امام احمد نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہما سے روایت کیا۔

مَا قَالَ سَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَطَاءَ عَقْبَهُ سَاجِدًا
يُرِيهِمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُونَ دِيكًا كَدُوَانِي يَبْهِي حُضُورَ كَيْفَ يَحْلِي هُؤُلَ
جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَ رَوَايَتِهِ
كَانَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُونَ أَمَامَهُ
وَيَكُونُ ظَهْرُهُ لِلْمَلَائِكَةِ أَصْحَابِ نَبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْغَ يَحْلِي أَدْرِشْتَ أَقْدَسَ
فَرَشْتُوں كَ لِيْ يَ پھوڑا تے۔
دارمی نے باسناد صحیح مرفوعاً روایت کیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔
خَلُوهَا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ مِثْرِي مِثْرِي
فَرَشْتُوں كَ لِيْ يَ پھوڑ دو۔

بالجملہ ہماری اس تقریر سے جو بالکل
وحدانیات پر مشتمل ہے کوئی شخص اگر مکارہ
نہ کرے تو بالیقین اس کا دل ان سب کیفیات
کے صدق پر گواہی دے۔ بخوبی ثابت ہو گیا کہ
ظاہراً اکثر صحابہ کرام کا خیال اس طرف نہ گیا اور
اس معجزہ کی انہیں اطلاع نہ ہوئی۔ اور اگر بربیل
تنزل ثابت و مبرہن ہو جانا نہ مانے تو ان تقریروں

کی بنا پر تو کہہ سکتے ہیں کہ عدم اطلاق کا احتمال قوی ہے۔ قوت بھی جانے دو اتنا ہی سہی کہ شک واقع ہو گیا۔ پھر بھی استدلال منکرہ اگر ایسا ہوتا تو مثل حدیث شتون خانہ مشہور و مستفیض ہوتا کہ باقی ہا خصم کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے عدم شہرت بہ سبب عدم اطلاق کے ہو۔

مقدمہ ثالثہ | ہماری تنقیح و تحقیق سابق سے یہ لازم نہیں آتا کہ بالکل کسی کو اس

معجزہ پر اطلاق نہ ہو اور کوئی اسے ردایت نہ کرے صغیر السن بچوں کو بعض اوقات اس قسم کی جراتیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ اسی طریقہ سے جو ذکر کیا گیا ادراک کر سکتے ہیں اسی سبب سے اکثر احادیث طیبہ شریفہ ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ہوئیں۔ نہ اکابر صحابہ سے علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض کے اندر ترجمہ ابن ابی ہالہ سے فرماتے ہیں۔

وَكَانَ سَابِقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا الْفَاطِمَةِ وَ
خَانَ الْحُسَيْنَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
فَكَانَ لِمَصْرِعٍ لِيَسْتَعِ مِنَ النَّظَرِ لَوَجْهِهِ
لِيَكُونَهُ عَيْنُكَ ذَا حِلِّ بَيْتِهِ فَلَمَّا اشْهَر
اشْتَهَرَ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْهُ دُونَ خَيْرٍ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَانْهَمَ لِكِبَرِهِمْ كَانُوا
يَهَابُونَ اطْلَالَ النَّظَرِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَاطَ بِهِمْ نَظْرُ
احْبَاطَةِ الْمَالَةِ بِالْقَمَرِ وَالْأَكْسَامِ بِالنَّمْرِ
اور حضور کے سوتیلے صاحبزادے اور حضرت فاطمہ
کے بھائی اور حضرات حسنین کے ماموں صغیر سنی
کی وجہ سے حضور کو بھی بھر کر نگاہ جما کر دیکھتے کیونکہ

وہ حضور کے خانہ مبارک میں داخل ہوا کرتے تھے۔
تو اسی وجہ سے حضور کے اوصاف انہیں کے ذریعہ
مشہور ہوئے نہ ان کے علاوہ علان بڑے بڑے صحابہ
کبار سے اس لئے کہ وہ لوگ کبر سنی کی وجہ سے حضور
کے روئے نور پر تاباں دیر نگاہیں جمانے سے محروم
ہو جاتے تھے تو ان کی نگاہ نے حضور کے روئے نور
کا احاطہ چاند کے ہالے اور پھل کے غلاف کی طرح
سے کیا۔ مبارکبادی ہے اس کو جو کچھ کہہ دیا۔

مقدمہ رابعہ | ہیں جنہیں طول صحبت نصیب نہ
ہوا اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سوائے مجامع
عظیم کے شرف زیارت نہ پایا۔ غیر مدینہ کے گروہ
در گروہ حاضر ہوتے اور عرصہ قلیل میں واپس جاتے
ایسی صورت اور مجمع کی کثرت میں موقع سایہ پر نظر
اور اس کے ساتھ عدم سایہ کی طرف خیال جانا
کیا ضرور۔ ظاہر ہے کہ مجمع میں سایہ ایک کا دوسرے
سے ممتاز نہیں ہوتا۔ اور کسی شخص خاص کی نسبت
امتیاز کرنا اس کیسے ممکن ہے یا نہیں اور شواہد
ہوتا ہے۔

نام مصطفیٰ پر انگوٹھوں کی بوسہ

انشاء مولانا سید محمد حسینی مصطفائی

سجادہ نشین آستان عالیہ شمسہ رانچور (کرناٹک) چیف ایڈیٹر ماہنامہ "سنی آواز" دارالعلوم امجدیہ (ناگپور)

کے اثبات میں سخت وقتیں، اگر بحث کی تفصیل کی جائے کلام طویل تحریر میں آئے ان کے نزدیک جہاں ان باتوں میں کہیں بھی کمی ہوئی فرما دیتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں یعنی اس درجے کو نہ پہنچی اس سے دوسرے درجے کی حدیث کو سنہ کہتے ہیں یہ با آنحکم صحیح نہیں پھر اس میں کوئی نکتہ نہیں ہوتی ورنہ حسن ہی کیوں کہلاتی فقط اتنا ہوتا کہ اس کا پایہ بعض اوصاف میں اس بلند مرتبہ سے مجھکا ہوتا ہے اس قسم کی بھی سیکڑوں حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہیں یہ قسم بھی استناد و احتجاج کی پوری لیاقت رکھتی ہے وہی علماء جو اسے صحیح نہیں کہتے برابر اس پر اعتماد فرماتے ہیں اور احکام حلال و حرام میں حجت بتاتے ہیں

(فتاویٰ رضویہ جلد ۲، ص ۲۸۶)

ہر علم و فن میں کچھ اصطلاحیں ہوتی ہیں، جس علم کی بات کی جاتی ہے اسی علم کی روشنی میں اس کی اصطلاح کا معنی مراد لیا جائے گا۔ علم صرف کا مبتدی طالب علم جانتا ہے کہ اصطلاح صرف میں صحیح ہفت اقسام کی قسموں سے ایک قسم ہے۔ اگر کسی علم صرف کے بڑھنے والے طالب علم نے عربی کے کسی لکے کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہم پاک رسالت پر انگوٹھوں کو چومنے کو فرقہ و ہابیہ کا عام طبقہ ناجائز و حرام و بدعت سمجھتا ہے انگوٹھوں کے چومنے پر جب حدیث شریف پیش کی جائے تو وہ فوراً کہہ دیگا یہ حدیث صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے کہہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ غلط ہے۔ یہ فرقہ صحیح غلط کے مقابل بولتا ہے۔ و ہابیوں، دیوبندیوں، مودودیوں، تبلیغی جماعت والوں کے پاس ہر وہ چیز جس سے کہ فضائل انبیاء و اولیاء اور معمولات اہل سنت کا ثبوت ملے اس کا رد و انکار کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے یہ کسی بھی حدیث پاک کو صحیح نہیں ہے کہہ کر عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہے۔ ان کے بہکانے کی وجہ سے عوام نے بھی یہی سمجھ لیا ہے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں۔ "محدثین کرام کا کسی حدیث کو فرمانا کہ صحیح نہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ غلط و باطل ہے۔ بلکہ ان کی اصطلاح میں ایک اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے جس کے شرائط سخت اور دشوار اور موافق دعوات کثیر و بسیار، حدیث میں ان سب کا اجتماع اور ان سب کا ارتقاء کم ہوتا ہے پھر اس کمی کے ساتھ اس

اس کے ہم پلہ احادیث کو ہی ترجیح دی جائے گی اور یہی فقہاء کرام کا بھی اصول ہے۔ جہاں فضائل کا بیان ہوگا حدیث ضعیف پر بھی عمل کیا جائے گا جیسا کہ مذکورہ بالا حوالہ میں اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا۔

نام پاک رسالت پر انگوٹھوں کو چومنا فضائل میں داخل ہے۔ اس پر عمل باعث اجر و ثواب ہوگا فضائل میں سے کسی امر کا ثبوت اگرچہ ضعیف حدیث سے ہو اور اس پر اجماع ہو یقیناً یہ حجت شرعیہ میں سے ایک حجت ہے۔ علامہ نے ضعیف حدیث کو فضائل میں معتبر مستند مانا ہے، امیر و فضائل میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی بنیاد ہی ضعیف احادیث ہیں۔ چونکہ یہ احادیث ضعیف ہیں اس لئے ان کو نظر انداز کیا جائے تو سیر و مناقب و فضائل کے بہت سارے باب ادھور سے رہ جائیں گے۔ وہابیہ، دیوبندیہ، اکابر یہ دستوراً ہی ہے کہ انبیاء و اولیاء کے فضائل و مناقب کا جہاں جہاں سے ثبوت ملتا ہے، اس پر جرح و قلع کر کے عوام کے سامنے اس درجے پر لا کر رکھیں کہ لوگ حدیث ضعیف کا نام سنتے ہی بے وقعت سمجھیں اور اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیں وہابیہ، شاتمان رسول کو اور ان کے ہمنواؤں کو آگاہ ہونا چاہیے طرُقِ رفاۃ کے اعتبار سے احادیث کی جو قسمیں کہلائیں ان میں ایک قسم ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف پر عمل میں بھی ثواب ہے۔ چنانچہ امام اجل حضرت ابو طالب محمد بن علی مکی قدس سرہ قوۃ القلوب فی معاملة المحبوب میں فرماتے ہیں "فی فضائل الاعمال و تفضیل الاصحاب متقبلة" محتملة علی کل حال مقاطیعہا و مراسلہا لا تقارض ولا تترد کذا اللہ کان السلف یفعلون۔ یعنی فضائل اعمال و تفضیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حدیثیں کیسی ہی ہوں ہر حال میں مقبول و ماخوذ ہیں مقطوع ہوں خواہ مرسلاً نہ انکی مخالفت کیجئے نہ انہیں رد کریں انہی سلف کا یہی طریقہ تھا۔

(بحوالہ فتاویٰ رضویہ جلد ۲، صفحہ ۲۷۱)

صحیح نہیں ہے تو شاید وہابی دیوبندی جیسا حق دشمن دین دبی سمجھے گا کہ یہ کلمہ صحیح نہیں ہے تو غلط ہوگا۔ اس حق سے وہ طالب علم کہے گا کہ ہفت اقسام میں سے ایک قسم صحیح ہے اس میں اس کی نفی ہے نہ کہ یہ کلمہ غلط ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اگر یہ کلمہ صحیح نہیں ہے تو ہفت اقسام میں سے، مثال، یا مضاعت، یا لطف، یا ناقص، یا جہول یا اجوف میں سے کوئی ایک ہوگا، اصطلاح صرف میں صحیح کہا گیا تو اس کا معنی و مفہوم اسی زبان میں مراد لیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث کی اصطلاح میں صحیح ایک اعلیٰ قسم کی اصطلاح ہے، اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو حدیث کی اصطلاح میں کسی اور قسم کی حدیث مراد لی جائے گی نہ کہ اس حدیث کا غلط ہے کہہ کر انکار کیا جائے گا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں۔

"دوسرا درجہ احکام کہے کہ ان کے لئے اتنی قوت درکار نہیں پھر بھی حدیث کا صحیح لڑا نہ خواہ لغیرہ یا حسن لڑا نہ یا کم سے کم لغیرہ ہونا چاہئے احکام بیان کرنے کے لئے، جمہور علماء ہاں ضعیف حدیث نہیں سنتے، تیسرا درجہ فضائل کہے یہاں باتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے (فتاویٰ رضویہ جلد ۲)

وہابی، دیوبندی، مودودی وغیرہ گمراہ و بد مذہب جس حدیث سے فضائل کا ثبوت ہو یا معمولات اہل سنت کا حق ہونا ثابت ہو اس حدیث کا صحیح نہیں ہے کہہ کر انکار کر دیگا یا مے دل سے انکار کرے گا تو یہ کہہ دے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف ہے کہہ کر عوام کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ قابل اسناد نہیں بلکہ غلط ہے۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں احادیث ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ ان قسموں کے اعتبار سے مسائل کا اخراج و ثبوت ہوتا ہے، حدیث کا سننے جیٹا حدیث ہونے میں کوئی کلام نہیں، اختلاف رِوَاۃ کی وجہ سے تمسک ہوتی ہیں، حدیث ہونے سے بھلا کون انکار کرے گا۔ مسائل کے اخراج میں یقیناً توازن اور

نام پاک رسالت پر انگوٹھوں کو چومنا اگرچہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے چونکہ یہ فضائل کے باب میں ہے۔ یقیناً معتبر ہے اور جو چیز حدیث ضعیف سے ثابت ہو اس کے مخالفت نہ کی جائے گی یہی سواد اعظم امت کا اصول ہے اس کے برعکس وہابی، دیوبندی، مودودی غیر مقلد (اہل حدیث) کو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عناد دشمنی ہے وہ نہیں چاہے گا کہ انبیاء و اولیاء کے فضیلت ثابت ہو۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں۔

”حدیث اگر متعدد طریقوں سے روایت کی جائے اور وہ سب ضعیف رکھتے ہوں تو ضعیف ضعیف ملکہ بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اگر ضعف غایت شدت قوت پر نہ ہو تو جبر نقصان ہو کر حدیث، درجہ حسن تک پہنچی ہے اور مثل صحیح خود احکام حلال و حرام میں حجت ہو جاتی ہے۔“

(بحوالہ فتاویٰ رضویہ جلد ۲، ص ۳۳۴)

اکابر علماء و جمہور محدثین نے حدیث ضعیف کو بھی کثرت طرق کی وجہ سے حجت مانا ہے وہ مثل حدیث کے دلیل بن جاتی ہے۔ مرقات میں ہے۔

”تَعَدُّ الطَّرِيقُ يُبْلِغُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ“ یعنی متعدد روایتوں سے آنا حدیث ضعیف کو درجہ حسن تک پہنچا دیتا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ جلد ۲، ص ۳۳۴)

حدیث ضعیف کو فضائل میں خاص اہمیت حاصل ہے امام عبد الوہاب شمرانی میزان الشریعہ الکبریٰ میں فرماتے ہیں۔ ”قد احتج جمہور المحدثین بالحدیث الضعیف اذا كثرت طرقه والحقوا بالصحيح تارة وبالحسن اخرى وهذا النوع من الضعیف يوجد كثيرا في الكتاب السنن الكبرى للبيهقي التي فيها المقصد الاحتجاج لاقوال الائمة وافعال اصحابهم۔ بیشک جمہور محدثین نے حدیث ضعیف کو کثرت طرق سے حجت مانا اور

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر انگوٹھوں کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا فعل مستحب اور محبت رسول کہ علامت ہے اس کے ناجائز و حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں البتہ اس کے حجاز پر متعدد احادیث موجود ہیں۔

اسے کبھی صحیح اور کبھی حسن سے ملتی کیا اس قسم کی ضعیف حدیثیں امام بیہقی کی سنن کبریٰ میں بکثرت پائی جاتی ہیں جسے انہوں نے مجتہدین و اصحاب ائمہ کے مذاہب پر دلائل بیان کرنے کی غرض سے تالیف فرمایا۔ امام ابن حجر مکی صوفی محرقہ میں دربارہ حدیث ”توسموا القیال یوم غاستوا امام بیہقی سے ناقل ہذا الا سانبدا وان کانت ضعیفة لکنها اذا ضمت بعضها الى بعض احدثت قوۃ۔ یہ سندیں اگرچہ سب ضعیف ہیں مگر آپس میں ملکر قوت پیدا کریں گی، امام جلیل جلال الدین سیوطی تعقبات میں فرماتے ہیں۔ المستروک والمنکر اذا تعدد طرقهما ارتقى الى درجة الضعیف الغریب بل ربما ارتقى الى الحسن۔ یعنی متروک یا منکر سخت قوی الضعیف ہیں یہ بھی تعدد طرق سے ضعیف غریب بلکہ حسن کے درجے تک ترقی کرتی ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲، ص ۳۳۴)

تَحْفَظُ عَقَائِدَ عَمَلِ

سواد اعظم امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نام پاک رسالت پر انگوٹھوں کو چومنا اگرچہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے لیکن اس کے راویوں نے اس کو مختلف طرق سے روایت کیا اور اس پر ائمہ مجتہدین و فقہاء محدثین و اکابرین علماء امت کا اس کے جائز و مستحسن ہونے پر اتفاق قوی دلیل ہے۔ جواز کے لئے صرف اجتماع امت ہی کافی تھا اور اس پر حدیث ضعیف کے مختلف طرق سے روایت نے اس کے جائز ہونے کو اور بھی مضبوط کر دیا اس کے رد و منع میں کوئی حدیث وارد نہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل چاہئے۔

حضور اکرم ﷺ شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر انگوٹھوں کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا یہ فعل مستحسن شروع دور اسلام سے رائج ہے اس پر ہر دور میں عمل رہا ہے۔ اس کے ناجائز و حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں اس کے برخلاف جائز و مستحسن ہونے پر دلائل کثیرہ وارد ہیں اگر کسی امر کے جائز ہونے پر کوئی دلیل نہ بھی ہو تو اس کے منع و حرام ہونے پر کسی دلیل شرعی کا نہ ہونا خود جواز کے لئے کافی ہے اور کوئی کسی جائز فعل کو ناجائز بتائے ثبوت اس کے ذمہ ہے۔ جائز سمجھنے والوں کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں مگر نام پاک رسالت پر انگوٹھوں کو چومنے کے جواز میں احادیث و اقوال فقہ و ارشادات علماء سلف۔

صالحین کا عمل قدیم موجود ہے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں۔
"حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر و ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور حضرت نقیب اولیاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابوالعباس خضر علی الحبیب الکریم و علیہم جمیعاً الصلاۃ والسلام وغیرہم اکابر دین سے حدیثیں روایت فرمائیں جس کی قدرے تفصیل امام علاء شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب مستطاب مقاصد حسنة میں ذکر فرمائی اور جامع رموز شرح نقایہ مختصر الوقایہ و فتاویٰ صوفیہ

وکنز العباد و رد المحتار حاشیہ در مختار وغیرہ کتب فقہ میں اس فعل کے استحباب و استحسان کی صاف تصریح آئی ہے۔
(فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۸۳)

مذکورہ بالا ارشاد اعلیٰ حضرت سے ثابت ہوا کہ نام پاک رسالت کو سنکر انگوٹھوں کو چومنا خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور ریحانہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل رہا ہے اور خلفاء راشدین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے قول پر عمل کرنا امت کے لئے محمود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، اسی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال مبارکہ کے تحت شریعہ ہونے پر ارشاد فرماتے ہیں۔ میں تم میں دو چیزیں چھوٹے جاتا ہوں ایک قرآن اور دوسری چیز میرے اہل بیت یعنی اگر تم نے ان دونوں بھاری چیزوں پر تمسک کیا کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ امت میں کیسے کیسے فقہاء و علماء و اولیاء کا اس پر عمل رہا ہے مذکورہ بالا حوالوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اس پر منیر العینین نامی دلائل و براہین سے جگڑا ہوا رسالہ تصنیف فرما کر امت پر احسان فرمایا اس سے چند دلائل نقل کئے جاتے ہیں۔

"مسح العینین بباطن اغلق السبائین بعد تقبہما عند سماع قول الموزن اشہدان محمدًا رسول اللہ مع قوله اشہدان محمد عبدہ و رسول رَضِیتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نَبِیًّا ذِکْرُ الدِّیْلَمِیِّ فِی مَسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ بُکَّہُ الصَّدِیْقِ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمَوْزَنِ اشہدان محمدًا رسول اللہ قال ہذا و قبل باطن الا نملتین السمانین

ومسح عليه فقال صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خيلي فقد خلت عليه شفاعتي۔
یعنی موزن سے اشدان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے پورے جانب باطن سے چوم کر آنکھوں پر ملنا اور یہ دعا پڑھنا اشدان محمد عبد اللہ رسول اللہ رضی اللہ عنہما ربنا وبالا سلام دینا و بجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیؐ اس حدیث کو دینی نے مسند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جب اس جناب نے موزن کو اشدان محمد رسول اللہ کہتے سنایہ دعا پڑھی اور دونوں کھٹے کی انگلیوں کے پورے جانب زیریں سے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا کہ میرے پیارے نے کیا اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فعلِ ستھن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے کیا۔ بجائے منع فرمانے کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی اس سے بڑھکر اور کونسا ثبوت چاہیے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

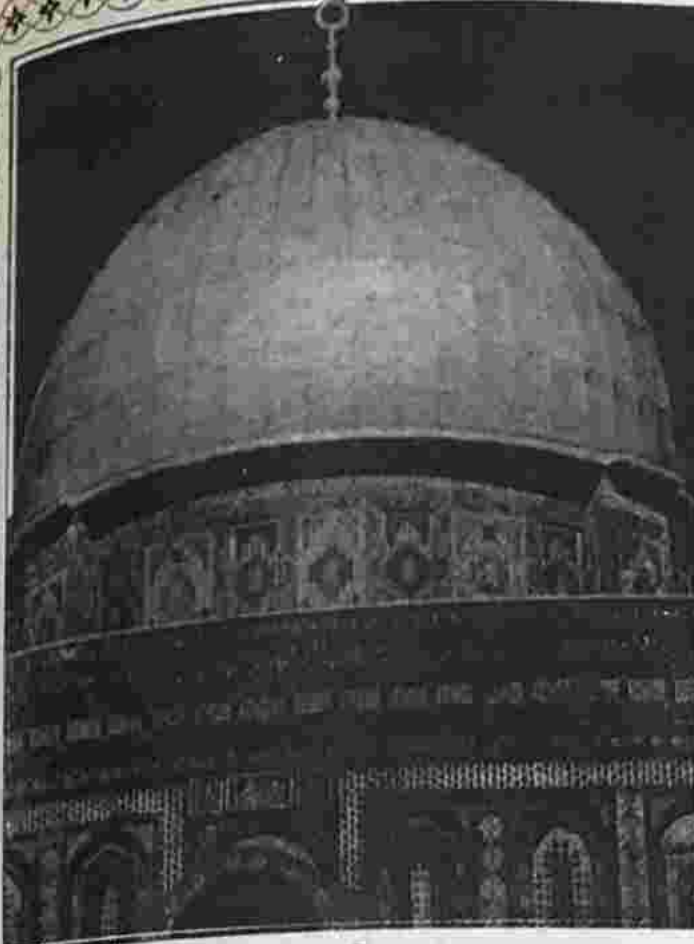
”ایسے ہی وہ حدیث کہ حضرت ابو العباس احمد بن ابی بکر راوی صوفی نے اپنی کتاب موجبات الرحمہ و عزائم المغفرة میں ایسی سند سے جس میں مجاہل ہیں اور منقطع بھی ہے حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص موزن سے اشدان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منکر مریا بجیجی و قرۃ یعنی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھر دونوں انگلیوں سے چوم کر آنکھوں پر رکھے اس کی آنکھیں نہ دکھیں۔

پھر فرمایا — فقیر بن الباجائی سے روایت کی کہ وہ اپنا حال بیان کرتے تھے۔ ایک بار ہوا چلی ایک کنگری ان کی آنکھ میں پرستی نکالتے تھک گئے ہرگز نہ نکلی اور نہایت سخت درد پہنچا یا انہوں نے موزن کو اشدان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے ہی کیا فوراً نکل گئی را در حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اتنی بات کیا چیز ہے پھر فرمایا۔

(ترجمہ) شمس الدین محمد بن صالح مدنی مدینہ کے امام و خطیب نے اپنی تاریخ میں مجد مصری سے کہ سلف صالح میں تھے نقل کیا کہ میں نے انہیں فرماتے سنا جو شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر یا ک اذان میں سنکر کلہ کی انگلی اور انگوٹھا ملائے اور انہیں بوسہ دیکر آنکھوں سے لگائے اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔ پھر فرمایا — ابن صالح فرماتے ہیں میں نے یہ امر فقیر محمد بن زرنندی سے بھی سنا کہ بعض مشائخ عراق یا غم سے راوی تھے اور ان کی روایت میں یوں ہے کہ آنکھوں میں کرتے وقت یہ ورد عرض کئے صلی اللہ تعالیٰ علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب قلبی و یا نور بھری و یا قرۃ یعنی اور صاحبوں یعنی شیخ مجد فقیر محمد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب سے ہم نے یہ عمل ان دونوں صاحبوں سے سنا انہیں عمل میں رکھا آج تک میری آنکھیں نہ دکھیں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی رہیں گی اور میں کبھی اندھا نہ ہوں گا۔

(نقاوی رضویہ جلد ۲ ص ۳۸۳ تا ۳۸۴)

سلف صالحین اور اکابر اولیاء وائمہ و فقہاء سے زیادہ
دین کی نزاکتوں کو کوانے سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ انہیں
سلف صالحین وائمہ و اولیاء و علماء و فقہاء کا وجود اور
ان کا عمل خود اسلام تھا۔ حرام و ناجائز و بدعت کی
تعریف ان سے زیادہ کون جانتے والا ہو سکتا ہے۔
وہابیہ دیوبندیہ کا نام پاک رسالت مسکراؤ گٹھوں
کے چومنے کو بریلوی بدعت کہہ کر اس کی تحقیر کرنا کتنی
بڑی حماقت ہے اس جائز و مستحسن امر کو اعلیٰ حضرت سیدنا
امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ نے رائج
نہیں فرمایا اور نہ اس کے موجد اعلیٰ حضرت ہیں۔ سب سے
پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے انگوٹھوں کو چوما
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر آپ کو دعائیں
دی اس کے بعد تابعین، تبع تابعین وائمہ دین و اولیاء
سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو جائز و مستحسن
جانا اور اس پر عمل کیا۔ اکابر امت میں کیسے کیسے جلیل القدر
ائمہ و فقہاء نے اس پر عمل کیا ملاحظہ فرمائیں۔

امام مدنی فرماتے ہیں فقہ محمد بن سعید
خولانی سے مروی کہ انہوں نے فرمایا کہ جو
شخص موزن کو اشہد ان محمد رسول اللہ
کہتے سنکر یہ دعا پڑھے مَرَجَا بِجَبِي قَرَّة
یعنی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے نہ کبھی
اندھا ہو نہ آنکھیں دکھیں۔

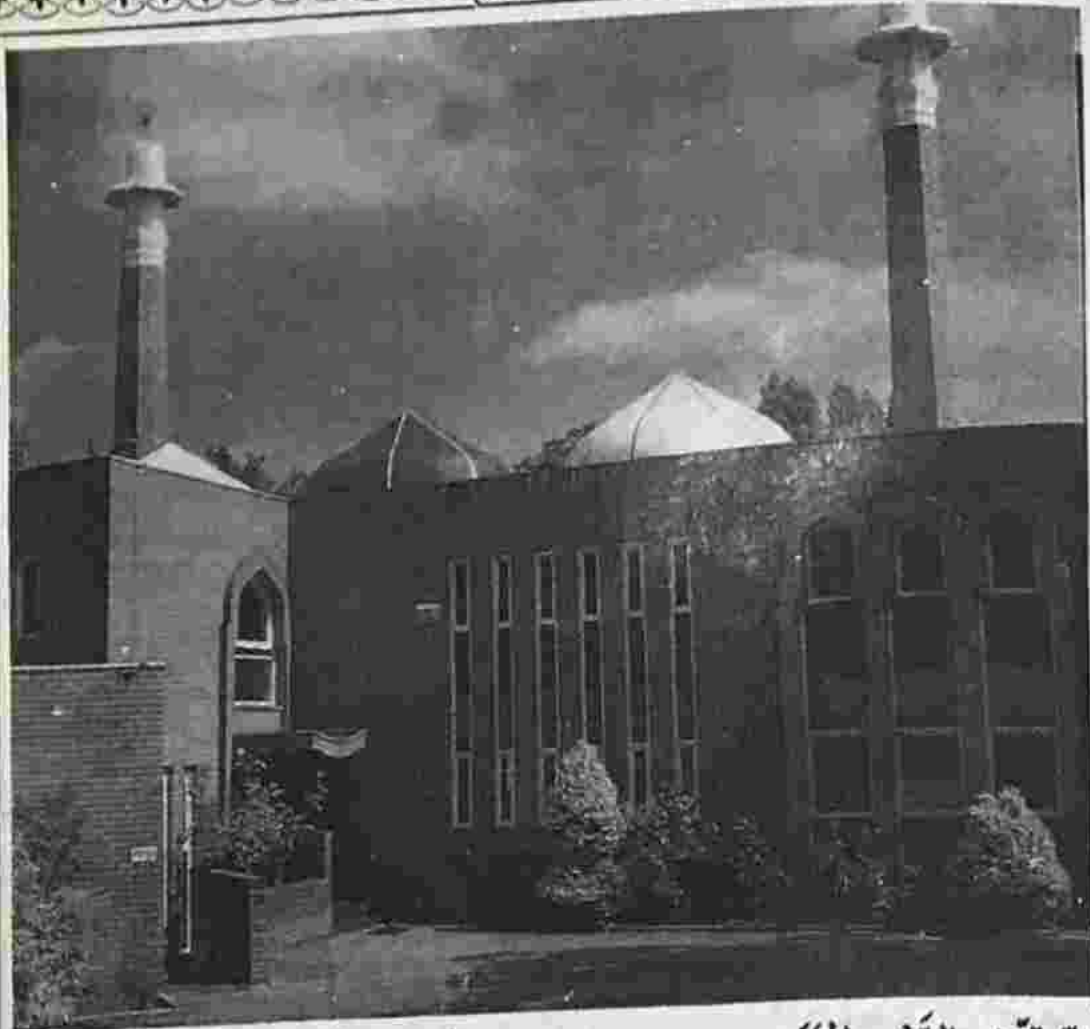
(فتاویٰ رضویہ جلد ۱۷ ص ۲۸۵)

طاوسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواجہ
شمس الدین محمد بن ابی بصر بخاری سے یہ
حدیث سنی کہ جو شخص موزن سے کلمہ شہاد
سنکر انگوٹھوں کے ناخن چومے اور آنکھوں
سے ملے اور یہ دعا پڑھی ہے۔

اللہم احفظ حدیثی و نورہما

ببرکۃ حدیثی محمد رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
و نورہما اندھانہ شروح نقایہ
میں ہے واعلم انہ يستحب ان
يقال عند سماع الاولي من
الشهادة الثانية صلی اللہ تعالیٰ
علیک یا رسول اللہ عند الثانیہ
منہا قرۃ عینی یا رسول اللہ ثم
يقال اللہم متعنی فانہ صلی
تعالیٰ علیہ وسلم یکون لہ قائلاً
الی الجنۃ کذا فی کنز العبا
یعنی خبردار ہو بے شک مستحب ہے کہ
جب اذان میں پہلی بار اشہد ان محمد
رسول اللہ نے اور صلی اللہ علیک یا
رسول اللہ کہے اور دوسری بار قرۃ عینی
بک یا رسول اللہ پھر انگوٹھوں پر رکھکر

مانچسٹر
کی
جامع مسجد

اور
اسلامک
کلچرل سینٹر

JAMIA MOSQUE & ISLAMIC
CULTURAL CENTRE, 32 Upper
Park Road,
Manchester 14,
Tel: 061-224 6119

ہے یا نہیں میں نے ان لفظوں سے جواب دیا
کہ اذان میں حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کا نام پاک سنکر آنکھوں پر چومنا
آنکھوں پر رکھنا جائز بلکہ مستحب ہے بلکہ
مشائخ مذہب نے متعدد کتابوں میں اس
کے جائز بلکہ مستحب ہونے کی تصریح

فرمائی۔ (فتاویٰ رضویہ ص ۳۵۸ تا ۳۸۶)

مذکورہ بالا حوالوں سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام -
تابعین، تابع تابعین ائمہ دین فقہاء و محدثین اولیاء و علمائے امت
کا اس کے جائز و مستحسن باعث اجر و ثواب ہونے پر اتفاق
ہے۔ اہل سنت اسی پر عامل پیرا ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی
خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد زوالہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین۔
برجستہ یا رحم الراحمین —

کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر
کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عجیبے جنت
میں لے جائیں گے ایسا ہی کنز العباد میں ہے
علامہ شامی قدس سرہ السامی اسے نقل
کر کے فرماتے ہیں ونحوہ فی الفتاویٰ
الصوفیہ یعنی اسی طرح امام علامہ یوسف
بن عمر صاحب جامع المصنوعات شرح قدوری
قدس سرہماتے فتاویٰ صوفیہ میں فرمایا۔
شیخ مشائخنا خاتم المحققین سید العالم الخفیفہ
بمکتبہ المیہ مولانا جمال بن عبداللہ عمر کی رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں
مجھ سے سوال ہوا کہ اذان میں حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر شریف سنکر
آنکھوں پر چومنا اور آنکھوں پر رکھنا جائز

انگوٹھوں کا

نام مصطفیٰ پر
انگشتان شہادت چوم کر
آنکھوں سے لگانا
جائز اور بابرکت ہے

از: مولانا محمد شفیع اکاڑوی علیہ الرحمۃ

حضور پر نور شفیع یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اذان میں سننے کے وقت انگوٹھے یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز و مستحب اور بہت ہی باعث رحمت و برکت ہے۔ اس کے جواز پر دلائل کثیرہ موجود ہیں۔ اور ممانعت پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ چند دلائل ہدیہ ناظرین ہیں۔

۱) علامہ الفاضل الکامل شیخ اسمعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں۔

وَفِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهَا أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشْتَقَ إِلَى لِقَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ هُوَ مِنْ صَلْبِكَ وَيُظْهِرُ فِي الْآخِرِ الزَّمَانِ فَسَأَلَ لِقَاءَ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ الشَّوْرَ الْمُحَمَّدِيَّ فِي إصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى فَسَبَّحَ ذَلِكَ الشَّوْرَ فَلِذَا لَكَ سُمِّيَتْ بِكَ الْأَصْبَعُ مُسَبَّحَةً كَمَا فِي الرَّوْضِ الْفَائِقِ أَوْ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى جَمَالَ حَبِيبِهِ فِي صَفَاءِ ظَفَرِي إِجْهَامِيهِ مِثْلَ الْمِرْآةِ فَفَسَّلَ آدَمُ ظَفَرِي إِجْهَامِيهِ وَمَسَّ عَلَى عَيْنَيْهِ فَصَارَ أَصْلًا لِدَرِّيَّتِهِ فَلَمَّا أَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ

انکھیں تیری ہونگی نہ ہرگز خراب

اے انہی اے عاشق محبوب حق | اے نثار طالبِ مطلوبِ حق
جب سُنے تو نامِ پاکِ مصطفیٰ | چوم انگوٹھے اور آنکھوں سے لگا
پڑھ درودِ اُن پر بصیغۂ خطاب | آنکھیں تیری ہونگی نہ ہرگز خراب
ہونگے محشر میں شفیع وہ بالیقین | پھر خدا دیگا تجھے خلدِ بریں
جس نے کی تعظیمِ سُنکے ارکانہم | آتشِ دوزخ ہوئی اُسپر حرام
اُنکی تعظیمِ مومنوں پر فرض ہے | جو نہ مانے اُسکے دل میں مرضِ ہر
اے خدا اے بی نیاز و کار ساز | اے کریمِ مَن شہِ بندہ نواز
رحم کن بہرِ حبیبِ مصطفیٰ | از کرم تو عفو کن جرم و خطا
یا رسول اللہ حبیبِ حق توئی | حق توئی بیشک توئی برحق توئی
رحمۃ للعالمین شانِ شہما | رحم کن بر حالِ مَن بہرِ خدا
یک نظر بر ایں کمینہ اے کریم | کُن طلبِ سوئے مدینہ اے کریم

اے شفیعِ مَن کرم بر ایں غلام
صد ہزار الِصلوٰۃ والسلام

(المؤلف)

اندھانہ ہو گا۔

(۲) اسی تفسیر روح البیان میں ہے کہ بہ در محیط آورده کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد در آمد و نزدیک ستون نشست و صدیق رضی اللہ عنہ در برابر آنحضرت نشست بود بلال رضی اللہ عنہ برخاست و باذان اشتغال فرمود چوں گفت اشہدان محمد رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر دو ناخن ابہا میں خود را بر ہر دو چشم خود نہادہ گفت قَرَّةَ عَيْنِي مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ چوں بلال رضی اللہ عنہ فارغ شد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ کہ یا ابوبکر ہر کہ بکند چنیں کہ تو کردی خدائے پیام زدگانان جدید و قدیم اورا اگر بعد بودہ باشد اگر بخطاء۔

ترجمہ:- محیط میں آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے برابر بیٹھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اکٹھ کر اذان دینا شروع کی جب انھوں نے اشہدان محمد رسول اللہ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں آنکھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی یک یا رسول اللہ جب حضرت بلال اذان دے چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

سَمِعَ اسْمِي فِي الْاَذَانِ فَقَبَّلَ ظَفْرِي اَمَامِيهِ وَ مَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَغْمِ اَبَدًا۔ (روح البیان ص ۶۹) ترجمہ:- قصص الانبیاء وغیرہ کتب میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی بھیجی کہ وہ ہمارے صلب سے آخر زمانے میں ظہور فرمائیں گے تو حضرت آدم نے آپ کی ملاقات کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے کلمے کی انگلی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکایا تو اس نور نے اللہ کی تسبیح پڑھی، اسی واسطے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا جیسا کہ روض الفائق میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم کے دونوں آنکھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا تو حضرت آدم نے اپنے آنکھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر پھیرا پس پیشت ان کی اولاد میں جاری ہوئی۔ پھر جب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور اپنے آنکھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ کبھی

فرمایا اے ابوبکر جو شخص ایسا کرے
جیسا کہ تم نے کیا ہے خدا تعالیٰ
اس کے تمام گناہوں کو بخش دیکے۔
(۳) و حضرت شیخ امام ابو طالب
محمد بن علی المکی رفع اللہ درجہ در
قوت القلوب روایت کردہ از ابن
عیینہ رحمۃ اللہ کہ حضرت پیغمبر
علیہ الصلوٰۃ والسلام بمسجد در آمد
در دہہ محرم و بعد از انکہ نماز جمعہ
ادا فرمودہ بود نزد یک اسطوانہ قرار
گرفت و ابوبکر رضی اللہ عنہ بنظر بہامین
چشم خود را مسح کرد و گفت قرۃ عینی
یک یا رسول اللہ و چون بلال رضی اللہ
عنه از اذان فراغت روی روئے نمود حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ کہ
ای ابا بکر ہر کہ بگوید آچہ تو گفتنی
از روئے شوق بلفاٹے من دیکند
آچہ تو کردی خداے در گذار گناہان
و بیا آچہ باشد تو دہکنہ خطا و عمد و نہال
و آشکارا۔

(تفسیر روح البیان ص ۶۳۸)

ترجمہ :- اور حضرت
شیخ امام ابو طالب محمد بن علی المکی
اللہ ان کے درجات بلند کرے اپنی
کتاب قوت القلوب میں ابن عیینہ
سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا کرنے
کے لئے محرم کی دسویں تاریخ کو مسجد
میں تشریف لائے اور ایک ستون کے
قریب بیٹھ گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ
عنه نے اذان میں حضور کا نام سن کر

اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو
اپنی آنکھوں پر پھیرا اور کہا قرۃ عینی
یک یا رسول اللہ جب حضرت بلال رضی
اللہ عنہ اذان سے فارغ ہوئے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر جو
شخص تمہاری طرح میرا نام سنکر انگوٹھے
آنکھوں پر پھیرے اور جو تم نے کہا وہ
کہے خدا تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ
دورانے ظاہر و باطن گناہوں سے درگزر
فرمائے گا۔

(۴) علامہ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ
دہلی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں

(المقاصد الحسنة فی الاحادیث الدائرة علیہا)
ترجمہ: جب مؤذن کو اشدان محمد رسول اللہ
کہتے سنا تو یہ ہی کہا اور اپنی انگشتان
شہادت کے پورے جانب زیریں
سے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
شخص میرے اس پیارے دوست
کی طرح کرے گا میری شفاعت اس
کے لئے حلال ہوگئی۔

(۵) یہی امام سخاوی حضرت ابو العباس احمد بن
ابی بکر المراد الیمانی کی کتاب مَوْجِبَاتُ الرَّحْمَةِ
وَعَزَائِمُ الْمَغْفِرَةِ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت
خضر علیہ السلام نے فرمایا۔ (المقاصد الحسنة)

ترجمہ: جو شخص مؤذن سے اشدان
ان محمد رسول اللہ سنکر کہے مرجا بجیبی
و قرۃ عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں
پر رکھے اس کی آنکھیں کھلی نہ دیکھیں گی۔

(۶) یہی امام سخاوی فقیہ محمد بن سعید خولانی رحمۃ اللہ علیہ

تحفظ عقائد غیر

ہدایت کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا:
 مَنْ قَالَ حِينَ يُسَمَّعُ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ أَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مُرَحَّبًا حَبِيبِي وَكَرَّةً عَيْبِي
 مُحَمَّدًا بَنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَبَّلُ
 ابْنَاهُمَا وَيَحْكُمُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يُعْجِمْ وَلَمْ
 يَزْمَدْ (المقاصد الحسنة)

”جو شخص مؤذن سے اشدان محمد رسول اللہ
 سن کر کہے مرحبا حبیبی و کرۃ عیبی محمد بن عبد اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پھر دونوں آنکھوں پر چوم کر
 آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا اور
 نہ اس کی آنکھیں کبھی دکھیں گی۔“

(۹) یہی امام سخاوی شمس الدین امام محمد بن صالح مدنی
 کی تاریخ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”میں نے حضرت
 محمد مصطفیٰ کو جو کالین صالحین میں سے تھے، فرماتے سنا کہ:-
 مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا سَمِعَ ذِكْرَهُ فِي الْأَذَانِ وَجَنَعَ أَصْبَعَيْهِ السُّبْحَةَ
 وَالْإِهْلَامَ وَقَبَّلَهُمَا دَسَّخَ بَهْمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ
 يَزْمَدْ أَبَدًا (المقاصد الحسنة)

”جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ذکر پاک اذان میں سن کر درود بھیجے اور کلمہ
 کی انگلیاں اور انگوٹھے ملا کر ان کو لبہ دے
 اہ آنکھوں پر پھیرے، اس کی آنکھیں کبھی نہ
 دکھیں گی۔“

(۱۰) یہی امام سخاوی، ان ہی امام محمد بن صالح کی تاریخ سے
 نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، عراق کے بہت سے مشائخ
 سے مروی ہوا ہے کہ جب انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر پھیرے، تو
 یہ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا یا رسول اللہ
 یا حبیب قلبی یا نور بصیری یا فرۃ عیبی یا نور اللہ
 کبھی آنکھیں نہ دکھیں گی اور یہ مجرب ہے۔ اس کے بعد امام
 مذکور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے، یہ مبارک عمل
 کرتا ہوں، آج تک میری آنکھیں نہ دکھی ہیں اور دانش اللہ

دکھیں گی۔ (المقاصد الحسنة)

(۹) یہی امام سخاوی امام طادسی سے نقل فرماتے ہیں کہ
 انہوں نے شمس الدین محمد بن ابی نصر بخاری خواجہ محدث سے
 یہ حدیث مبارکہ سنی۔ فرمایا:

مَنْ قَبَّلَ عَيْنَهُمَا سَمَاعِهِ مِنَ الْمُؤَذِّنِ كَلِمَةَ
 الشَّهَادَةِ طَفَرَنِي ابْنَاهُمَا وَمَسَحَهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ
 وَقَالَ عِنْدَ الْمَسِّ اللَّهُمَّ احْفَظْ حَدَّثِي وَنُورَهُمَا
 بِبَرَكَةِ حَدَّثِي مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَنُورَهُمَا لَمْ يُعْجِمْ (المقاصد الحسنة)

”جو شخص مؤذن سے کلمہ شہادت سن کر
 آنکھوں کے ناخن چومے اور آنکھوں پر پھیرے
 اور یہ پڑھے اللَّهُمَّ احْفَظْ حَدَّثِي وَنُورَهُمَا
 بِبَرَكَةِ حَدَّثِي مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَنُورَهُمَا، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا
 (المقاصد الحسنة)

(۱۰) شرح نقایہ میں ہے:-

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ يُسَحَّبُ أَنْ يَقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ
 الْأَذَى مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 دَعَيْنَا الشَّابِثَةَ مِنْهَا فَرَأَى عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 ثُمَّ يَقَالُ اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ
 طَفَرَتِي الرَّجَاءَ مَيْنَ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ لَهُ قَائِدًا إِلَى الْحَنَّةِ

”جان لو کہ بیناک اذان کی پہلی شہادت

کے سننے پر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ

دوسری شہادت کے سننے پر قرۃ عیبی ہک

یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنے آنکھوں

کے ناخن (چوم) کر اپنی آنکھوں پر رکھے

اور کہے اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ

تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر بولے

کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔“

تَحْفَظَ عَقَائِدَ غَيْرِ

(۱۱) علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار شرح درمختار میں بھی عبارت لکھ کر فرماتے ہیں: کَذَا فِي كُنْزِ الْعِبَادِ قَهْشْتَانِي وَنَحْوُهُ فِي الْفَتْاوى الصَّوْفِيَّةِ فِي كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ قَبْلِ طَهْرَتِي اِبْهَامِيَّةٍ عِنْدَ سَمَاعِ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فِي الْاَذَانِ اَنَا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِي صُفُوْفِ الْجَنَّةِ وَتَمَامُهُ فِي خَفَائِشِ الْبَحْرِ الْمَرْمِيِّ (رد المحتار شرح درمختار ص ۲)

”ایسا ہی کنز العباد امام قہستانی میں“ اسی کی مثل فتاویٰ صوفیہ میں ہے اور کتاب الفردوس میں ہے کہ جو شخص اذان میں اشد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے (اس کے منقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ) میں اس کا قائد بنوں گا، اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ اس کی پوری بحث بحر الرائق کے حواشی میں ہے۔

(۱۲) رئیس الفقہاء الحنفیہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مراتی الفلاح میں بھی عبارت اور دلیلی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی مرفوع حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں: وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْ الْحَضَرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجِبَتْ لَهُ يَحْتَمِلُ فِي الْقَضَائِ

”اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام سے بھی روایت کیا گیا ہے اور فضائل اعمال میں ان احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔“

(۱۳) علامہ امام قہستانی شرح البکیر میں کنز العباد سے نقل فرماتے ہیں:

اَعْلَمُ اَنْهُ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ سَمَاعِ الْاَدْلَى مِنَ الشَّهَادَةِ الشَّابِثَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَ عِنْدَ سَمَاعِ الشَّابِثَةِ قُرْةٍ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ يَقَالُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ لَعَدَا وَصْنِ طَهْرَتِ الْاِبْهَامِيْنَ عَلَى الْعَلِيَيْنِ فَاِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَكُوْنُ قَائِدًا اِلَى الْجَنَّةِ.

تفسیر روح البیان ص ۲۳۱

”جان لو بلا شہادہ! اذان کی پہلی شہادت کے سننے پر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ اور دوسری شہادت کے سننے پر قرۃ عینی یک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنے انگوٹھوں کے ناخن (جو کہ اس کی انگوٹھوں پر رکھے اور کہے، اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے کو اپنے پیچھے جنت میں لیجا دیتے۔“

(۱۴) شافعی مذہب کی مشہور کتاب ”اعانتہ الطالبین علی احل الفاظ المعین“ کے ص ۲۴۰ اور مالکی مذہب کی مشہور کتاب۔

(۱۵) کفایتہ الطالب الربانی لرسالة ابن ابی زید القيروانی کے ص ۱۶۹ پہے کہ جب اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنے تو درود شریف پڑھے۔

ثُمَّ يَقْبَلُ اِبْهَامِيَّةٍ وَيَجْعَلُهَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمُرْ وَلَمْ يَزْمَدْ اَبَدًا

”پھر انگوٹھے جوئے اور ان کو انگوٹھوں پر رکھے تو نہ کبھی اندھا ہوگا اور نہ کبھی آنکھیں دیکھیں گی۔“

(۱۶) شیخ المشائخ، رئیس المتقین، عید العلماء الحنفیہ بمکہ المکرمہ مولانا جمال بن عبد اللہ بن عمر کی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ:

سَمِعْتُ عَنْ تَقْيِيْلٍ اِلَّا اِبْهَامِيْنَ وَصْنَهُمَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ اَسْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَذَانِ هَلْ هُوَ جَائِزٌ اَمْ لَا اُجِبْتُ بِمَا نَصَّهُ نَعَمْ تَقْيِيْلُ اِلَّا اِبْهَامِيْنَ وَصْنَهُمَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ اَسْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَذَانِ جَائِزٌ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ صَوَّحَ بِهِ مَشَاحِنَاهُ

(منبر العین فی حکم تقییل الایہامین ص ۱۱)

”مجھ سے سوال ہوا کہ میں اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ذکر کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَغَفَّرْتُ
ذُنُوبَهُ وَمَنَّا وَجْهَهُ سَبْعِينَ حُوْسًا

حلیۃ الاولیاء ابو نعیم ص ۴۲ و سیرۃ علیہ ص ۵۵

مگر اس کی عادت تھی کہ جب وہ توراۃ کو
کھولتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
نام پاک کو دیکھتا تو اس نام کو دیکھ کر آنکھوں
سے لگا لیتا اور درود بھیجتا۔ پس میں نے
اس کا یہ حق مانا اور اس کے گناہوں کو بخش
دیا اور ستر حویریں اس کے نکاح میں دیں۔

(۱۹) سید العارفین حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مفتوی شریف
میں فرماتے ہیں:-

بود در انجیل نام مصطفیٰ بیژن آں سر بختراں بحر صفا
"انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا نام درج تھا۔ وہ مصطفیٰ جو پیغمبروں

کے سردار اور بحر صفا ہیں۔"

بود ذکر علیہ ہا و شکل او بیژن بود ذکر غر و صوم و اکل او
"بیژن آپ کے اوصاف جسمانیہ شکل و
شاملی، جہاد کرنے، روزہ رکھنے اور کھانے پینے

کا حال بھی درج تھا۔"

طائفۃ نصرانیات بہر ثواب بیژن چون رسیدند بدان نام و خطاب
یوسہ وادند بدان نام شریف بیژن رو نہادند بدان وصف لطیف

"عیسائیوں کی ایک جماعت جب اس
نام پاک اور خطاب مبارک پر پہنچی تو وہ لوگ

وقت انگوٹھے چومنا اور آنکھوں پر رکھنا جائز
ہے یا نہیں؟ میں نے ان لفظوں سے جواب
دیا کہ ہاں اذان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں
پر رکھنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ ہمارے مشائخ
مذہب نے اس کے مستحب ہونے کی تصریح
فرمائی ہے۔"

(۱۸) شیخ العالم المقصر العلامة نور الدین الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اذان میں سن
کر انگوٹھے چوما کرتا تھا، پھر چھوڑ دیا، تو میری آنکھیں بیمار ہو گئیں۔
فَرَأَيْتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ مَنَامًا فَقَالَ
لَمْ تُرَكِّتْ مَسْجِدَ عَيْنَيْكَ حَتَّىٰ الْأَذَانِ إِنَّ أَرْدَدَ
أَنْ تَبْرَأَ عَيْنَاكَ فَعُدَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَاسْتَبَقْتُ وَمَحَّضْتُ
فَبَرَأْتُ وَلَمْ يُعَاوِدْنِي مَرَضُهُمَا إِلَى الْآنَ
(منہج السلامہ فی تقبیل الاجہالین فی الاقامہ ص ۵)

"تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں دیکھا۔ فرمایا تو نے اذان کے وقت
انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا کیوں چھوڑ دیا
اگر تو جانتا کہ تیری آنکھیں درست ہو جائیں
تو وہ عمل پھر شروع کرے۔ پس میں بیدار
ہوا اور یہ عمل شروع کر دیا تو میری آنکھیں
درست ہو گئیں اور اب تک وہ مرض نہیں لوٹا۔"

(۱۷) حضرت وہب بن منہ رضى اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل
میں ایک شخص تھا جس نے دو سو برس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں
گذاڑے جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو مزیلہ (جہاں نجاست
وغیرہ ڈالی جاتی ہے) میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
کو وحی کی کہ اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس پر نماز پڑھو۔ موسیٰ
علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار! بنی اسرائیل اس
کے نافرمان ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا یہ بیشک ہے۔
إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مُكَلِّمًا شَرًّا التَّوْسَاةَ وَنَظَرَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى

فقہی مسائل کی تفصیل

حضرت
شاہ
ولی اللہ
محدث
دہلوی
رحمۃ اللہ
علیہ

مفتی کو پاتے بغیر کسی فقہی مذہب کے تعین کے، اس سے
فتویٰ پوچھتے۔

ابن ہما نے اپنے رسالے "التحریر" کے آخر
میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ایک بار ایک مفتی سے فتویٰ لیتے
اور دوسری بار کسی دوسرے سے فتویٰ لیتے اور اس میں کسی
مفتی کا التزام نہ کرتے۔

جہاں تک علماء کا تعلق ہے ان کے دو درجے تھے
ایک وہ عالم جنہوں نے قرآن، سنت اور آثار کے تتبع
و جستجو میں اتنی محنت و کوشش کی کہ ان کو بالقوۃ جسے
بالفعل ہی سمجھئے، ایسا ملکہ حاصل ہو گیا کہ وہ لوگوں میں
مفتی بن سکتے تھے۔ یعنی لوگوں کو جو واقعات پیش آتے
تھے ان میں اکثر کے بارے میں وہ فتویٰ دے سکتے تھے
اور وہ امور جن کے متعلق وہ جواب دیتے، زیادہ ہوتے
تھے ان امور سے جن کی نسبت وہ توقف کرتے۔ یہ
لوگ مجتہد مطلق کے نام سے مختص تھے۔

دوسرے وہ عالم تھے جن کو قرآن و سن کی اتنی
معرفت حاصل تھی جس سے وہ فقہ کے اصول اور اس
کے بنیادی مسائل کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ

معلوم ہوتا یا پسے کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری
میں لوگ فقہ کے ایک معین مذہب کی تقلید پر متفق نہ تھے
ابوطالب کی اپنی کتاب "قوت القلوب" میں لکھتے
ہیں :-

یہ کتابیں اور رسائل کے مجموعے بعد کی چیزیں
ہیں۔ لوگوں کے اقوال بیان کرنا، ایک خاص شخص
کے فقہی مذہب پر فتویٰ دینا، ہر چیز میں اس
کے مذہب پر اکتفا کرنا پہلے اور دوسرے قرآن
عہد قدیم میں لوگوں کا یہ معمول نہ تھا۔ بلکہ اس دور
میں لوگوں کے دو طبقے تھے ایک علماء کا طبقہ اور دوسرا
عوام کا طبقہ۔

عوام کا یہ حال تھا کہ متفق علیہ مسائل میں جن کے
بارے میں مسلمانوں کے اندر یا جمہور مجتہدین میں کوئی
اختلاف نہ تھا، وہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا
اور کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ وہ وضو اور غسل کی کیفیت
اور نماز و روزہ وغیرہ کے احکام اپنے باپ دادا یا
اپنے بھائیوں کے علمین سے سیکھتے تھے۔ اور اسی پر چلتے
تھے جب ان کو کوئی نادر و غیر معمولی واقعہ پیش آتا تو ان سے

جان سکتے تھے۔ بعض (جزوی)، ایسے مسائل تھے جن میں انہیں دلائل کے ذریعے ایک واضح اور غالب رائے حاصل ہو جاتی تھی اور بعض کے متعلق مدقت کرتے۔ ان آخر الذکر مسائل کے بارے میں وہ علماء مشورہ کرنے کے محتاج ہوتے۔ کیونکہ ان کے متعلق کسی واضح اور غالب رائے تک پہنچنے کے لئے ان کے پاس پوری طرح وہ وسائل نہیں تھے جو مجتہد مطلق کے پاس تھے۔ چنانچہ یہ علماء بعض مسائل میں مجتہد تھے اور بعض میں غیر مجتہد۔

صحیح اور تابعین سے یہ چیز تو اتر کے ساتھ تھا ہے کہ جب ان کو کوئی حدیث پہنچتی تو وہ کسی شرط کا خیال کئے بغیر اس پر عمل کرتے۔ لیکن دو صدیوں کے بعد لوگوں میں معین مجتہد کے مذاہب کو اختیار کرنے کا رجحان ظہور پذیر ہوا۔ چنانچہ ان میں بہت کم ایسے تھے جو کسی خاص معین مجتہد کے مذہب کے پابند نہ ہوتے۔ یہ اس زمانے میں ایک امر واجب ہو گیا۔ (ابتدائی دو صدیوں میں کسی معین فقہی مذہب کو اختیار کرنے کا دستور نہ تھا۔ تیسری صدی میں کسی نہ کسی معین فقہی مذہب کو اختیار کرنا عام ہو گیا اور اس کے زمانے میں یہ چیز ایک امر واجب قرار پائی، اگر تم مجھ سے کہو کہ ایک زمانے میں ایک چیز غیر واجب ہے تو دوسرے زمانے میں کس طرح واجب ہو سکتی ہے جبکہ شریعت تو ایک ہی ہے۔ چنانچہ تمہارا یہ قول کہ مجتہد مستقل کی اقتداء پہلے واجب نہ تھی پھر واجب ہو گئی تناقض کا حال ہے۔ اس کے جواب میں میرا کہنا یہ ہے کہ واجب اصلی تو یہ ہے کہ امت میں ایک ایسا شخص ہو جو فروعی احکام کی ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ مقرر رکھتا ہو۔ اس پر سب اہل حق کا اتفاق ہے۔

(قاعدہ یہ ہے کہ جس بات پر واجب موقوف ہوتا ہے وہ بات بھی واجب ہوتی ہے۔ جب واجب کے متعدد طریقے ہوں تو ان میں سے کسی نہ کسی طریقے کا تعین

کئے بغیر حاصل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور جب اس کا ایک ہی طریق ہو تو خاص اس طریق کا حاصل کرنا واجب ہوتا ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ جب آدمی سخت بھوک میں مبتلا ہو، اس کی وجہ سے اسے ہلاک ہونے کا ڈر ہو اور بھوک کو دور کرنے کے چند طریقے ہوں، جیسے کھانا خریدنا، جنگل سے پھل توڑ لینا اور ایسی چیز کا شکار کرنا جو غذا کا کام دے۔ اس صورت میں بھوک کو دور کرنے کے ان متعدد طریقوں میں سے کسی بھی غیر عین طریقے پر عمل کرنا واجب ہوگا لیکن اگر وہ آدمی ایسی جگہ بھوک میں مبتلا ہوتا ہے جہاں نہ شکار ہے نہ پھل تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ مال خرچ کرے اور کھانا خریدے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، واجب اصلی تو یہ ہے کہ امت میں ایک ایسا شخص ہو جو فروعی احکام کی ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ معرفت رکھتا ہو، سلف کے اس واجب اصلی کو حاصل کرنے کے متعدد طریقے تھے اور اس بارے میں کسی ایک طریقے کا تعین ان کے لئے واجب نہ تھا۔ پھر سوائے ایک طریقے کے باقی سب طریقے بند ہو گئے۔ چنانچہ مخصوص طریقہ ان پر واجب ہو گیا۔

ایک دوسری مثال یہ ہے کہ سلف احادیث لکھا نہیں کرتے تھے آج احادیث کا لکھنا واجب ہے کیونکہ آج ان کتب حدیث کی معرفت کے بغیر حدیثوں کی روایت کی اور کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح سلف کا علم نحو اور لغت میں اشتغال نہ تھا اس لئے کہ ان کی زبان عربی تھی اور انہیں ان فنون کی حاجت نہ تھی۔ لیکن آج ہمارے اس زمانے میں عربی لغت کی معرفت واجب ہو گئی ہے کیونکہ اولین عربوں کے زمانے کو گزرے عرصہ دراز ہو گیا ہے۔

الغرض ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کی تائید میں بہت سے شواہد ہیں اسی پر ایک معین امام کی تقلید کے واجب ہونے کو قیاس کرنا چاہیے۔ اور ایک معین

امام کی تقلید کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جب ایک جاہل شخص ہمد اور ماوراء النہر کے شہر قزل میں ہو اور وہاں کوئی شافعی مالکی اور حنبلی عالم نہیں، اور نہ ان مذاہب فقہ کی وہاں کوئی کتاب ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے فقہی مذاہب کی تقلید کرے۔ اس سے باہر جانا اس کے لئے حرام ہو گا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ اپنے آپ کو دائرہ شریعت ہی سے باہر نکال دے گا اور بے کار اور بھل بن کر رہ جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ حرمین میں ہو تو چونکہ وہاں اسے تمام مذاہب فقہ کی معرفت سیر ہوگی۔ اس لئے یہ کافی نہیں کہ وہ کسی غیر ثقہ ظنی بات پر عمل کرے نہ وہ عوام کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات قبول کرے اور نہ ہی غیر شہور کتاب سے کوئی قول لے۔ یہ سب باتیں کنزالقاتی کی شرح نہر الفائق میں مذکور ہیں۔

اگر تم یہ کہو کہ آخر اس کا کیا سبب ہے کہ ہیلوں نے اصول فقہ پر زیادہ گفتگو نہیں کی اور جب امام شافعی پیدا ہوئے تو انہوں نے اس موضوع پر کافی دشمنی بحث کی، مفید بحث کی اور بڑی اچھی بحث کی۔

میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہیلوں میں سے ہر ایک کے پاس اپنے ہی شہر کے حدیث صحیح کی ہوتی تھی اور ان کے علاوہ دوسرے شہروں کی احادیث اس کے پاس جمع نہیں تھیں۔ جب اس کے خاص شہر کی احادیث کی دلیلوں میں اس کے سامنے کوئی تعارض واقع ہوتا تو وہ اپنی سمجھ اور فراست کے مطابق اس تعارض کا فیصلہ کرتا۔ جب امام شافعی کا زمانہ آیا تو تمام شہروں کی احادیث یکجا جمع ہو گئیں۔ اور اس کی وجہ سے ان مختلف شہروں کی احادیث اور ان کے فقہاء کے اختیار کردہ اقوال میں دو طرح کا تعارض پیدا ہو گیا۔

ایک تو تعارض تھا دو مختلف شہروں کی احادیث میں۔ دوسرا تعارض تھا ایک ہی شہر کی احادیث کے

ایکے جاہل شخص ہمد

اور ماوراء النہر کے شہر ولہ میں ہو

اور وہاں کوئی شافعی مالکی حنبلی

عالم نہیں ہے تو اس پر واجب ہے

کہ وہ امام ابو حنیفہ کے فقہ

مذاہب کو تقلید کرے۔ اس سے

باہر جانا اس کے لئے حرام ہو گا

اور وہ بے کار و بھل بن کر رہ جائیگا۔

(حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

درمیان۔ وہ یوں کہ ہر شخص اپنے شیخ کی رائے کی جو اس نے اپنی سمجھ اور فراست سے قائم کی ہوئی حمایت کرتا اس سے رخنہ بہت وسیع ہو گیا۔ بہت سے گروہ وجود میں آ گئے اور ہر طرف سے اختلاف نے لوگوں پر اس طرح یلغار کر دی کہ اس کا کسی کو سان گمان نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے۔ اور انہوں نے اپنے سامنے کوئی راہ نہ پائی۔

دیہ حالات تھے جب لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے مدد پہونچی جتنا خیر امام شافعی کو باہم اختلاف رکھنے والی حدیثوں میں تطبیق کرنے کے قواعد القاء کئے گئے اور انہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے ایک دروازہ کھولا اور وہ کیا ہی اچھا دروازہ تھا۔ (ماخوذ منخص الاضافات فی بیان سبب الاضافات)

فقہ کے مذاہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تاکید

بہتیں معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ کے ان چار مذاہب

کو اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے اور ان تمام کے تمام سے اعراض و روگردانی میں بہت بڑا فساد ہے ہم اس بات کی یہاں کئی وجوہ سے وضاحت کرتے ہیں۔ اول یہ کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ شریعت کو جاننے کے لئے سلف پر اعتماد کرتی ہے چنانچہ تابعین نے اس بارے میں صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پر، اسی طرح ہر طبقے میں علمائے اپنے اپنے علمائے اعتماد کیا، اور خود عقل اس طریقہ کار کے حسن و خوبی پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ شریعت کی معرفت صرف نقل اور استنباط ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اب نقل کے صحیح اور درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ استنباط کرنے والا پہلوں کے مذہب کو جانے تاکہ وہ ان کے اقوال کے دائرہ سے باہر نہ نکلے ورنہ وہ اجماع کے خلاف آئے گا۔ اس لئے اسے چاہیے کہ وہ پہلوں کے مذہب پر اپنے اقوال کی بنا رکھے اور اس سے پہلے جو گزر گئے ہیں ان سے استنباط میں مدد لے۔

جب شریعت کی معرفت کے لئے نقل کے سلسلے میں سلف کے اقوال پر اعتماد کرنا طے ہو گیا تو یہ ضروری ہو کہ سلف کے وہ اقوال جن پر اعتماد کیا جائے یا سند صحیح سے مروی ہوں یا وہ مشہور کتابوں میں مدون ہوں پھر یہ بھی ضروری ہو کہ ان اقوال پر اس طرح بحث ہو چکی ہو کہ ان میں جو کئی ایک احتمالات ہوں ان میں سے رائج احتمال کا تعین ہو گیا ہو، ان کے بعض مقامات میں جو عمومی تفسیریں ہوں ان میں تطبیق دے دی گئی ہو اور وہ اقوال جن احکام پر متضمن ہیں ان کی علیتیں بیان ہو چکی ہوں۔ اگر سلف سے مروی اقوال ان مراحل سے نہیں گزرے تو ان پر اعتماد کرنا درست نہیں ہوگا۔

بعد کے زمانوں میں فقہ کے مذاہب اربعہ کے علاوہ اور کوئی ایسا مذہب نہیں جو ان صفات کا حامل ہو ماسوا مذہب امامیہ اور زیدیہ کے اور وہ اہل بدعت ہیں جن کے اقوال پر اعتماد کرنا جائز نہیں۔

سواد اعظم (بڑے گروہ) کہہ پیر و حقہ کرو۔
اور چونکہ یہ چار مذاہب فقہ فقہ و صدقہ
پر مبنیہ ہیں تو انہ چاروں کے پیر و حقہ
کہنے سواد اعظم کہہ پیر و حقہ ہے اور ان کے
دائرہ سے نکلنا سواد اعظم سے نکلنا ہے۔
(شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

فقہ کے مذاہب اربعہ میں سے کسی نہ کسی مذہب کو اختیار کرنے پر زور دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-
”سواد اعظم (بڑے گروہ) کی پیروی کرو اور جو کہ
ان چار مذاہب فقہ کے علاوہ باقی فقہ کے مذاہب سب حقہ
مست کئے ہیں تو ان چاروں کی پیروی کرنی سواد اعظم
کی پیروی کرنا ہے اور ان کے دائرہ سے نکلنا سواد اعظم
سے نکلنا ہے۔“

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب لمبا زمانہ گزر گیا
عرصہ دراز ہو گیا اور امانت و دیانت نہ رہی تو ان حالات
میں جو پیشہ قاضیوں اور اپنی خواہشات کے بندے
مفتیوں میں سے جو علماء سوء تھے ان کے اقوال پر اعتماد
کرنا جائز نہ رہا۔۔۔ چنانچہ جب ہم نے علماء کو دیکھا کہ وہ
مذہب سلف پر ثابت قدم ہیں۔ تو ان غالب یہ ہو کہ
وہ علماء سلف کے اقوال سے جو تحریجات یا کتاب و
سنت سے جو استنباط کریں گے ان میں ان کی تصدیق
کی جائے گی۔ اور جب ہم نے ان میں بیہ بات نہ دیکھی تو

پھر ان کے اقوال پر اعتماد کہاں ؟
(ماخوذ من بعض عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید)

(علامہ ظہیر علی زبیدی)

فقہ کی ضرورت

کیا ان علوم کو حاصل کئے بغیر ان میں بہارت حاصل کئے بغیر قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط کر سکتے ہیں اور کیا وہ لوگ جو تفسیر اور اصول تفسیر فقہ و اصول فقہ کے علم سے کوئی حظ نہیں لے سکتے براہ راست قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ کا استفادہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اولہ شرعیہ جن سے استنباط کیا جاتا ہے۔ چار ہیں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان سب میں اول اور اعلیٰ قرآن کریم ہے۔ جو لقیہ تین کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک منزل من اللہ، آخری آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تینیس سال کی مدت میں بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے آخری نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس میں عقائد ہیں احکام ہیں قصص ہیں اور امثال، اس میں آیات حکمت ہیں قرآن پاک کے صحیح معانی و مطالب کو سمجھنے کے لئے بہت سے علوم پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً آیات کی شان نزول کا علم، ناسخ و منسوخ کا علم، مقدم و مؤخر آیات کا علم، لغات قرآن کریم کی مصطلحات کا علم، آیات کے باہمی تعلق کا علم، عربی زبان کا علم صرف و نحو، فصاحت و بلاغت معانی و بیان کا علم، محاورات زبان عربی پر عبور اور اصول تفسیر سے واقفیت حقیقت و مجاز، استعارات و کنایات وغیرہا کا علم جب تک قرآن پاک سے متعلق جملہ علوم پر دسترس نہ ہوگی اس کے

آج کل جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں احیائے دین کے نام سے مختلف تحریکات چل رہی ہیں۔ جو دین کا احیاء اپنی عقل اپنی خواہش اور عصر حاضر کے تباہ کن جملات سے ہم آہنگی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کا نام لے کر علوم فقہ کی تمام کڑیوں کو نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح اپنی عقلیت پسند آندازانے سے جدید ماحول کی مطابقت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک اسلام ہر زمانے میں جاری برائیوں کی اصلاح کے لئے نہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ سمجھوتہ کرنے آیا ہے۔ ورنہ اس پر قدامت پرستی کا الزام آجائے گا۔ ان کے نزدیک علوم فقہ کا ہزار سالہ انمول ذخیرہ آب پرانا اور بے کار ہو چکا ہے۔ جو صرف اس زمانے کے لئے تھا آج کے حالات میں اس سے کام نہیں چل سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں بڑی لیجک ہے۔ گویا ان کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام مختلف ادوار میں غلط سماجی دھاروں کو موڑنے کے لئے نہیں۔ بلکہ ان کی رد میں ساتھ بہہ جانے کے لئے آیا ہے۔ بہر حال موجودہ دور میں احیائے دین کے دعویداروں کا رجحان بغیر علم و معرفت آزادی رائے اور اجتہاد عقل کی طرف ہے ان حالات میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علوم فقہ موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔

صحیح مفہیم و معانی اور مطالب تک رسائی ممکن نہیں۔ قرآن کریم کے تراجم کا مطالعہ کر کے یا ان تراجم کے ساتھ تشریح پڑھ کر یہ تصور قائم کر لینا کہ قرآن سمجھنے کے اہل ہو گئے سخت نادانی اور غلط اندیشی ہے۔ قرآن کریم کے تراجم اس کی عبارات کے لفظی معنی کو کس حد تک واضح کرتے ہیں لیکن اس کے مفہیم و مطالب کے ادنیٰ حق کو بھی ادنیٰ نہیں کرتے۔ قرآن پاک نے اپنے وصف میں خود بیان فرمایا ہے۔

”یضل بہا کثیراً ویضل بہا کثیراً“ — یہ بتیروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بتیروں کو ہدایت فرماتا ہے یعنی اس کا انکار کر کے بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ اس کی تصدیق کر کے اور اس پر ایمان لا کر اسی مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ بہت لوگ غلط مطلب نکال کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ اس سے صحیح مفہوم و مطلب سمجھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ لہذا ترجمہ قرآن پڑھ کر اپنی ناقص عقل سے بے علمی کے ساتھ قرآن کا مطلب بیان کرنے سے سخت گمراہی کا اندیشہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ترجمہ پر اکتفا کیا جائے۔ اور اس کے صحیح مفہیم و مطالب اس کی صحیح تشریحات معلوم کرنے کے لئے اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے کہ قرآن پاک یہی حکم دیتا ہے فرماتا ہے۔

فاسئلوا اهل الذکر ان ینزلکم من العلمون
جاننے والوں سے پوچھ لو، اگر تم نہیں جانتے۔ مقتفی یہی ہے کہ بغیر علم اپنی عقل سے قرآن کے مفہوم و مطالب کو بیان نہ کیا جائے ورنہ ہلاکت دین و ایمان کا سخت اندیشہ ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔

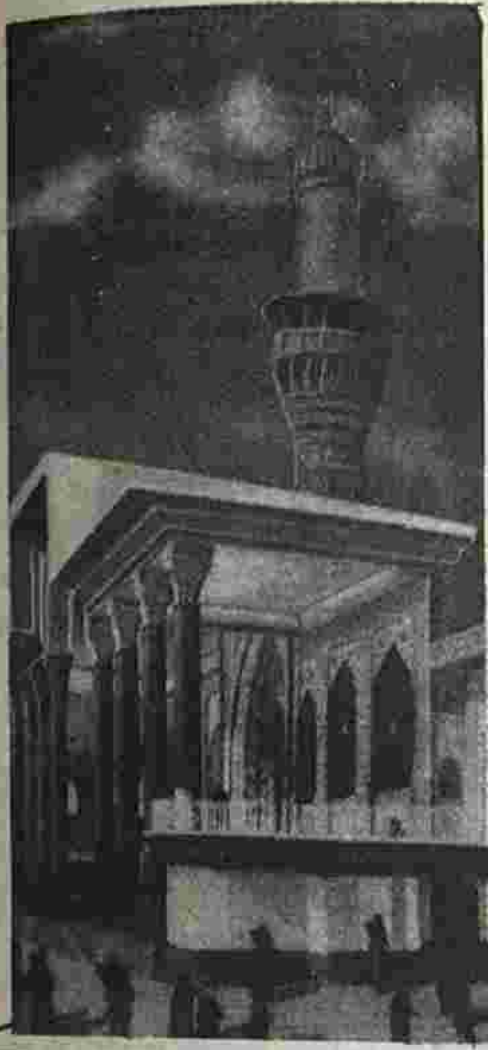
من قال فی القرآن بدائئہ فلیتوا مقعدہ
من النار

یعنی تفسیر الراءے کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ بعینہ یہی حال حدیث شریف کا بھی ہے وہ قول یا فعل جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا یا عمل کیا یا کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے پسند فرمایا یہ سب

حدیث کہلاتے ہیں۔ احادیث کی تعداد لاکھوں سے تجاوز ہے۔ جن میں احادیث احکام کی تعداد تین ہزار ہے۔ ایک ہی شے کے حکم کے بارے میں متضاد صحیح احادیث موجود ہیں۔ جن سے مختلف و متضاد احکام ثابت ہوتے ہیں۔ احادیث میں بھی حقیقت و مجاز استعارات و کنایات محکم و متشابہ ظاہر منقول مفسر خاص عام اور مشترک وغیرہ ہیں ان ہی میں تقدم و تاخر زمانی بھی ہے۔ ان کے علاوہ احادیث کے درجات ہیں اور اقسام ہیں جب تک ان احادیث پر عبور نہ ہو تقدم و تاخر مانع و منسوخ اور محاورات عربی کا علم نہ ہو یا یہ نہ معلوم ہو کہ کس قسم کی حدیث ثبوت کا افادہ کرتی ہے۔ کس قسم کی احادیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور کس قسم کی احادیث سے استحباب اباحت یا حرمت و گمراہت وغیرہ کا اثبات ہوتا ہے غرض یہ کہ جب تک علم حدیث سے متعلق ان ضروری امور کا علم نہ ہو تو محض چند احادیث یاد کر لینے، ان کا ترجمہ پڑھ لینے اور ان سے اخذ کئے ہوئے فقہی احکام معلوم کر لینے سے کوئی شخص اس حیثیت میں آجاتا کہ وہ احادیث سے براہ راست احکام و مسائل نکالنے کا دعویٰ کرنے لگے۔ ایسے لوگ اپنی ناقص عقل کو قرآن و حدیث کی تشریح و تعبیر میں اپنا لہ نما بناتے ہیں اور عوام کے لئے غلط انداز فکر اور گمراہی کے دروازے کھولتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود صحیح راستہ نہیں پاتے بلکہ دوسروں کو بھی غلط راستے کی طرف بیجاتے ہیں۔

اس مختصر تمہید سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے بنیادی علوم کی ضرورت ہے۔ ان پر عبور حاصل کئے بغیر قرآن و حدیث سے براہ راست مسائل شرعیہ کا استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں علوم فقہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جن کو ائمہ فقہاء اور مجتہدین نے بڑی مبسوط و مدلل مباحث میں بیان فرمادیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے

علم فقہ اور علم اصول فقہ کی تعریف سمجھ لی جائے تاکہ اس کے ساتھ ایک ذہنی تعلق قائم ہو جائے۔ اس کی اہمیت و افادیت اور ضرورت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔
حضرت ملا احمد جیون استاد اور نگ زیب عالمگیر غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”هو العلم باحكام الشريعة العلمية
عن ادلتها التفصيلية“ (نور الانوار)
یعنی شریعت کے علمی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننے کو علم فقہ کہتے ہیں۔ علم اصول فقہ کی تعریف وہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”هو علم يبحث فيه حسن اثبات الدلة
للحكام“ (نور الانوار)

یعنی علم اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام شرعیہ کو دلائل سے ثابت کرنے پر بحث کی جاتی ہے۔ جو انبیاء و ائمہ جواز شریعت کا ہر حکم کسی نہ کسی علت اور دلیل کے ساتھ ہے ان تمام احکام کو دلیل سے جاننا علم فقہ ہے اور اولہ شرعیہ کون کون سے ہیں؟ اور احکام شرعیہ کو ان دلائل سے کس طرح ثابت کیا جاتا ہے؟ اس قسم کے مباحث کا علم ’علم اصول فقہ‘ ہے اس لئے ائمہ فقہ نے اولہ شرعیہ سے بھی بحث کی ہے اور بیان کیا ہے کہ متفق علیہ اولہ شرعیہ تین ہیں۔ قرآن، حدیث اور اجماع امت چوتھے درجے میں قیاس ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک قسم استحسان ہے اور آخری درجہ میں استصحاب حال ان میں سے ہر ایک کو انھوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی دلیل احکام الہی قرآن مجید ہے۔ جو بقیہ اولہ شرعیہ کی بھی اصل بنیاد ہے۔

قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی در رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا۔

ونزلنا عليك القرآن تبييناً وعلماً

و بشرى للمؤمنين۔

اور ہم نے تم پر قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے اور اس میں ہر شے کا بیان ہونا بھی چاہیے تھا اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہونا ضروری ہے بلکہ اس کے نہ دین کی تکمیل کا دعویٰ صحیح ثابت ہو سکتا ہے اور نہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا۔ اور نہ قرآن پاک کا آخری کتاب ہونا۔ درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر قیامت تک پیدا ہونے والے نئے مسائل اور نئی ضرورتوں کا حل اس میں موجود نہ ہوگا۔ تو نئی کتاب اور نئے رسول دینی کی ضرورت بھی باقی رہے گی۔ اس لئے ضروری ہے کہ قرآن پاک ”تبییناً وعلماً“ ہو قرآن کریم کا یہ دعویٰ

کتابیان الکی شیء ہے اور یہ فرمانا۔

”ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین“

”کوئی خشک و تر نہیں کہ کتاب مبین میں موجود نہ ہو“

نیز اس کا دستور حیات ہونا اور انسانی معاشرہ میں پیدا ہونے والی ہر ضرورت کے لئے قیامت تک اس کا کافی ہونا یہ سب تفصیلی دلیل اور ثبوت کا متقاضی ہے۔ اور وہ صرف علوم فقہیہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ ان تمام دعاوی کا مکمل و مدلل ثبوت فراہم کرتے ہیں بلکہ بالتفصیل ان کے ہر پہلو سے بحث کرتے ہیں اور ان کو حقیقتِ ثابۃ کی حیثیت میں لاتے ہیں۔ بلاشبہ یہی وہ علم ہے جس نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی دستوری و قانونی زبان کو سمجھنے کا ملکہ پیدا کیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے الفاظ و عبارات سے صحیح مفہام و مطالب اخذ کرنے کے اصول مرتب فرمائے جن کے بغیر قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی صحیح مفہوم اخذ کرنا اُمت کے لئے ممکن نہ تھا اور نہ احادیث شریفہ کے حقیقی معانی و مطالب کا ادراک کیا جاسکتا تھا۔ علماء فقہ و اصول نے قرآن کریم کے الفاظ و معانی اور انداز بیان میں سے ایک ایک چیز کا بغور مطالعہ کیا اور خلوص و دلالت کے ساتھ ان پر عبور کامل اور مہارت تامہ حاصل کی پھر ان کی مختلف عبارات سے تقسیم کی اور فرمایا کہ الفاظ قرآن یا خاص ہیں یا عام یا مشترک ہیں یا مؤول اور معانی کے اعتبار سے ظاہر، نص، مفہوم یا ظہر اور ان کے بالمقابل خفی، مشکل، مجمل اور مستثابہ میں منقسم ہیں پھر ان الفاظ و معانی کو وجوہ استعمال کے اعتبار سے حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ میں تقسیم کیا اور ان طریقوں کو بھی دریافت کیا جن کے ذریعہ قرآن و حدیث کے الفاظ و عبارات کے مفہوم و مراد پر واقفیت حاصل ہو سکے ان کو بھی چار قسموں میں محصور کر دیا۔ عبارتۃ النص، اشارۃ النص، دلالتۃ النص اور اقتضاء النص۔ اس طرح یہ کل بیس اقسام ہوئیں۔ ان بیس میں سے ہر ایک کے مواضع و معانی ترتیب ان کے احکام معرفت کے طریقوں کی وضاحت فرمائی۔

حتیٰ کہ انھوں نے قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف عطف

حروف عطف جارہ، حرف شرط، اسمائے ظروف نیز

اطلاقات جمع مذکورہ جمع مؤنث پر بھی توضیحی مباحث بیان

فرمائے۔ یہ سب کچھ کلام الہی قرآن مجید سے متعلق امور ہیں۔

جن کا تفصیلی علم ہر فقیہ و مجتہد کو ہونا ضروری ہے۔ بایں ہمہ

فقہائے مجتہدین نے قرآن و حدیث کا یہ امعان نظر مطالعہ

کرنے کے بعد احکام شرعیہ کی اقسام معلوم فرمائیں۔ جو

فرض واجب مستحب مباح حرام اور مکروہ تحریمی میں

منقسم ہیں۔ ان کے استدلال کے جملہ طرق معلوم کئے۔

قرآن کی جملہ آیات خصوصاً آیات احکامیہ سے ایک ایک

آیت کو بغور دیکھا اور اس امر کی وضاحت کی کہ احکام

شرعیہ کے مخاطب فی الحقیقت کون لوگ ہیں۔ نیز یہ کہ مدار

تکلیف عقل ہے اور وہ عقل جو مدار تکلیف ہے۔ وہ عمر

بلوغ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی ثابت کیا کہ احکام شرعیہ

الہیہ کے خطاب کی اہمیت کی بنیاد بھی صحت عقل اور کمال

عقل ہے۔ اس اہلیت کی دو قسمیں ہیں۔ اہلیت وجوب

اور اہلیت ادارہ یعنی یہ کہ انسان کی وہ کون سی حالت

ہے جس میں احکام وجوب ہوتا ہے۔ اور وہ کون کون سی حالت

ہے جس میں احکام کی ادائیگی کی اہلیت ہوتی ہے۔ اور

وہ کون سی حالتیں ہیں جن میں وجوب اداساقط ہو جاتا

ہے۔

اور وہ کون سی حالتیں ہیں جن میں احکام کا نقض

وجوب ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اس تفصیل کے بغیر کسی

نفس پر احکام شرعیہ کو لازم و ضروری قرار نہیں دیا جاسکتا

شریعت کی اصطلاح میں جو شخص احکام قرآن کے خطاب

کا اہل ہے۔ اسے مکلف کہتے ہیں۔ مکلف کی دو قسمیں ہیں

امت دعوت اور امت اجابت وہ لوگ جو اسلام کے

مخاطب ہیں امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ

جنھوں نے اسلام قبول کر لیا اور عمل بالا احکام کے مخاطب

ہیں۔ امت اجابت میں داخل ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں

”یا ایہا الناس“

تحفظ عقائد عامہ

ان الفاظ سے خطاب ہے۔ اس سے مراد بالخصوص امت دعوت ہے جیسے
 ”یا ایہا الناس اقرسول اللہ الیکم
 جمیعاً“
 اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

یا جیسے
 ”یا ایہا الناس اعبدا وارسبکم“
 اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو اس کے برخلاف
 قرآن میں جس جگہ۔
 ”یا ایہا الذین آمنوا“

کے الفاظ سے خطاب ہے۔ اس سے مراد اجابت ہے
 ”یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام“
 اے ایمان والو! روزے تم پر لکھ دیئے گئے جیسے۔
 ”یا ایہا الذین آمنوا اذ اقصتم الی الصلوۃ“
 اے ایمان والو! جب تم نماز کا ارادہ کرو وغیرہ قرآن
 کریم کی بہت سی آیات احکام اور الفاظ خطاب سے ظاہر
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ احکام ایک نوزائیدہ بچے سے لے کر جوان
 بوڑھے مرد، عورت، مجنوں، دیوانے اور صاحب عقل و دانش
 سب ہی کے لئے ہیں۔ لیکن فقہائے ائمہ نے اس حقیقت کا
 انکشاف فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مخاطب جب تک
 خطاب کا اہل نہ ہو۔ مکلف نہیں اس لئے مکلف ہونے
 کے لئے اہلیت خطاب ضروری ہے اور وہ ہے اس کی
 عقل کا کامل ہونا جس کے ذریعہ مکلف کو فہم خطاب قدرت
 کاملہ کے ساتھ اسے عمل پر بھی قدرت کاملہ ہو تو پھر احکام
 الہیہ پر عمل واجب و ضروری ہوتا ہے ہر نوع یہ بحث تو
 مکلف کی ذات اور اس کے احوال سے متعلق ہے۔ اور
 اس میں مزید تفصیلات ہیں۔ دوسری بحث خود احکام اور
 آیات احکام سے متعلق ہے ائمہ فقہ نے قرآن پاک اور حدیث
 شریف کی روشنی میں اس امر کی وضاحت فرمائی کہ احکام کی
 ابتدائی دو قسمیں ہیں عزیمت اور رخصت پھر عزیمت کی اقسام
 ہیں۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ، تحریمی،

مکروہ تیز ہی وغیرہ ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری قسم رخصت،
 اور اس کی انواع کو بھی واضح فرمایا ائمہ فقہائے اس نکتہ کی
 بھی وضاحت فرمادی کہ قرآن کریم اور حدیث پاک میں
 احکام کے لئے بالعموم صیغہ امر ہی استعمال کیا گیا ہے جن کا
 مقتضی وجوب ہی ہے پھر بھی ہر حکم کی نوعیت بتا دیا گئی ہے
 انھوں نے فرمایا کہ اگرچہ صیغہ امر استعمال کیا گیا ہے ہر جگہ
 اس سے وجوب اور فرضیت ثابت نہیں ہوتی انھوں نے
 بڑی تحقیق کے بعد یہ انکشاف کیا کہ صیغہ امر سولہ معنی میں
 استعمال ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات ہی سے اس کا ثبوت دیا۔
 لہذا اگرچہ صیغہ امر سے حقیقتاً وجوب ہی ثابت ہوتا ہے۔
 اگر قریبہ اس کے خلاف قائم ہو تو وہاں صیغہ امر سے مقام
 کے مناسب معنی مراد ہوں گے۔ اور مقام کی مناسبت کی
 معرفت مجتہدین کے دینی کمال اور شہادت پر بروقیف ہے
 اگر یہ حضرات اس حقیقت کا انکشاف نہ فرمادیتے تو قرآن
 و حدیث کا ہر حکم جہاں صیغہ امر استعمال کیا گیا ہے فرض
 ہی قرار پاتا۔ واجب، سنت، مستحب اور مندوب سمجھنا ہوتا
 منزعجت و رخصت کا سوال پیدا ہوتا۔

ائمہ فقہائے یہ بھی تحقیق فرمائی کہ قرآن مجید اور حدیث
 شریف میں حکم کس جگہ عام ہے۔ اور کس جگہ خاص۔ نیز
 یہ کہ کسی حکم کا شان نزول اگرچہ خاص ہو مگر حکم ہمیشہ عام
 ہوتا ہے بشرطیکہ کوئی قریبہ اس حکم کو خاص قرار نہ دے۔
 قرآن کریم اور حدیث پاک میں بہت سے مقامات پر
 بظاہر نظر تعارض و تضاد سامنے آسکتا ہے۔ کوئی الواقع
 نہیں ہے۔ مجتہدین فقہ نے اس تعارض و تضاد میں مطابقت
 پیدا فرمائی اور ان کو حل کرنے کے طرق بیان فرمائے۔ قرآن
 کریم کی آیات ناسخ و منسوخ میں انھوں نے تفصیل کے ساتھ
 یہ بتلایا کہ قرآن کریم کی کون سی آیات ناسخ کون سی منسوخ۔
 کون سی آیات منسوخ التلاوت اور اس کا حکم باقی ہے۔
 اور کون سی آیت حکم اور تلاوت دونوں اعتبار سے
 منسوخ ہے۔ اور کون سی آیت منسوخ الحکم ہے اور اس کی
 تلاوت باقی رکھی گئی ہے۔

اولہ شرعیہ میں جو حق قسم قیاس ہے کتب اصول فقہ میں قیاس کی یہ تعریف کی گئی ہے۔
القیاس صونی الشرع لقلید السفرع بالاحل فی لحکم والعلة۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ علت مشرکہ کی بنیاد پر اس کا حکم وضع کے لئے ثابت کرنا۔ جیسے شراب کا حکم حرمت ہے اور اس کی علت مسکر ہے۔ یہ علت مشترکہ ہے۔ لہذا حرمت کا حکم اس لئے بھی ثابت ہے۔ جس میں مسکر کا مادہ ہو گا۔ قیاس ایک حجت شرعی ہے اس پر عقلی و نقلی مبسوط دلائل ہیں تاہم ائمہ و مجتہدین کے سوا علمائے سابقین میں قیاس

فقہ اسلام
قوانین اسلام کی تمام
ضروریات پوری کرتا ہے۔ روم
بولن، پیرس، برٹش، اور پیپائے
اعظم کے کتب خانوں میں فقہ
کی کتابوں کا وسیع ذخیرہ
موجود ہے جو ہزاروں
علمائے اسلام کی محنت و
کاوش کا نتیجہ
ہیں۔

کے حجت شرعی ہونے میں اختلاف رہا۔ لیکن آج کے دور میں علماء کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو قیاس سے کام نہ لیتا ہو۔ اس کی حجت اور دلیل شرعی ہونے کو تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن قیاس سے استدلال کرنا آسان کام نہیں۔ اس حجت شرائط سخت ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قیاس صرف ان مسائل میں ہو سکتا ہے۔ جن کا حکم قرآن و سنت میں نہ ملے اور وہ مسائل اجماع سے بھی ثابت نہ ہوں دوسرے یہ کہ قیاس صرف اس مسئلہ میں کیا جاسکتا ہے جس کا حکم کسی نص سے محض اس مسئلہ کے ساتھ خاص نہ ہو۔ جیسے

اس قسم کے مباحث حدیث و سنت کے بارے میں بھی قرآن کریم کے نظم و معنی، انداز بیان اور طریق استدلال سے متعلق جو اقسام وہاں بیان کئے گئے۔ ان سب کا نفاذ حدیث و سنت میں ہو گا۔ ان کے علاوہ احادیث میں کچھ اور تفصیلات بھی ہیں۔ حدیث واحد مشہور اور منواتر ہوتی ہے۔ پھر یہ بحث کہ کون سی حجت ہے اور کون سی حدیث حجت نہیں کسی راوی کی حدیث حجت ہوتی ہے اور کسی کی نہیں۔ ہر راوی کی حدیث حجت نہیں ہوتی اس کی حجت کے لئے بھی شرائط ہیں۔ اور ہر محل میں بھی ہر حدیث حجت نہیں ہوتی۔ عقوبات، عبادات، حقوق العباد اور اس کی ہر سہ اقسام میں سے ہر ایک کے لئے حجت حدیث کی جداگانہ شرائط ہیں۔ ان کے علاوہ نفس خبر اور اس کی اقسام سے متعلق مباحث ہیں۔ ان مباحث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کون سی حدیث اور خبر صرف اس وقت قابل قبول ہے۔ جب وہ بلفظ روایت کی جائے۔ اور کون سی حدیث اور خبر میں روایت بالمعنی بھی قابل قبول ہے۔ نیز یہ کہ روایت باللفظ اور روایت بالمعنی کی اجازت کے لئے راوی میں کس قسم کے شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ یہ تمام مباحث حدیث و سنت سے متعلق ہیں اور ائمہ مجتہدین نے ان کو مبسوط، مفصل اور مدلل بیان فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد اولہ شرعیہ میں اجماع امت کا درجہ ہے اجماع امت کی تعریف ہے کہ تم عصر جمع مجتہدین صالحین کا کسی مسئلہ میں متفق رائے ہو جانا۔ لہذا اجماع کا اہل ہونے کے لئے اجتہاد صالح ہونا ضروری ہے۔ اور نفسانی خواہشات اور فسق سے مبرا ہونا ضروری ہے تمام مجتہدین فقہ کے لئے ان جملہ مسائل کا علم ضروری ہے جس پر اجماع امت منعقد ہو چکا ہے۔

اجماع امت سے کیا مراد ہے۔ کیا اجماع امت ممکن ہے۔ کیا بے علم اور کم علم مسلمانوں کا اجماع معتبر ہو سکتا ہے۔ اجماع کی کتنی قسمیں ہیں۔ اجماع کی حجت کا ثبوت ان تمام امور کو بھی اصول فقہ ہی تفصیلاً بیان کرتا ہے۔

تَحْفَظْ عَقَائِدَ دَعْوِی

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو آدمیوں کی شہادت کے مساوی قرار دیا یہ مسئلہ صرف خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے تیسرے یہ کہ قیاس کرنے کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ اصل مسئلہ کا حکم غلات درزی قیاس ہے۔ تو پھر اس پر قیاس کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جسے روزہ کی حالت میں سہوا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حکم غلات قیاس ہے۔ قیاس تو اس کا مقتضی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے خواہ وہ سہوا ہی ہو۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سہوا کھانے کی صورت میں اس کا روزہ باقی رکھا۔ جو کہ غلات قیاس ہے۔ لہذا یہ حکم صرف اسی حالت میں محدود رہے گا۔ اس پر کسی دوسرے مسائل کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ جو بھی شرط یہ ہے کہ اصل مسئلہ کے لئے نص سے جو حکم شرعی ثابت ہو، بعینہ وہی حکم فرع کے لئے ثابت کیا جائے۔ جب کہ فرع وجود علت میں اصل کی نظیر ہو۔ غلامہ کلام یہ کہ قیاس کی بنیادیں چار ہیں۔ اصل، فرع، علت اور حکم۔ ان کے بغیر قیاس وجود میں نہیں آسکتا۔

غرض قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط و استخراج کے لئے ان تمام اولہ شرعیہ اور ان سے متعلق مباحث کا تفصیلی علم ضروری ہے۔ ان اولہ شرعیہ کی روشنی میں بہت بڑی تعداد قواعد فقہیہ کی ہے۔ جن کا علم فقہ کے لئے ضروری ہے۔ ان پر عبور حاصل کئے بغیر فتویٰ کی راہیں کشادہ نہیں ہوتیں۔

علامہ شہاب الدین القرانی متوفی ۷۸۵ھ نے اپنی کتاب انوار البروق فی انوار الفروق میں اسلامی شریعت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اسلامی شریعت چند اصول و فروع پر مشتمل ہے۔ اس کے اصول کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول اصول الفقہ اور قسم دوم وہ قواعد کلیہ فقہیہ ہیں جن کی تعداد کثیر ہیں۔ اور وہ شریعت کے اسرار و رموز سمجھنے میں مددگار ہوتے

ہیں۔ یہ فائدہ ملی کے ماتحت بے شمار فروعی مسائل ہیں۔ یہ قواعد کلیہ فقہ میں بہت اہم اور مفید ہیں۔ اور فقہ جس قدر ان قواعد کا احاطہ کرے گا۔ اسی درجہ اس کی قدر و منزلت بڑھے گی۔ اور فقہ کی عظمت نمایاں ہوگی۔ ان ہی قواعد کے ذریعہ فتویٰ کی راہیں کشادہ ہوتی ہیں اور ان ہی کی بدولت اہل علم کی ایک دوسرے پر فوقیت ظاہر ہوتی ہے۔ علما کا یہ قدیم مقولہ ہے۔ جو اصول فقہ کو پیش نظر رکھے وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جو قواعد کلیہ فقہیہ کو سامنے رکھے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔

علامہ قرآن جن قواعد کلیہ فقہ کی طرف اشارہ فرمیلے۔ اگر ان کا بلا استیجاب عربی مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ علما، فقہاء اور مجتہدین کرام کے دینی افکار کتنے عمیق اور ان کا مطالعہ علوم دینیہ میں کتنا وسیع اور بلند تھا۔ اور انھوں نے دین میں مہارت و کمال حاصل کرنے میں اور دین کی خدمت کرنے میں کتنی محنت اور جدوجہد کی ہے جس کے نتیجے میں مسائل فقہیہ کا عظیم الشان ذخیرہ وجود میں آیا جس میں ہر جدید مسئلہ کے لئے خواہ وہ کتنا ہی نیا ہو کہیں نہ کہیں کوئی تہذیب ضرورت مل جاتا ہے۔ بلاشبہ ان قواعد کے مطالعہ اور مجتہدین کی اس عظیم و تخلصانہ جدوجہد کے علم کے شریعت اسلامیہ کے جہ و جلال اس کے وسعت و کمال اس کی ہمہ گیری اور قرآن پاک کے۔

”تبیانا لکل شیء“

ہونے کا یقین کامل حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ نظر اختصار مشتمل نمونہ اثر دار ہے۔

ہم یہاں چند قوانین بیان کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ یہ قواعد کلیہ صرف اسی وقت استعمال ہوں گے جب اولہ شرعیہ میں سے کسی دلیل سے وہ حکم ثابت نہ ہوا ہو۔

(۱) نص شرعی کی موجودگی میں اجتہاد جائز نہیں۔

(۲) الاصل فی الاشیاء اباحہ

یعنی ہر شے اصل میں مباح ہے جب تک اس کے

تحفظ عقائد عامہ

ایک معلم کلبہ یعنی تربیت یافتہ لشکاری کتا دوسرے غیر تربیت یافتہ کتے کے ساتھ مل کر شکار کر لے تو وہ شکار بغیر ذبح کے جائز نہ ہوگا۔ اگر بغیر ذبح کے مر گیا تو حرام ہوگا۔

فقہ میں ایسے قواعد کلیہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں سب سے اہم چیز ان قواعد کا صحیح طریقہ استعمال ہے اور ان مواقع و مواضع کی معرفت جہاں ان کا استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ قاعدہ کہ ضرورت ممنوع چیز کو مباح کر دیتی ہے۔ اس قاعدہ کو اس وقت تک کسی جگہ استعمال نہیں کیا جاسکتا جب تک ضرورت شرعیہ صحیحہ کا علم نہ ہو یا جیسے یہ قاعدہ کہ ہر چیز اصل میں مباح ہے۔ جب تک اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو۔ اس قاعدے کے نفاذ کے لئے ضروری ہے کہ فقیہ کو اس امر کا پورا پورا علم ہو کہ اس مسئلہ خاص میں عدم جواز کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ بہر حال ان تمام قواعد فقہیہ کی تمام تر بنیاد قرآن کریم اور حدیث پاک ہیں۔ ان دونوں سے یہ تمام قواعد وسیع مطالعہ مہارت علم تحقیق نظر سے نہایت اعلیٰ مقدس مقاصد کے ساتھ اخذ کئے گئے ہیں۔ وہ صرف مجتہدین ہیں جنہوں نے خالصاً توجہ اللہ اپنی پوری پوری زندگیوں میں اللہ جل و علا اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لئے وقف کر دیں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے فقہی مسائل کا وہ عظیم الشان ذخیرہ مرتب فرمادیا جو ہر زمانہ کی مقتضیات کی کفالت کرتا رہے گا۔ یہ ہر کس و نا کس بے بس کی بات نہ تھی نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے جب کہ علم کمال کا فقدان ہو گیا ہے۔ تجدید و احیاء دین کے علمبرداروں کا تو یہ حال ہے کہ فقہاء و مجتہدین کی تصنیفات کے ناموں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی استعداد بھی نہیں رکھتے۔

ان تمام تفصیلات سے میرا مقصد دو باتوں کی وضاحت کرنا ہے۔ اول یہ کہ کس طرح قرونِ اولیٰ میں مجتہدین صاحبین نے علوم فقہیہ کو مرتب فرمایا کہ خالصاً

عدم جواز پر کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو۔
(۳) ما راہ المسلمون حسناً فهو عند اللہ حسن
یعنی جسے دین دار و ذی علم مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اسی اصول کے ماتحت تراویح میں ختم قرآن کے وقت تقسیم شیعہ آتی ہے اور محافل میلاد النبی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا انعقاد بھی اچھا ہے۔ کہ ساری دنیا کے صحیح العقیدہ سنی علماء اس کو صدیوں سے مستحسن سمجھتے اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ملک میں مسلمانوں کا اس پر عمل بھی جاری ہے۔

(۴) "الیقین لا یزول بالشک"
یعنی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی وضو کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شک ہوا کہ معلوم نہیں کہ وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا تو اس اصول کے ماتحت اس کا وضو باقی ہے۔

(۵) "الحدود وقت رمن الشبہات"
حدود شرعیہ شک و شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی قاعدے کے ماتحت شک کا قاعدہ ملزم کو ملتا ہے۔

(۶) "اذا ابتلیت ببلتین فاختر اھو ذھما"
جب دو خرابیوں میں پھنس جائے تو کمتر کو اختیار کر لے۔

(۷) "لا ضرر ولا ضرر"
نہ نقصان اٹھاؤ، نہ نقصان پہنچاؤ۔

(۸) "الفروضات تبیح الخطورات"
ضرورت ممنوع شے کو جائز کر دیتی ہے یہاں ضرورت سے شرعی ضرورت ہے۔

(۹) اذا اجتمع الحرام والحلال غلب حکم الحرام
یعنی جب حرام اور حلال اکٹھے ہو جائیں تو حرمت کا حکم غالب ہوگا۔ اس قاعدہ کی رو سے وہ پانی حرام ہوگا جس میں شراب کا ایک قطرہ بھی پڑ جائے۔

کسی نے یہ نہیں کہا کہ فقہ کا یہ ذخیرہ پرانا ہو چکا ہے اور یہ اسی زمانہ کی ضرورت کے مطابق تھا۔

اب یہ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اس لئے ہمیں براہ راست قرآن و حدیث سے رابطہ پیدا کرنا چاہئے حالانکہ ان فقہاء میں اپنے زمانے کے بے مثل و بیگانہ روزگار علمائے کاملین تھے۔ جو صاحب علم کے ساتھ صاحب تقویٰ بھی تھے۔ جن کے علم کا شہرہ ملک اور بیرون ملک غیر مسلم ممالک میں تھا۔ فقہائے بغداد، فقہائے مصر و شام، فقہائے عراق و بخارا، فقہائے ہند و پاکستان ان جلیل القدر اور عظیم المرتبت فقہاء میں سے بیشتر صاحب تصنیفات کثیرہ ہیں۔ ان مشہور و معروف فقہاء میں فتاویٰ عالمگیری کے مرتبین ہیں۔ جو اپنے زمانے کے منفرد و بے مثل علمائے ہیں۔ ان ہی میں علامہ ابن عابدین المعروف بہ علامہ شامی ہیں جن کی مایہ ناز فقہ کی کتاب ”روالمختار“ اس وقت بھی دنیا کے اسلام میں معتمد و مستند ہے۔ خود ہندوستان میں اس چودھویں صدی اور اس سے کچھ پہلے بڑے بڑے مجتہد علمائے دین گزرے ہیں۔ فقہاء دینی، فقہائے فرائض، فقہائے جہاد، فقہائے دیالو، علمائے بریلی اور علمائے مسلک دیوبند ہم میں سے اکثر صاحب تصنیف و تالیف ہیں۔ اور صاحب فتویٰ ہیں۔ چودھویں صدی کے نصف اول میں قابل ذکر مولانا عبدالحی فاضل دیوبند ہیں جو صاحب تصنیف کثیرہ ہیں۔ اسی دور کے ایک مستبحر عالم، فقیہ بے بدل حضرت مولانا احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جن کے عظیم تفقہ فی الدین کا ہر مسلک کے علمائے اعتراف ہے۔ جن کی تصانیف ایک ہزار سے زیادہ ہیں۔ یہ صاحب فتویٰ ہیں۔ ان کا فتاویٰ رضویہ بارہ ضخیم جلدوں میں ہے۔ اور کئی ہزار برقی طبع کے صفحات پر مشتمل ہے۔ انھوں نے بڑے سے بڑے پیچیدہ مسئلہ پر بڑے محققانہ مباحث کئے ہیں۔ علمائے عرب و عجم نے ان کی مہارت فقہ کو تسلیم کیا ہے۔ ان سب کے زمانہ میں عصر نو کے نئے نئے تقاضے ابھرے جنک آزادی کے مسائل پیدا ہوئے۔ نئی تہذیب اور نئے تمدن

لوحہ اللہ دین کی خدمت کی۔ قرآن کریم اور احادیث سے متعلق علوم کی تدوین میں کئی صدیاں درکار ہوئیں۔ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ قرآن کی تفاسیر لکھی گئیں جن میں سے بعض بعض تفسیریں ایک ایک ہزار جلدوں میں ہیں۔ اس طرح احادیث کو بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں جمع کیا گیا۔ اور مختلف انداز پر ان کو مرتب فرمایا۔ اور احادیث اور شرع احادیث میں ہزاروں کتابیں تصنیف فرمائیں اور ان کے علم اصول فقہ وجود میں آیا۔ تب کہیں صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کے بعد علمائے امت اس قابل ہوئے انھیں قرآن و حدیث سے احکام و مسائل کے استخراج و استنباط کا سلیقہ آیا۔ اس لئے ان ائمہ فقہ نے بڑی محنت و کاوشوں سے اول شرعیہ کا تعین کیا اور اس سے بے شمار فقہی جزئیات و مسائل بیان فرمائے۔ اور کثیر تعداد میں قواعد کلیہ فقہیہ بھی مرتب فرمائے اور ان کی روشنی میں بھی لاتعداد مسائل بیان فرمائے۔ اس طرح انھوں نے فقہ کا اتنا عظیم ذخیرہ جمع کر دیا کہ وہ رفتی دنیا تک کام دیتا رہے گا۔ آج علم کی ناقدری کا یہ عالم ہے کہ عوام کو تو جانے دیجئے خواص اور اخص ان خواص تک ان تمام کتابوں کے نام سے بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ اور افسوس صد افسوس ان کتابوں کا پڑھنا تو درکنار ان کے اوراق گنے والے بھی نہیں ملتے۔ کشف وغیرہم نے ان میں سے بہت سی کتابوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ شریعت اسلامیہ کا ایک عظیم الشان کام ایک ہزار سال قبل ہوا جب سے اب تک کے طویل زمانہ میں نہ معلوم کتنے انقلاب آئے۔ تہذیبیں بدل گئیں اخلاقی قدروں میں انقلاب آگیا۔ سیکڑوں حکومتیں بنیں۔ بگڑیں اور مٹ گئیں۔ طرح طرح کے نظریات، عقائد اور مذاہب پیدا ہوئے اس دوران لاتعداد مسائل ابھر کر آئے۔ ان گنت شرعی ضرورتیں پیش آئیں اور ہر دور کے علماء فقہ و مفتیان کرام ان تمام جدید مسائل اور نئے نئے تقاضوں کا حل فقہ کے اس عظیم ذخیرہ سے حل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں

کے مسائل پیش آئے۔ مگر وہ ان سب مسائل کو فقہ کے اسی عظیم ذخیرہ ہی سے حل کرتے رہے۔ جو ہزار سال قبل مجتہدین کرام اور ائمہ فقہ نے قرآن مجید اور احادیث پاک کی روشنی میں بڑی جاں فشانی کے ساتھ مرتب کیا تھا۔ جس سے یہ امر بخوبی ثابت ہو جاتا ہے کہ بلاشبہ فقہ کا یہ عظیم کامل اور جامع ذخیرہ رہتی دنیا تک کام آتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا علم اور اس پر عبور حاصل کیا جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے فقہ کے اس ذخیرہ کا علم حاصل نہ کیا وہی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اس میں دورِ حاضر کے مسائل کے متعلق احکام موجود نہیں ہیں۔ اس طرح کی بات دو طرح کے لوگ کہتے ہیں ایک وہ طبقہ جو اجتہاد اور تقلید کو ماننا بھی نہیں اور دوسرا وہ طبقہ جو اپنی لاعلمی اور نادانی سے ایسا کہنے لگا ہے۔ حالانکہ وہ اجتہاد کے بھی قائل ہیں۔ اور تقلید بھی کرتے ہیں۔ دونوں طبقوں سے میری گزارش ہے کہ وہ صدقِ دل سے فقہ کا علم حاصل کریں۔ غلو ص کے ساتھ محنت و جدوجہد سے فقہاء کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ عقلیت پسندی اور سہل پسندی کا راستہ چھوڑ محنت اور لگن کے ساتھ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لئے وقف کر دیں اور اپنی زندگی ان میں لگائیں تب ان کی نگاہ میں فقہ کی اہمیت و عظمت پیدا ہوگی۔ پھر وہ یقیناً اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہوں گے۔ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور حقیقت حال روشن ہو جائے گی۔

فقہ اسلامی کے بارے میں ہم یہاں بین الاقوامی شہرت کے مالک محقق قانون دانوں کی کچھ آراء نقل کرتے ہیں۔ جن سے فقہ اسلامی کی عظمت کا اندازہ ہو سکے گا۔
سلیم باز بولبتان کے مشہور عالم اور قانون دان تسلیم کے گئے ہیں 'مجلتہ الاحکام الشرعیہ' میں رقمطراز ہیں۔
میرا یہ عقیدہ ہے کہ اسلامی فقہ کے ذریعہ انسان کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ خواہ وہ کاروباری معاملات

خدا سزا دے فقہ کو نظر انداز کیا

گیا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے موجودہ

تشکیلات باقی نہ رہ سکیں گے ہر شخص تجدید

دینے کے نئے راہ کھولے گا۔ قرآن و

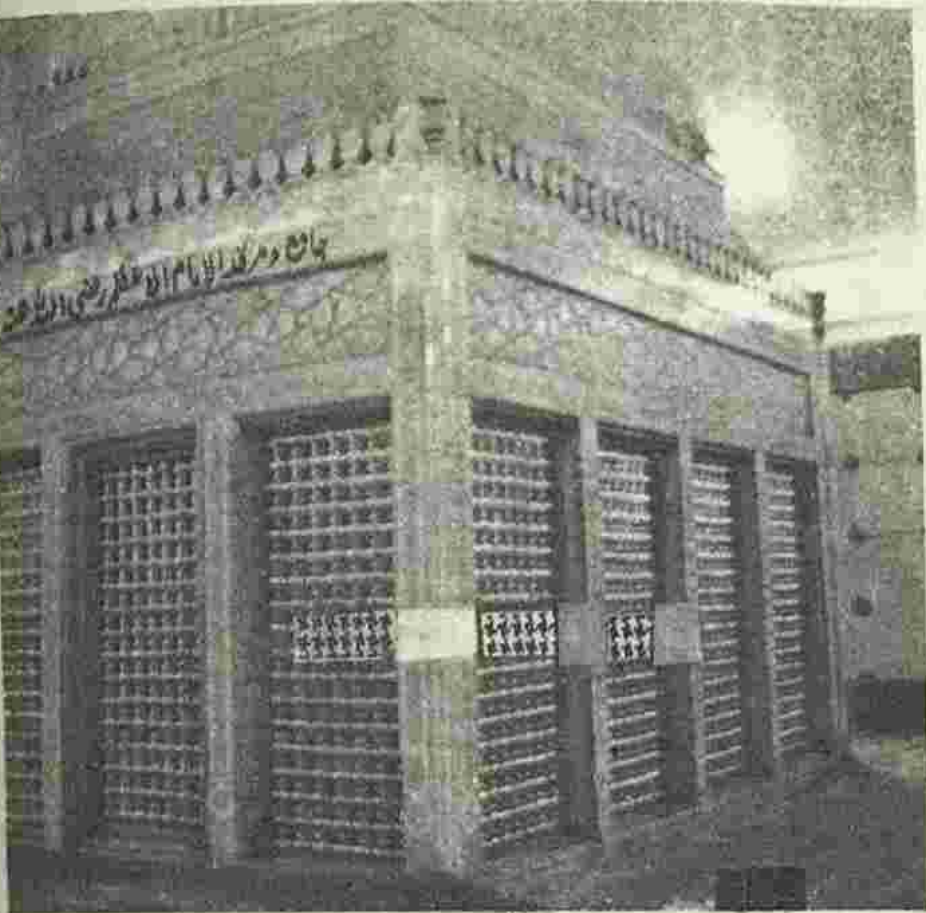
حدیث کے نئے نئے تشریح، و تفسیر ہے

ہوں گے۔ اسلام اور قانون

اسلام بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔

اور معلومات ہوں یا دوسرے مقدمات سب کا حل اس میں موجود ہے۔ فقہ اسلامی کی کتابوں کا وسیع ذخیرہ نہ صرف مصر اور دیگر اسلامی ممالک کے کتب خانوں میں پایا جاتا ہے بلکہ ہالینڈ کے شہر سیڈن 'روم'، برلن، پیرس، برٹش میوزیم نیو یارک، یوٹن محل بھی پایا اعظم کے کتب خانے میں فقہ کی کتابوں کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ ان کتب خانوں میں جو کتابیں ہیں وہ ہزاروں علمائے اسلام کی محنت و کاوش کا نتیجہ ہیں۔ کتابوں کا وسیع ذخیرہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ فقہ اسلامی و شریعت میں انسان کی تمام ضروریات اور مسائل و احکام کا حل موجود ہے۔ اور ہر معاملہ میں کسی نہ کسی فقیہ اور عالم کا قول ان کتابوں میں مل سکتا ہے۔۔۔۔۔
وائٹ یونیورسٹی کے لار کاچ کے پرنسپل پروفیسر شپریل نے ۱۹۳۷ء کی قانون کانفرنس میں کہا تھا عالم انسانیت کو یہ فخر حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے باوجود ایسی شریعت تیرہ سو سال پہلے پیش کی کہ اگر اہل مغرب دو ہزار سال کے بعد بھی اس کی اونچی چوٹی پر

پہنچ جائیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش نصیب
سمجھیں گے۔ بحمدہ الا زھر

پروفیسر و میری نے ایک ترک ادیب کو مخاطب
کر کے یہ کہا کہ ”تمہاری فقہ اسلامی اس قدر وسیع ہے کہ
مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تمہیں کیوں اپنے ملک اور زمانے کے
موافق احکام اور قانون نظام فقہ اسلامی سے اخذ
نہیں کئے۔“

فرانسیسی پروفیسر لامیری کی رائے ہے کہ جو کتابیں
اسلامی شریعت کے بارے میں لکھی گئی ہیں وہ غیر فانی
تزانہ اور لازوال سرچشمہ ہیں جنہیں مسلمانوں کی عقلیت
اور بے توجہی سے زمانہ فریب شدہ کر دیا ہے۔

عظیم خطرہ۔ احیائے دین کے دعویداروں کا
یہ پروپیگنڈہ کہ فقہ کا یہ ذخیرہ اس زمانے کی ضرورت کے
مطابق تھا۔ آج کے دور میں یہ نئے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔
اس لئے ہمیں براہ راست قرآن و حدیث سے رابطہ پیدا

کرنا چاہیے۔ دراصل ایک عظیم خطرہ کا سبب ہے۔ اگر وہ
اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں تو تصور کیجئے
کہ دین کی شکل و صورت کیا ہوگی، مذہبی تعلیمات شدید
ترین انتشار اور بحران سے دوچار ہو جائیں گی۔ نماز،
روزہ، زکوٰۃ، اور حج کی موجودہ شکلیں باقی نہ رہ سکیں گی
کہ یہ بھی فقہ کے اس پرانے ذخیرہ سے وابستہ ہیں غرض کہ
دین کا کوئی مسئلہ اپنی جگہ باقی نہ رہ سکے گا۔ پھر ہر شخص
براہ راست قرآن و حدیث سے رابطہ پیدا کر لے گا دعویدار
بے گنا اور تجدید دین کی ہی نئی راہیں تھولے گا۔ اور
قرآن و حدیث کی نئی نئی تشریح و تعبیر اور تفسیریں ہوں گی
اور دینی تعلیمات کی تلاش و تلاش کے لئے ”من مانے“ نئے
نئے ڈھانچے بنائے جائیں گے جن میں قرآن و حدیث کے
نام پر اپنی عقل و ناقص رائے کو دخل کیا جائے گا۔

من آنچه شرط بلام است با قومی گویم
تو خواہ از تخیم نیدگر خواہ مسال!

تقلید کے جائز
ہونے پر تمام اُمت
کا اجماع
ہے

مسئلہ تقلید

مولانا محمد ناظم علی خاں قادری

دور رسالت اور عہد صحابہ سے ہے مآخذ شرع میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں۔ اس سارے گوشوں اور پیچیدہ پہلوؤں پر نظر و فکر کرنا تھی۔ پھر کسی قول یا تحریر کی طرف اقدام کی ضرورت تھی۔ ایک تحریر اور اسپیک کی یہ ذمہ داری اور ملی فریضہ ہے کہ مذہبی مسائل میں تعصب و نفس پرستی سے کام نہ لے۔ تقلید کا معنی لغوی اگرچہ کسی کی غلامی کا قلاوہ گردن میں ڈال لینا ہے لیکن اس کا منقول عرفی کچھ اور ہے جو رموز و اسرار کا جامع ہے اگر صرف اس کے لغوی معنی پر نظر رکھی جائے اور معنی عرفی سے قطع نظر کر لیا جائے تو یقیناً یہ شبہات حاشیہ ذہن پر آسکتے ہیں۔ عقل انسانی جو حیرت ہو سکتی ہے سب سے پہلے اقسام تقلید اور اس کی صورتوں کو واضح کر دوں۔ تاکہ حقیقت تقلید واضح ہو جائے اور مقصد اقرب الی الذہن اور اسہل الی الفہم ہو۔

تقلید کی دو سببیں ہیں ایک تقلید مطلق اور ایک تقلید شخصی اول الذکر کہتے ہیں کہ فہم مسائل اور سہل قضائے لئے کسی ایک عالم کو مخصوص و متعین نہ کیا جائے بلکہ اسے اختیار ہے اگر کسی مسئلے میں کسی ایک عالم کا مسلک اختیار کیا ہے۔ تو دوسرے میں اس کا مسلک اختیار نہ کیا جائے۔ بلکہ اس کے علاوہ غیر کی اقتدا

انداز یہاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات
ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو رو دوں ہیکڑوں
باتوں کا رہ رہ کے دل میں خیال آتا ہے: اُئے دن
تقلید کے نام پر ایک نہ ایک فتنے وجود میں آتے رہتے
ہیں۔ مذہب اسلام پر مخالفین کے کس قدر حملے ہو رہے
ہیں احاطہ قلم اور وسعت تحریر سے باہر ہے روئے زمین پر
کچھ ایسے بھی ہیں جو غیر مقلد کے نام سے موسوم تو ہیں لیکن
حقیقت تقلید اور اس کی ماہیت سے بہرہ واگہی نہیں
رکھتے اس لئے وہ اہل تقلید کو بدعتی اور مشرک قرار دیتے
ہیں۔ انھوں نے تقلید کے معنی لغوی کی طرف صرف نظر
کیا اور اس کے منقول عرفی سے اخذ معنی میں صرف نظر
اور یہ ہنگامہ بجا رکھا کہ تقلید تو کہتے ہیں کسی کی غلامی کا
قلاوہ گردن میں ڈال لینا۔ کاش وہ اس حقیقت
کی اطلاع یابی کے لئے ذرا بھی طبع سلیم اور فکر قویہ
پر زور دیتے تو وہ اس قسم کے بیباکانہ کلمات سے
گزر کر تے پہلے انھیں حقیقت تقلید پر غور کر کے یہ
پتہ اور سراغ لگانا تھا کہ تقلید کیا ہے، تقلید کسے کہتے
ہیں تقلید کا حیات انسانی اور بشری زندگی سے کیا
تعلق و رشتہ ہے کیا یہ جدید ایجاد و اختراع ہے یا

تحفظ عقائد عامہ

اور پیروی کر سکتا ہے یہ تو ہے تقلید مطلق۔ لیکن تقلید شخصی اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا ایوزٹ اور مخالف ہے کیونکہ تقلید شخصی میں انسان خود مختار نہیں رہتا ہے بلکہ اُسے کسی عالم کا مکلف و پابند ہونا پڑتا ہے اگر کسی قضیہ میں صعوبت پیش آئے تو اسی ایک عالم کی طرف رجوع کرے اور اسی کی تقلید و اقتدا کرے کیونکہ انسانی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو لایحل ہوتے ہیں قرآن کی آیات محل و مشکل بھی ہیں اس میں کچھ آیات قضیہ ہیں بعض آیات بعض سے متعارض بھی ہیں صورت طبیق اور طریقہ اندفاع اسے معلوم نہیں اسے تردد و اشتباہ پیدا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں انسان محض اپنے ذہن و فکر اور عقل خالص ہی سے کام نہ لے بلکہ کسی متبحر عالم و مجتہد کی اقتدا اور پیروی کرے اس کی طرف راہ و سبیل تلاش کرے کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ ہے تقلید شخصی جو عہد رسالت اور دور صحابہ سے ہے۔ نیز اس پر اجماع امت ہے۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی اس عبارت سے صاف صاف واضح ہے جو انھوں نے جتہ اللہ البالغہ میں رقم فرمایا ہے کہ

”یہ چار مسلک جو مدون ہو کر تحریری شکل میں موجود ہیں ان کی تقلید کے جائز ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اور اس میں مصلحتیں ہیں وہ پوشیدہ رہ نہیں سکتیں۔ بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ہمتیں پست ہو چکی ہیں خواہش پرستی لوگوں کی گھنٹی میں پڑ گئی ہے اور ہر ایک صاحب رائے اپنی رائے پر کھمبہ کرنے لگا ہے۔“

بابت مذکورہ بالا سے یہ امر غیر خفی اور نمایاں طور پر ثابت ہے کہ تقلید کوئی جدید ایجاد و اختراع نہیں ہے بلکہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے اہل تقلید کو بدعتی اور مشرک کہنا بے بنیاد ہے جو حقائق واقعہ سے بے بہرہ لوگوں کا طریقہ ہے کوئی صاحب الرائے

اور عدل پرور اس قسم کی دریدہ دہنی سے کام نہیں لے سکتا کیونکہ جس چیز پر آیات قرآنیہ اور احادیث متوافرہ ثابت ہوں جو صحابہ اور کبار تابعین کا لائحہ عمل اور آئین حیات رہا ہو جس کی حقانیت روشن و نمایاں ہو اس کی حقانیت کا منکر اور حقیقت واقعہ سے برگشتہ وہی ہو سکتا ہے جس کے عقل و خرد پر پردہ پڑ چکا ہو حتیٰ بات سمجھ میں نہ آتی ہو کیونکہ تقلید شخصی کے بغیر حیات انسانی عبث و بیکار نظر آتی ہے سفینہ زندگی ساحل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو قرآنی حکیم میں خوب خوب واضح فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا۔

دلور دوحہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یتنبطو نہ منہم۔

اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لائے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے جو بات میں کوشش کرتے ہیں۔

قرآن کی اس آیت سے صاف اور واضح طور پر ثابت ہے کہ اہل سنت استنباط اور تخریج احکام بھی کر سکتے ہیں اسی حقیقت کو یہ آیت مبارکہ بھی واضح کر رہی ہے کہ:

واتبع سبیل من اتاب الی کہ میری طرف رجوع لانے والوں کی پیروی اور ان کا اتباع کرو۔

یہ نہیں فرمایا کہ واتبع سبیلی کہ میری طرف راہ اتباع ڈھونڈ ڈھونڈ کیونکہ یہ ایک دشوار گزار امر ہے جو قدرت انسانی سے بالاتر اور طاقت انسانی سے ماوراء ہے اللہ نے اس کے لئے اپنے بندگان خاص کو مخصوص فرمایا ہے جو قضیہ لایحل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرتے ہیں تنازع و تناقض اور تردد و اشتباہ میں صورت

توفیق اور طریقہ اندفاع ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت مسطورہ بالا میں صیغہ امر (دال علی الوجوب) اور خصوص لفظ مَنی حقیقت تقلید شخصی اور اس کے وجوب کو خوب خوب واضح کر رہا ہے حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ مسئلہ بالکل بے غبار ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کب تک تم لوگوں میں رہوں گا۔ لہذا میرے بعد ان دونوں شخصوں کی پیروی کرنا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہما) نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ انسان تقلید شخصی محتاج ہے۔ تقلید شخصی حق ہے۔ یہ عہد رسالت سے ہے اس پر صحابہ نے کوئی چوں چرا نہ کیا۔ کیونکہ تقلید شخصی ایک ضروری شے تھی اور امر لایہی تھا انسان اس کے بغیر بلا اس وقدم کے نظر آتا ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غیب کی خبر رکھ رہے تھے کہ میرے بعد کچھ ایسے برائے پیدا ہوں گے جو بے سرو پا ہوں گے انسانی زندگی کے لئے ہلاکت خیز اور ذلت آئز رہیں ڈھونڈیں گے اس لئے صاف لفظوں میں فرمادیا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا اہل علم پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ اقتداء اور تقلید میں کون سا رشتہ ہے نسبت متباینہ ہے یا متساویہ متلازمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد پیش آنے والا واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اہل یمن کے لئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید واجب کر دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی یمن بنا کر بھیجا تو اس وقت آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ معاذ! اگر کوئی قضیہ پیش آجائے

تو کیسے قضا قائم کرو گے تو آپ نے عرض کیا کہ کتاب و سنت کے مطابق پھر میرے آقا نے پوچھا معاذ اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے تو عرض کیا اجتہاد بولنا (یعنی اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا) اور تلاش حق میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے (فرط مسرت سے) اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا اور فرمایا۔

الحمد لله الذي وفق رسول

رسوله بما يرضى به رسوله

”حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے

رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق

بخشی جس پر اس کا رسول راضی ہے۔“

یہ مسئلہ اس سے خوب خوب واضح ہو جاتا ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فقہاء و محدثین میں صرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کی طرف قضا کے لئے منتخب فرمایا اور صرف کتاب و سنت ہی نہیں بلکہ اپنی قوت اجتہاد اور وسعت استنباط سے بھی قضا مشکلہ کے حل کی اجازت عطا فرمائی۔ اور یہ قضا اہل یمن کے لئے لازم کر دیا تقلید شخصی کا مسئلہ کس قدر بے غبار اور محکم ہے کہ ذرا بھی قوت فکر پر زور دیا جائے تو مسئلہ واضح ہو جائے۔ لیکن معاذ بن جبل جو عداوت دین میں حقیقت بدیہہ غیر خفیہ پر طالب و برہان و دلیل ہیں اور نہ ماننے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خدا ایسے بد باطن اور کوتاہ فہم لوگوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ اور فہم حق کے لطیف سلیم اور فکر قویم بخشے۔ تعصب و عناد تعسف و نفانیت اور تحکم ہٹ و حرمی سے دور رکھے آمین۔

بجاء سيد المرسلين عليه

وعلى اله وصحبه صلاة وسلاما

الى يوم الدين.

از قلم

شیخ طریقت عسکریہ
الحاج سید شاہ
نعیم اشرف

اشرفی جیلانی سجادہ
نشین استاذ اشرفیہ
احمد جالوس شریف
ضلع رائے بریلی

پر متفق ہو گئے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک
اور صرف ایک ہے جو مختلف زبانوں میں جدا جدا الفاظ
سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر یہ سچی بات ہے کہ ہی مسلحیت
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ نہایت
خالصہ کو دنیا فراموش کر چکی تھی تنویر پرستی، تخلیق پرستی
بے شمار خداؤں کی پرستش کا سکے پوری دنیا میں چل رہا تھا
فاران کی چوٹیوں سے نور مبین نے طلوع ہو کر پوری دنیا سے
وحدانیت خالصہ کو منوالیا اب نور و ظلمت، حق و باطل
خیر و شر اور ایمان و کفر میں امتیاز لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ
محمد رسول اللہ ہے۔

مردم شمار ہی کے مسلمانوں نے ۷۲ فرقے نکال
لئے ہیں الگ الگ ناموں سے اپنی شناخت بنائی ہے
خوبصورت اور بدصورت استدلال کے بیٹے بیک سب
کے ہاتھوں میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ
کو مخاطب کر کے زمین پر انکلی سے اک سداھی کبیر بنائی

اللہم صل وسلم علی سید الانبیاء و اشرف
الموسل و علی الہ و اصحابہ سفن الہدای
و یجوہ السبل۔

عجم متوزنہ اندر موزوں در نہ !
زید یونہ حسین احمد اس چہ نو عجبت

سرور رب منبر کہ ملت از وطن ست
چہ بے خبر ز مقام محمد عربی ست
مصطفیٰ بر سال خویش را کہ دین اوست
اکہ یا و نہ رسدی تمام بوہتی ست

ڈاکٹر اقبال صاحب فاضل العلوم مستغرب نازی
عربی کے رمز شناس مستشرق مفکر عصر اظہار و بیان کے
نابغہ روزگار شاعر و ادیب ہیں انہوں نے نہایت جامع
انداز میں بتا دیا ہے کہ دین کہاں سے کہاں تک ہے اور
دین میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر و نفوذ کیا اور کتنا

جے
ناقابل تردید بات ہے کہ جملہ ادیان و ملل اس بات

تحفظ عقائد نمبر

اور اس میں دو نواں طرف چھوٹی چھوٹی شاخیں نکال دیں اور فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر صراطِ مستقیم ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں باطل پسند لوگوں کی ہیں۔ یہ حدیث بھی ایک میزان ہے، معیار ہے محکم ہے۔

ایک دو یا چند خوبیوں کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ جہاں خود پسندی، کامل اہتمام عظمت، علم و عقل سے بلند تر صحبت کا عمدہ وقتی مظاہرہ اور مکمل اتباع رسول، مگر صرف نماز اور دارِ طہی کی اتباع نہیں بلکہ پورے نظام اخلاق نبوی کی اتباع جن جماعتوں نے آج یا کبھی بھی استغفان و تقاضا نبوت کیا ہے وہ کوئی چھوٹی لکیر ضرور بن گئی یہ بے شبہ بات ہے چاہے وہ فلم کار، رشتہ دار، صاحب دستار مولوی یا نبوت کی کرسی بھی جانے والا کسی مدرسہ کایانی ہو یا کرسی پر بیٹھ جانے والا قادیانی۔ خر و ج مع اپنے فروغ کے، تشیع مع اپنے تمام انواع کے، فلسفے کے بوجھ سے دبے ہوئے دہریت پسند اہل علم شبلی سے نظام معتزلی تک سب کے سب صراطِ مستقیم سے پھیل کر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنانے والی جماعتیں ہیں۔

علامہ سبزواری کی نشاندہی میری ذمہ داری نہیں علماءِ حق میں اس سہمی کے چند شاہیر کے نام پیش خدمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجددِ ملت، صدر الافاضل فخر الاماثل حضرت مولانا نعیم الدین صاحب اشرفی مراد آبادی، صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی رضوی اعظمی، ملک العلماء حضرت مولانا محمد ظفر الدین بہاری رضوی، حضرت مولانا الوار اللہ شاہ قادری حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہم۔

ابھی چند سال قبل رخصت ہونے والے مقتدر و متقدم علماء جن حضورِ مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خاں صاحبِ نوری شہزادہ اعلیٰ حضرت بریلوی، حضورِ محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی جیلانی، کچھوچھو شریف، امام الغوصہ العلماء حضرت مولانا سید غلام جیلانی اشرفی میرٹھی، حضرت حافظِ ملت علامہ عبد العزیز صاحب اشرفی قادری محدث مبارگپوری، حضرت مجاہدِ ملت علامہ حبیب الرحمن صاحب دستارِ

اشرفی رئیس اعظم اڑیسہ، حضرت علامہ مفتی محمد رفیق حسین صاحب اشرفی، شمس العلماء حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب اشرفی، حضرت علامہ سلیمان صاحب اشرفی بھگپوری، حضرت مولانا کوثر صاحب قادری نداری (محب اہل بیت)، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

موجودہ شاہیر علماء اہلسنت میں حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی، حضرت علامہ ارشد القادری صاحبِ ناظم تعلیمات نظامیہ حیدر آباد، حضرت علامہ یاشا قادری و دیگر متبحر علماء مدرسہ نظامیہ نیز علماء عظام و مشائخ کرام جیلانی و صوبہ جات و کن، حضرت مفتی عبد المنان صاحب، حضرت مفتی عبد الجلیل صاحب اشرفی، حضرت مولانا غلام محبتی صاحب اشرفی، حضرت خواجہ مظفر رضوی، حضرت مولانا مفتی قادی محمد میاں صاحب مظہری دہلوی، حضرت علامہ مفتی اشفاق نعیمی اشرفی رضوی جوہر، شمس العلماء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب حبیبی الہ آبادی، جن کا ابھی ابھی چند روز قبل انتقال ہو گیا، حضرت مولانا معین الدین خاں صاحب اعظمی، حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کچھوچھو، حضرت علامہ سید حامد اشرفی اشرفی جیلانی ممبئی، حضرت مولانا نصیر الدین اشرفی کسٹن گنج، حضرت مولانا وجود القادری صاحب و دیگر علماء ربانین یا ندہ شریف، مولانا اختر رضا صاحب ازہری بریلوی، (نمبر۱۰ اعلیٰ حضرت)، مولانا عنیاء المصطفیٰ صاحب قادری شہزادہ، صدر الشریعہ کھوسی، مولانا عبید الرحمن صاحب سجادہ نشین خاںقاہ ریتدیہ جوہر الحمد للہ کہ میرے خلف اکبر ولی عہد مولانا الحاج سید محمد اشرف کلیم اشرفی جیلانی ایم اے کبھی اسی ممتاز مصنف علماء میں نمایاں نظر آتے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ اور بھی بایں افتخار قابل ذکر شخصیتیں ہیں محبت اور تنگی وقت کی وجہ سے تحریر میں نہ آسکیں کیونکہ یہ مضمون قلم بردار

لکھنا پڑا۔ دعا گو
سید نعیم اشرف جیلانی سجادہ نشین جالس

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَتُنَا
عَاسِمَةُ صَدِيقَةٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
يَا كَدَامَتِي

مولانا محمد تحسین رضا قادری دہنا چوری
محمد نگر شملہ گنگا گھاٹ اٹاؤیلری۔

واقعه
افک

”غزوہ مریس“ اس کا دوسرا نام ”غزوہ بنی المصطلق“

بھی ہے۔ مریس ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے آٹھ منزل دور ہے قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان۔ ”بنو المصطلق“ یہاں آباد تھا۔ اور اس قبیلہ کا سردار حارث بن ضرار تھا۔ اس نے بھی مدینہ پر فوج کشی کے لئے لشکر جمع کیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو ۲ شعبان ۳ھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہونے اس غزوہ میں حضرت بنی ہاشم اور حضرت بنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں جب حارث بن ضرار کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ مگر خود مریس کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر بار سائے لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا تو دس گنا مارے گئے اور ایک مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے باقی تمام کفار گرفتار ہوئے جن کی تعداد سات سو سے

پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ
عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ
شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَبَرٌ تَكُفُّ
عَنْ أَمْرِي مَنْهُمْ مَا أَكْثَبَ
مِنَ الْإِسْلَامِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ
مِنْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

ترجمہ۔ تو تمہارا پروردگار کھول دیتا بیشک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت ہے۔ اسے اپنے لئے بڑا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لئے وہ گناہ ہے جو اس نے کیا۔ اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا۔ اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔ ۲۔

کے پیش نظر کل کا ایک جز اور دفتر کا ایک حرف تحریر کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ کے لئے نفع بخش ہو اور زیادتی علم کا سبب بنے لیکن یاد رہے۔

لَا يَمْشِي إِلَّا مَطْمَهِرًا

(اسے با وضو ہی چھوٹیں)

(سورہ واقعہ آیت ۷۷)

مطالعہ کے وقت با وضو رہیں، تنہائی ہو، موانع سے احتراز کریں، زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی حاضر رہے۔ ممکن ہے معانی کی دلہن نقاب الٹ دے اور مقصود کا محبوب جلوہ بار ہو۔

أَيُّهَا اللَّهُ بِرُوحٍ مَسْنُونَةٍ

(اللہ اپنی طرف کی روح سے تمہاری

تائید فرمائے)

مرشدِ کامل کی ضرورت | جب کسی سالک کو سلوک راہ

آخرت کی توقیق سے مشرف کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ

(اللہ جسے چاہتا ہے اپنے اپنے نور کی

راہ بتاتا ہے۔ (قرآن سورہ نور آیت ۳۵)

کی ہدایت کا نور اس کے دل میں اتر جاتا ہے، گمراہی کی آلائش باہر آجاتی ہے، خیال دنیاؤں سے نکل جاتا ہے اور آخرت کی طلب اس کے سینہ میں تیز تر ہو جاتی ہے، ہاتھ سے توبہ کی لکام پکڑتا ہے، پیرِ ندامت کے رکاب میں رکھتا ہے، اور استغفار کی سواری پر سوار ہو کر، معافی کو پس پشت ڈالنے اور قبلہ اطاعت کی جانب متوجہ ہونے کا عزم محکم کر لیتا ہے۔ ایسی صورت حال میں جو اہل مرد کے لئے ضرورت ہے ایک ایسے راہ ویدہ، کمال یافتہ، قطب وقت اور مقتدا کے زمان کی جن کی خدمت کا وہ التزام کرے، ان کے دامن دولت کو مضبوطی سے تھامے تاکہ وہ اسے شیطانی و نفسانی مکر و فریب سے آگاہ کریں اور ایک ماہر حکیم کی طرح اس کے روحانی امراض کا علاج شروع فرمائیں۔ مرض کے مطابق

پرہیز بتائیں، برداشت کے مطابق دوائیں دیں، جیسا کہ اس دور میں فقیر کے شیخ و مخدوم ہیں۔

مَتَّعْنَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(اللہ ان کے طول و حیات ہمیں نفع عطا فرمائے)

بقا با داجو عمر نوح بن پیش

کہ شاد دست از دست بیگانہ خویش

نوح کی عمر ملے بلکہ زیادہ اس سے

اپنے بیگانے سمجھی شاد ہیں تیرے درے

کیونکہ جب سالک راہ آخرت پر سفر کے لئے پورے طور پر آمادہ ہو جاتا ہے تو شیطان اور خود اس بخارہ کا نفس لیٹیم اس پر ان گنت حملے کرتے ہیں اور بہر نوح قطع راہ کی کوشش کرتے ہیں اگر مرشد نہ ہو تو جلد ہی ہلاک ہو جائے

اور

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

(اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام

کر رہے ہیں) (قرآن سورہ کہف آیت ۱۲)

کے زمرہ میں داخل ہو۔

شیطانی و نفسانی حملے | (۱) سالک کو

ارتکاب معاصی

کے لئے درغلطی ہیں، بُرائیوں کو اچھائیوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور اس کی طبیعت میں خلوقات کی لذت بڑھا کر کہتے ہیں، اللہ غفور و کریم ہے، تو بہ ممکن ہے۔

فَاذْكُرْ قَعْدَةً فِي قُحُولِ الْأَمَلِ

(تو اسے طول آرزو میں مبتلا کر دیا۔)

سو جاؤ، کھاؤ، پیو تاکہ عبادت کی قوت پیدا ہو، اپنی بیوی سے تکمیل شہوت کرو تاکہ اس کا حق ادا ہو۔ نیک اولاد و بچہ ہیں انہیں الغرض اس کے وقت عزیز ہیں اس طرح رخصت اندازی کر کے اس کی خواہشات کو پھیلا دیتے ہیں۔

(۲) دوسرے حملے میں بھی مایوسی ہو تو نفس اور اہل و عیال کو سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں، بے کار مشقت ہیں نہ پڑو، تکلیف مت اٹھاؤ، پانچ وقت کے فرائض ادا کرلو،

سایہ کوزمین پر نہیں پڑنے دیا کہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے۔ تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسے قبیح فعل کا مرتکب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے نعلین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ اپنی نعلین اقدس کو اتار دیں اس لئے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا 'معاذ اللہ' ایسی ہوتیں تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ "آپ کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔"

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی۔ تو انھوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی بتا اگر حضرت صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا۔ کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگہ میں رسول پاک کی بیوی ہوتی تو بخدا میں کبھی بھی ایسی خیانت نہ کرتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہیں اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو بدر جہانم سے بہتر ہیں بھلا کیونکر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کریں گے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ عنہما سے جب مشورہ طلب فرمایا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے برحسہ کہا۔ اھلکے ولا لعلمہ الآخر۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انھیں پاک جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے۔ مگر میں ان کے سوا بہت ہیں۔ اور آپ ان کے بارے میں ان

کی لونڈی "حضرت ہریرہ" سے پوچھ لیں وہ آپ سے پہلے ہی کہہ دے گی۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ نے پوچھا تو انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق ہنا کر بھیجا ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ابھی وہ مکمن ہیں وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری آکر کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مقدسہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مثل تھیں۔ تو انھوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُحییٰ سحی و یصی واللہ ما علمت الا خیراً میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں۔ خدا کی قسم! میں تو حضرت بی بی عائشہ کو بہت اچھی جانتی ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا۔ یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے دل آزماری کی ہے۔ واللہ ما علمت علی اھلی الا خیراً خدا کی قسم! میں اپنی بیوی کو ہر طرح اچھا جانتا ہوں۔ ولقد ذکرنا زینباً ما علمت علیہ الا خیراً۔ اور ان لوگوں (منافقوں) نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد (صفوان ابن معطل) کا ذکر کیا ہے۔ جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سر منبر اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہما دونوں کی برائت و طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا پورا علم اور یقین تھا۔ اور وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو معلوم تھا کہ منافق جموٹے اور ام المؤمنین پاک دامن ہیں ورنہ آپ ہر سر منبر قسم کھا کر ان دونوں کی

تحفظ عقائد غیر

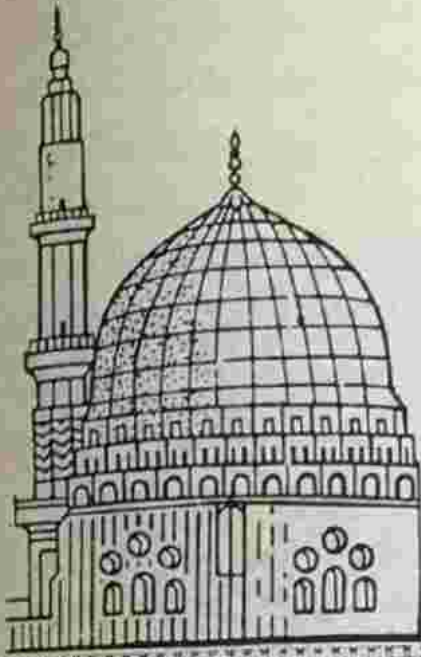
خوبیوں کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے۔ قبل سے اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب منافقین نے بے حد شور و غوغا کیا تو اللہ کے رسول نے منبر پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اس کے باوجود سرکار کو اعلان عام کے لئے وحی الہی کا انتظار رہا جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں۔ اس لئے وہ اس بہتان تراشی سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انھیں مرض سے کچھ آفاقہ ہوا تو ایک رات حضرت ام سلط صحابیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لئے صحر میں تشریف لے گئیں۔ ان کی زبانی سنا حضرت صدیقہ نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس سے انھیں قلبی اذیت ہوئی اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں اس طرح ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات ہلک ہلک کر روتی رہیں آخر جب یہ صدمہ جانکاہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ (ام رومان) کے گھر چلی گئیں اور اس محسوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی و تشفی دی۔ مگر حضرت عائشہ برابر روتی ہی رہیں۔ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ تمہارے بارے میں اس قسم کی خبر اڑائی گئی ہے۔ اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عن قریب خداوند تعالیٰ تمہاری براءت کا بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا ورنہ تم توبہ و استغفار کر لو۔ کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں۔ اور انھوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں؟ پھر انھوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگوں نے مجھ سے متعلق بے بنیاد بات اڑائی ہے اور لوگ مشکوک ہو رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں اس بُرائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ (حضرت یعقوب علیہ السلام) جیسی ہے۔ لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انھوں نے کہا تھا یعنی۔ قَسْبِرْ بِجَنَّتِ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ یہ کہتی ہوئی انھوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا۔

حضرت عائشہ کی پاکی پر نزول وحی اور کہا کہ

اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری براءت کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی اور باز خود یہ کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگے نزول وحی کے بعد ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ! تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو۔ کہ اس نے تمہاری براءت اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا اور پھر

آپ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں سے دس آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ جو۔ اِنَّ اللّٰهَ جَاوِلٌ اُولٰٓئِکَ سے شروع ہو کر وَاَنَّ اللّٰهَ زَوْنٌ رَّحِیْمٌ پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ فق ہو گیا اور حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامن کی آفتاب اپنی بوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح جھمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا روشن ہو گئی۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں۔ اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت و حضرت مسطح بن اثاثہ و حضرت حمزہ بنت جحش رضی اللہ عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں آستی آستی دترے مارے گئے۔

اَقُوْلُ۔ اسی سال یعنی ۶۰ھ حد قذف کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا اور لعان و ظہار کے احکام نازل ہوئے۔ (فقیر قادری غفرلہ)

شارح بخاری علامہ کرمان علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برائت اور پاک دامن کی قطعی اور یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔

نیز دوسرے تمام فقہاء امت کا بھی یہی مسلک ہے۔

حضرت عائشہ کی فضیلت اور خصوصیات

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْنَکُنَّ کَاکِبٰتٍ مِّنَ النَّسَآءِ ۝۱۱

اے نبی کی بیوی (حضرت عائشہ) تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو ۱۱

فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے اور دویہزار دوسو

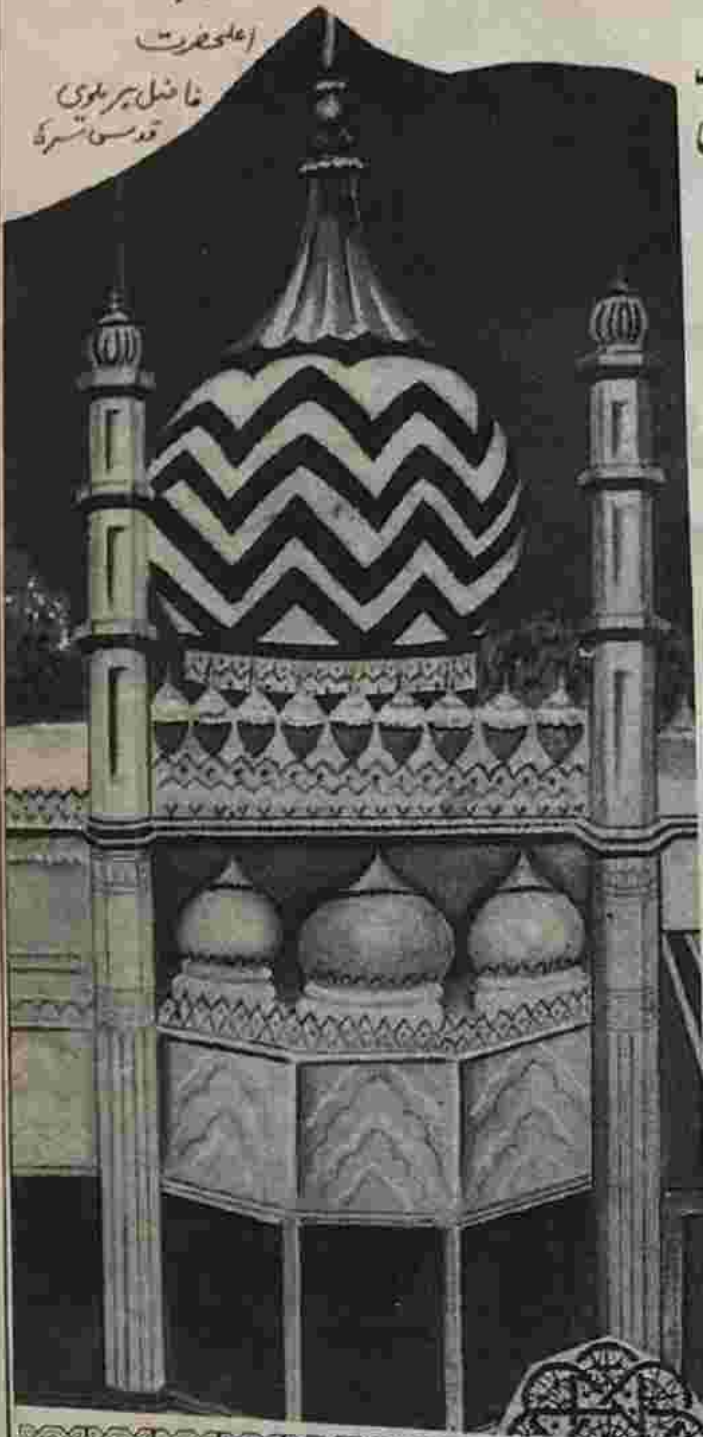
دس حدیثیں انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی دس فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوتیں۔

- ۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔
- ۲۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔
- ۳۔ اللہ تعالیٰ نے میری برائت اور پاک دامن کی بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔
- ۴۔ نکاح سے قبل حضرت یسریل امین نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی تھی۔ اور آپ مسلسل تین رات مجھے خواب میں ملا حفظ فرماتے رہے۔
- ۵۔ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے لے کر غسل کیا کرتے تھے یہ شرف

تحفظ عقائد نمبر

روضہ مبارک
اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی
قدس سرہ

میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔

۶۔ حضور اقدس نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ سے آگے سوئی ہوئی رہتی تھی امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور کی اس کمریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔

۷۔ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی لحاف میں سوئی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوا۔

۸۔ وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔

۹۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔

۱۰۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں ہے ۱۵۔

۱۔ سورہ نور پ ۱۸۔ ع۔ ۷۔

۲۔ ترجمہ کنز الایمان ص ۵۱ مطبوعہ

رضا اکیڈمی بمبئی ۳۳۔ زرقانی شریف ج ۲ ص ۵۱ تا ۵۸

۴۔ سیرۃ المصطفیٰ ص ۲۳

۵۔ بخاری شریف ج ۲ ص ۵۹۵

۶۔ مدارک التنزیل مصری ج ۲ ص ۱۲۵ تا ۱۲۵

۷۔ بخاری شریف ج ۲ ص ۵۹۵ باب حدیث الافک۔

۸۔ ج ۲ ص ۵۹۵

۹۔ سیرت المصطفیٰ ص ۲۲۲ و بخاری شریف ج ۲ ص ۵۹۵ و ۹۹

۱۰۔

۱۱۔ مدارک النبوة ج ۲ ص ۱۴۳

۱۲۔ حاشیہ بخاری شریف ج ۲ ص ۵۹۵

۱۳۔ قرآن شریف پ ۴۲ سورہ التزاب۔

۱۴۔ ترجمہ کنز الایمان ص ۵۳ مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی ۳۳

۱۵۔ زرقانی شریف ص ۲۲۳ جلد ۳ فقط واللہ اعلم

۱۱

ثبوت دلائل

شکایہ دفع محشر

ان

علیٰ حضرت امام احمد رضا

بریلوی قدس سرہ

راوی حدیث کی ہر گونہ کتابیں صحاح، سنن، مسانید، معجم، جوامع مصنفات ان سے مالا مال آپسنت کا ہر مقتضی یہاں تک کہ زنان و اطفال بلکہ ہر قافی جہاں بھی اس عقیدے سے آگاہ، خدا کا دیدار محمد کی شفاعت ایک ایک بچے کی زبان پر جاری، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک و شریف و مجید و عظیم۔

فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ نے رسالہ "سمع و طاعة" لاحادیث الشفاعۃ میں بہت کثرت سے ان احادیث کی جمع و تلخیص کی۔ یہاں بہ نہایت اجمال صرف چالیس حدیثوں کی طرف اشارت اور ان سے پہلے چند آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتا ہوں۔

آیت اولیٰ بہ قال اللہ تعالیٰ

عسیٰ ان یبعثک

مربک مقاماً

مقام محمود میں

محموداً

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور شافع المنین

استقامت دلائل

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شفیع ہونا کس حدیث سے ثابت ہے یمینوا و اتقوا۔

الجواب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نبصیر السمع والصلوۃ والسلام علی البشیر الشفیع و علی آلہ و صحبہ کل مسار و مطیع۔

سبحان اللہ ایسے سوال سن کر کتنا تعجب آتا ہے کہ مسلمان و مدعیان سنیت اور ایسے واضح عقائد میں شک کی آفت یہ بھی قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

احادیث شفاعت بھی ایسی چیز ہیں جو کسی طرح چھپ سکیں بیسیوں صحابہ، صدقہ، تابعین، تہذیب، تہذیب ان کے

تحفظ عقائد غیر

سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی مقام محمود کیا چیز ہے
فرمایا ہو الشفاعۃ وہ شفاعت ہے۔

آیت ثانیہ :- قال اللہ تعالیٰ

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ اور قریب تر ہے تجھے تیرا
ربك فترضى رب اتنا دے گا کہ تو راضی
ہو جائے گا۔

دینی سند الفردوس میں امیر المؤمنین مولیٰ علی
رم اللہ تعالیٰ وجہہ سے راوی جب یہ آیت اتری حضور
شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اذن لا ارضی و یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی
واحد من امتی کروئے کا وعدہ فرماتا ہے تو
فی النار میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا

ایک اتنی بھی دوزخ میں رہا۔ اللهم صل وسلم وبارک علیہ
طبرانی بمعجم اوسط اور بزار سند میں اس جناب مولیٰ المسکین

عور قول کے گناہ مجھ سے بخشوا اور شفاعت کا ہے
کا نام ہے۔

آیت رابطہ :- قال اللہ تعالیٰ

وَنُودِهُمْ اذ ظلموا اور اگر وہ جب اپنی جانوں
الفسھم جاؤ گے پر ظلم کریں تیرے پاس حاضر
فاستغفر وادش ہوں پھر خدا سے استغفار کریں

واستغفر لھم الرسول اور رسول ان کی بخشش مانگے
لوجلہ واللہ فوجا بھیمہ تو بیشک اللہ تعالیٰ کو توبہ
قبول کرنے والا مہربان یائیں۔

اس آیت میں مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ
کر کے اس نبی کی سرکار میں حاضر ہوا اور اس سے درخواست
شفاعت کرو محبوب تمہاری شفاعت فرمائے گا تو تم

یقیناً تمہارے گناہ بخش دیں گے۔
آیت خامسہ :- قال اللہ تعالیٰ

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنا سرا سٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری بات سنی جائے گی۔ اور مانگو

تمہیں عطا ہوگا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے (حدیث)

واذا قیل لھم لقنوا جب ان منافقوں سے
یستغفر لکم رسول کہا جائے کہ اور رسول اللہ
اللہ لودا اس و سھم تمہاری عفت مانگیں تو اپنے
سہ بھیج لیتے ہیں۔

اس آیت میں منافقوں کا حال بدآل ارشاد ہوا کہ
وہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت
نہیں پاتے پھر جو آج نہیں پاتے وہ کل نہیں گے اور
جو کل نہیں پائیں گے وہ کل نہیں گے۔ اللہ دنیا و آخرت
میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے گا

شر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے
منکر آج ان سے التنبہ نہ کرے

نفسی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور شفیع المذنبین صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اشفع لامتی حتی میں اپنی امت کی شفاعت
ینادی بربی ارضیت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب
یا محمد فاقول اسی رکارے کا اے محمد تو راضی
سرت راضیت ہو۔ میں عرض کروں گا کہ
رب میرے میں راضی ہوا۔

آیت ثالثہ :- قال اللہ تعالیٰ

واستغفر لذنباک اس آیت میں اللہ تعالیٰ
وللمؤمنین والمؤمنات ایسے حبیب کریم علیہ افضل
الصلوة والتسليم کو حکم دیتا ہے کہ مسلمان مرد و عورت اور

وصلی اللہ تعالیٰ علی شفیع المذنبین
والصالحین وصحبہ وحن بہ اجمعین۔

الاحادیث

شفاعت کبریٰ کی حدیثیں جن میں صاف صریح
ارشاد ہوا کہ عرصات عشر میں وہ ظویل دن ہوگا کہ کاٹے
نکٹے اور سروں پر آفتاب اور دوزخ نزدیک اس دن
سورج میں دس برس کامل کی گرمی جمع کریں گے اور سروں
سے کچھ ہی فاصلے پر لا کر رکھیں گے۔ یاس کی وہ شدت
کہ خدائے دکھائے گزرتی وہ قیامت کی کہ اللہ بجائے بانوں
پسینہ زمین میں جذب ہو کر اوپر چڑھے گا یہاں تک کہ گلے
گلے سے بھی اونچا ہوگا جہاز چھوڑیں تو پہننے لگیں لوگ
اس میں غوطے کھائیں گے کچھ انگھیرا کر دل حلق تک
آجائیں گے لوگ ان عظیم آفتوں میں جان سے تنگ
آکر شفیع کی تلاش میں جانتا بھریں گے۔ آدم و نوح خلیل
وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی یاس حاضر ہو کر جواب
صاف تئیں گے سب انبیاء فرمائیں گے ہمارا یہ مرتبہ
نہیں ہم اس لائق نہیں ہم سے یہ کام نہ نکلے گا نفسی سے
نفسی تم اور کسی کے پاس جاؤ یہاں تک کہ سب کے
بعد حضور رب نور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع
المذنبین رحمۃ اللعالمین مقبلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوں گے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم انا لہا انا لہا فرمائیں گے نبی میں ہوں شفاعت
کے لئے میں ہوں شفاعت کے لئے پھر اپنے رب کریم جل
جلالہ کی بارگاہ میں جانہ ہو کر سجدہ کریں گے۔ ان کا رب
تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔۔

یا محمد ارفع راسک اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض
و قد استمع و سئل کہ تمہاری بات سنی جائیگی
نقطہ و استفتح تستفتح اور مانگو تمہیں عطا ہوگا اور
شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے یہی مقام

محمود ہوگا جہاں تمام اولین و آخرین میں حضور کی تعریف
و حمد و ثنا کا غل پڑ جائے گا۔ اور موافق و مخالف سب
بکھل جائے گا۔ بارگاہ الہی میں جو وجاہت ہمارے
آقا کی ہے کسی کی نہیں اور ملک عظیم جل جلالہ کے یہاں
جو عظمت ہمارے موتی کے لئے ہے کسی کے لئے نہیں
والحمد للہ رب العلمین۔

اسی کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے مطابق
لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ پہلے اور انبیاء کرام علیہم
الصلوٰۃ والسلام کے پاس جائیں اور وہاں سے محرم تھیں
کران کی خدمت میں حاضر آئیں تاکہ سب جان لیں کہ
منصب شفاعت اسی سرکار کا خاصہ ہے دوسرے
کی مجال نہیں کہ اس کا دروازہ کھول سکے۔ والحمد للہ رب
العالمین۔

یہ حدیثیں صحیح بخاری و صحیح مسلم تمام کتابوں میں مذکور
اور اہل اسلام میں معروف و مشہور ہیں ذکر کی حاجت نہیں
کہ بہت طویل ہیں۔ شک لانے والا کہ دوسرے بھی پڑھا
ہو تو مشکوٰۃ شریف کا اردو میں ترجمہ مسنگا کر دیکھنے
یا کسی مسلمان سے کہے کہ پڑھ کر سنادے اور اہلیت سے
حدیثوں کے آخر میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ شفاعت
کرنے کے بعد حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم بخشش گناہگار ان کے لئے بار بار شفاعت
فرمائیں گے اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ وہی کلمات فرمائے گا
اور حضور ہر مرتبہ بے شمار بندگان خدا کو نجات بخشیں گے
میں ان مشہور حدیثوں کے سوا ایک اور بعین یعنی چالیس
حدیثیں اور لکھتا ہوں جو گوش عوام تک کم پہنچی ہوں
جن سے مسلمان کا ایمان ترقی پائے منکر کا دل آئیں
غیظ میں جل جائے بالخصوص جن سے اس ناپاک تحریف
کا رد و شریف ہو جو بعض بدویوں، خدا نارسوں، ناحق
کوٹوں، باطل کیشوں نے معنی شفاعت میں لیں اور
انکار شفاعت کے چہرہ بخش چھپانے کو ایک حضور نبی

میری شفاعت ان گناہوں کے واسطے
ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت کار میں
روئے زمین پر جہنم پر پھرتے ہیں میں قیامت
میں ان سب سے زیادہ آدمیوں
کی شفاعت کروں گا۔ میں جہنم کا دروازہ
کھلوں گا ورنہ اس شخص کو
نکال لوں گا جس نے خالص دل سے
کلمہ توحید پڑھا۔ (خلاصہ احادیث)

صورت نام کی شفاعت دل سے گڑھی ان حدیثوں
سے واضح ہو گا کہ ہمارے آقاؐ عظیم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم شفاعت کے لئے متعین ہیں انہیں کی سرکار
بیتیں پناہ ہے انہیں کے در سے بے یاروں کا ناہ
ہے نہ جس طرح ایک بد مذہب کہتا ہے کہ جس کو
چاہے گا اپنے حکم سے شفع بنا دے گا۔ یہ حدیثیں ظاہر
کرتی ہیں کہ ہمیں خدا و رسول نے کان کھول کر شفع کا پیرا
نام بتا دیا اور صاف فرمایا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نہ یہ بات گول رہی ہو جیسے ایک بد بخت
کہتا ہے کہ اکی کے اختیار پر چھوڑ دیجئے جس کو وہ چاہے
ہمارا شفع کر دے۔ یہ حدیثیں مردہ جانفروں کی کسم
حضور کی شفاعت نہ اس کے لئے ہے جس سے اتفاقاً
ہو گیا ہو اور وہ اس پر ہر وقت نام و پشیمان و ترساں و زرا
ہے جس طرح ایک دزد باطن کہتا ہے کہ جو ریر تو جو ریر ثابت
ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا جو ریر نہیں اور جو ریر کو اس نے کچھ ایسا
پیش نہیں ٹھہرایا مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا سو اس
پر شرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے۔ نہیں نہیں ان کے
رب کی قسم جس نے انہیں شفع المذنبین کیا ان کی شفاعت
میں جیسے روسیاء ہوں برکتا ہوں سب کا رول تم گناہوں
کے لئے ہے جن کا بال بال گناہ میں بندھا ہے جن کے نام
سے گناہ بھی ننگ و عار رکھتا ہے۔

ترسم آلود شو و امن عصیاں از من

وحسبنا اللہ تعالیٰ و نعم الوکیل والصلوٰۃ
والسلام علی الشفع الجمیل وعلی آلہ
وصحبہ بالوف التبعیل والحمد للہ
سب العلمین۔

حدیث نمبر ۲۰۱۔

امام احمد سند صحیح اپنی سند میں حضرت عبد اللہ
بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابن ماجہ حضرت ابو موسیٰ
اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور شفع المذنبین

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
خیرت بین الشفاعۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا
وہلین ان یدخل شغل کیا تو شفاعت لویا کہ تمہاری
امتی الجنة فاخترت آدمی امت جنت میں جائے
الشفاعة لا یفانعم میں نے شفاعت لی کہ وہ
واکفی اترونها المؤمنین زیادہ تمام اور زیادہ کام آئے
المتقین لا و لکنہا والی ہے کیا تم یہ سمجھ لئے ہو
للمذنبین الخطائین کہ میری شفاعت یا کثرہ لما لو
کے لئے ہے نہیں بلکہ وہ ان گناہ گاروں کے واسطے
ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت کار میں۔

اللہم صل وسلم وبارک علیہ والحمد للہ رب العلمین۔

حدیث نمبر ۳

ابن عسری حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا سے راوی حضور شفع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرماتے ہیں:-
شفاعتی للمہالکین میری شفاعت ان امتوں

من امتی نے ہلاک کر ڈالا۔
کے لئے ہے جنہیں گناہوں

حق ہے اسے شفیع میرے میں قربان تیرے صلی
اللہ علیک
حدیث نمبر ۴ تا ۸

ابو داؤد و ترمذی و ابن حبان و حاکم و بیہقی با نفاذہ
تصحیح حضرت انس بن مالک اور ترمذی و ابن ماجہ میں
و حاکم حضرت جابر بن عبد اللہ اور طبرانی مع کبیر میں حضرت
عبد اللہ بن عباس اور خطیب بغدادی حضرت عبد اللہ
بن عمر فاروق و حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
سے راوی حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرماتے ہیں۔

شفاعتی لاہل الکبائر میری شفاعت میری امت
من امتی میں ان کے لئے ہے جو کبیرہ
گناہ والے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم والحمد للہ رب
العالمین۔

حدیث نمبر ۹

ابو بکر احمد بن علی بغدادی حضرت ابو دردار رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور شفیع المذنبین صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

شفاعتی لاہل الذنوب من
استی گناہگار امتیوں کے لئے
میری شفاعت میرے

ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
وان زنی وان سرق اگرچہ زانی اور چور ہو
فرمایا۔

وان سانی وان سرق علی رعم
الف ابی الدرداء ابو دردار کے
اگرچہ زانی ہو اگرچہ چور
ہو برخلات خواہش

حدیث نمبر ۱۰ و ۱۱۔

طبرانی و بیہقی حضرت بریدہ اور طبرانی مع کبیر
میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور
شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

انی لا شفیع یوم
القیامۃ لا کثر
یعنی روئے زمین پر جتنے
بیڑ پتھر پھیلے ہیں میں اتنی
مما علی وجہ
میں ان سب کے
الارض من شفیع
زیادہ آدمیوں کی شفاعت
و حج و مدر
فرماؤں گا۔

حدیث نمبر ۱۲۔

بخاری مسلم بیہقی حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے راوی و اللفظ الفذین حضور شفیع المذنبین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

شفاعتی لمن شہد
ان لا الہ الا اللہ
میری شفاعت ہر کلمہ گوئیے
ہے جو سچے دل سے کلمہ
پڑھے کہ زبان کی تصدیق
قلبہ۔
دل کرتا ہو۔

حدیث نمبر ۱۳۔

احمد طبرانی و بزار حضرت معاذ بن جبل و حضرت
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور شفیع
المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

انہا اوسع لهم
ھی لمن مات
ولا یشرک باللہ
شیئاً
شفاعت میں امت کیلئے
زیادہ وسعت ہے کہ وہ
ہر شخص کے واسطے ہے
جس کا خاتمہ ایمان پر

حدیث نمبر ۱۴۔

طبرانی مع کبیر و بیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے راوی حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

انی جہنم قاضی
میں جہنم کا دروازہ کھلا کر

ما بھا فی فاتح لی
فا دخلھا فاحملھا للہ
فحامد ما حمدہ
احد قبلی مثله ولا
یحمدہ احد بعدی
مثله ثم اخرج
منھا من قال
لا الہ الا اللہ
ملخصا۔

تشریف لے جاؤں گا وہاں
خدا کی تعریفیں کروں گا اسی
کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے
کیں نہ میرے بعد کوئی
کرے۔ پھر دوزخ سے
ہر اس شخص کو نکال لوں گا
جس نے خالص دل سے
لا الہ الا اللہ کہا۔

بقیہ
فرما دے پس میں شفاعت
کرتا رہوں گا یہاں تک کہ
مجھے ان کی رہائی کی مہم
ملیں گی جنہیں دوزخ پہنچ
چکے تھے یہاں تک کہ مالک
دار و عنہ دوزخ عرض کر دیا
اے محمد آپ نے اپنی امت میں
رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا
اللہم صل وسلم وبارک علیہ
والحمد للہ رب العالمین۔

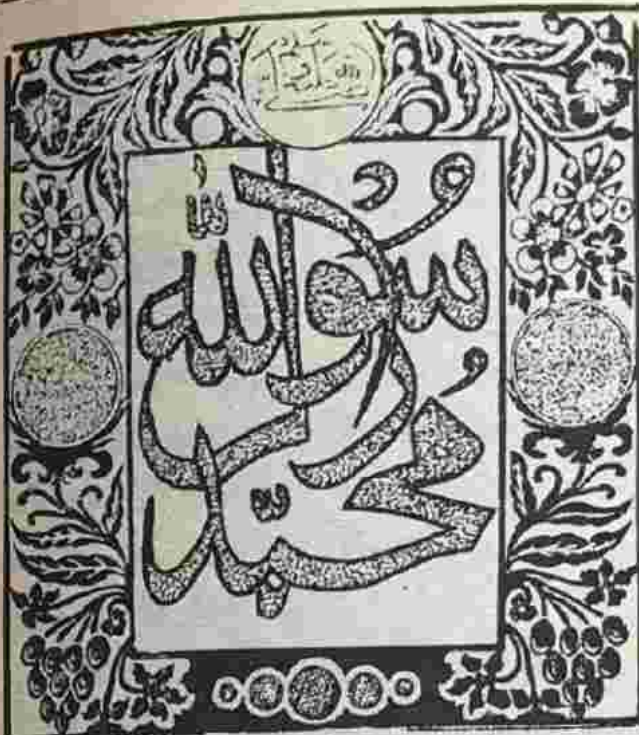
حدیث نمبر ۱۵

ما کم بافادہ تصحیح اور طبرانی و بیہقی حضرت عبد اللہ
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور صلی اللہ علیہ
وسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

یوسف لا ننبأ منابر
من ذهب فیتجلسون
علیہا ویبقی امتی لعلی
فا قول یا رب امتی
امتی فبقول اللہ یا
محمد وما ترید انت
اضح بامتاک فا قول
یا رب عجل حسابہم
فما ازال حتی اعطی قد
بعثت بہم الی النار و
حتی ان مالک کا خازن
النار فبقول یا محمد ما
ترکت
لغضب
ربک فی
امتک
من

حدیث نمبر ۲۱
بخاری و مسلم و نسائی حضرت جابر بن عبد اللہ
اور احمد بن حسن اور بخاری تاریخ میں اور زرارہ طبرانی و
بیہقی و ابوالنعمین حضرت عبد اللہ بن عباس اور احمد
بن حسن و زرارہ بن سعید و دارمی و ابن شیبہ و ابوالنعمین
و ابوالنعمین و بیہقی حضرت ابو ذر اور طبرانی معجم اوسط میں بند
حضرت ابوسعید خدری اور کثیر میں حضرت سائب بن زید
اور احمد بن سنان و ابن شیبہ و طبرانی حضرت ابوموسیٰ
اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی
واللفظ لحابو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم و اعطیت مالک یعطین احد قبلی انی
قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و اعطیت
الشفاعۃ
ان چھوٹے حدیثوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضور
شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یحییٰ
مقرر کروں گا اور شفاعت خاص نجد کو عطا ہوگی میرے
سوا کسی نبی کو یہ منصب نہ ملا۔
حدیث نمبر ۲۲ و ۲۳
ابن عباس و ابوسعید و ابوموسیٰ سے انہیں حدیثوں
میں وہ مضمون بھی ہے جو احمد و بخاری و مسلم نے انس اور

عزیز علیہ ما عند تم حویں علیکم بالیقین
سأوف رحیمہ واللہ العظیم قسم اس کی جس نے
انہیں آپ پر مہربان کیا کہ ہرگز ہرگز کوئی مال اپنے عزیز
پیارے انکو لئے بیٹے ترز ہزار اتنی مہربان جس قدر
وہ اپنے ایک استی پر مہربان ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اتنی تو ہمارا بحر ضعف اور ان کے حقوق عظیم
کی عظمت جانتا ہے اے قادر اے واحد اے واحد
ہماری طرف سے ان پر اور ان کی آل پر وہ برکت والی
درودیں نازل فرما جو ان کے حقوق کو واپسی بول اور ان
کی رحمتوں کو مکا فی اللہ وصل وسلم وبارک
علیہ وعلی آلہ وصحبہ قدام رافتہ ورحمتہ
بامتہ و قدر رافتہ ورحمتہ بہ آمین یا امین

سبحان اللہ امتیول نے ان کی رحمتوں کا یہ
معاوضہ رکھا کہ کوئی انصافیت میں تشکیک نہ نکالتا
ہے کوئی ان کی شفاعت میں شیعہ ڈالتا ہے کوئی ان
کی تعریف اپنی ہی جانتا ہے کوئی ان کی تعظیم پر گڑبڑ کرتا
ہے افعال محبت کا بدعت نام اجلال و ادب پر شرک

شیخین نے ابوہریرہ سے روایت کیا رضی اللہ عنہم
کہ حضور شفع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
ان لکن نبی دعوات یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ و
السلام کی اگرچہ ہزاروں
وہاں قبول ہوتی ہیں مگر
ایک و ہزار انہیں خاص جاتا۔
باری تبارک و تعالیٰ سے
ملتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو
مٹک دیا جائے گا۔ تمام
انبیاء آدم سے عیسیٰ تک علیہم
الصلوٰۃ والسلام سب اپنی
اپنی وہ دعا دینا میں کر چکے
اور میں نے آخرت کے لئے اٹھا
رکھی وہ میری شفاعت ہے
میری امت کے لئے قیامت
کے دن میں نے اسے اپنی
ساری امت کے لئے رکھا ہے
جو ایمان پر دینا سے ابھی۔

معنی قال وافی اختبات
دعوتی شفاعتہ لامتی
یوم القیامۃ انما
ابو موسیٰ جعلہا
للمن مات من امتی
لا یشترک باللہ شیئا
اللہم ارزقنا نجاہ عندک امین
اللہ اکبر اے گنہگار ان امت کیا تم نے اپنے
مالک و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کمال رافت و
رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی جل جلالہ سے تین
سوال حضور کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہو گا حضور نے
ان میں کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لئے نہ رکھا سب
تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیئے۔ دو سوال دنیا
میں کئے وہ بھی تمہارے ہی واسطے تمہارے آخرت کو
اٹھا رکھا وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے لئے جب اس
مہربان مولیٰ رؤف ورحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے سوا کوئی کام آنے والا کچھ ہی بنائے والا نہ ہو گا صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحق فرمایا حضرت حق عزوجل نے

طابوا له ولوالديه

کنت انا امام النبیین کا پیشوا اور ان کا خطیب اور
وخطیبہم وصاحب ان کا شفاعت والا ہوں گا
شفاعة خیر وخر۔ اور یہ کچھ خیر کی راہ سے نہیں
فرماتا۔

حدیث نمبر ۲۷ تا ۴۰

ابن یسیع حضرت زید بن ارقم وغیرہ جو وہ صحابہ
کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی حضرت یسیع المذنبین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں

شفاعتی یومر شفاعة روز قیامت
القیامة حق حق ہے جو اس پر ایمان نہ
فمن لم یؤمن لائے گا اس کے قابل نہ ہوگا
بہا لم یکن من اہلہا

من اہلہا منکر مسکین اس حدیث متواترہ کو دیکھو اور اپنی
جان پر رحم کر کے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم پر ایمان لائے۔

اللہم انک تعلم انک ہدیت فامنا
بشفاعة حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فاجعلنا من اہلہا فی الدنیا والاخرۃ یا اهل
التقویٰ و اهل المغفرة واجعل اشرف
صلواتک و امنی برکاتک و امن کی تحیاتک
علیٰ هذا الحبیب المجتبیٰ والشفیع المرحوم
وعلیٰ الہ وصحبہ دائما ابدا امین
امین یا ارحم الراحمین والحمد لله
رب العالمین ۵

کے احکام۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وسیعہم
الذین ظلموا الی منقلب ینقلبون۔ ولا حول و
لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

حدیث نمبر ۲۲
صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ
عنه سے مروی حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سوال عطا فرمائے
میں نے دوبارہ تو دنیا میں عرض کر لی اللہم اغفر لا متی
اللہم اغفر لا متی الہی میری امت کی مغفرت فرما
الہی میری امت کی مغفرت فرما۔

واخرت النالۃ لیوم اور میری عرض اس دن کیلئے
یورعب الی فیہ المخلق اٹھا رکھی جس میں تمام مخلوق
حتیٰ ابراہیم الہی میری طرف نیاز مند ہوگی
یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ وہل وسلم
وبارک علیہ والحمد للہ رب العالمین

حدیث نمبر ۲۵

سہتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
راوی حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب
المرئی اپنے رب سے عرض کی کہ تو نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام کو یہ یہ فضائل بخشے رب عز مجدہ نے فرمایا
اعطیناک خیر من میں نے تجھے عطا فرمایا جو ان
ذالک دالی قولہ خیانت سب سے بہتر ہے میں نے
شفاعتک ولم اخباھا تیرے لئے شفاعت چھپا رکھی
لنبی غیورک۔ اور تیرے سوا اور کون سے کو نہ دی

حدیث نمبر ۲۶

ابی شیبہ و ترمذی باقادرہ تحسین و تصحیح اور ابن
ماجر و ما کم حکم تصحیح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ
عنه سے راوی حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرماتے ہیں۔

واذا کان یوم القیمة قیامت کے دن میں انبیاء

فضائل

درود

شریف

علامہ یوسف بن اسماعیل نہبانی

ترجمہ: مولانا محمد اصغر فاروقی

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُمَسِّحُوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ يَٰ اَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔ علامہ
شمس الدین خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صَلُّوْا
عَلٰی النَّبِيِّ میں النَّبِيُّ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنه نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے حق تعالیٰ کا
مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اقدس پر خصوصی رحمت نازل فرمائی جائے اور ملائکہ
بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں صَلُّوْا سے مراد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں
کی طرف سے استغفار کا اظہار ہے۔ ابو العالیہ
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صَلوٰۃ فرشتوں
کے سامنے آپ کی تعریف و توصیف کرنا ہے۔ اور
فرشتوں کی صَلوٰۃ یہ ہے کہ وہ بارگاہ نبوت میں دعا
کرتے رہیں۔ یَٰ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ
اِنَّ کے لئے رحمت کی دعا کرو۔ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

سلام و ثنا کے تحائف پیش کرو۔ جہاں تک ممکن ہو
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برتری
بیان کی جائے۔ مدح و ثنا کی کثرت کی جائے اور حسن
اتباع سے جس بات کا آپ حکم فرمائیں۔ اسے بجالایا جائے
اور انہی زبانوں سے آپ کی ذات گرامی پر سلام
بھیجا جائے۔ سلام میں تاکید کے لئے مصدر کا کلمہ
استعمال کیا گیا ہے لیکن صَلوٰۃ میں مصدر کا ذکر نہیں کیا
گیا کیونکہ صَلوٰۃ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یعنی اللہ اور فرشتوں
سے موکد تھی اور سلام حضور کی امت کے لئے خواہ
حضرت ابا بکر رضاعی کی تشریح

حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا
ہے اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُمَسِّحُوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ میں
آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف
کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ اور آپ کی شانِ رفعت کا بیان
ہے یَٰ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اے ایمان والو! تم بھی اس
بات کی کوشش کرو کہ حضور کی ذات والصفات کی
برتری کو بیان کیا جائے۔ تمہارے لئے یہ بات زیادہ
بہتر ہے اور کہو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ (وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا)
اور کہو اَسْلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ، پھر کہا ان احکام پر عمل کرو
اور فرماں بردار بن جاؤ۔ یہ آیت فی الجملہ حضور کی
ذات گرامی پر صَلوٰۃ و سلام کے وجوب پر دلالت
کرتی ہے چنانچہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
پاک لیا جائے۔ آپ کی ذات والصفات پر درود
پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور حافظ سخاوی
نے فرمایا۔ اور انہوں نے ابن عبد البر سے بیان کیا
کہ حضرات علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر مسلمان
کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا
اسی آیت کریمہ کی رو سے فرض ہے۔ امام قرطبی رحمۃ
اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میں ایک بار درود

تحفظ عقائد غیر

پڑھنے کے وجوب میں تو کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ سنت موکدہ کی طرح نہایت ضروری ہے۔ اس سے پہلے ابن عطیہ رضی اللہ عنہ بھی یہی بات کہہ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر حال میں سنت ہے جسے کسی صورت میں بھی ترک نہیں کیا جاسکتا۔ اس نیک کام سے وہی شخص غفلت کر سکتا ہے جس میں نیکی کی رفق باقی نہ ہو۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز کے آخری تشہد میں درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ اور آپ کے شاگردوں کے نزدیک بھی یہی بات درست ہے لیکن بعض حضرات نے بلا یقین کثرت سے درود پاک پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔

امام طحاوی رضی اللہ عنہ کی رائے، امام طحاوی

عنہ نے کہا کہ ایک ایمان دار کے لئے ضروری ہے کہ وہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا آپ کا نام گرامی زبان پر لائے تو آپ کی ذات گرامی پر درود شریف ضرور بالضرور پڑھے۔ امام حلی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ کی تعظیم کا مقام محبت سے بلند تر ہے۔ اندرین حالات ہم پر لازم ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کریں اور تعظیم بجا لائیں۔ یہ محبت اور عزت بیٹے کی والدہ غلام کی آقا کے تمام احترام و اعزاز سے بلند و بالا ہے۔ یہی مقصد ہے قرآن کریم کی آیات کا اور اسی مقصد کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوئے ہیں۔

حافظ سیوطی کا بیان

ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو مبارکباد دیتے تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر کی یہ روایت مختلف

تفسیر اور احادیث میں منقول ہے کہ وہ ایک بار کعب بن عجرہ سے ملے۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ میں نے کہا ضرور مجھے ایسا تحفہ دیجئے آپ نے فرمایا کہ جب ایا اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، آیت نازل ہوئی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم آپ کو سلام عرض کرتے رہتے ہیں مگر آپ پر صلوٰۃ کیسے بھیجی جائے آپ نے فرمایا کہ یا اہل اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان الفاظ کو کئی و بیشی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح بخاری

اور کتاب مواہب الدنیہ میں عارف ربانی ابی محمد المرحانی سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کما صلیت اور کما بارکت علی ابراہیم فرمایا ہے لیکن کما صلیت علی موسیٰ نہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تجلی جلالی تھی بچا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ خداوندی سے بیہوش ہو کر گر پڑے اور خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تجلی جمالی تھی محبت اور خلعت جمالی آئنا میں سے ہوا کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے درود اس طرح بھیجا کرو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان جمالی پر موزون ہے۔ اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برابر کی دلیل نہیں ہے کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی امت کو ایسی تجلی کے حصول کی دعا کا سبق دیں۔

تحفظ عقائدِ غیر

رہتے ہیں اور جب وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنتِ کشادہ ہو جاتی ہے۔ وہ مسلسل ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور جنتِ مسلسل بڑھتی رہتی ہے وہ چلتے رہتے ہیں جنتِ ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ جنتِ کشادگی اس وقت نہیں رکھتی جب تک فرشتے تسبیح پڑھنا شروع نہیں کرتے اور یہ فرشتے اس وقت تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جنت پر اپنی تجلی ڈالتا ہے۔ جو نبی اللہ کی تجلی پڑتی ہے۔ ملائکہ دیکھتے ہیں اور تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تسبیح سننے ہی جنت ٹھہر جاتی ہے اور اپنے باشندوں کے ساتھ قرار پاتی ہے اگر یہ ملائکہ اپنی پیدائش کے وقت سے صرف تسبیح پر اکتفا کرتے تو آج تک جنت کبھی کشادہ نہ ہوتی اور وہ جوں کی توں ہی رہتی۔ یہ کشادگی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی برکات سے ہے۔

درود کی قبولیت کی شرط | قبولیت پاکیزہ ذات

اور ظاہرِ قلب سے ہوتی ہے جب انسان اپنی تمام بیماریوں بخل۔ حسد۔ ریا اور عجب وغیرہ سے مبرا ہو جاتا ہے تو وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ بیماریاں بیشمار ہیں۔ پاکیزہ ذات اور ظاہرِ قلب ان میں سے ایک بیماری کی بھی قبول نہیں کرتا۔ احادیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ سے مراد یہی پاکیزگی ہے۔ جب ذات اور دل ظاہر ہو تو ایسی بات صرف اس کی ذات کے لئے کہی جاسکتی ہے اور اس کا قائل خاص اللہ کے لئے کہتا ہے۔ ابن المبارک فرماتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے جنت بڑھتی ہے تسبیح اور افکار سے نہیں بڑھتی اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ جنت کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے وہ اس کی طرف بچے کے باپ کی طرف مخلوق کی رغبت کرنے کی طرح بڑھتی ہے۔ جب وہ آپ کا ذکر سنتی ہے۔ خوش ہوتی اور اس کی طرف اڑتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکت حاصل کرتی ہے اور وہ فرشتے جو

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ حدیث پاک کا تقاضا محض مشارکت فی الوصف ہے اور وہ تجلی جانی میں ہے۔ مراتب میں برابری کا تقاضا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں مقربوں پر اپنی تجلی جانی ان کے مراتب اور مقامات کے مطابق وارد فرماتا ہے۔ اگرچہ دونوں تجلی کے وصف میں مشترک ہیں۔ لیکن وہ ہر شخصیت پر علیحدہ علیحدہ مقام و ترقی کے لحاظ سے تجلی ڈالتا ہے ان مراتب و مقامات کے حدود کا تعین تو اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہیں بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مطلوبہ صلوة بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صلوة سے اعلیٰ اور برتر ہوگی۔

امام نووی نے بھی اسی موضوع کی تائید میں ایک لطیف بات فرمائی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کی تشبیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بہت ثواب ہے۔ باوجودیکہ آپ کی ذات سیدنا ابراہیم سے بہت افضل ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تشبیہ اصل صلوة کی اصل صلوة کے ساتھ ہے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البجور المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی الکرم میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم اور آپ کی مومن آل کو اس لئے ترجیح دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے برکت اور رحمت کو ان کے علاوہ کسی قوم میں کبھی نہیں فرمایا۔ سورہ ہود میں فرمایا

آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں۔

درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے | المبارک اپنی

کتاب البرہیز جو ان کے شیخ غوث الزماں بحر العرفان سیدنا عبدالعزیز و باغ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ کے گیارہویں باب میں فرماتے ہیں کہ حضرت و باغ سے اس قول کے بارے میں فرماتے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہر ایک شخص سے قطعی طور پر قبول ہے آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی پاک پر درود تمام اعمال سے افضل ہے اور یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے۔ جو اطرافِ جنت میں

اس کے درود یار اور اطراف میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور ان پر درود میں مصروف ہوتے ہیں۔ چنانچہ جنت ان کی طرف رجوع کرتی اور ان کی طرف جاتی ہے وہ تمام اطراف میں ہوتے ہیں۔ جنت بھی تمام اطراف سے کشادہ ہوتی جاتی ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور ممانعت نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنت دنیا کی طرف بکھل آتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے اور جہاں آپ رات بسر کرتے وہ بھی وہاں ہی رات گزارتی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک دیا تاکہ آپ کے ساتھ ایمان بالغیب حاصل ہو، شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل ہوں گے، جنت دیکھ کر خوش ہوگی اور ان کے لیے کشادہ ہو جائے گی اور اسے بے پناہ خوشی و مسرت حاصل ہوگی۔ (مختصر تقدیم و تاثیر کے ساتھ)

درود پاک حضور کی خصوصیات

شیخ رحمۃ اللہ نے حافظ سخاوی اور انہوں نے فاکہانی سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ آپ کی خصوصیات میں سے ہے دوسرے انبیاء کو یہ بات حاصل نہیں جہاں تک علم کا تعلق ہے۔ قرآن اور دوسری کتابوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے پیغمبر کے لیے موجود نہیں یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے جس کے ساتھ انبیاء میں سے اللہ نے آپ کو ہی مختص کیا ہے ابو عثمان الواعظ امام سہیل بن محمد بن سلیمان سے بیان کرتے ہیں کہ یہ شرف جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلٰی نَبِیِّہِ الْاٰمِنِہِ کے ساتھ مشرف فرمایا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے انھیں سجدہ کرنے کے حکم سے زیادہ اہم اور جامع ہے کیونکہ یہ جائز نہیں کہ اس شرف میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ شریک ہو دوسری طرف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم

پر صلوٰۃ بھیجے اور درود پڑھنے میں شریک ملائکہ ہوتی پھر آپ پر فرشتوں کے صلوٰۃ پڑھنے کی تیردی ہے۔ وہ شرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صادر ہو وہ اس شرف سے زیادہ بلیغ ہے جس کے ساتھ صرف ملائکہ مختص ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہ ہو حافظ نے کہا اور واحدی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے مہدی کو بصرہ کے منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے کام کا حکم دیا ہے جس کی ابتداء اس نے خود کی اور ملائکہ قدس نے ثنا کہی پس اس نے اپنے نبی کو شرف بخشے ہوئے اور اس کی تکریم کرتے ہوئے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَیْكَ یَا نَبِیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ مَا وَسَّلْتُمْوَا تَسْلُبُہِمَا۔

انبیاء میں سے اس امر کے لیے آپ کو ترجیح دی اور لوگو! میں نے تمہیں اس چیز کا تحفہ دیا اور اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور آپ پر بکثرت صلوٰۃ و سلام پڑھتے رہو۔ سخاوی نے کہا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم و تکریم کا اظہار ہے جو دوسری آیات میں نہیں ہے اور علامہ ابن حجر کی کتاب بوہر المنظم میں ہے کہ بقی نے ابن فدیہ سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک فاضل سے بوقت ملاقات سنا۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر یہ آیت تلاوت کرے اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَیْكَ یَا نَبِیُّہَا پھر کہے صلی اللہ علی محمد وسلم اور ایک روایت میں ہے کہ صل اللہ علیک یا محمد (ستر مرتبہ) فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے کہ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْكَ یَا قَلَان لَمْ تَسْقُطْ لَدَیَّ الْیَوْمَ حَاجَۃٌ اور فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ پکارنے کے بواز کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے آئمہ نے اس کی حرمت کی تصریح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ الْبَیِّنِ لَكُمْ دُعَآءَ بَعْضِکُمْ بَعْضًا اور آپ کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کی مانند الفاظ سے پکارا جائے گا اور یہ حدیث صحیح اس کے معارض نہیں ہے کہ ایک نابینا

تحفظ عقائد نمبر

پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کا معنی اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ تعظیم سے بیوسہ رحمت ہے اور فرشتوں اور انسانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا سوال لیکن اسلام سے مراد عیوب و نقائص سے محفوظ رہنا ہے اور ایسے ہر نفس سے بتراد کر کیا ہے۔ پس آپ کی یہ دعوت زمانہ کے ساتھ ساتھ بلند سے بلند تر ہوتی رہے گی اور امت بڑھتی رہے گی اور آپ کا ذکر بلند تر ہوتا رہے گا اور فرمایا کہ صرف صلوٰۃ یا صرف سلام پیش کرنا مکروہ ہے جیسا کہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے نقل کیا ہے کیونکہ آیت میں دونوں کے متعلق حکم وارد ہوا ہے اور خطیب بر علامہ بیہی کے حاشیہ میں ہے کہ اس کا بوقوع محل شارع علیہ السلام سے جہاں وارد ہے اس کے علاوہ

صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے صحت دے۔ آپ نے اسے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ یہ دعا مانگئے اللہم انی استسئلك و اتوجه الیک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه الیک الخاری فی حاجتی لیقنی لایعظم شفعتی پس وہ اس حال میں اٹھا کہ اس کی بصارت لوٹ آئی تھی یہ حدیث اس کے لیے معارض نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حق ہیں۔ وہ جس طرح چاہیں تعلیم فرمائیں اور دوسرے اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اسلاف نے اس دعا کو اپنی حاجات میں آپ کی وفات کے بعد استعمال کیا ہے اور بعض صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت

اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو سونے کے قلم اور نور کے صفحات پر

ہر درود پڑھنے والے کا عمل خیر تحریر کرتے ہیں۔

ہے جیسے درود ابراہیمی ہے پس یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس مقام پر بھی مکروہ ہے۔ مذکورہ کتاب میں علامہ ابن حجر نے ایک دوسرے مقام پر برکت کی شرح فرمائی ہے کہ برکت خیر و کرامت کی زیادتی اور اس کا بڑھتے رہنا ہے اور عیب سے پاک ہونا ہے اور مزید کہا کہ اس کا ہمیشہ قائم رہنا ہے چنانچہ بارک علی محمد کا معنی یہ ہیں کہ آپ کو پوری پوری بھلائی دے اور ان کے ذکر اور شریعت کو ہمیشہ رکھ آپ کے متبعین کو بڑھا انہیں آپ کی یمن و کرامت سے آشنا کر۔ بایں طور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرما اور انہیں جنت میں داخل کر اور بارک علی آلہ کے معنی یہ ہیں کہ انہیں وہ بھلائی عطا فرما جو ان کے مناسب ہو اور اس بھلائی کو ان کے ساتھ ہمیشہ رکھ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بکرم قیشری سے نقل کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و شرف و کرامت کی زیادتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں پر رحمت ہے فرمایا اس

عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ضرورت مند کو سکھائی اس نے اس کے مطابق عمل کیا تو اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل استغاثہ تشفع اور توجہ یا دوسروں کے ساتھ انبیاء اور اسی طرح اولیاء کے ساتھ توسل وغیرہ میں کوئی فرق نہیں علامہ سبکی نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔

تنبیہات

درود اور سلام میں فرق | شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ تعظیم کے ساتھ بیوسہ رحمت ہے اور غیر پر مطلق رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے صلوٰۃ مطلق دعا ہے اس معاملہ میں فرشتے اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ امیر اور جہان نے اس کی طرح تحقیق کی ہے اور ابن حجر کی عبارت ان کی کتاب الجواہر المنظم میں یہ ہے کہ حضور

تقریر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا:۔
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔
اور اس سورۃ میں اس سے پہلے کہا:۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَى عَبْدِكَ وَمَنْ عَمِلَ
فَرِيًّا أَوْ رِيًّا بَاتَ مَعْلُومٌ بِكَ بِرُؤُوسِ الْأَعْيُنِ
کے لائق ہے وہ اس سے بلند ہے جو دوسروں کے لیے مناسب
ہے علامہ قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں کہا ہے کہ ابن عربی
نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ اسی کی
طرف لوٹتا ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے کیونکہ یہ بات اس
کے عقیدہ اور نیت کے خلوص، اظہار محبت، اطاعت پریشکشی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ کریمہ کے احترام پر
دلالت کرتی ہے اور علامہ قسطلانی نے اپنے شیخ سخاوی سے
انہوں نے دو جلیل آئمہ علمی اور عزالدین بن عبدالسلام
سے نقل کیا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا
ہماری طرف سے آپ کے لیے شفاعت نہیں ہے کیونکہ ہم
جیسا آپ جیسے کی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن خدا تعالیٰ نے
ہمیں اس شخص کا بدلہ دینے کا حکم دیا ہے جو ہم پر احسان
کرے اور انعام کرے پس اگر ہم اس کا بدلہ دینے سے
عاجز ہوں تو کم از کم دعا کے ذریعہ اس کا بدلہ دیں گے
پس جب اس نے ہمارے بجز کو دیکھا تو ہمیں آپ پر درود بھیجنے
کی ہدایت فرمائی تاکہ ہماری صلوٰۃ آپ کے احسانات کا بدلہ
ہو سکے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے افضل
کسی کا احسان نہیں ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ
امام مرجانی نے کہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا
فائدہ جو تکہ تیری ہی طرف لوٹتا ہے اس لیے درحقیقت تو
اپنی ہی ذات کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک اور عالم نے کہا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایمان کی سب سے
بڑی علامت ہے اُن کی محبت آپ کے حق کو ادا کرنا، آپ کی
توقیر و تعظیم اور اس کی ہمیشگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر یہ
ادا کرنے کے باب سے ہے اور آپ کا شکر یہ ادا کرنا واجب

ہے کیونکہ آپ کے عظیم انعامات ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے لیے دوزخ کی آگ سے نجات جنت میں داخل ہونے
آسان اسباب کے ذریعہ کامیابی کا حصول ہر حیثیت سعادت
حاصل کرنے اور ہمارے بلا حجاب بلند مناقب اور عمدہ مرتب
میں داخل ہونے کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَنَاقِلِينَ۔
علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب النجاة میں لکھا ہے کہ امام غزالی
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود
بھیجتے ہیں اور خدا تعالیٰ جو درود بھیجتا ہے دس مرتبہ یا سو مرتبہ بھیجتا
ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ارشاد ہے کہ وہ صلوٰۃ
بھیجیں اس کا معنی پوچھا گیا اور یہ کہ آپ اس سے راحت محسوس
کرتے ہیں۔ پس آپ نے جواب دیا جس کا خلاصہ معنی کچھ زیادتی
کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
بھیجنا اور آپ پر درود بڑھانے والوں پر صلوٰۃ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر کرنی اقسام کی مہربانیوں عمدہ انعامات و احسانات
جو آپ کے لائق ہیں اور صلوٰۃ بھیجنے والوں پر جو ان کے لائق
ہیں اسے مہر فراز فرماتا ہے لیکن ہمارا اور فرشتوں کا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس کا معنی کمالات کو حاصل کرنے کا سوال
ہے اور آپ کو انہیں عطا کرنے میں رغبت ہے لیکن حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی امت سے درود شریف بھیجنے کی فرمائش تو یہ تین امور کی
وجہ سے ہے ایک یہ کہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم
کے حصول کا سبب ہوتی ہیں خصوصاً مجمع کثیر میں جب کہ وہ نفس
و خواہشات سے خالی ہوں تو وہ ملاء اسفل کے ملائکہ کی روحانیت
کے ساتھ متحد ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں مناسبت ہوتی ہے جو
خواہشات کی کدورتوں سے صفائی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے
اسی لیے اس قسم کا مجمع ہو تو اس کی دعا کم ہی خطا جاتی ہے۔ یہی
وجہ ہے نماز استقاء وغیرہ میں جماعت کثیر کو بلایا جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ
درود سے حضور کریم کو راحت ملتی ہے علیہ وسلم کو امت

کی طرف کے درود آنے سے راحت حاصل ہوتی ہے اور فخر حاصل ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنِّي أَنَا هِيَ بِكُمْ الْأَمَمُ،

میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا جس طرح ایک عالم اپنی زندگی میں اپنے ان شاگردوں کی کثرت تعداد پر فخر کرتا اور خوش ہوتا ہے جن کی فلاح و ہدایت اس کی وجہ سے مکمل ہوتی اور اس سے ان کی محبت و احترام درست ہونے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو نیکیوں پر تحریک دینا مقصود ہے بلکہ بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تجدید ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عنایات و اعزازات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے طلب کرنا، یوم آخرت پر ایمان کیونکہ وہ اکثر کرامات کے حصول کا مقام ہے آل و اصحاب اور صالحین کا ذکر پاک جو نزول رحمت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کی تکریم و تعظیم اور اس کی جانب نسبت کی وجہ سے علاوہ ان میں بندوں کا اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار اور دعائیں عجز و انکساری اور پھر اس پر سیر کھانا قرار کہ جملہ امور کی مالک اللہ کی ذات ہے اور اس بات پر ایمان کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدر و منزلت میں اگرچہ اس قدر بلند و بالا ہیں کہ مخلوقات میں سے ان کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا پھر بھی وہ اللہ کے عبد اور اس کی رحمت و فضل کے طالب ہیں۔

درود پاک پر علماء کا اجماع امام نووی نے کہا ہے

کہ ہمارے نبی محمد صلی

اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے پر علماء کا اجماع ہے اور اسی طرح تمام انبیاء اور ملائکہ پر مستقلاً صلوٰۃ بھیجنے کے جواز اور استحباب پر اکابر اسلام کا اجماع ہے لیکن انبیاء کے علاوہ غیر نبی پر صلوٰۃ و سلام اکثر کے نزدیک حرام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ خلاف اولیٰ ہے اور صحیح دہی ہے جس پر اکثریت ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ کی مانند ہے کیونکہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے اور میں ان کے شعار سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے اصحاب

نے کہا ہے کہ اس میں قابل اعتماد یہ بات ہے کہ صلوٰۃ کا لفظ سلف کی زبان میں صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے جس طرح عز وجل کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے چنانچہ جس طرح محمد عز وجل نہیں کہا جاتا اگرچہ آپ عزیز اور جلیل ہیں ابو بکر یا علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا جاسکتا اگرچہ معنایہ بات درست ہے علماء کا انبیاء کے ساتھ تبعاً غیر انبیاء کے ساتھ صلوٰۃ کے لفظ کے یوازہ برائے اتفاق ہے۔ پس اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِهِ وَارْزُقْهُمْ دَرَرَاتِهِ وَاتَّبِعْهُمْ۔ کیونکہ اس کے متعلق صحیح حدیث وارد ہے اور میں اس کا تشہید میں حکم دیا گیا ہے اور سلف ہمیشہ سے خارج نمازیں بھی استعمال کرتے آئے ہیں۔

سلام کا اطلاق سلام کے متعلق ہمارے اصحاب میں سے شیخ ابو محمد یحییٰ نے کہا ہے کہ

وہ صلوٰۃ کے معنی میں ہی ہے۔ پس اسے غائب میں استعمال نہیں کیا جائے گا اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ تنہا دوسروں پر استعمال نہیں کیا جائے گا پس علی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا اس حکم میں زندہ اور فوت شدہ برابر ہیں لیکن حاضر کے لئے اس کے ساتھ خطاب کیا جائے گا، کہا جائے گا، سلام علیک یا سلام علیکم یا السلام علیک یا علیکم اور اس پر اجماع ہے۔ فرمایا صحابہ تابعین اور ان کے بعد تمام علماء اور انبیاء کے لئے رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ کا استعمال مستحب ہے بعض علماء کا رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے ساتھ اور رحمۃ اللہ کو ان کے علاوہ دوسروں کے ساتھ مختص کرنے کے ساتھ موافقت نہیں کی جاسکتی۔ فرمایا اور لقان اور مریم نبی نہیں تھے جب ان کا ذکر کیا جائے تو زیادہ راجح یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ یا عنہا کہا جائے اور بعض نے کہا ہے کہ انبیاء پر صلی اللہ علی الانبیاء و علیہ یا علیہا و علیہا وسلم کہا جائے اور اگر علیہ السلام یا علیہا السلام کہا تو ظاہر یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں۔

والہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب البجہ المنظم میں کہا ہے کہ یہاں یعنی ان پر صلوٰۃ میں امام شافعی رحمۃ اللہ اور جہور کے نزدیک

تحفظ عقائد عمیر

آل سے مراد وہ ہیں جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے اور وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مسلمان ہیں۔ اور کہا گیا ہے اس سے آپ کی ازواج اور صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا و عنہم کی اولاد مراد ہے اور کہا گیا ہے کہ علی عباس جعفر عقیل اور حمزہ رضی اللہ عنہم کی اولاد مراد ہے اور بعض نے اس قول میں بڑی تفصیل بیان کی ہے اور کہا گیا ہے کہ تمام قریش ہیں اور کہا گیا ہے کہ تمام امت اجابت ہے اور حضرت امام ہمام رحمۃ اللہ کا اسی طرف رجحان ہے اور ازہری اور بعض شافعیہ نے اسے اختیار کیا ہے اور امام نووی نے ترمذی مسلم میں اس کو ترجیح دی ہے لیکن قاضی حسین وغیرہ نے متقی لوگوں کو مخصوص کیا اور اسے اس لیے ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ ان پر صلوٰۃ سے مراد مطلق رحمت ہے اور یہ غیر اتقیا کو بھی عام ہے اور حدیث آل محمد کل تقی کی سند بہت ہی کمزور ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف سند سے روایت کی گئی ہے تشہد نماز کے علاوہ ان کے ساتھ صحابہ کرام پر صلوٰۃ پہلے قیاس کے مطابق ہے کیونکہ وہ اس آل سے افضل ہے آل نہیں ہیں ابن عبد السلام رحمۃ اللہ کا یہ قول الاولی الاقتصاد علی الموارض ضعیف ہے اور عارف باللہ سیدی شیخ عبد القنی نابلی نے غوث ربانی سیدی عبدالقادر جیلانی کی شرح الصلوات الحمدیر کے آغاز میں اس قول و علی آل محمد کے ضمن میں کہا ہے یعنی وہ جو ان کی طرف راجع ہوئے یا اتباع کے ساتھ قیامت تک مراد میں اور وہ عارف کامل روحانی اور جسمانی طور پر ہیں اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو روحانی و جسمانی طور پر عارف کامل ہوں۔

دوسری فصل

اس فصل میں وہ احادیث بیان فضائل درود پاک کی جاری ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت کے متعلق ہیں۔ یہ امر کے صیغہ سے وارد ہوتی ہیں اور وہ احادیث ہیں جن میں تعداد کا ذکر ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس مرتبہ صلوٰۃ بھیجتا ہے اور وہ احادیث جو اس کے مناسب ہیں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلوٰۃ صلی اللہ علیہ و علیٰ آئینہما عشرا۔ (رواہ مسلم)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ اللہ اس پر دس مرتبہ صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ "مسلم"
اور فرمایا، مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا نبی پر درود و سلام بھیجنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے اور دگنا ہو گا اگر ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم مجھ پر صلوٰۃ بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر صلوٰۃ بھیجے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عید بنانا، مجھ پر صلوٰۃ بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہاری صلوٰۃ مجھے پہنچ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس جگہ بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سیاح فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں، اور فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھے اس کا درود پہنچتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا، اس نے مجھے کہا میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا۔ میں اس پر سلام بھیجوں گا اور جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے انہوں نے کہا یا محمد! آپ پر جو صلوٰۃ بھیجتا ہے اس پر میں درود بھیجوں گا اور جس پر فرشتے درود بھیجیں وہ صفتی ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے لوگوں کی باتیں سننے کی طاقت دی ہے۔ بعد از وصال وہ میری قبر پر کھڑا ہے گا، جو بھی مجھ سے مجھ پر صلوٰۃ بھیجے گا۔ وہ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے دس مرتبہ اس شخص پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور جب تک وہ مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر صلوٰۃ بھیجتے رہتے ہیں درود پڑھنے والوں پر فرشتے درود پڑھتے ہیں

تحفظ عقائد غبر

حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔
 فرماتے ہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
 میں نے آپ کے چہرہ سے ایسی چیز مشاہدہ کی جو پہلے کبھی نہیں
 دیکھی تھی، میں نے عرض کی تو فرمایا مجھے کوئی ممانعت تو نہیں،
 ابھی جبرائیل گئے ہیں۔ میرے رب سے خوشخبری لئے کہ اللہ تعالیٰ
 نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کو اس بات
 کی خوشخبری سناؤں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ
 پر ایک مرتبہ صلوٰۃ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر دس بار
 صلوٰۃ بھیجیں گے اور فرمایا جو شخص مجھ پر دس بار صلوٰۃ پڑھے گا۔
 اللہ اس پر سو بار صلوٰۃ بھیجے گا اور جو شخص مجھ پر سو بار درود بھیجے گا۔
 اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر آگ اور نفاق سے نجات لکھ دے گا
 اور قیامت کے روز اسے شہداء کے ساتھ ٹھہرائے گا جب
 بھی میرا ذکر کیا جائے مجھ پر بکثرت درود پڑھو یہ تمہارے گناہوں
 کا کفارہ ہے اور فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے
 اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے۔ اور جو شخص مجھ پر دس بار
 صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سو بار صلوٰۃ بھیجتا ہے اور جو
 شخص مجھ پر سو بار صلوٰۃ بھیجتا ہے اللہ اس پر ہزار بار صلوٰۃ بھیجتا
 ہے اور جو شخص مجھ پر ہزار بار درود بھیجتا ہے اللہ اس کے جسم پر
 آگ کو حرام کر دیتا ہے اور اسے دنیا کی زندگی اور آخرت میں
 حساب کے وقت ایمان پر قائم رکھتا ہے اور مجھ پر صلوٰۃ اس
 کے لئے قیامت کے روز پانچ سو سال مسافت کے ہل پر نوین
 کر آتی ہے اور ہر صلوٰۃ کے بدلے جو اس نے مجھ پر پڑھی اللہ
 اسے جنت میں آتے ہی محل عطا فرمائے گا، یہ کم ہو یا زیادہ،
 اور ایک روایت میں ہے کہ جو مجھ پر ہزار بار صلوٰۃ بھیجتا ہے۔
 جنت کے دروازہ پر وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے
 ہوگا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں
 سے جس شخص نے مجھ پر درود بھیجا اللہ اس کے لئے دس
 نیکیاں لکھے گا۔ دس گناہ معاف کرے گا، دس درجات
 بلند کرے گا۔

درود پڑھنے والے پر انعامات الہی کی بارش

اور ایک روایت میں ہے میری امت میں سے جو شخص

خلوص دل سے درود بھیجے اللہ اس پر دس بار صلوٰۃ بھیجتا ہے اور
 اس کے دس درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے لئے دس نیکیاں
 لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے
 لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ
 اور اس کے فرشتے ستر بار اس پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ اور اس رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص مجھ پر ایک دن میں
 ہزار بار صلوٰۃ بھیجے گا۔ اسے اس وقت تک موت نہیں آئے
 گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص مجھ پر روزانہ سو بار
 درود شریف بھیجے گا اللہ اس کی سو حاجات پوری کرے گا جن
 میں سب سے زیادہ آسان اس کا آگ سے نجات پانا ہے۔
 حافظ سخاوی نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ
 انہوں نے فرمایا اگر اللہ کا ذکر بھول جانے کا خوف نہ ہوتا تو
 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے سوا کوئی
 نیکی کا کام نہ کرتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
 ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ جل و علا فرماتا ہے کہ جو شخص
 آپ پر دس بار درود شریف بھیجے گا وہ میری ناراضگی سے محفوظ
 رہنے کا حقدار ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 ابی کاہل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابا کاہل رضی اللہ عنہ!
 جو شخص مجھ پر روزانہ تین بار دن میں اور تین بار رات کو درود شریف
 عجت اور شوق سے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
 اس کے رات اور دن کے گناہ معاف فرمادے گا۔ اور حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ
 اس کے لئے ایک قیراط اجر لکھ دیتا ہے اور قیراط احد پہاڑ
 کی طرح ہے اور آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے
 فرشتے اس وقت تک اس پر صلوٰۃ بھیجتے رہتے ہیں جب تک
 وہ درود بھیجتا ہے۔ پس انسان کو اختیار ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ
 ابو عثمان مدنی نے روایت کیا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر ایک دن میں سو بار درود بھیجا وہ ایسا ہے گویا اس نے

دن رات عبادت میں گزارے، اور امام شعرانی نے اپنی کتاب لواقع الانوار میں کہا ہے کہ میں نے سیدی علی النجاشی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے بندے پر صلوٰۃ میں عدد کو دخل نہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی صلوٰۃ کے لئے ابتداء اور انتہا نہیں ہے عدد بندے کے مرتبہ کے اعتبار سے داخل ہوا ہے، کیونکہ وہ زمانہ کے ساتھ مقید اور محصور ہے۔ پس حق سبحانہ، وتعالیٰ بندے کی مشکل کے لئے نزول کرتا ہے اور خبر دی کہ وہ ہر بار اپنے بندے پر دس بار درود بھیجتا ہے۔ فافہم۔ ہمارے اس قول کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کیونکہ بندہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کو نہیں جانتا تو اللہ کا مرتبہ بطریق اولیٰ معلوم نہیں ہو گا۔ پس معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی تعداد ہمارے سوال کے اعتبار سے ہے کہ ان پر صلوٰۃ بھیجے پس ہمارا ہر سوال ایک بار شمار ہو گا درود پاک پڑھنے والے کا درندے بھی اتر آ کر کھائیں

عارف ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المفاحر العلیہ فی المناظر الشاذلیہ میں کہا ہے کہ ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں اپنے ایک سفر میں ہر ایک رات میں نے اسی جگہ گزاری جہاں درندے بکثرت تھے، درندے میرے درپے آزار تھے میں ایک وچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کہا خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار صلوٰۃ بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ جب اللہ مجھ پر صلوٰۃ بھیجے گا تو میں رات اللہ کی حفاظت میں گزروں گا فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا تو رات میں کسی چیز سے نہ ڈرا۔

عارف باللہ تاج الدین ابن عطاء اللہ اسکندری نے اپنی کتاب تاج العروس الحاوی لہذیب النفوس میں کہا

ہے۔ جو شخص موت کے قریب ہو اور وہ مافات کی تلافی کرنا چاہے کہ اذکار جامعہ کا ذکر کرے جب وہ ایسا کرے گا تو اس کی تھوڑی عمر لمبی ہو جائے گی۔ جیسے سُبحَانَ اللہ العظیم و بِحَمْدِہٖ عَدَدُ خَلْقِہٖ وَ رِصَاہٖ خَفَسِہٖ وَ زَنَہٖ عَرَسِہٖ وَ مَدَارُ کَلِمَاتِہٖ اسی طرح وہ شخص جس کی بہت سی نمازیں اور روزے فوت ہوئے ہوں اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں مشغول رہے کیونکہ اگر تو نے تمام زندگی تمام عبادات کے ساتھ گزاری ہو خدا تعالیٰ نے ایک بار تجھ پر صلوٰۃ بھیج دی تو وہ ایک صلوٰۃ تیری تمام عمر کی تمام عبادات سے بڑھ جائے گی کیونکہ تو اپنی وسعت کے مطابق صلوٰۃ بھیجتا ہے اور وہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے بھیجتا ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ ایک صلوٰۃ ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ ایک کے بدلے دس بار صلوٰۃ بھیجے جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے وہ کس قدر عمدہ زندگی ہوگی جبکہ تو اسے اللہ کے ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجے میں صرف کرے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ ابن درود مطلوب خداوندی ہے اعطاء اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا جس پر ہمارا رب ایک بار صلوٰۃ بھیجے تو وہ اسے دنیا و آخرت کے غم کو کافی ہوتا ہے اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ حضرت امام فاکہانی رحمۃ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین کے مطلوب کی غایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلوٰۃ ہے اور یہ انھیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے بلکہ اگر عاقل نے کہا جائے کہ مجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے تمام مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر صلوٰۃ تو وہ اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ نیز اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمام فرشتے ہمیشہ صلوٰۃ بھیجتے رہیں اور وہ وہی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجے اور یہ بات مومن کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر

بکثرت درود شریف نہ بھیجے اور غافل رہے۔

تیسری فصل

وہ احادیث جن میں جمعرات اور جمعہ کے دن میں درود شریف پڑھنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔

جمعہ اور جمعرات کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر جمعہ کے دن اور اس کی رات بکثرت درود شریف بھیجا کرو۔ پس جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعہ کے روز بکثرت صلوٰۃ بھیجو کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ابھی میرا نیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا روئے زمین پر جو بھی مسلمان آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، میں اور میرے فرشتے اس پر دس بار درود بھیجیں گے۔

فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر بکثرت درود بھیجو کیونکہ وہ بہت مشہور ہے مگر اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تم میں سے جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ کی وفات کے بعد بھی فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔

نیز فرمایا مجھ پر جمعہ کے روز بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو شخص سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے وہ ان میں سے مرتبہ میں میرے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

نیز فرمایا تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی میں انہوں نے وفات پائی۔ اسی روز صور پھونکا جائے گا اور اس روز مردے اٹھائے جائیں گے۔ پس اس روز مجھ پر درود بھیجو، بے شک

تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہمارے درود کیسے پیش کئے جائیں گے، آپ نے فرمایا بے شک اللہ عزوجل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔

فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو جس شخص نے ایسا کیا میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔

فرمایا۔ جس شخص نے مجھ پر جمعہ کے روز سو بار درود شریف پڑھا تو اس کے اسی سال کے گناہ معاف کئے گئے۔ جس شخص نے جمعہ کے روز مجھ پر ہزار بار درود پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا۔ جب تک وہ اپنا ٹھکانا جنت میں نہ دیکھ لے گا۔

فرمایا جو شخص جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجے گا وہ اس کے لیے قیامت کے روز شفیع ہوگا۔ فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعہ کے روز اتنی بار درود پڑھے گا تو اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کیسے پڑھیں فرمایا کہ ہو اللہم صلّ علی محمد عبدک ونبیک ورسولک التبی الاتی۔

فرمایا جس شخص نے جمعہ کے روز عصر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اتنی بار اس نے کہا اللہم صلّ علی محمد النبی الاتی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما تو اس کے اتنی سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اتنی سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں ہر ایک خاص نور سے پیدا کئے گئے ہیں وہ صرف جمعہ کے دن اور اس کی رات کو ہی اترتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کی قلمیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی لکھتے ہیں۔

حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود

حضور نے فرمایا جمعہ کے روز
جو مجھ پر استحقاق بار درود پڑھے گا اس
کے اسی سالہ کے گناہ معاف ہو
جائیں گے۔ رب جل جلالہ نے فرمایا
جو میرے مصطفیٰ پر ایک بار
درود پڑھے گا اللہ اُس پر دس
بار درود شریف بھیجے گا۔

پونہ فیصل

درود پاک کی کثرت
وہ احادیث جن میں بکثرت درود
شریف پڑھنے کی ترغیب ہے اور
اس سے متعلق اقوال بیان کے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے کہ مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو کیونکہ قبریں سب
سے پہلے میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود قیامت کے روز پڑھا
کر کی تاریکی کے وقت نور ہو گا پس مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو۔
نیز فرمایا جسے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حال
میں ملے کہ وہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت
درود پڑھا کرے۔

نیز فرمایا جس
کثرت درود کا نسخہ حاجت روائی ہے پر کوئی حاجت
سخت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر بکثرت درود پڑھے
کیونکہ یہ غم و اندوہ اور مصائب و کرب کو رد کرتا ہے اور

کو ہر حال میں دوست رکھتا ہوں اور میں جمعہ کے دن اور
رات زیادہ پسند کرتا ہوں اور ابن حجر نے اپنی ایک کتاب
میں بعض مشائخ سے نقل کیا ہے کہ جمعہ کے روز اور جمعہ کی
رات کو سورۃ کہف کے سوا قرآن مجید کی تلاوت میں معروف
ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے
کا زیادہ ثواب ہے کیونکہ سورۃ کہف کے جمعہ کے دن رات کے
اندر پڑھنے کے متعلق صحیح حدیث میں تصریح کی گئی ہے۔ شیخ
رحمۃ اللہ نے کہا ہے۔ اور نقل میں حجتہ ہیں اور غالباً انہوں
نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کے دن اور رات کو بکثرت
درود پڑھنے کی رغبت دلانے والی اکثر روایات سے اخذ
کیا ہے۔ علامہ قسطلانی کی مواہب الدنیہ میں اس کے متعلق تصریح
ہے اگر تو یہ کہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھنے میں کیا حکمت ہے
تو ابن قیم نے اس کا جواب دیا ہے کہ بے شک رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے سردار ہیں اور جمعہ کا دن
سید الایام ہے پس آپ پر اس میں درود شریف پڑھنے کو
وہ فضیلت حاصل ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ وہ
آپ ہی کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے
آپ کی امت کے لئے اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کی
بھلائی جمع کر دی ہے اور سب سے بڑا اعزاز وہ ہے آپ کو
جمعہ کے روز حاصل ہوتا ہے۔ جمعہ ہی میں آپ کا آپ پر
درود پڑھنے والوں کا جنت میں داخل ہو گا اور وہ دن
ان کے لئے یوم الزید ہو گا۔ جب جنت میں داخل ہوں گے
اور دنیا میں ان کے لئے جمعہ یوم عید ہے اور یہ وہ دن ہے
جس میں اللہ تعالیٰ انھیں ان کی حاجات اور ضروریات کا نفع
دے گا پھر کسی کا سوال رہ نہیں کیا جائے گا ان سب چیزوں
کو وہ جانتے ہیں اور اس کے سبب سے جو کچھ انھیں حاصل ہے
آپ ہی کے ذریعہ سے ہے۔ پس آپ کے شکرانہ حمد اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے کے لئے یہ بات
ہے کم از کم کہ اس دن اور رات میں آپ پر بکثرت درود شریف
پڑھیں۔

رزق میں ترقی اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔

فرمایا جس پر کوئی تنگی آجائے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے کیونکہ یہ عقدے حل کرتا اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ قیامت کے روز اس کے احوال سے نجات یافتہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں اس کے لیے کافی ہوگا۔ مسلمانوں کو اس کا حکم اس لیے دیا تاکہ انھیں ثابت رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر مجھے ایسی اقوام ملیں گی جنہیں میں کثرت صلوات ہی کے سبب سے پہنچاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب سے زیادہ عوریں اس شخص کی ہوں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔

درود حضور کی قربت کا سبب ہے

نیز فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے روز وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ فرمایا قیامت کے روز جس دن اس سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین اشخاص اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا، وہ شخص جو میری امت کے کسی شخص کی پریشانی کو دور کرے دوسرا میری سنت کو زندہ کرے تیسرا مجھ پر بکثرت درود پڑھنے والا اور امام ابی القاسم القشیری کے رسالہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے تجھ میں دس ہزار کان پیدا کئے یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا اور دس ہزار زبانیں پیدا کیں یہاں تک کہ تو مجھ سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوگا جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود بھیجے گا۔

شیخ نے دلائل پر اپنی شرح میں اس کے شارح قاضی اور جل سے اور مختصراً بخاری کے حاشیہ پر شنوانی سے اور

حافظ سخاوی نے اپنی کتاب القول البدیع میں نقل کیا ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں کعب الاخبار رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ! اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں گنہگار کو پلک بھینکنے کی مہلت نہ دیتا میرے کلیم! اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا تو جہنم کو دنیا پر بہا دیتا، اے موسیٰ علیہ السلام جب تو مساکین سے ملا تو ان سے ایسا ہی سوال کر جیسا کہ اغنیاء کو سوال کرتا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اپنے ہر عمل کو جو تو نے کیا ہے مٹی کے نیچے دبا دے، اے موسیٰ! تو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے روز تو پیاسا نہ ہو۔ عرض کیا الہی ہاں فرمایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھا کر۔

درود پاک کی یہودی پرہیزگات

سخاوی نے کہا ہے اور بعض اخبار میں روایت کی گئی ہے کہ نبی اسرائیل میں اپنے نفس پر زیادتی کرنے والا ایک شخص تھا جب وہ مر گیا تو اسے پھینک دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے غفل دو اور اس پر نماز پڑھو بے شک میں نے سے بخش دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو نے اسے کیوں بخش دیا ہے جواب آیا کہ وہ ایک روز تورات پڑھ رہا تھا اس میں اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ام گرامی پر نظر پڑی تو آپ پر اس نے درود پڑھا اس وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔

ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھائی رات گزر جاتی تو کھڑے ہوتے پھر فرماتے، یا ایہا الناس اذکروا اللہ جادت الداجلة، متبعھا الرادفہا۔

اے لوگو! اللہ کو یاد کرو۔ موت اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ آ رہی ہے ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بکثرت درود پڑھتا ہوں، میں رات کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھوں، فرمایا جس قدر تو چاہے اور اگر زیادہ

کمرے تو تیرے لیے بہتر ہے عرض کیا دو نسلت فرمایا جس قدر تو چاہے اور اگر زیادہ کمرے تو بہتر ہے عرض کیا میں تمام رات درود شریف ہی پڑھتا رہوں فرمایا تب یہ تیری تمام ضروریات کو کافی ہوگا، اور طبقات امام شعرانی نے ابی المواہب شاذلی رضی اللہ عنہ کے حالات میں درج کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے اس قول کہ لکم اجعل لکم من صلاتی کا کیا معنی ہے، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ اس کا میرے نامہ اعمال میں اس کے علاوہ کیا ثواب ہوگا اور شیخ نے حافظ سخاوی عن ابن ابی جملہ عن ابی خطیب سے نقل کیا ہے کہ ایک نیک آدمی نے اسے بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت طاعون کو دور کرتی ہے۔ اور امام شعرانی نے کشف الغمہ میں بیان کیا ہے کہ بعض علماء رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود ہر رات سات سو بار اور دن سات سو بار ہے اور ایک اور عالم نے کہا ہے کہ کم از کم کثرت روزانہ ساڑھے تین سو بار دن اسی ساڑھے تین سو بار ہر رات ہے۔ امام شعرانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب نوافل الانوار القدسیہ فی بیان العبود الحمدیہ میں کہا ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عہد لیا کہ ہم آپ پر دن رات بکثرت درود و سلام پڑھا کریں گے اور اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا اجر و ثواب بیان کرتے رہیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کے لیے انھیں پوری ترغیب دیں گے، اور یہ کہ ہم اسے ہر دن اور رات صبح اور شام ہزار سے دس ہزار بار تک اپنا وظیفہ بنائیں گے تو یہ بزرگ ترین عمل ہوگا۔ پھر فرمایا درود شریف پڑھنے والے کے لیے عظیبات قلب اور حضوری مع اللہ ضروری ہے کیونکہ یہ رکوع و سجود والی نماز کی طرح اللہ کے ساتھ مناجات ہے اگرچہ اس کی صحت کے لیے عظیبات شرط نہیں ہے۔ پھر فرمایا، جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے جس نے اس پر عمل کیا اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کیا جاتا ہے زیادہ بہتر ہے،

اور عالم وجود میں ایسا کوئی نہیں جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند دنیا و آخرت کے بست و کشاد کے لیے بنایا ہو پس جو شخص آپ کی خدمت صدق و محبت اور خلوص سے کرتا ہے۔ ظالم لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں اور تمام اہل ایمان اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ جیسا کہ تو اس شخص کو دیکھتا ہے۔ جو دنیاوی بادشاہوں کا مقرب ہوتا ہے اور وہ شخص جو آقا کی خدمت کرتا ہے دوسرے غلام اس کی خدمت کرتے ہیں۔

شیخ نور الدین شعرانی کا روزانہ وظیفہ دس ہزار تھا اور شیخ احمد رواد کی روزانہ چالیس ہزار بار درود شریف پڑھا کرتے تھے، مجھے ایک بار انھوں نے فرمایا، ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم نہایت کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیداری میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے اور ہم آپ کے ساتھ صحابہ کی مانند مجلس کرتے اور آپ سے اپنے دین کے متعلق پوچھتے ہیں، اور ان احادیث کے متعلق جنہیں حفاظ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب تک ہماری یہ کیفیت نہ ہو ہم بکثرت درود پڑھنے والے نہیں ہوتے، اسے میرے بھائی! تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کا قریب ترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے جس شخص نے خصوصیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کی اس کے باوجود اس نے بارگاہ خداوندی میں داخل ہونا چاہا اس نے ناممکن کی خواہش کی اور بارگاہ خداوندی کا حجاب اسے داخل نہیں ہونے دیتا اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ اس کا حکم اس دیہاتی کی طرح ہے جو سلطان سے بغیر واسطہ کے ملنا چاہے فاقم اسے میرے بھائی! تیرے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت کثرت سے درود پڑھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام و اعزاز میں زبانہ متعرض نہیں

ہوگا، قصور کے باوجود آپ کی حمایت نے وہ نفع پہنچایا ہے جو ایسے اعمال صالحہ کی کثرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مستند نہیں تھے وہ نفع نہیں پہنچا سکتے اور قسم بخدا لوگوں کے مجمع میں سے ہر صادق کا مقصد اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت ہی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف میں بھی اس کی محبت ہی ہوتی ہے۔ ابتدائی عہود میں ہم نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی صحبت کے لیے عظیم صفائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتی کے لائق ہو جائے اور وہ شخص جس کی بری فطرت ہو جس کے دنیا اور آخرت میں ظہور سے شرماتا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لائق نہیں ہوتا اگرچہ اس نے جن و انس کی سی عبادت بھی کی ہوئی ہو جیسا کہ منافقین کی صحبت کوئی نفع نہیں دیتی اور اسی طرح ہے کفار کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس سے نفع امدوز نہیں ہوتے کیونکہ اس کے احکام پر ان کا ایمان نہیں ہوتا نقلی نے کتاب العرائس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوہ قاف کے پیچھے مخلوق ہے۔ جس کی تعداد خدا ہی جانتا ہے ان کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہی یکتا ہے (مختصر) درود سے زیارت رسول

علامہ شیخ احمد بن المبارک نے الامریز میں اپنے شیخ غوث الزماں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں لکھا ہے کہ سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے آغاز کار میں آپ کو ایک وظیفہ دیا کہ روزانہ سات ہزار بار اَللّٰهُمَّ يَا رَسُوْلَ جِبْرَاةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَجْمَعٍ بَلَّغْنِیْ وَبَلِّغْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِی الدُّنْیَا وَآخِرِیْ پڑھا کرے آپ نے اس وظیفہ پر بیشک کی مذکورہ کتاب میں متعدد جگہ ذکر کیا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں ملتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے اور آپ ایسے جوابات دیتے جو ان کے علماء کے بیان کے مطابق ہوتے یا وجودیکہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بظاہر پڑھے ہوئے نہیں تھے، سیدی عبدالغنی نابلسی

نے سیدی شیخ عبدالقادر اگیلانی رضی اللہ عنہما کی شرح صلوات میں الفتحنا بمشاہدۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا ہے یعنی دنیا میں بیداری کے عالم میں آپ کی رویت اور دیدار ہے اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علامہ المرتبہ کا اس موضوع پر ایک رسالہ ہے جس کا انہوں نے "انوار الخلق فی جواز وصیۃ النبی واملک" نام رکھا ہے میں مدینہ منورہ میں ماہ رمضان ۱۳۱۷ھ جبکہ میں وہاں مجاور حق محمود الکروی رحمۃ سے ملا میں ان کے ساتھ حجرہ نبویہ کے دروازہ کے پاس بیٹھتا تھا، وہ مجھے بتاتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور کبھی حجرہ کی طرف آنے کو انہیں کہا جاتا کہ آنحضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے ہیں اور ان سے اپنے والد کی قبر کے نزدیک میرے اور میرے والد کے شیخ شمس محمد بن ابی الحائل نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے پھر اپنا سر آپ کے دامن میں رکھا کرتے اور فرماتے قَالَ لَنْبِیْ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فِیہ کَذَا پس وہ اسی طرح ہوا جیسے آپ نے شہر دی کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوا، اس کے انکار سے بچو کیونکہ یہ خطرناک زہر ہے، اور نابلسی سید عبدالغنی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ نہ تو عجیب بات ہے اور نہ ہی انوکھی کیونکہ موتی کی ارواح نہ تو مطلقاً فنا ہوتی ہیں اور نہ کبھی فنا ہوگی لیکن جب وہ خاکی عنقریب اجسام سے مفارقت اختیار کرتی ہیں تو وہ مختلف اشکال میں متشکل ہوتی ہیں جیسا کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا اعرابی اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں متشکل ہونا جو کہ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ جب یہ بات عامۃ الناس کی ارواح میں ہے جن کی ارواح طبقات اور حقوق میں مجبوس ہیں کہ وہ اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ ان کے ذمہ رہ گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

کُلُّ نَفْسٍ جَمَاعًا کَسَبَتْ دَہِیَّتَہَا ۚ اِلٰی اَصْحَابِ لَیْمِیْنِ
تو پھر تیرا نبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کے متعلق کیا

خیال ہے اور یاد رکھو موت ارواح کے فنا کرنے کا حکم نام نہیں اگرچہ ان کے اجسام بوسیدہ ہو جائیں۔

اہل سنت و جماعت کے قبر کے سوالات کی کیفیت

اہل سنت و جماعت کے حق ہے۔ اسی طرح اس کی نعمتیں اور عذاب حق ہے سوال اور نعمتیں عالم برزخ میں ہی ہوتی ہیں، عالم دنیا میں نہیں ہوتیں اور عالم آخرت کا دروازہ قبر ہے اور قبر میں صرف عالم ہوتے ہیں کیونکہ قبور عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، اور ارواح مومن عالم برزخ

اس میں صرف بدعتی، گمراہ اور ظاہر عقل و فہم کے ضدی لوگ ہی انکار کرتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ کی ہدایت دیتا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننا ہے اور جندی نے شرح نصوص میں ذکر کیا ہے کہ شیخ اکبر اپنی موت کے بعد اپنے گھر آئے تھے اور اپنے بیٹے کی والدہ سے ملے اور کہتے تیرا کیا حال ہے تو کیسے ہے وہ اے حال بتائی اور وہ اس کی سچائی میں شک نہیں کرتے تھے۔

حافظ سخاوی نے اپنی درود وسیلہ شفاعت ہے کتاب القول البدیع

میں کہا ہے کہ اس ذات گرامی پر درود بھیجنے سے کونسا وسیلہ زیادہ شفیع ہے۔ جس پر اللہ اور اس کے ملائکہ صلوٰۃ بھیجیں اور اے دنیا اور آخرت میں قربت عظیمہ سے محض کیا ہو، پس آپ پر درود بھیجنا سب سے بڑا نور ہے یہ وہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں اور یہ اولیاء اللہ کا صبح و شام دیکھنا ہے پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر ثابت قدم رہنا چاہیئے اس سے گمراہی دور ہوگی اور اعمال کا تزکیہ ہوگا، اور تو اعلیٰ مقاصد حاصل کرے گا اور تیرا قلبی نور بڑھے گا اور اپنے رب کی رضا حاصل کرے گا، خوف اور دہشت کے دن اہوال سے مامون رہے گا، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم۔

میں حیاۃ اُمیر سے زندہ ہوتی ہیں۔ اجسام دنیا میں اپنی ارواح کے ذریعہ ہی زندہ ہوتے ہیں۔ جب وہ ان میں تصرف سے مغزول ہوئیں اجسام کو موت آگئی لیکن ارواح اسی طرح زندہ ہیں جیسے وہ پہلے زندہ تھیں موت تو صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال ہے۔ پس ارواح مکلف ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے مجوس نہ ہوں وہ عالم برزخ میں توش ہوتی ہیں وہ اپنے صورتوں اور لباس میں ہوتی ہیں اور دنیا میں اس شخص کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ جس پر اللہ ظاہر کرنا چاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے انبیاء اولیا اور صالحین کی ارواح ظاہر ہوتی ہیں یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کسی مومن کو شک نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ یہ قواعد اسلام اور اصول احکام پر مبنی ہے اور

فضائل

داروی

شریف

— از قلم —

حضرت اقدس علامہ

نقی علیخان

صاحب

علیہ الرحمۃ والرضوان

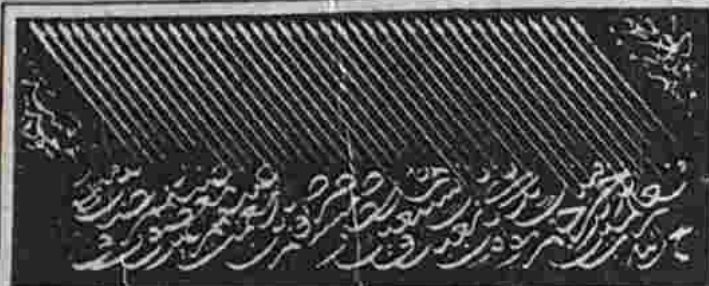
(والد ماجد اعلیٰ حضرت قدس سرہ)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّؕ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ؕ

”بیشک خدا اور فرشتے اس کے درود بھیجتے ہیں
خاص نبی پر اسے ایمان والو! درود بھیجو اس پر اور سلام بھیجو“
سلام کہہ کر ”اِنَّ“ واسطے تحقیق اور تقریر یعنی جملہ
کے آئندہ لیکن اس جگہ تاکید و تقریر کی حاجت نہیں
اس لئے کہ وہ ان کا مخاطب کے مقابلے میں ہوتی ہے اور
یہاں خطاب اہل ایمان سے ہے پس دخول ان کا اور
جملہ ہونا مسند کا محض واسطے اہتمام شان اس حکم کے ہے
اور تعلیل جملہ کی واسطے افادہ بخیر کے ہے کہ روز بروز
رحمت و عنایت پروردگار تقدس و تعالیٰ کی ان کے حال
پر طرح طرح سے زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے کمالات کو
یونانیہ مارتی ہے وَلَئِنْ خَرَجْتَ مِنْ الدُّوْحِ
اور صبیغہ ماضی کا باوجود اس کے کہ تحقیق اور نوع
پر دلالت کرتا ہے واسطے انتفاع کے ترک ہوا علاوہ
بریں صبیغہ مضارع اس آیت میں زیادتی ترغیب و تشویق
کا فائدہ بخشا ہے کہ صبیغہ ماضی سے حاصل نہیں۔

حدیث میں آیا ہے جس کی آئین فرشتوں کی آئین سے
موافق ہو جائے گناہ اس کے بخشے جائیں پس کس قدر
فائدہ حاصل ہوگا اس شخص کو کہ درود اس کے درود ملاک
یا صلوة خدا سے موافق ہو جائے اور ذکر فرشتوں کا بھیر
اضافہ ان کی خدا کی طرف بلکہ اس کلام کی تقدیم امر پر یا
فائدہ کے لئے ہے کہ اگر بادشاہ اپنی رعایا اور لشکر کو کسی کام
کا حکم دیتا ہے اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ فقط ایک بار
تعمیل اس حکم کی واجب ہے اور پھر ہم مختار ہیں تو اکثر لوگ
اس میں دوسری بار کا ہلی کرتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ تمام
مقربان بادشاہی اکثر اس کام میں مشغول رہتے ہیں اور اسے
بادشاہ کی خوشنودی کا سبب سمجھتے ہیں بلکہ خود بادشاہ نفس
نقیس اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شوق و رغبت اور
بڑائی اور عظمت اس کی سب کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے
اور اسے عزت اور سعادت جانتے ہیں، فقہیہ باللیث کمرنگی
فرماتے ہیں تقدیم اس جملہ کی امر پر درود کی فضیلت پر صحت
صریح دلالت کرتی ہے کہ ہر عبادت میں ابتداء امر ہو اگر
اس امر میں پہلے اپنے اور فرشتوں کے نفل سے شری دی پھر

آسمان میں ایک بھیلی برابر جگہ بھی فرشتے سے خالی نہیں ہے
قول: عزوجل يَهْدِي لِكُلِّ شَيْءٍ سُبُلًا لفظاً صلوة لغت
میں بمعنی دعا اور عرف شرع میں بمعنی نماز اور درود کے
آتا ہے اور مناسبت دعا اور درود میں ظاہر ہے کہ دعا
تخصیص مقصد کے لئے داعی ہے واقع ہوتی ہے اور مصلی
بھی صلوة سے جمع مقاصد جلیلہ اور مطالب جلیلہ ظاہر
اور باطناً جمع کرتا چاہتا ہے اور کبھی یہ لفظ بمعنی رحمت
استغفار مغفرت اور شفا کے بھی آیا ہے اور آیت میں ان
سب معنی کے تفسیر کیا گیا ہے۔

قول: عَزَّ وَجَلَّ لفظاً علی دعا کے صلی
میں واسطے ضرر کے آتا ہے اور رحمت اور صلوة کے
ساتھ فائدہ لام کا بحث ہے اور لام عہد کا ہے کہ آپ
وصف نبوت میں مشہور و معروف ہیں یا واسطے جنس کے ہے
اور مطلق فرد کامل کی طرف متصرف ہوتا ہے اور اس جگہ
اس لفظ کے اختیار میں باوجود اس کے کہ مرتبہ خاص یعنی
رسالت بھی قطعاً یقیناً آپ کے لئے ثابت ہے ایک
فائدہ جلیل ہے کہ جب ایسی نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ
آپ کی نبوت کے مقابل ہے تو کمالات مرتبہ رسالت کے
کہ نبوت سے بہت بلند و بالا ہے کس وجہ اشرف و اعلیٰ
ہوں گے۔

قیاس کن زنگھتان من بہار مرا

قول: جل شانہ یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا یہ لفظ
اس امت مرحومہ کے حضرات سے ہے اور ان کے کمال
فضل و بزرگی اور درود کی عظمت اور بڑائی پر دلالت کرتا ہے
کہ خود خالق حقیقی درود پڑھنے والوں کے ایمان کی گواہی دیتا ہے
اور ان کو

مسلمانوں کو حکم کیا۔ اور اللہ ذات جامع جمیع کمالات کا اور
بعض کے نزدیک اسم اعظم ہے علماء بحثتے ہیں لفظ اللہ اصل
میں اللہ تھا ہمزہ حذف کر کے اس کے عوض لام تعریف کا لایا
اور اللہ دراصل ولادہ تھا کہ مشتق ہے۔ ولہ بمعنی حیرت سے
پس نصیب بندے کا اس نام پاک سے یہ ہے کہ آپ
کو کبر حیرت میں غرق کرے۔

اے عزیز! راہ مولیٰ سر اسر حیرت بلکہ حیرت و حیرت
ہے جس نے اس میں قدم رکھا آپ کو اور تمام عالم کو گم کیا۔
بلکہ اس راہ میں راہ کو دیکھنا بھی گمراہی ہے جو نہیں جانتا
وہ سب کچھ کہتا ہے اور جو جانتا ہے کچھ نہیں جانتا اور جو
کسی وقت جانتا ہے تو زبان پر نہیں لاتا۔ مَنْ عَدَّفَ
اللَّهُ كَلَّتْ لِسَانُهُ

اور جس طرح راہ معرفت اس کی عبارت و اشارت
سے درار ہے اسی طرح عجائب و غرائب و نکات و
طائف اس کے نام نامی کے بھی احاطہ تحریر و تقریر سے
زیادہ ہیں باقی رہا لفظ "اللہم" کہ ثنا و دعا خصوصاً درود
کے شروع میں اکثر وارد ہوتا ہے۔ اصل اس کی نزدیک
خیل اور سیویہ اور بصیر میں کہ یا اللہ ہے حرف ندا محذوف
ہوا اور عوض اس کی میم مشدولے آیا۔ شیخ الشیوخ حسن لہری
کہتے ہیں، "اللہم" سب دعاؤں کا مجموعہ ہے اور نصیرین
شمیل تھتے ہیں، جس نے اللہم کہا گویا تمام اسماء الہی کے
ساتھ خدا کو یاد کیا اور بعض اسے اسم اعظم جانتے ہیں۔

واللہ اعلم و علما، اتعوا احکمو۔
قول: عزوجل وَمَلَکُکَ مَلَاکَکَ کھانے پینے اور
سونے سے منزہ ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت جس کا پر خدا نے
تعالیٰ نے انہیں مقرر کر دیا اس پر قائم ہیں اور طرح طرح
کی شکلیں بنا سکتے ہیں خدا کی تسبیح اور یاد سے جیتے ہیں شمار
ان کا سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ مگر متدرک میں ابن
عمر سے اس قدر وارد ہوا کہ تمام مخلوق دس حصے ہے ایک
حصہ باقی خلق کو حصے فرشتے۔ اور طبری نے جابر سے اور
طبری نے ام المومنین عائشہ سے روایت کی ہے کہ ساتوں

ایمان والے کہتا ہے اور یہ بھی سمجھاتا ہے کہ درود پڑھنا ایمان کا مقتضی ہے اس لئے کہ جب کسی سے کوئی بات طلب کرتے ہیں تو اسے مناسب و مقتضی مطلوب کے ساتھ متصف کر کے خطاب کرتے ہیں جیسے معرکہ جنگ و جدل میں سپاہیوں سے کہتے ہیں اے بہادر! وقت جاں بازی اور جرات کا ہے۔ اور سخی سے تحریص بغاوت کے وقت کہتے ہیں اے کریما یہ موقع دینے کا ہے۔

قوله تعالى صلوا عليہ اس جگہ کئی بحثیں

ہیں۔

بحث اول :- درود واجب ہے یا مستحب

ادب و تقدیر و جوب واجب ہے حافظ ابو عمرو بن عبدالبر کہتے ہیں امر اس آیت میں بالاجماع و جوب پر محمول ہے اور طبری نے استحباب پر اجماع کا دعویٰ کیا قاضی عیاض اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں مراد طبری کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ مستحب ہے۔ ورنہ قول اس کا خلاف ہے۔ کہ اجماع و جوب پر منعقد ہے۔

بحث ثانی :- شیخ عزیز الدین ابن عبدالسلام

فرماتے ہیں ہماری صلوٰۃ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شفاعت نہیں بلکہ ہمیں حکم ہے کہ حق ہر شخص کا ادا کریں اور حقوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اس قدر نہیں کہ تمام عمر میں ایک شکر ادا کر سکیں پس خدا کی تعلیم سے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ الہی تیرے حبیب کے حقوق اور احسانات کا بدلہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو ہی اپنے فضل و کرم سے ان کو جزائے خیر دے اور اپنی رحمت کا ملہ اس جناب پر نازل فرما۔

اے سید انام درود جناب تو
ورد زبان یاسر و سال صبح و شام
نزدیک توجہ تحفہ فرستیم مازدور
در دست ما ہمیں صلوٰۃ ست والسلام

تنبیہ :- حضرت احمدیت کی اس حدیث پر کمال عنایت ہے کہ پیغمبر کی تعظیم کا طریقہ انھیں سکھا دیا۔ تاکہ وہ اپنی زبان کو ادا سے منکر نہ ہو اور تعظیم محمدی سے قاصر نہ سمجھ کر جناب احمدیت کی طرف رجوع کریں۔ اور یہود و نصاریٰ کی طرف عقل کو دخل دے کہ ورنہ افراط و ضلالت میں نہ پڑیں اور یہ تقدیر ایک قوی تشبیہ کو بھی دفع کرتی ہے کہ ظاہر امر و دلالت کرتا ہے۔ ہم درود بھیجیں اور صلین یا نصی علی محمد کہیں تقدیر دفع کی یہ ہے کہ ہم درود بھیجنے سے عاجز ہیں اس لئے حوالہ بخدا کرتے ہیں کہ تو اپنے بندوں کی طرف سے ان پر درود نازل فرما پس ہر چند بندہ بنفسہ اس حکم کے ساتھ قیام نہیں کرتا لیکن قیام بہ دعا و طلب کہ انتہائے امکان و قدرت ہے قائم مقام بنفسہ کا ہے اور اس قدر تعلق امر کے لئے کفایت کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مصلیٰ در حقیقت خدا ہے۔ اور نسبت صلوٰۃ بندے کی طرف مجازاً ہے بمعنی سوال و طلب صلوٰۃ کے خدا سے اور یہی معنی اس سے مطلوب ہیں کہ اس سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا اور تکلیف قدر و وسعت سے زیادہ نہیں ہو سکتی واللہ اعلم۔

بحث ثالث :- درود پڑھنا ہر وقت اور ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر قدم اور ہر سانس کے ساتھ یہاں تک کہ لاہ اور نہانے کی حالت میں جائز بلکہ مستحب ہے مگر افقات مخصوصہ میں کہ جن کی خصوصیت اس امر شریف کے ساتھ کتابوں سے ثابت ہے۔ اور رعایت آداب کے افضل اور بہتر ہے اور آداب یہ ہیں کہ بدن اور کپڑے نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک کر کے اور خوشبو لگا کر یا پاں رکھ کر با وضو رو بہ قبلہ دوڑاؤ بیٹھے اور بہ کمال خشوع و خضوع دل کو جناب احمدیت اور حضرت رسالت کی طرف متوجہ کرے اور نام جناب باری اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہ کمال تعظیم

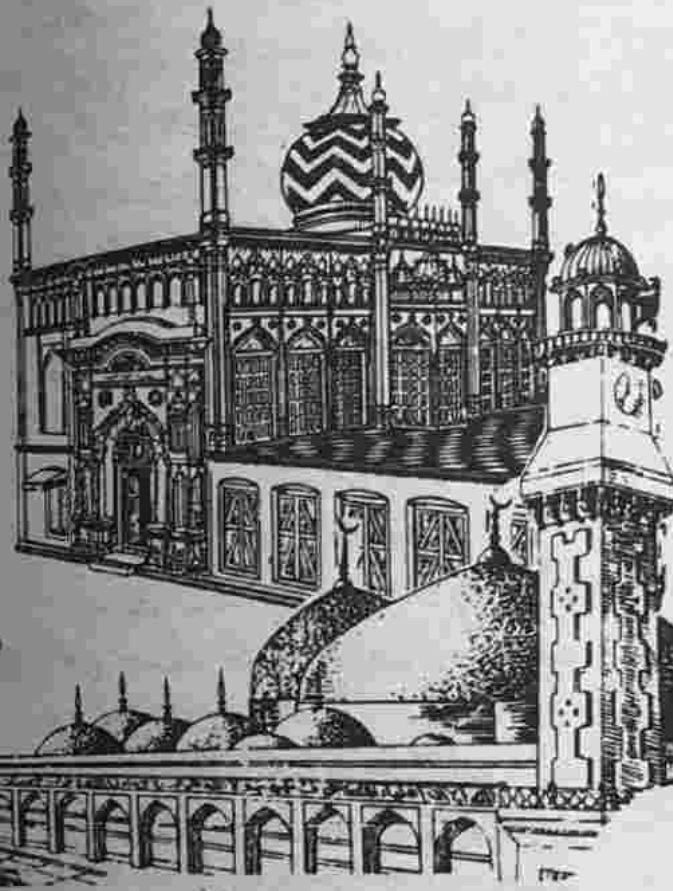
زبان پر لائے اور معنی کلمات درود کے سمجھا جائے
جب کلمہ غیبت پر پہنچے نہ سبب گناہوں اور الودگی
کے آپ کو درگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے دور جانے اور جب کلمہ خطاب پر آئے غم و غشاہ
کی طرح وہاں حاضر سمجھے اور تصور اس صورت پاک
کا کہ آخر عمر میں تھی۔ ذہن میں جمائے اور امتثال
امر الہی اور ادا لے حق نبوی کا قصد کرے معاذ اللہ
اپنا احسان نہ سمجھے

منت منہ کہ خدمت سلطان الہی کنم
منت شناس زد کہ بخدمت بدش تست
بلکہ اپنے اس درود پڑھنے اور اس کی جناب کی
طرف متوجہ ہونے کو حضرت کی عنایت تصور کرے
یلیل زادب یا نہند در صف گلزار
تا گل بہ طلب نگاری اور لب نکشاید

اور اسے اپنی اصلاح اور فلاح کا عمدہ سبب
جاننے اور پڑھنے کے لئے بوقت معین ایک عدد
مشعین کرے۔ اور حتی الوسع اسے فوت نہ ہونے دے
اگر ایسا نا فوت ہو جائے دوسرے وقت پڑھ لے اور
بعد ختم کے دعا اپنے مقاصد و مطالب خصوصاً اس
وظیفہ کی بہ کمال الحاح و انکسار مانگے کہ امید اجابت
ہے۔ اللہم وقفنا کذلک ولما تحب وترضی
وجعل آخرتنا وعاقبہ امرنا خیر امن الاولی
بحث رابع :- ہر چند یہ کرامت اور مغیروں
کو بھی استقلالاً اور غیر انبیاء کو طبعاً حاصل ہے لیکن
بہ اعتبار کمیت و کیفیت کے اس جناب سے ایک طرح
کی خصوصیت رکھتی ہے کہ نہ اس قدر کثرت اس کی
اوروں کو حاصل اور نہ ایسی کامل رحمت الہی پر
نازل اور نہ کسی کے درود پڑھنے پر مصطفیٰ کے واسطے
اس قدر فوائد مرتبت اور نہ جناب احدیت کو کسی
کے درود کا اہتمام منظور۔ ازل سے پروردگار
تقدس و تعالیٰ نے اس جناب پر بڑے درجے کی

کامل رحمت اپنی نازل فرمائی اور حضرت موسیٰ حبیب
پیغمبر اولو العزم کو حکم کیا اگر تجھے میری نذر دیکھی مطلوب
ہے تو مجھ پر درود بہت بھیجا کہ اور اسے امام البشر
خو کا مہر مقرر کر کے ابو البشر آدم علیہ السلام سے
ارشاد فرمایا مہر خوا کا یہی ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر دس بار درود بھیجے اور بڑے بڑے
مقرب فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں اور ہر روز ستر
ہزار فرشتے صبح سے شام تک اور ستر ہزار شام سے
صبح تک اسی کام پر مقرر ہیں کہ آپ کی قبر مبارک پر
حاضر ہو کر درود پڑھتے رہیں اور مسلمانوں کو اپنے
اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے خبر دے کہ ارشاد
ہوتا ہے اے ایمان والو! تم ان پر درود بھیجو تمام
مسلمان بہ امتثال امر الہی اپنی مجلسوں اور منبروں
اور عبادت گاہوں اور خلوت خانوں بلکہ بعض
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات دن درود پڑھتے ہیں

یہاں تک کہ عہدہ طاعت اور افضل عبادات یعنی نماز میں پانچویں وقت پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ امام شافعی کے نزدیک قعدۂ اخیرہ میں واجب ہے اور اللہ صل علی محمد (الی آخرتہ)

کما صلیت علی ابراہیم میں نفس صلوٰۃ تشبیہ مطلوب ہے نہ کیفیت و کمیت اس کی مانند کیفیت و کمیت صلوٰۃ ابراہیم کے کہ باقاعدہ علم بیان دونوں صلوٰۃ میں مساوات باترجمہ صلوٰۃ ابراہیمی کے صلوٰۃ محمدی پر لازم آئی جیسے کریمہ

انا ارسلنا الیک کما ارسلنا الی نوح میں تشبیہ نفس رسالت محمدی کے ساتھ نفس رسالت نوح علیہ السلام کی ہے نہ اس کی کیفیت کی کیفیت رسالت نوح علیہ السلام کے ساتھ بلکہ کہہ سکتے ہیں جس طرح سجدہ فرشتوں کا ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہوا مگر درحقیقت قبلہ ان کا نور محمدی تھا۔ کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ اسی طرح اگرچہ ظاہر میں ابراہیم علیہ السلام مورد اس کرامت ہوئے لیکن حقیقت میں نور محمدی ہے کہ ان کی بھی پشت میں موجود تھا۔ اور استقلال حضرت انبیاء کا اس کرامت میں اگر ادول پر ان کے نام کے ساتھ اور ان پر بے ذکر نام کسی دوسرے کے جائز ہے۔ منافی اس تقریر کا نہیں اس لئے کہ آپ کی ذات مجمع کمالات اس استقلال کا واسطہ ہو سکتی ہے۔ جیسے مرتبہ نبوت کا ان کو استقلالاً حاصل مگر آپ اس مرتبہ میں اہل ہیں۔ کما صرح بہ الامام الاجل حجة الاسلام محمد بن الغزالی نور اللہ مرقدہ۔

بہر حال یہ امر بخوبی ثابت ہوا کہ کمال اس کرامت کا اور کثرت اس کی آپ کے لئے مخصوص ہے۔ کوئی نبی ولی اس میں شریک نہیں۔

قوله عز اسمه و سلموا تسليماً، سلام بھی وجوب و استحباب میں مانند صلوٰۃ کے ہے۔ جو درود کو واجب کرتا ہے۔ وہ سلام کو بھی واجب سمجھتا ہے اس لئے کہ ایک آیت میں ایک طرح سے دونوں کے ساتھ امر وارد ہے اگر درود میں جملہ و مقدمہ کے ساتھ تاکید کی ہے سلام بہ لفظ تسليماً موصوفہ ہے ارباب تحقیق فرماتے ہیں سلام تحیت جس کا جواب واجب ہے۔ وہ ہر شخص کے لئے مگر سلام دعا کہ قریب بمعنی صلوٰۃ کے ہے انبیاء علیہم السلام پر حالت حیات ظاہری میں اور بعد اس کے اگرچہ مسلم ان کی قبر پر سے قریب نہ ہو جائز ہے بہ خلاف اوروں کے کہ ان پر بعد از وصال سوا وقت زیارت قبر کی استقلالاً جائز نہیں۔ کما اشارتہ اللہ الشیخ نفی الدین السبکی کذا فی الدر المنثور ولا ابن العجر المصنفی۔

قرآن و حدیث

کی

روشنی میں

عَقِيدَةُ
تَوْحِيدِ
و
رِسَالَتِ

مولانا

انتظار القادری لوری (شاہجہانپوری)

فرمادی گئی ہے کہ عمل کے حسن و بیج کامداریت کے خیر و شر پر ہی منحصر ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ نیت کا تعلق قلب انسانی سے ہے اس لئے اگر قلب و ماوس شیطانی اور فاسد ارادوں سے پاک ہے تو اخلاص نیت کی بنیاد پر وہ اعمال بھی مبارک و مسعود ہوں گے اور اگر خدا نخواستہ قلب میں فاسد و ناپاک ارادے کر رہے ہیں تو ان ارادوں کی بنیاد پر اعضاء و جوارح سے سرزد ہونے والے اعمال نامبارک و نامسود قرار دیئے جائیں گے۔

لہذا مذکورہ بالا فرمانِ مصطفیٰ کی روشنی میں اس کی اچھی طرح وضاحت ہو گئی کہ کسی عمل کے ظاہری خد و خال کے حسن و جمال پر اس کی صحت کا مدار نہیں بلکہ اس عمل کے پیچھے جو جذبہ، جو ارادہ، جو مقصد اور جو نیت کار فرما ہے وہی اس عمل کے محرکات ہیں۔ اور بالفاظ دیگر اگر وہ ارادے صحت مند عقائد سے

یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ ایمان کامل کے دو جزو ہیں۔

(۱) عقائد :- جن کا تعلق انسانی دل سے ہے۔
(۲) اعمال :- جن کا صدور جوارح اور اعضاء سے ہوتا ہے مگر ایمان کے ہر دو اجزاء میں جزو اول یعنی عقائد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اعمال جو ایمان کامل کے لئے ثانوی درجہ رکھتے ہیں ان کی حیثیت فردی ہے۔

اس مختصر تمہید کے بعد اب اس بات کو بھی بخوبی سمجھ لیا جائے کہ صحتِ عقائد ہی پر دل کی طہارت کا انحصار ہے۔ اور اسی لئے بغیر عقیدہ صحیحہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ درستی عقیدہ و اعمال صالحہ کو سمجھنے کے لئے الاعمال بالنیات (حدیث) کو مشعل راہ بنا کر غور فرمائیں تو صاف ظاہر ہو گا کہ اس نسخہ کیمیا میں بھی اعمال صالحہ کی بنیاد نیت خیر پر رکھ کر واضح طور پر نشاندہی

اور اک زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی توحید کا علم بھی کامل سے کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے برعکس کم دلائل کا علم نقصانِ توحید کو مستلزم ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ وَلِيَكُوْن مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ.

علامہ علی قاری نے اس آیت مبارکہ کے جو معنی بیان فرمائے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولیٰ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے۔

”جیسا کہ آپ کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے ہیں اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمان و زمین کے علوم دیتے تھے تاکہ وہ اپنے مولیٰ تعالیٰ پر استدلال قائم کرے۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ زمین و آسمان میں جمیع موجودات عرفانِ خداوندی و قیوم کے دلائل ہیں اور ان اشیاء کے علم پر توحید باری تعالیٰ کی تکمیل کا انحصار ہے۔

ملا علی قاری اور دیگر شراح حدیث نے مذکورہ بالا آیت کریمہ پر بحث کرتے ہوئے ایک ایمان افروز نکتہ بیان فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ”اللہ جل شانہ“ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور رویت کو ”مشبہ بہ“ اور خلیل علیہ السلام کے علم و آراء کو ”مشبہ“ سے تعبیر فرمایا اور یہ امر مسلم ہے کہ مشبہ بہ وجہ شبہ میں اقویٰ ہوتا ہے۔“

تمثیل کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ ”زید شیر کی طرح بہادر ہے“ تو اس جملہ میں ”شیر“ مشبہ بہ“ اور ”زید“ مشبہ“ اور بہادر وجہ شبہ ہو گا۔ خلاصہ یہ کہ جس چیز سے مشابہت قائم کی جائے گی وہ چیز مشبہ سے قوی تر ہوگی۔ لہذا مذکورہ بالا آیت کریمہ کا معنی ہو گا کہ حضور علیہ السلام کا علم و رویت حضرت ابراہیم

مربوط ہیں تو یقیناً وہ اعمال سراسر خیر ہوں گے ورنہ فسادِ نبوت کی بنا پر بظاہر خوب تر دکھائی دینے والے اعمال بھی نامقبول ہو کر مردودِ بارگاہِ خداوندی قرار دے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اعمالِ صالحہ کی عمارت کے لئے عقائدِ صحیحہ کی بنیاد ضروری ہے۔

اس اجمال کی تفصیل میں نہ جا کر یہاں اس نقطہ کو بخوبی سمجھ لیا جائے کہ مذاہبِ اربعہ کا اختلاف عقائد میں نہیں بلکہ مذاہب میں ہے اور اختلاف مذاہب کے باوجود ہم عقیدگی کی بنیاد پر چاروں مذاہب ایک ہیں اور سب اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ مگر عقائد میں اختلاف ہی کی بنیاد پر وہ فرقتے جوئےئے ناموں سے اپنی پہچان بنا کر جنم لیتے رہے ہیں دعوتِ عمل کا ڈھنڈورہ پیٹنے کے باوجود اپنے باطل اور گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت سے خارج ہو کر خارج از اسلام قرار دیئے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نے درستی اعمال کی اہمیت کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ صحتِ عقائد ہے اور اسی لئے اہل سنت کے نزدیک عقائد میں عقیدہ توحید و رسالت بہت اہم ہیں۔

اسلام کی بنیاد توحید و رسالت کے عقیدہ پر قائم ہے اور ان دونوں امور کی صحت ہی اصل ایمان کی صحت ہے۔ اگر آپ تفکرِ قرآن کی بصیرت کو برائے کار لا کر عقیدہ توحید کے مضمرات کا بغور مطالعہ کریں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آجائے گی۔ چنانچہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ توحید جس پر قرآن حکیم دلالت کرتا ہے یہ ہے کہ عالم میں جمیع موجودات توحید باری پر دلائل ہیں اور ان دلائل کے علم سے توحید خداوندی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی امر مسلم ہے کہ جتنا جتنا یہ علم و

خلیل اللہ علیہ السلام کے علم و رویت سے اقویٰ ہے۔ اور اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے شرح حدیث نے اس کا جواب یہ دیا کہ آیت مذکورہ بالا میں خلیل علیہ السلام کو پہلے ارأۃ ہوئی اور بعد میں ایقان۔ اور جس حدیث مبارکہ میں حبیب علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں رویت باری عز اسمہ مقدم اور علم جمیع مافی السموات والارض مؤخر ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ حبیب علیہ السلام نے مؤثر اور خالق سے اثر قبول فرما کر مخلوق کی طرف انتقال فرمایا اور حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا معاملہ برعکس ہے۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید پر اجمال بحث کی گئی۔ اور مذکورہ بالا بحث سے یہ امر بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کسی بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ اس کو فلال چیز کا علم نہیں ہے تو ایسا فاسد و باطل عقیدہ اس امر کو مستلزم ہوگا کہ اس نبی کا عقیدہ توحید ناقص ہے (نعوذ باللہ) چہ جائیکہ افضل الانبیاء صلوٰۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کفری عقیدہ ہو کہ عالم ہکان وما یحون صلی اللہ علیہ وسلم کو فلال چیز کا علم نہیں۔ اور اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی توحید ہی مکمل نہیں تو پھر دنیا میں کسی کی بھی توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اہل بدعت و ضلالت نے اپنے عقیدہ توحید کی بنیاد ہی یہ قرار دی ہے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ اور پھر مستزاد یہ کہ نبی کی توحید کامل کے لئے نبی کے علم کے بارے میں گمراہ کن عقیدہ اختراع کیا گیا کہ شیطان لعین کی وسعت علمی تو نص قطعی سے ثابت ہے لیکن افضل الانبیاء کے وسعت علم پر کوئی دلیل نہیں جس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ الہیں مردود کی توحید انبیاء علیہم السلام کی توحید سے اکمل ہے (نعوذ باللہ من ہذہ التحرفات) ایسے چہ بول بھی است۔

یہاں تک تو اسلام کی اساس اول یعنی عقیدہ توحید پر گفتگو کی گئی جس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عقیدہ توحید میں اہل بدعت و ضلالت نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں اور اس بنیاد اسلام کو غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ اب ایمان مکمل کے جزو ثانی عقیدہ رسالت پر اجمالی بحث کی جائے گی تاکہ اس سلسلہ میں بھی اہل ضلالت نے جو غلط اور گمراہ کن نظریات پیش کئے ہیں ان سے بھی اچھی طرح واقفیت ہو سکے مگر آگے بڑھنے سے پیشتر عقیدہ توحید ہی کے سلسلہ میں کچھ ضروری گزارشات کا پیش کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ کیونکہ اہل ضلالت نے عقیدہ رسالت سمجھنے میں جو ٹھوکریں کھائی ہیں وہ تو اپنی جگہ مسلم ہیں مگر توحید پرستی کا دھندورا پیٹنے کے باوجود شان باری عز اسمہ میں جو گستاخیاں کی ہیں وہ ان کے فاسد عقائد کے تابوت میں آخری تکمیل کے سوا کچھ اور نہیں۔

اسلام کا بچہ بچہ اچھی طرح جانتا ہے کہ شرائط اسلام پانچ ہیں۔

کلمہ طیبہ۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ اور حج۔ جن میں کلمہ طیبہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق اس کلمہ کی شرط میں شامل ہے۔ اور باقی ماندہ چاروں شرائط ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور ان چاروں کا تعلق عبادات سے ہے جیسا کہ سطور بالا میں عرض کیا گیا کہ عقیدہ و عمل دونوں کو ملا کر مکمل اسلام کہلاتے گا جس میں عقیدہ اصل اور عمل فرع اور عقیدہ کا تعلق دل سے ہے اور اعمال کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ تفصیل میں نہ جا کر میں اس امر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان شرائط اسلام میں اولین شرط کلمہ طیبہ کو سمجھ لیا جائے کیونکہ اس کلمہ مبارکہ میں توحید

اور رسالت دونوں کی وضاحت موجود ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو جزو ہیں جن میں جزو اول اقرار توحید اور جزو ثانی میں رسالت کا اقرار ہے۔ لیکن اگر آپ اس کلمہ کے اول جزو لا الہ الا اللہ کے حقیقی تقاضے اور مطالبات پر غور فرمائیں تو آپ اس میں ایک عجیب و غریب نکتہ پائیں گے اور وہ نکتہ عقیدہ رسالت کی ترجمانی کرتا ہوا پائیں گے۔

کلمہ لا الہ الا اللہ کے لفظی معنی تو بس اس قدر ہیں کہ "نہیں ہے کوئی الا مگر اللہ" اور اگر اس مجمل کی وضاحت کر دی جائے تو خداوند کریم کی ذات و صفات کے اقرار کے ساتھ اس کو معبود تسلیم کرنا اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے لیکن اس اقرار توحید میں جو روح کار فرما ہے وہ یہ کہ بندہ رضائے الہی میں اپنی مرضی کو منحصر کر دے اور یہی وہ لطیف نکتہ ہے جو عقیدہ توحید کی جان ہے اور پھر یہی وہ نازک مقام بھی ہے جہاں عقل کے پرستاروں نے بے شمار ٹکڑے کر کھائی ہیں۔ کیونکہ

بے خطر کو دپڑا آتش نمرود میں عشق
عقل تھی محو تماشا نے لب بام آبی

اہلسنت و جماعت کے علاوہ مختلف عفت اند رکھنے والے مدعین اسلام فرقے جہنوں نے اپنے عقیدہ توحید کا محدود دائرہ خدا کو معبود گردان کر فقط اس کے سامنے سجدہ ریزی کو اپنے عقیدہ توحید کا کمال سمجھا مگر اسلام کا ایک شدید آئی معبود حقیقی کے سامنے سجدہ ریزی کی روح پرور لذتوں میں ڈوب کر اپنے عقیدہ توحید کی بنیاد رضائے الہی پر قائم کرتا ہے۔ اور اس کے عقیدہ توحید کا کمال تو یہ ہوتا ہے کہ معبود حقیقی جس کے سامنے جھکنے کا حکم دے وہ اس کے سامنے بے چون و چرا

جھک جاتا ہے۔ اور یہی جذبہ لا الہ الا اللہ کا مقتضی بھی ہے۔ ایک سچا مومن کبھی یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ میں اس کی برتری کیوں تسلیم کروں؟ وہ تو مجھ ہی جیسا ایک بشر ہے یا پھر اگر کہہ دے خلقتی من نار و خلقت من طین۔ میں تو اس سے افضل ہوں پس یہی وہ مقام آزمائش ہے جہاں توحید کے پرستاروں کا امتحان لیا جاتا ہے اور جہاں لاکھ سجدہ ریزی کے باوجود عزازیل ابلیس لعین بنادیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ توحید کا کمال یہ ہے کہ بندہ عقل و خرد سے بے نیاز ہو کر وارفتگی عشق و محبت میں منزل رضا پر ثابت قدم رہے اور اس امتحان و آزمائش میں صحت و سلامتی کے ساتھ اس وادعی آزمائش سے گزر جائے جہاں غرور و تکبر کی بنیاد پر ہزاروں سال کی عبادتیں مردود کر دی جاتی ہیں۔

آپ غور فرمائیں کہ اگر عقیدہ توحید صرف اس امر کا مقتضی ہوتا کہ خدا کو سجدہ کر لیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا مطالبہ پورا ہو گیا تب تو ابلیس لعین کو سب سے بڑا توحید پرست ماننا پڑے گا کیونکہ ابلیس نے سب سے زیادہ سجدہ ریزی کی تھی۔ اور خدا کو سجدہ کرنے سے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ مگر ظالم اہل ضلالت کی مانند عقیدہ توحید میں پوشیدہ راز محبت کو نہ سمجھ سکا۔ کہ محبوب حقیقی جب اپنے محبوب کے سامنے جھکنے کا حکم دے تو بے چون و چرا خوشی خوشی جھک جایا جائے مگر الٰہی واستکبار و کان من الکافرین۔ انکار کیا اور اگر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پس یہی وہ مقام ہے جہاں اہل بدعت و ضلالت عقیدہ توحید میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ لہذا ان کا اقرار توحید بھی ناقص ہے اسی لئے مولانا فرماتے ہیں۔

آں کہ می بیند عزیزاں را بشر

داں کہ میراث بالمبیس است آں نظر
مذکورہ بالا تقریر کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ کے
آگے جھکنا کچھ اتنا مشکل نہیں، ہاں مشکل تو یہ ہے کہ
وہ جس کے آگے جھکائے اس کے آگے جھکا جائے۔
المبیس یہ راز توحید نہ

سمجھ سکا اور اسی آزمائش محبت میں مارا گیا۔ تو
ثابت ہوا کہ راز توحید سراسر عشق و محبت ہے اور
توحید خالص یہی ہے کہ اُس کے آگے اس طرح
جھکا جائے کہ جہاں وہ جھکائے جھکتے چلے جائیے۔

بصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

اور اسی عقیدہ توحید میں پوشیدہ راز محبت
کی آزمائش ازل میں رب کائنات نے انی جاعل
فی الارض خلیفہ کے اعلان کے ساتھ فرمائی۔
سطور بالا میں عقیدہ توحید پر اجمالی گفتگو
کے بعد ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کے جزو ثانی محمد
رسول اللہ کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔ لہذا
مذکورہ بالا آیت مبارکہ کی جاعل فی الارض
خلیفہ کا جو اعلان کر دیا ہے مقام رسالت محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی نشان دہی
فرماتا ہے۔

سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر خالق کائنات
کو کیا ضرورت تھی کہ اُس نے اپنے خلیفہ کا اعلان
فرمادیا۔؟ امر مسلمہ ہے کہ خلیفہ تو اس وقت مقرر
کیا جاتا ہے کہ جب سلطنت کے انتظام و انصرام
میں عجز پایا جائے۔ لیکن مولیٰ عز اسمہ ہر عجز و نقص سے
پاک ہے اور اس کی قدرت کاملہ ہر شے کو محیط۔
تو پھر خلیفہ کا تقریر چہ معنی دارد؟ اس اشکال کو حضرت
علامہ بیضاوی نے اپنے حکیمانہ انداز میں بڑی خوبصورتی
کے ساتھ ایمان افروز پیمائشوں میں دھال کر حل فرمایا

ہے۔ فرماتے ہیں۔

”انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ جتنی مخلوق
ہے اس میں ظلمت اور کم ورس ہے لہذا اس میں اتنی
استعداد نہیں کہ وہ بلا واسطہ اللہ رب العزت سے
اکتاب فیض کر سکے۔ اس بناء پر خلیفہ کی تخلیق ہوئی۔
علمائے کرام اہل سنت و جماعت اس کی مزید صراحت
کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ مخلوق میں کیوں استعداد
فیضان نہ تھی۔؟ سوال قائم کرنے کے بعد خود جواب
ارشاد فرماتے ہیں۔ ”انبیاء علیہم السلام کے علاوہ
جتنی بھی مخلوق ہے اس میں ظلمت اور کم ورس ہے
اور اللہ تعالیٰ ظلمت و کم ورس سے پاک و منور ہے۔
بلکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے لئے نقص و عیب محال ہے۔ اور یہ بھی کلیہ ہے
کہ مستفیض اور مفیض میں مناسبت شرط ہے اور پھر
یہ شرط عادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت
نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ پیدا
فرمایا جو ذوق جنتیں ہیں۔ اور جو بقدر کی وجہ سے اللہ
تعالیٰ سے مناسبت رکھتا ہے اور اس ہی مناسبت
کی بنیاد پر اللہ جل مجدہ سے استفادہ کرتا ہے اور
تعلق ہدنی کے لحاظ سے مخلوق کے مناسب ہے اور
اس نسبت کی وجہ سے مخلوق اس سے استفادہ
کرتی ہے۔“

وجہ خلافت کو سمجھ لینے کے بعد اس نکتہ لطیف
کو بطور تشیل ذہن نشین کرنے کے لئے سطور ذیل میں
وہ مبارک تقریر بھی سنئے جس کو علامہ بیضاوی نے
انسانی بدن تشیل دیکر خوبصورت انداز میں پیش
فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں۔
”مثلاً ہڈیاں گوشت سے خوراک حاصل
کرتی ہیں اور گوشت اور ہڈیوں کے مابین مناسبت
نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے عادی طور پر نرم ہڈی کو پیدا
فرمایا۔ جو کہ ظاہری رنگ کے لحاظ سے ہڈی ہے

اور نری کے کماط سے گوشت سے مناسبت تھی ہے اور ہڈیاں اسی نرم ہڈی کے واسطے سے اپنی خوراک گوشت سے حاصل کرتی ہیں۔ بس اسی طرح اللہ رب العزت اور مخلوق کے درمیان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام واسطہ بنائے گئے ہیں اور جن کی شان ذوجہتین ہے۔ کیونکہ ان میں تجرد و نورانیت بھی ہے اور تعلق بشریت بھی۔ لہذا اس تقریر سے یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچی کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نہ تو خدا میں اور نہ ہی محض بشر۔ اہل بدعت و ضلالت نے اس مقام پر ٹھوکر کھائی وہ نبی کی ظاہری شکل کو حقیقت سمجھ کر انامن نور اللہ کا انکار کر بیٹھے اور نبی کو اپنی طرح کا محض معمولی انسان قیاس کر کے توہین رسالت کے سنگین جرم کے مرتکب ہو گئے۔ بس جس طرح ان اہل ضلالت کو عقیدہ توحید میں پوشیدہ راز محبت سے بے خبری کی بنیاد پر کلمہ طیبہ کے جزو اول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حقیقی عرفان نصیب نہ ہو سکا بالکل اسی طرح اس کلمہ ایمان کے جزو ثانی محمد رسول اللہ میں پوشیدہ کمال محبوبیت و جمال نورانیت کے عرفان و آگہی سے بھی محروم و نامراد رہ کر آپ کے مناصب جلیلہ اور مدارج عالیہ کا انکار کر بیٹھے۔

جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان محبوبیت کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت قاضی عیاض مالکی قدس سرہ کتاب الشفاء شریف میں تحریر فرماتے ہیں:

امام ابو الحسن نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فضیلت عظمیٰ کے ساتھ نوازا گیا ہے اس سے کسی دوسرے کو مشرف نہیں فرمایا گیا جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت مبارکہ میں مذکور ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ

النَّبِيِّينَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَلَاحِزْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكَمُ أَصْحَابُ قَالَوا أَتَرْمَنَاهُ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَوْفَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں۔ پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے۔ تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا، اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی فاسق ہیں"

بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب بھی وہ کسی نبی کے پاس وحی لے کر جائے تو اس کے سامنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے اور ان کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے بعد اس نبی سے یہ عہد لے کہ اگر وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ بھی عہد لیا گیا کہ وہ اپنی اپنی قوم کے سامنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کے اس بات کا عہد لیں کہ وہ اپنے بعد والوں کو فضائل مصطفیٰ سے آگاہ کرتے اور حبیب پروردگار کے خطبہ پڑھتے رہیں گے۔ پھر اسی آیت کریمہ کی

وضاحت کے ذیل میں چند سطور ارشاد فرماتے ہیں۔ "امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمارے آقا و مولیٰ کی دیگر انبیاء کرام پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے تو آخری نبی ہونے کے باوجود آپ کا ذکر سب سے پہلے فرمایا ہے۔ یہ عہد (میشاق انبیاء) اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء کرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جیوتنیوں کی مانند نکال کر لیا تھا۔

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نے اسی میثاق انبیاء پر بحث کرتے ہوئے یہ ایمان افروز تقریر فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ "پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مضمون کو قرآن عظیم نے کس قدر تہم بالشان بکھرا یا ہے۔ اور طرح طرح سے موکہ فرمایا ہے۔

اولاً :- انبیاء علیہم السلام معصومین ہیں زہد حکم الہی کے خلاف ان سے محتمل نہیں۔ کافی تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ بطریق امر انہیں ارشاد فرماتا، اگر وہ نبی تمہارے پاس آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ مگر اس قدر پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ان سے عہد و پیمان لیا یہ عہد اَلْکِتَابُ بَيْنَكُمْ کے بعد دوسرا پیمان تھا۔ جیسے کلمہ طیبہ میں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ کے ساتھ محمد رسول اللہ۔ تاکہ ظاہر ہو کہ تمام ماسوائے اللہ پر پہلا فرض ربوبیت الہیہ کا اذعان ہے پھر اس کے بعد رسالت محمدیہ پر ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وشفیع و عظم۔

امام عشق و محبت علیہ الرحمۃ والرضوان اس میثاق انبیاء سے مشغول اپنے حکیمانہ انداز میں مزید بصیرت افروز نکات بیان فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

ثانیاً :- اس عہد کو لام قسم سے موکہ فرمایا۔ لَتَوْمِئِنَّ بِہَا وَلَتَنْصُرُنَّہُ جس طرح نوابوں

سے بیعت سلاطین پر قسمیں لی جاتی ہیں۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ "شاید سو گند بیعت اسی آیت سے ماخوذ ہوئی ہے۔"

ثالثاً :- نون تاکید۔
رابعاً :- وہ یقلید لا کر نقل تاکید کو اور دوبالا فرمایا۔

خامساً :- یہ کمال اہتمام ملاحظہ کیجئے کہ حضرات انبیاء ابھی جواب بھی نہ دینے پائے کہ خود ہی تقدیم فرما کر پوچھا جاتا ہے "اَلَا تَرَوْهُمْ" کیا تم اس امر پر اقرار لاتے ہو؟ یعنی کمال تجلیل و تسبیل مقصود ہے۔

سادساً :- اس قدر پر بھی بس نہ فرمایا بلکہ ارشاد ہوا "وَ اَخَذْنٰ مِمَّنْ عَلٰی ذٰلِکُمْ اٰصْرًا" خالی اقرار نہیں بلکہ اس پر میرا بھاری ذمہ لے لو۔

سابعاً :- عَلَیْہِ دِیَا عَلٰی ہٰذَا کی جگہ عَلٰی ذٰلِکُمْ فرمایا کہ بعد اشارت دلیل عظمت ہو۔ ثامناً :- اور ترقی ہوئی کہ فَاَشْہَدُوْا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ حالانکہ معاذ اللہ اقرار کر کے مکر جانا ان پاک و مقدس جنابوں سے معقول نہ تھا۔

تاسعاً :- کمال یہ ہے کہ فقط ان کی گواہیوں پر اکتفا نہیں ہوئی بلکہ ارشاد فرمایا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشّٰہِدِیْنَ۔ میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔

عاشراً :- سب سے زیادہ نہایت کار یہ ہے کہ اس قدر عظیم و جلیل تاکیدوں کے بعد آنکہ انبیاء کو عصمت عطا فرمائی یہ سخت شدید تہدید بھی فرمادی گئی کہ فَمَنْ تَوَلٰی بَعْدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔ اب جو اس اقرار سے پھرے گا، فاسق ٹھہرے گا۔ اللہ اللہ یہ وہی اعتنائے تام و اہتمام تمام ہے جو باری

اس حدیث مبارکہ سے اقرار رسالت پر استدلال فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

ارشاد :- "حدیث حق ہے اور زعمِ نبییت کفر۔ لا الہ الا اللہ کلمۃ طیبہ کا علم ہے جس سے پورا کلمہ مراد ہے۔ اگر کہنے الحمد سات بار کہو یا قل ھو اللہ گیارہ بار کہو۔ کیا اس سے صرف لفظ الحمد یا صرف قل ھو اللہ مراد ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ پورے سورۃ میں کہ اختصاراً جن کے نام یہ ہیں۔ کلمۃ طیبہ کا اختصار لا الہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نفی محض بلا استثناء تو معاذ اللہ کلمہ کفر ہے لاجرم نصف کلمہ اس کا اختصار ہوا۔ یہ ایک ظاہر جواب ہے۔ اور میرے نزدیک تو حقیقت امر یہ ہے کہ بے شک صرف لا الہ الا اللہ سے فقط الفاظ مراد نہیں بلکہ اس کے معنی کی تصدیق سچے دل سے ایمان لانا کہ جس ذات جامع جمیع کمالات منزہ از جمیع عیوب و نقائص کا علم پاک واقع میں اللہ ہے جس نے سچی کتابیں اتاریں۔ سچے رسول بھیجے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل و خاتم النبیین کیا جس نے اللہ کو اس طرح پہچانا اسی نے اللہ کو جانا، اسی نے لا الہ الا اللہ مانا اور جسے ضروریات دین سے کسی بات میں شک یا شبہ ہے اس نے ہرگز اللہ کو نہ جانا اور نہ لا الہ الا اللہ مانا۔ مثلاً جو شخص لا الہ الا اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ ایسے کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ ایسے کو اللہ سمجھا ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجا اور وہ ہرگز اللہ نہیں۔ اس نے اپنے خیال میں ایک باطل تصور جاکر اس کا نام اللہ رکھا ہے۔ یہ اللہ پر مومن نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مشرک ہے۔ اللہ یقیناً وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا

تعالیٰ کو اپنی توحید کے بارے میں منظور ہوا کہ ملائکہ معصومین کے حق میں ارشاد فرماتا ہے۔

"جو ان سے کہے گا میں اللہ کے سوا معبود ہوں۔" اُسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ گو یا ارشاد فرماتا ہے جس طرح ہمیں ایمان کے جزو اول لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہے یونہی جزو دوم محمد رسول اللہ سے اعتنائے تام ہے۔ میں تمام جہان کا خدا کہ ملائکہ بھی میری بندگی سے سہ نہیں پھیر سکتے اور میرا محبوب سارے عالم کا رسول و مقتدا کہ انبیاء و مرسلین بھی اُس کی بیعت و خدمت کے محیط دائرہ میں داخل ہوئے۔ اس بڑے حضور کی سیادت عامہ و فضیلت تامہ پر کونسی دلیل درکار ہے۔

(تجلی الیقین، مطبوعہ مراد آباد ص ۸ تا ۱۰)

مضمون کے اختتام پر ایمان و ایقان کے ضمن میں میر حاصل گفتگو۔۔۔۔۔ اس حدیث مبارکہ کی بھی وضاحت کر دی جائے جس کا مفہوم نہ سمجھنے پر اہل ضلالت نے اپنی حرماں نصیبی کے ثابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دکا۔ اس حدیث مبارکہ کے متعلق جب امام اہل سنت سے معلوم کیا گیا تو آپ نے فلسفۃ لا الہ الا اللہ پر مندرجہ ذیل بصیرت افروز تقریر فرمائی۔

سوال :- حضور سرور کوہین رحمت دارین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة۔ اس حدیث مبارکہ سے غلط معنی اخذ کرتے ہوئے فرقہ رنیمچری کے سرخیل ڈپٹی نذیر احمد نے توصیف لکھ دیا ہے کہ نجات کے لئے صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی کچھ حاجت نہیں۔ اس کے جواب میں مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی

اختیارات

انبیاء و اولیاء

حضرت علامہ سید احمد سعید
کاشمیری علیہ الرحمۃ (ملتان)

خدا کی وحدانیت

اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اس کا موجود ہونا اور ایک ہونا ایسا ہے کہ جاہلیت زدہ لوگوں کو اس کی تفصیل کی ضرورت ہو تو ہو ورنہ اس دور میں سلیم الفطرت انسان کے لئے محض اس مسئلہ کی طرف توجہ دلانا ہی کافی ہے۔

عربی کا مشہور مقولہ ہے "الاشیاء تعرف باضدادها" ہر چیز اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلاً راحت کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو کبھی پریشان ہوا ہو۔ جس نے کبھی رنج و غم نہ پایا ہو وہ راحت کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا دن کا اندازہ رات کے بغیر نہیں لگایا جاسکتا اسی طرح ظلمت کے بغیر نور کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اور یہی وجہ ہے کہ باطل کا تصور اگر کسی کے سامنے نہ ہو تو وہ حق کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو یہ نہ سمجھے کہ شرک کسے کہتے ہیں وہ توحید کو نہیں جان سکتا۔ جس طرح حق کی پہچان باطل کے تصور سے ہوتی ہے اسی طرح یقیناً توحید کا صحیح ادراک بھی تب ہوگا جب

ہم سمجھیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کے حالات کو واضح طور پر بیان کیا اور لادینی کے تمام تصورات کو مٹا دیا۔ لیکن تعجب ہے کہ قرآن کریم کی تصریحات کے باوجود بھی مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ چیز ابھی ہوئی ان ہی لوگوں کے لئے ہے جن کے ذہن ابھی ہوئے ہیں۔

توحید کا معنی

توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اس کے ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے۔

علم، سمیع، بصیر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات اگر ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں تو ہم شرک ہوں گے۔

توحید اور شرک میں فرق

ہمیں توحید کا معنی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ

سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی قوت پیدا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر پتھر اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟

اللہ تعالیٰ قادر و مختار ہے اور انسان کی وہ قدرت اور اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر پیدا کی، اس کی وجہ سے انسان بھی مختار ہوا کہ نہیں تو پھر اللہ بھی مختار اور بندہ بھی مختار یہ کیا ہوا؟ سنے اللہ تعالیٰ مختار ہونے میں محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار کسی سے عطا نہیں ہوا بلکہ ذاتی ہے اور بندہ مختار ہونے میں محتاج ہے۔

علم ایزدی اور علم انسانی

علم انسانیت کا زیور ہے لیکن علم تو خدا کی صفت ہے تو کیا یہ شرک ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بندے کا نہیں اللہ تعالیٰ کا علم اپنا ہے ہمارا علم اسی کا عطا کردہ ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور فرما تا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر یعنی سنے اور دیکھنے والا بنایا تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات بے نیاز و عتی ہو کر ہیں اور بندوں کی یہ صفات اُس کے حاجت مند اور نیاز مند ہو کر ہیں۔ کیوں کہ انہیں یہ صفات رب نے دیں اور وہ خود اور اس کی صفات رب کے قبضہ اور قدرت میں ہیں۔ الوہیت اور عبدیت کے درمیان یہی فرق ہے۔ اب شرک کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی اپنی ہیں یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں وہی کسی اور کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔ اور ان صفات سے شرک لازم نہیں آتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بخشی ہیں۔ اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صفات نہ بخشی ہوں تو پھر نہ کوئی

کی ذات پاک کے ساتھ ذات و صفات ہیں کسی کو بشر یک نہ بٹھرایا جائے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ "علم" اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے کے لئے علم ثابت کر دیں تو کیا یہ شرک ہوگا؟ سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اگر ہم کسی دوسرے کے لئے سنے اور دیکھنے کی صفات ثابت کر دیں تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے صفت حیات ثابت ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے کو حیات کی صفت کا حامل کہیں تو کیا ہم شرک ہوں گے؟

اللہ تعالیٰ کی حیات اور انسانی حیات

اللہ تعالیٰ کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صفت حیات دی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں پس ہم نے اپنے لئے بھی حیات کی صفت کو جانا اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی صفت حیات کو مانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حیات ہم اللہ تعالیٰ کے لئے مانتے ہیں وہ حیات نہ ہم اپنے لئے مانتے ہیں نہ کسی اور کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حیات دیئے والا نہیں۔ ہماری حیات عارضی ہے اس کی دی ہوئی ہے، محدود اور فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات عارضی نہیں، عطائی نہیں اور محدود بھی نہیں۔ پس جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حیات عارضی، عطائی اور محدود نہیں اور ہماری زندگی عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات باقی ہے اور ہماری فانی، تو شرک ختم ہو گیا۔ یہی تصور تمام مسائل میں پیش کرتے چلے جائیے بات واضح ہو جاتی ہے۔

قدرت خداوندی اور اختیار انسانی

سننے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو، نہ زندہ ہو، نہ کوئی علم والا ہو۔ پس ہم یہی کہیں گے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ بندے کی نہیں ہو سکتیں اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی وابدی ہیں، بندے کی عارضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات بغیر کسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، اور انسان کے کمالات اللہ تعالیٰ کے بچتے ہوئے ہیں۔

اگر ہم کسی کے لئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اختیار مابین اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سمع اور بصر مابین تو شرک نہیں کیوں کہ جب عطا کا تصور آیا تو شرک کی نفی ہو گئی۔

لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کا تصور آگیا تو شرک ختم ہو گیا حالانکہ یہ بات نہیں کیونکہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا" معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے تصور کو مان لینے سے مقصد پورا نہ ہوا اور محض مخلوق کا تصور کرنا شرک سے بچنے کے لئے کافی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا اور یہ ماننا کہ خدا کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے بھی ضروری ہے۔

مشرکین کا اعتقاد یہ درست ہے کہ مشرکوں کو مخلوق مانا لیکن جب مان لیا تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ مخلوق خالق کی محتاج ہے اور خالق کے وجود کے بغیر مخلوق کا وجود نہیں ہو سکتا اور مخلوق جس طرح پیدائش میں خالق کی محتاج ہے اسی طرح موت کے لئے بھی اسی کی محتاج ہے

یہ اعتقاد ضروری تھا لیکن ان مشرکین نے کہا! یہ ٹھیک ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد ان کو الوہیت دے دی۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ کوئی کام نہ کرے اور یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اپنے حکم میں نہیں رکھا اور استقلال کی صفت ان کو دے دی کہ میرا حکم نہ بھی ہو تو تم کام کر سکتے ہو یہ تھا ان جاہلوں کا اعتقاد۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جو چیز مخلوق ہے وہ مستقل نہیں ہو سکتی۔ **الوہیت عطا کی گئی ہو سکتی**

اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے مگر الوہیت نہیں دے سکتا کیونکہ الوہیت مستقل ہے اور عطا کی چیز مستقل نہیں ہو سکتی۔ الوہیت استقلال ہی کے معنی میں ہے لیکن مشرکین کا تصور یہ تھا انہوں نے کہا کہ لات و منات وغیرہ ایسے زائد و عاید لوگ تھے کہ اللہ نے کہا تمہاری عبادت کمال کو پہنچ گئی۔ اب میں تم پر یہ عنایت کرتا ہوں کہ تم آزاد ہو۔ میں تم پر نہ کچھ فرض کرتا ہوں اور نہ کوئی پابندی لگاتا ہوں۔ پس اس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام مقبوضوں کو الوہیت دے دی

مشرکین اور مومنین کے مابین بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لئے عطاے الوہیت کے قائل تھے اور مومنین کسی مقرب سے مقرب ترین حتیٰ کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی الوہیت اور غنائے ذاتی کے قائل نہیں۔ ہر کام یا ذن اللہ عین الوحید ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهٍ اِلَّا بِاِذْنِهٖ
ترجمہ: کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اذن خداوندی کے
پتہ چلا کہ بغیر اذن کے شفاعت کا اعتقاد شرک ہے اور اذن کے ساتھ عین الوحید ہے
پس جب یہ عقیدہ یا کہ

فلان شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے تو شرک ہے اور جب اذن الہی کا عقیدہ آیا تو شرک ختم۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے تعلیم رسالت پیش کی تو ان سے کہا۔

وَأَبْرَأِي الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ.

(پ ۳، سورہ آل عمران آیت ۹)

ترجمہ: اور اچھا کرنا ہوں اندھے اور کوڑھی کو اور

موتے کو زندہ کرنا ہوں اللہ کے حکم سے۔

اب دیکھئے شفا دینا اور مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کاموں کا دعویٰ کیا۔ لیکن آپ آگے فرماتے ہیں: **بِإِذْنِ اللَّهِ** یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہوں۔ پس جہاں اذن الہی

ہونا تو حید اور شرک کا بنیادی نکتہ ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ اگر آج کوئی یہ کہے کہ میں مادر زاد

اندھوں کو اللہ کے اذن سے اچھا کر دوں گا اور حالانکہ اسے اذن نہیں دیا گیا۔ تو اس کا یہ کہنا شرک تو نہ ہو گا کیونکہ اس نے خود اچھا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ **بِإِذْنِ اللَّهِ** کہا۔ لیکن بغیر اذن کے اذن کہنا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ اور یہ خدا پر بہتان باندھنے والا جھوٹا کہلا سکتا ہے۔ اسے ہم کافر تو کہہ سکتے ہیں لیکن شرک نہیں کہہ سکتے۔

اب کوئی اولیاء اللہ کو **بِإِذْنِ اللَّهِ** حاجت روا کہے تو شرک تو ختم ہو گیا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اللہ

تعالیٰ نے ان کو اذن دیا ہے؟ اگر اذن تو دیا اس کی دلیل ہے؟

اس سوال میں مشرکین تو دونوں طرح سے پھٹک گئے کہ

ایک تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بتوں کو حاجت روا مانا۔

دوسرا یہ کہ اگر وہ اذن کے ساتھ حاجت روا مانتے بھی تو

اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا نہ تھا تو اس طرح بھی پھٹ گئے۔

ایک تو یہ کہ حاجت روائی کے اہل نہ تھے اور ان کو حاجت روا مانا۔ دوسرا یہ کہ اذن الہی کا محتاج بھی نہ مانا۔

پس وہ کفر میں بھی مبتلا ہوئے اور شرک میں بھی۔

اب آئیے مؤمنین کی طرف کہ وہ شرک سے پاک ہیں کہ ان کے پاس **بِإِذْنِ اللَّهِ** کا ثبوت ہے اور وہ **بِإِذْنِ اللَّهِ** حاجت روا مانتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ نے

ان کو اذن دیا ہے؟ اب خطرہ یہ ہے کہ ان پر کفر ثابت نہ ہو جائے کیونکہ کفر بھی تو مفصّل ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بتانا ہے کہ ہمارے اعتقاد میں نہ شرک کا شائبہ ہے اور نہ ہی

کفر کا۔

لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو شرف انسانیت عطا فرمایا ہے۔

اس کے متعلق چند چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے لائیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔

مقصد تخلیق انسان اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی کسی کام کے لئے پیدا کیا ہے۔ سورج

اپنا کام کرتا ہے، درخت اپنا کام کرتے ہیں پانی، ہوا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اس کا بھی تو کوئی کام ہو گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي (پ ۱)

ترجمہ: ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے

اجازت مرحمت فرمائی ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے بعد میں انبیاء کرام اولیاء کرام حفاظ اور شہداء بھی شفاعت کریں گے۔

لئے ہی پیدا کیا۔ عبادت تب ہوتی ہے جب معرفت ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا۔ اب خدا کی معرفت کا مفاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو کوئی جس قدر پہچانتا جائے گا یعنی جتنی معرفت ہوتی ہو جائے گی اسی قدر اللہ کا قرب اس کے نزدیک بڑھتا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد حیات خدا کی معرفت ہے۔ اور معرفت کا نتیجہ قرب ہے۔ تو یوں کہیے کہ قرب الہی انسانیت کا کمال ہوا۔ اب اس کمال کو ذرا تفصیل کی روشنی میں دیکھیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں۔ آئیے اس قرب کے مفہوم، قرب کے انجام اور قرب کے معنی کو دلائل شرعیہ میں تلاش کریں۔

حدیث قدسی:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال من عادی لی ولینا فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببہ فاذا احببہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یرى بہ ویدہ الی یتیبطش بہا ورجلہ الی یمشی بہا وان سألنی لا اعطینہ ولئن استعاضنی لا عیدنتہ“

”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر فرمایا کہ جس نے میرے

ولی سے عداوت کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے اور جن چیزوں کے ذریعے بندہ نوافل کے ذریعہ میری طرف ہمیشہ نزدیک کی حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگ کر کسی بڑی چیز سے بچنا چاہے تو میں اسے ضرور بچاتا ہوں“

بعض لوگ اس حدیث کا یہ معنی کرتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اس کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کانوں سے کوئی ناجائز بات نہیں سنتا، اپنے آنکھوں سے غلات حکم شرع کوئی چیز نہیں دیکھتا، اپنے ہاتھ پاؤں سے غلات شرع کوئی کام نہیں کرتا۔

یہ معنی بالکل غلط ہے اور حدیث شریف میں تحریر کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اس معنی سے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے والا بندہ محبوب ہونے کے بعد اپنے کسی عضو یا حصہ سے گناہ نہیں کرتا اور وہ اپنے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں سے جو کام کرتا ہے وہ سب جائز اور شرع کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن اس معنی کو جب الفاظ حدیث پر پیش کیا جاتا ہے۔

تو حدیث شریف کا کوئی لفظ اس کی تائید نہیں کرتا۔ کیونکہ ایک معمولی سمجھ والا انسان بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے تو وہ

محبوب بنا۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی محبوبیت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (پ ۳)

ترجمہ: (آپ فرمائیے) انہیں کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ)

معلوم ہوا کہ حضور علیہ وسلم کی اتباع یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر مقام محبوبیت خداوندی کا حصول ناممکن ہے۔

بندہ پہلے بڑے کاموں کو چھوڑتا ہے ان سے توبہ کرتا ہے، فرائض و نوافل ادا کرتا ہے تب وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ محبوب ہوجانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان ہو جاتا ہے جس سے پھر وہ مستجاب، اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ سب محبوب بننے کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑے کام بھی کرے اور محبوب بھی بن جائے۔ اور بعد میں بڑے کام چھوڑے۔

تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع، بصیر اور قدرت کے انوار بندے کی سمیع، بصیر اور قدرت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اس طرح یہ مقرب بندہ صفات الہیہ کا منظر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نورِ سمیع سے مستجاب، اسی کے نورِ بصیر سے دیکھتا ہے اور اسی کے نورِ قدرت سے تصرف کرتا ہے۔ نہ

خدا بندے میں علول کرتا ہے نہ بندہ خدا ہو جاتا ہے بلکہ خدا کا یہ مقرب بندہ منظر خدا ہو کر کمال انسانیّت کے اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جس کے لئے اسکی تخلیق ہوئی تھی۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آیت کریمہ وَخَلَقْتُ الْإِنْسَانَ مِنْ نَارٍ لَّيْمٍ کے معنی یہی ہیں جن کا مصداق یہ عبد مقرب ہے۔ عبادت کے معنی پامالی کے ہیں۔ عبد مقرب اپنی انانیت اور صفات بشریت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پامال یعنی ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے ان کو فنا کر دیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں اس کی اپنی صفات عبدیت کی بجائے صفات حق متجلی ہوتی ہیں اور انوار صفات الہیہ سے وہ بندہ منور ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ درخت سے اُتی اَنَا اللَّهُ کی آواز آ سکتی ہے تو عبد مقرب کے لئے یہ کیونکر محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع و بصیر کا منظر نہ ہو سکے؟

علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث قدسی کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاضَعَ الطاعات بِلُغَةِ الْمَقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتَ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا فَإِذَا صَارَ لَوْ أَنَّ جَلَالَ اللَّهُ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَائِمَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بِصَوْنِ الدَّرَايِ

لے مولوی الفیر شاہ صاحب کشمیری صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنی تصنیف فیض الباری شرح بخاری جزو چہارم ص ۴۲۸ پر اس حدیث قدسی کے تحت یہی تفسیر دی

القريب والبعيد واذا صار ذل
النور يداله تدبر على التصرف
في الصعب والبعيد والقريب انتهى
ترجمہ: اور اسی طرح جب کوئی بندہ عیسیٰ
پر بیشکی اختیار کر لیتا ہے تو اس مقام تک
پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کثرت
سمعا وبصرا فرمایا ہے جب اللہ کے جلال کا
نور اس کی سمع ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک
کی آوازوں کو سن لیتا ہے اور جب یہی نور
اس کی بصر ہو گیا تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں
کو دیکھ لیتا ہے اور جب یہی نور جلال اس
کا ہاتھ ہو جائے تو یہ بندہ مشکل اور آسان
دور اور قریب چیزوں میں تقرب کرنے پر
قاد ہو جاتا ہے۔

حدیث قدسی کی شرح میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے
مقرب بندہ کی شان میں جو کچھ لکھا ہے وہ عبد اور بشر سمجھتے
ہوئے لکھا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس طرح ان صفات
عالیہ کا اس بندہ کے لئے ماننا اس کی عبدیت اور بشریت
کے منافی نہیں۔

یہ انسانیت کا کمال ہے کہ بندہ صفات خدا
وندی کا مظہر ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع کی
تجلیاں اس کی سمیع میں چمکنے لگیں گی تو یہ ہر قرب و
بعید کی آواز کو سن لے گا۔ یہ اس کی ذاتی صفت نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظن ہے، عکس ہے اور پرتو ہے۔ یہ
تو اور ظل غیر مستقل ہوتا ہے اور پرتو والا مستقل ہوتا
ہے۔ پس اصل توحید تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ
کا اتنا قرب حاصل کرے کہ خدا کی صفات کا آئینہ بن جائے۔
امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کی بصر کا نور جب اس کی بصر کے میقل شدہ آئینے میں چمکے
گا تو وہ ہر نزدیک اور دور کی چیز کو دیکھ لے گا۔

جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نور کے جلوے اس
کے ہاتھ پاؤں، دل اور دماغ میں ظاہر ہوں گے تو
یہ ہر آسان ہر مشکل اور ہر دور و نزدیک کی چیز پر قادر
ہو جائے گا۔ اب بتائیے کہ جب مشکل بندے کی قدرت
میں ہو گئی تو مشکل کثا نہیں تو اور کیا ہے؟
مگر خوب یاد رکھئے کہ خدا کا مشکل کثا ہونا ذاتی ہے

اور بندے کا
مشکل کثا ہونا عطائی ہے کیونکہ بندہ اگر کسی کی کوئی مشکل
حل کرتا ہے یا حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ کی دہی ہوئی طاقت
و اختیار سے کرتا ہے۔ اور اللہ کے اذن سے کرتا ہے۔
پس واضح ہو گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ شرک کی تمام جڑوں
کو کاٹنے والا ہے اب بتائیے کہ عین توحید کو لوگ شرک
کہتے ہیں تو اسلام بھڑکیا ہو گا؟

پس یہ ادراک، علم، سمیع اور بصر جو ان مقربین بادگاہ
الہی میں پائے جاتے ہیں اور جن میں دلیل موجود ہے ان میں
آسان سے آسان کام پر بھی اولیاء اللہ کی قدرت ثابت
ہو گئی اور مشکل و بعید چیزوں پر بھی ان کی قدرت ثابت ہو گئی
اور دلیل قائم ہو گئی کہ یہ نفع پہنچانے والے ہیں اور بارگاہ
رب العالمین میں دعائیں کر کے رب کو راضی کرنے کی صلاحیں
رکھنے والے ہیں ان میں مشکل کشائی کی قدرتیں بھی ہیں۔
دور سے دیکھنے کی قدرتیں بھی ہیں اور بعید کی آواز کو
بھی سن سکتے ہیں۔

کفار مکہ تو خدا پر یہ بہتان باندھتے تھے کہ خدا
نے ان پتھروں اور بتوں کو اختیار دے رکھا ہے اور ان
دے دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور جب ہم نے
ان انبیاء و اولیاء پر اذن کی شرط لگائی تو شرک دور

ہو گیا اور جب ان کے اختیار کو ثابت کر دیا تو کفر بھی جاتا رہا۔

الحمد للہ! ہم باذن اللہ کا اعتقاد کر کے شرک سے پاک اور انبیاء و اولیاء کے اختیارات ثابت کر کے کفر سے بھی پاک ہیں۔

بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جو آیات قرآنی بتوں کے حق میں لگتی ہیں ان کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں اس طرح بھولے مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجی گروہ کو ساری مخلوق سے بُرا جانتے تھے اور فرمایا کہ ان لوگوں نے طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ جو آیات کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو مومنوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔

کسی محترم دوست نے ایک سوال پوچھا ہے۔ مناسب ہے کہ اس کے متعلق چند جملے عرض کر دوں تاکہ سابقہ مضمون نامکمل نہ رہے۔

سوال کمال انسانیت کا جو معیار کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا وہ ٹھیک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ اور منظر تجلیات ربانی بن جائے۔ یہ بات زندگی میں تو ممکن ہے۔ لیکن مرنے کے بعد تو وہ صوفی مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ اس وقت اس کے کمالات کا اعتراف کرنا کہاں مناسب ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ اچھی تک مورد تجلیات الہی ہے اور ابھی تک انسان کامل ہے۔ مرنے کے بعد تو یہ بات ختم ہو جانی چاہیے، ان کا سُنا، دیکھنا قریب اور بید کی آواز سُنا۔ نزدیک و دور کے اشیاء کو دیکھنا اور ان پر قدرت رکھنا اور اللہ تعالیٰ

کی قدرتوں کا منظر قرار پانا ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ جب موت آئی تو تمام کمالات ختم ہو گئے۔

جواب یہ بات ذہن میں اس لئے پیدا ہوئی کہ ہم نے انسانیت کے مفہوم کو نہ سمجھا ہم نے خیال کیا کہ یہ گوشت اور پوست ہی انسان ہے۔

یہ غلط ہے، یاد رکھئے کہ یہ مفہوم انسانیت، حقیقت انسان نہیں۔ حقیقت انسانیت وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ اور باقی رہتی ہے۔ یہ جسم اور روح جن کا مجموعہ ہمیں

انسان نظر آتا ہے ان دونوں میں جو اصل حقیقت ہے وہ روح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جسم تو گل سٹڑ جاتا ہے۔ اگر جسم کو اصل حقیقت قرار دے دیا جائے تو پھر یہ تو مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل حقیقت تو روح ہے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ وہ جنت کا باغ اور دوزخ کا گڑھا کس کے لئے ہے؟ یقین کیجئے اس روح کے لئے ہے۔ اجزائے جسمانی چلے بکھرے ہوئے ہوں یا اکٹھے ہوں ان کا تعلق روح سے اس طرح ہوتا ہے جیسے

سورج کا تعلق اشیاء سے ہے۔ اگر کہیں ریت کا ڈھیر پڑا ہو یا سنگلاخ زمین ہو یا گود غبار فضا میں ہو تو بھی سورج کی برکاتوں کا تعلق اس سے ہے۔ اس طرح جسم کے اجزاء پر روح کی شعاعیں پڑتی ہیں تو مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق اس سالم بدن یا جسم کے متعلق اجزاء سے ضرور ہوگا۔ البتہ روح کا تعلق جو بدن سے

اب ہے وہ تعلق مرنے کے بعد اور روح کے بدن سے نکل جانے کے بعد بدل جائے گا۔

پس اصل حقیقت روح ہے جو آفتاب کی حیثیت رکھتی ہے اور جسم فانی ہے۔ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد پوٹ

نہ وکان ابن عمر براهیم شرار خلق الله وقال انهم انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فاجعلوها على المؤمنين۔

بخاری شریف جلد دوم باب الخوارج ص ۱۲۳ ط شرح الصدور ص ۳۳

استقامت و اجرت کا پور ۱۹۹۶ء

۸۹۲

۵۹۲

اصل حقیقت روح ہے جو
آفتاب کے حیثیت رکھتی ہے
اور جسم فانی ہے کہ مرنے کے بعد پھٹ
جائے گا تو اسے کا نظام بھی فانی
ہے۔ روح باقی ہے اُسے فنا نہیں
روح اگر خوش ہے تو بدن پر خوشی
کے اثرات وقف کرے گی اور اگر
تکلیف دہ ہے تو بدن پر تکلیف کے اثرات
مرتب کرے گی۔

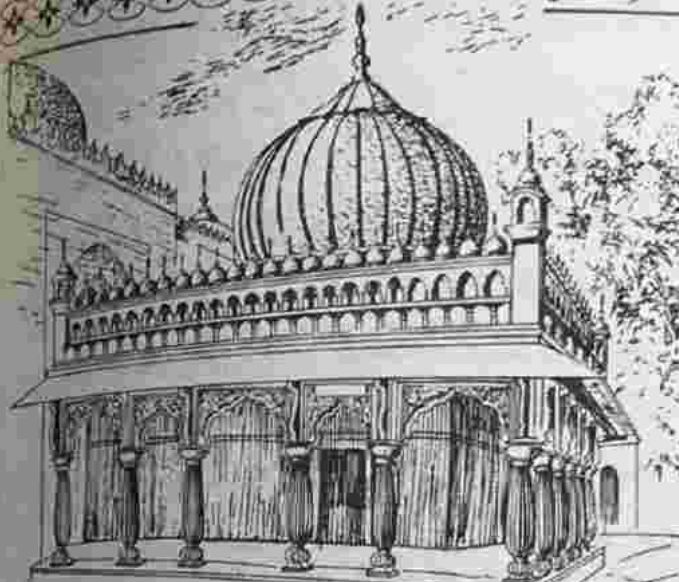
کے اندر عذاب گرمی اور آگ معلوم نہیں ہوتی۔
فساد قبر حدیث شریف میں آتا ہے، مرنے
کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کیا
جاتا ہے۔ تو قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ مومن ہو اس کو بھی
دباتی ہے اور کافر ہو اس کو بھی دباتی ہے۔ مومن کو
قبر کیوں دباتی ہے؟ یہ اس لئے کہ قبر تو آغوشِ مادر ہے
قبر کی آغوش میں مردہ ایسے بے جلیبے ماں کی گود میں
بچہ۔ اُم ماں کو کہتے ہیں اور اصل کو بھی کہتے ہیں۔ بچے
کی اصل ماں ہے۔ اسی طرح تمام بنی آدم کی اصل زمین
ہے اور اصل ماں ہوتی ہے۔ پس ہم پیدا ہوئے
اور اپنے احوال میں مبتلا ہو گئے اور یہ ایسا ہے کہ جیسے
کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور آغوشِ مادر زمانہ ختم
ہونے پر وہ بازار، مکیوں میں جاتا ہے۔ اگر بچہ اچھا
ہے اور ماں اس کی خصلتوں سے خوش ہے اس صورت
میں ماں منتظر رہے گی کہ کب میرا بچہ آئے میرے سینے
سے لگے اور میرے دل کو ٹھنڈا کرے۔ لیکن ایک
بچہ بُرا ہے اس صورت میں ماں اس سے جلی بیٹھی ہے اور

جائے گا، منتشر ہو جائے گا تو اس کا نظام بھی فانی ہے۔ ایک
مرتبہ کھانا کھا یا پھر ضرورت ہو گئی۔ جسم کا کمال بھی فانی ہے۔
کئی طاقت و انسان پیدا ہوئے لیکن جب موت آئی
تو ان کی انگلی بھی نہیں ہلتی لیکن روح باقی ہے تو اس
کی صفات بھی باقی ہیں اور اس کے کمالات بھی باقی ہیں۔
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح بمنزلہ
آفتاب کے ہے۔ روح اگر خوش ہے تو جسم کے اجزاء
پر اچھے اثرات دے گی اور اگر روح ناخوش ہے تو
وہ اپنا برا اور ناخوش اثر دے گی۔ لیکن ہم دیکھتے
ہیں کہ قبر میں کوئی گرمی یا عذاب نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی قبر
میں کوئی بارغ وغیرہ نظر آتا ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ روح اگر خوش ہے تو
بدن پر خوشی کے اثرات وقف کرے گی اور اگر تکلیف
میں ہے تو بدن پر تکلیف کے اثرات جھوڑ دے گی لیکن
وہ خوشی یا تکلیف کے اثرات عالمِ برزخ میں ہوں گے
اور کسی کو نظر نہیں آئیں گے مثلاً کسی کے ذہن میں غمی
یا خوشی کے اثرات ہیں یا کسی کے سر میں درد ہے تو اس
کے سر کے عالم کو آپ کس طرح جان سکیں گے؟ درد
والے سر پر آپ ہاتھ رکھ دیں یا لاکھ آلات لگائے جائیں
تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ سر کے اندر درد ہے؟ ہلکا درد
ہے یا تیز درد ہے۔ وہ تو اسی کو پتہ ہے جس کو درد ہے
اسی طرح قبر میں جو مردہ یا مردے کے اجزاء پڑے ہیں۔
یقیناً ان پر روح نے راحت یا رنج کے اثرات جھوڑے
ہیں، مگر وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ مردے کی تکلیف
کا اثر مردے کے اجزاء ہی کو محسوس ہو گا نہ کہ زمین
پر وہ اجزاء پڑے ہیں۔

ایک شخص عالمِ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے
مکان کو آگ لگ گئی ہے اس کی چار پائی جلی رہی ہے۔
بیچ رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں تو کیا آپ کو اس کی
چار پائی جلتی ہوئی نظر آئے گی؟ یقیناً نہیں۔ تو اسی طرح
عالمِ برزخ میں کافروں کو عذاب ہوتا ہے مگر ہمیں قبر

رحمی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رسول نے ایک قبر پر اپنا خیمہ نصب کیا لیکن اس کو اس جگہ قبر ہونے کا علم نہ تھا کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں کسی انسان کی قبر ہے اور اس میں سے سورۃ ملک اُٹھ اُڑھنے کی آواز آرہی ہے۔ جب وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تمام واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ ملک روکنے والی اور نجات دینے والی ہے اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے۔

اگر مرنے کے بعد قبر میں کوئی چیز باقی نہ ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے کہ بھئی یہ تمہارا وہم ہے یا فرماتے کہ کوئی فرشتہ ہوگا یا کوئی جن تلاوت کر رہا ہوگا۔ قبر میں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا اور کوئی تردید نہیں فرمائی۔ یہ تو بعد رسالت کا واقعہ ہے اب دو صحابہ کا واقعہ سنئے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مکہ اور مدینہ کے درمیان نہر کھودی گئی۔ تو اتفاقاً وہ نہر اسی راستے سے آئی جس میں احد کا قبرستان آتا تھا مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک مزدور نے کھدائی کرتے ہوئے زمین میں بھاؤڑا مارا تو اتفاقاً وہیں ایک شہید

جاہتی ہے کہ وہ آئے اور میں اس کو سزا دوں۔ اسی طرح قبر ہر نبی آدم کے لئے منتظر ہے۔

ماں جب بچہ کو آغوش میں دبا کر پیار کرتی ہے تو اس بچہ کو کچھ نہ کچھ تکلیف تو ضرور ہوتی ہے لیکن بچہ اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا۔ پس قبر جب مومن کو دباتی ہے تو مومن کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔

معلوم ہوا کہ اگر روح کو فانی قرار دیں تو یوں سمجھئے کہ قبر کا عذاب اور ثواب سب کچھ ختم اور حساب کتاب بھی نہ ہو اور پھر حشر نشر کیسا؟ کیونکہ ثواب و عذاب تو روح کے لئے ہے اگر روح کو فانی مان لیں تو سارا دین ختم ہو کر رہ جائے۔

ہم نے ثابت کر دیا کہ روح باقی ہے اور جب روح باقی ہے تو حقیقت انسانیت اسی روح کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دیں، جسم اور روح، ان میں جسم فانی ہے، اور روح باقی ہے پس فانی کے اثرات اور صفات بھی فانی کیونکہ موصوف فانی ہو تو اس کی صفات بھی فانی ہوتی ہیں۔ لہذا بدن فانی تو بدن کے سب کمالات بھی فانی ہیں۔ اب بتائیے کہ مظہر تجلیات صفات الہی اور آئینہ جمال رب ہونا یہ صفت روح کی ہے یا جسم کی؟ یقیناً یہ روح کی صفت ہے تو معلوم ہوا کہ موصوف جب باقی ہے تو اس کی صفت بھی باقی ہوگی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عسکری کے کام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا ذکر ہے یہ روح کی غذا ہے۔ تو کیا مرنے کے بعد ایمان، نماز اور دوسری نیکیاں ختم ہو جائیں گی یا باقی رہیں گی؟ یقیناً باقی رہیں گی۔ تو بھائی مرنے کے بعد تمہاری تمام روحانی صفات باقی رہیں اور ولی کے مرنے کے بعد اس کے تمام روحانی کمالات ختم ہو جائیں یہ عجیب بات ہے۔ پس ان حضرات کی قبور کے اندر بھی روحانیت زندہ ہوتی ہے اور روحانی کمالات بھی باقی ہوتے ہیں۔

ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس

دفن تھا۔ تو وہ بھاوڑا اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں جا لگا اور خون جاری ہو گیا۔ یہ تو قبر میں حیات جمانی کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ان کے جسم میں بھی زندگی موجود ہے اور پھر جانیکہ روح جو ہے ہی باقی۔
زمانہ تابعین کا ایک واقعہ

امام ابو نعیم "حلیۃ الاولیاء" میں حضرت سعید بن جبیر سے روایت نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قسم! میں نے اور حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثابت بن ابی اریضہ کو لحد میں اتارا تھا۔ جب ہم کچی اینٹیں برابر کر چکے تو ایک اینٹ گر گئی۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ اگر تو نے کسی مخلوق کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت فرما۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے بیدار تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد فرما دے گا۔

امام بیہقی شعب الایمان میں اپنی سند سے قاضی نیشاپور ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صالح عورت کا انتقال ہو گیا۔ ایک کفن چور اس کے جنازہ کی نمازیں اس غرض سے شامل ہو گیا تاکہ ساتھ جا کر اس کی قبر کا پتہ لگائے۔ جب رات ہو گئی تو وہ قبرستان میں گیا اور اس عورت کی قبر کھود کر کفن کو ہاتھ ڈالا تو وہ خدا کی بندی بول اٹھی کہ سبحان اللہ! ایک جنتی شخص ایک جنتی عورت کا کفن چراتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری اور

لے ثابت بن اسلم بن ابی بصری، تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت انس اور دیگر صحابہ سے روایت کی ہے۔ یہ چالیس سال حضرت انس کی صحبت میں رہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور صائم الدہر تھے۔ ابو بکر المزنی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ عابد کسی کو نہیں پایا۔ ان کی وفات ۳۱ھ میں ہوئی۔

ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمادی۔ جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈال دی اور بچے دل سے تائب ہو گیا۔

پس ولیوں کا تو یہ حال ہے کہ چور جائے اور ولی بن کر آئے اب کوئی کہے کہ مرنے کے بعد ان کی کوئی روحانی طاقت نہیں تو یہ سراسر غلط ہے کیونکہ روح تو اپنے لوازمات کے ساتھ باقی ہے۔

حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ جب میرا مقرب کلام کا اور اپنی صفات کو میری صفات کا آئینہ دار بننا دیا تو اب مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کروں گا، وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دوں گا۔ یہ سب کمالات اس کی روح کے لئے ہیں اور جب تک روح چلے گی یہ سب باتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اس حدیث میں وقت کی کوئی قید نہیں مطلب یہ ہے کہ جب مانگے میں ضرور دوں گا۔ تو اب وہ چاہے دنیا میں مانگیں یا موت کے بعد کے جہان میں مانگیں یا آخرت میں مانگیں۔ وہ مانگ سکتے ہیں اور خدا ضرور دیتا ہے۔

ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر اس لئے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ (ان سائنی لاعطینہ) اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں ان کو ضرور دیتا ہوں تو کسی کے مزار پر جا کر یہ کہنا کہ اے اللہ کے ولی خدا سے دعا کریں کہ میرا فلاں کلام ہو جائے تو کوئی قاحت نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ولی کے پاس جانے سے کچھ نہیں بنا تو اس ولی کا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو جھٹلایا۔ اب بات یہ ہے کہ کسی نے مزار پر جا کر کہا کہ اے اللہ کے ولی باذن اللہ ہمارا یہ کام کر دو۔ وہ کام نہ ہوا تو اولیاء اللہ کو برا کہنے لگے۔ دیکھئے

اللہ تعالیٰ تو کسی اذن کا محتاج نہیں فرماتا ہے۔
”میرے بند و مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا“ (پ ۲۴)

اب دیکھئے ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہو گیا ادھر تم دعا مانگتے ہو کہ اے اللہ اس کو پھانسی سے بچالے۔ لیکن جب خدا نے تقدیر مبرم میں لکھ دیا تو وہ ضرور پھانسی چڑھے گا۔ آپ خدا کا کچھ بگاڑ کر دکھاؤ۔ وہ تو کہتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب یہاں تم خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اولیاء اللہ کا کیا بگاڑو گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سوا چلتے ہی نہیں۔

جب زندہ لوگوں میں سے اہل خیر اور صالحین سے دعا کی درخواست جائز ہے۔ پھر جب یہ حضرات جن سے زندگی میں طلب دعا کرتے تھے وصال فرما جائیں اور برزخی حیات سے مشرف ہو جائیں تو ان سے اب طلب دعا میں کیا قباحت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی بزرگی، ان کا تقرب اور ان کی مبارک روحانیت پر تو موت نہیں آئی، موت تو صرف جسم پر ہے نہ کہ روح پر وہ تو زندہ ہے، اس کا شعور و ادراک، قوت سماعت اور استجاب دعا بھی باقی ہے بلکہ ساری کرامتیں باقی ہیں۔ کیونکہ یہ اس کے روحانی کمالات ہیں اور روح فانی نہیں۔ اس لئے یہ کمالات بھی فانی نہیں۔

یہ تو بھئی عالم دنیا اور عالم برزخ کی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عالم آخرت میں بھی اولیائے کرام کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آخرت میں بھی ان بزرگوں کا فائدہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت کے علماء حفاظ اور شہداء شفاعت کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک بچہ بھی جس کے والدین مومن ہوں وہ ان کے لئے سفارش کرے گا۔ اگر انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا مشرک ہے تو یہ مشرک آخرت تک چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ

اب تو مشرک ہے لیکن آخرت میں عین توحید ہو جائے کیونکہ مشرک تو ہر زمانہ میں مشرک ہی رہے گا۔ آخرت میں بھی کوئی غیر اللہ سے مدد مانگے تو مشرک ہی ہوگا تو جناب یہ مشرک تو قیامت تک چلے گا۔ کیوں کہ کہ ہوں مشرک سے بڑھ کر تو کوئی قیامت نہیں ہوگی اور اس وقت تمام لوگوں کی نظر کسی اللہ کے بندے کو تلاش کرنے میں ہوگی۔ سب آپس میں کہیں گے کہ کوئی ایسی ہستی ڈھونڈو جو تمہاری شفاعت کرے۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں۔ آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم مشرک کو رہے ہو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، جاؤ خدا کے پاس۔ نہیں بلکہ وہ بھی غریب کی راہ کھائیں گے اور فرمائیں گے نفسی نفسی اذہبوا الی غیری۔

دیکھئے کہ جب غیر اللہ سے مدد مانگنا مشرک ہے تو قیامت کے دن جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیا وہ مشرک ہوں گے؟ یہاں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں بچتے وہ بھی ان کو خدا کا راستہ نہ بتائیں گے بلکہ کسی غیر کا راستہ بتائیں گے اور فرمائیں گے ”اذہبوا الی غیری“ پس تمہارے قومی کسے رو سے تو (معاذ اللہ) حضرت آدم علیہ السلام بھی مشرک ہوئے۔ اور اس کے پاس جانے والے بھی مشرک ہوئے۔ تو جناب! آپ کے تمام فتوے غلط ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو مشرک ہو نہیں سکتے۔ پھر سب لوگ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی راہنمائی سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر ایک یہی کہے گا۔ اذہبوا الی غیری؟ (بخاری شریف)

اب ان کو خیال آئے گا کہ چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں۔ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کی بارگاہ میں بھی وہی مدعا عرض کریں گے

ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہوتے، ہر فراڈ ہے تو وہ بھی سن لیں۔ حدیث قدسی کے شروع ہی میں ہے کہ ”من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرف“۔
یعنی جس نے میرے ولی سے عداوت کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔

تو دوستو! اولیاء کرام نہ خدا کے شریک ہیں نہ سا جی ہیں وہ تو خدا کے اذن اور حکم کے تابع ہیں معلوم ہوا ”من دون اللہ“ تو ایک تنہا بھی نہیں ہاں سنا اور باذن اللہ“ سے مراد بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ ”من دون اللہ کی باتیں“ باذن اللہ“ پر چسپاں کرتے ہیں خدا ان کو ہدایت دے۔

اب ایک بات میری نظر میں ایسی باقی ہے جو اہل علم طبقہ کے لیے قابل تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے مقررین اور حضرات اولیاء کرام کے تصرفات بعد الوفاات اور علم و ادراک بعد المات کے قائلے نہیں اور اس امر کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں۔ ان کی طرف سے علی العموم یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقہ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ تو اولیاء اللہ کے علم و ادراک بعد الوفاات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں صاف وارد ہے کہ انبیاء کرام کو موت کے بعد کوئی ادراک اور کوئی علم نہیں ہوتا اور جو انبیاء نہیں انبیاء میں ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کیونکر صحیح ہوگا۔ اس شبہ کو کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ بے خبر ہوتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت سے مؤید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اس آیت کا جواب دیتا ہوں تاکہ اس شبہ کا ازالہ ہو جائے۔ وہ آیت یہ ہے۔

أَوَى الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَيْ نَحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَلَمَّا تَنَاسَّ اللَّهُ مَائَةً

جو دیگر انبیاء کرام کے حضور عرض کر چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمانے کے بعد یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھی تم تو پچھلے مشرک ہو فلاں فلاں نبی کے پاس گئے پھر میرے پاس آئے ہو، جاؤ خدا کے پاس نہیں نہیں ایسا نہیں فرمائیں گے، بلکہ فرمائیں گے کہ آدم، نوح، ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام نے نفسی نفسی ”اذہبوا لی غیری“ اس لئے کہا تھا کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ اور اس کام کے لئے تو میں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ہی کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے نفسی نفسی کہنے میں حکمت یہ ہے کہ جب سردار موجود ہو تو سردار کے ہوتے ہوئے اس کا کام نیچے والے نہیں کریں گے۔ کشتی موجود ہو تو کشتی کا کام ڈبٹی کشتی نہ کرے گا۔ پس مطلب یہ تھا کہ تم سب کے پاس گھوم آؤ جو کام کوئی نہ کرے وہ میرا محبوب کتاب ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”أَنَا لَهَا“ کہ اس کام کے لئے تو میں ہوں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکا دیں گے۔ ”فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ لَتَسْمَعَ وَ سَلْ تَقْطَعُ وَ اشْفَعْ تَشْفَعُ“ (حکم دیا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سر اٹھاؤ اور کہو آپ کی بات کی شنوائی ہوئی۔ اور جو مانگو عطا ہوگا اور شفاعت فرمائیے آپ کی شفاعت قبول ہوگی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے پھر انبیاء و اولیاء اور مومنین کو شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت ہو جائے گی۔

دیکھئے اگر انبیاء و اولیاء کے پاس جانا اور ان سے مدد مانگنا مشرک ہے تو یہ مشرک تو میرا آخر تک چلے گا۔ پس معلوم ہوا کہ جو یہاں مشرک سمجھتے ہیں وہ وہاں بھی نہیں جائیں گے اور جو جائیں گے نہیں تو شفاعت کیسے پائیں گے؟ کرنے والا تو سب کچھ خدا ہے، مگر خداؤ کو ہم اپنے بندوں کا احترام کرتا ہے اور اعزاز بخشتا

عام شہر بشتہ قال سمیشت
قال لبشت یومًا اول بعض یوم
قال بل لبشت مائۃ عام

(پا سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۵۹)
ترجمہ: یا مثل اس شخص کے جو گذرا ایک سستی
پر وہ اس حال میں تھی کہ گری پڑی تھی
اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا کیوں کر
زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس
کے ہلاک ہونے کے بعد، پس حالت موت
میں رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے سو سال

تک، پھر زندہ کیا اسے فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا۔
اس نے عرض کی میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن کا کچھ حصہ،
اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو سو سال

اللہ تعالیٰ نے کچھ ا مثال بیان فرمائے۔ ایک
یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک دراز گوش یا
حمار شریف پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے اور
کسی ایسے مقام سے گذرے جہاں عمارتیں گر چکی تھیں
اور اس بستی کے کھنڈرات پڑے تھے۔ (مفسرین نے لکھا
ہے کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے) جب آپ
وہاں سے گزرے تو فرمانے لگے اے اللہ! تو ان کے
مرنے کے بعد ان کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اور کس
طرح اٹھائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو سو سال
تک حالت موت میں رکھا اور پھر ان کو اٹھایا اور
فرمایا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے انہوں نے جواب
دیا میں تو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا تو اللہ
تعالیٰ نے فرمایا تم تو یہاں سو برس تک ٹھہرے رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ
ٹھہرے رہنے کے جواب میں بتایا اور ثابت کر دیا کہ ان
پر سو برس تک موت طاری رہی۔ اب شبہ پیدا
ہوا کہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ سو برس کی بجائے ایک
دن یا دن کا کچھ حصہ کیوں کہتے؟ پس معلوم ہوا کہ مرنے

کے بعد ان کو کوئی علم وادراک نہ رہا تھا۔

جس آسان طریقہ سے یہ شبہ بیان کیا جاسا
ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی آسان اور سہل طریقہ
سے اس شبہ کو دور کر دوں۔ تو سنئے۔

سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن
مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا بلکہ
فرمایا "الذی صر علی قریۃ" (مثل اس
شخص کے جو گذرا ایک بستی پر) یہاں "الذی"
کا لفظ آیا ہے اور "الذی" کی تفسیر میں کوئی قول
آئے ہیں۔ جن میں سے کوئی قول ایسا نہیں جس پر
قطعیت کا حکم لگایا جاسکے۔ (قطعیت سے مراد یہ ہے
کہ جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے وہ بھی کفر ہو)
"الذی" سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک عزیر
علیہ السلام ہیں۔ لیکن یہ قول محض مفسرین کا قول ہے۔
پس یہاں قطعیت کا حکم نہیں آسکتا اس کے
علاوہ تفسیر میں چند اقوال ہیں جن میں سے ایک
قول یہ بھی ہے کہ "الذی" سے مراد ایک کافر ہے
(تفسیر میضاوی) لہذا اگر ہم اس سے مراد ایک مرد کافر ہیں
تو اب جہاں ایک قول کافر کے بارے میں آئے ہیں
عزیر علیہ السلام کو کیسے لائیں؟ کیونکہ ایسی بات سے
قطعی طور پر کسی نبی کو متعین کرنا باطل ہے۔ لہذا
تمہارا یہ قول قابل سماعت نہیں۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر "الذی"
سے مراد عزیر علیہ السلام ہیں اور مرنے کے بعد
ان کو کوئی علم نہیں تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ جس کو کسی
بات کا علم نہ ہو اس سے کسی علم کی بات کا دریافت
کرنا کیسے ممکن ہے۔ جاد، پتھر، اور مٹی کے اندر تو کوئی
علم نہیں ہوتا اور جب وہ (معاذ اللہ) مٹی، پتھر میں تو
کیا علم کی بات ان سے پوچھنا غلط نہیں؟ شاید آپ
کہیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ خدا کوئی کام کرے تو خدا
کے کام پر کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایسا

کیوں کیا۔ میں عرض کروں گا کہ اگر آیت کا مطلب یہ لے لیا جائے تو خدا تعالیٰ کے کمال حکمت پر دھبہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ خدا تعالیٰ سب پر قادر ہے اور قاهر ہے۔ سب کو اپنی قدرت اور احاطہ میں لینے والا ہے، وہ جو چاہے کرے اور جو کرے گا حکمت کے تقاضے سے کرے گا۔ وہ کسی سے مقہور نہیں ہے۔ تو جو علم و ادراک نہ رکھتا ہو اس سے علم کی بات پوچھنا حکمت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور وہ بات جو حکمت کے تقاضے کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا حماقت ہے۔ پس سوال اس سے کیا جا رہا ہے جو محل ادراک ہے اور علم رکھتا ہے۔

یہاں دو دو چیزیں ہیں۔ سائل اور مسئلہ عنہ سائل کا سوال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محل ادراک ہے یعنی ادراک والا ہے کیونکہ سوال کرنے والا حکمت کے تقاضوں سے دور نہیں۔ وہ علیم و خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کا علیم و خیر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس سے سوال فرمایا ہے وہ علم اور ادراک والا ہے۔

اگر عزیر علیہ السلام کو علم و ادراک نہ ہوتا تو چلیے تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے یا کہتے کہ میں تو مرنے کے بعد مٹی پتھر اور جادہ ہو گیا تھا۔ میں تو جب بتاؤں کہ مجھے کچھ علم ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے مولائے "یٰوٰہا اذ بعض یوم" یعنی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ پتھر تو پتہ چلا کہ وہ اپنے علم و ادراک کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا سوال "کم لبثت" (کتنی دیر پتھر ہے) حکمت کے مطابق ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ان کو کوئی علم نہ ہوتا تو وہ یہ بات نہ کہتے۔ یہ دونوں باتیں دلیل ہیں کہ وہ محل ادراک ہیں۔

اب یہاں ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ جو بات واقع میں تھی وہی تاتے۔ علم معلوم کے مطابق ہونا چاہئے لیکن یہاں ان کا علم تو معلوم کے خلاف ہے اور جو علم معلوم کے خلاف ہو وہاں تو لاعلمی پیدا ہوئی۔ دیکھئے لوگوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا۔ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو محل ادراک جان کر سوال کیا اور انہوں نے اپنے علم و ادراک کو مان کر جواب دیا۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھ کر یہ بات سمجھئے، اب اس جگہ "یٰوٰہا اذ بعض یوم" کی بنا پر شبہ یہ ہے کہ اگر واقعی ان کو علم تھا تو یٰوٰہا کے بعد اوجو کیا اس سے تو شک معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ان کو شک تھا اور صحیح مدت کا علم نہیں تھا۔

میں کہتا ہوں کہ دیکھئے "اَو کَالذی مَرَّ علی قریۃ" میں بھی "اَو" موجود ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب بتاؤ کیا یہاں بھی "اَو" شک کے لئے متعین ہو گا؟ نہیں! میں عرض کرتا ہوں کہ اَو ہمیشہ شک کے لئے نہیں آتا۔ یہاں اَو تاخیر کے لئے ہے۔ یعنی "اَو بعض یوم" سے مراد یوم تقریباً نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ میں اتنی دیر پتھر کہ جو مدت قلیلہ تھی۔ اب اسے مخاطب التجہ کو اختیار ہے کہ اس مدت قلیلہ کو ایک دن اندازہ کرے یا ایک دن سے کم اور یہ دونوں مدت قلیلہ ہیں۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اے مولایا میں تو مدت قلیلہ پتھر ہوں اب اس کا اندازہ تو یٰوٰہا سے لگائے یا "اَو بعض یوم" سے معلوم ہوا کہ محض مدت قلیلہ مراد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ "اَو" اس لحاظ سے استعمال کیا ہے کہ وہاں مخاطب کو اختیار دیا ہے کہ یہ بات ہے اب تو اس کو اس سے اندازہ کر لے یا اس سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "بل لبثت عتماً عام" (بلکہ تو پتھر رہا ہے سو برس تک) اب پھر سوال

اللہ تعالیٰ نے اس سو برس کی مدت کو عزیر علیہ السلام کے لئے اتنا چھوٹا کر کے گزارا کہ ان کے لئے وہ "یوم" اور بعض یوم" ہو کر گذرا۔ پس حضرت عزیر علیہ السلام کا علم اس واقعہ کے مطابق ہے جو ان پر گذرا اور اللہ جل جلالہ کا کلام اس واقع اور حقیقت کے مطابق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گزارا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا کلام بھی سچا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک واضح اور روشن بات

پیدا ہو گیا کہ "بن" تو ابطال کے آتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے "بن" کہہ کر عزیر علیہ السلام کے کلام کو باطل کر دیا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ قلیل مدت باطل ہے اور طویل مدت "مائتہ عام" یعنی سو برس صحیح ہے۔ پس اگر "مائتہ عام" صحیح ہے تو "یوم" اور بعض یوم" غلط ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام نے مدت قلیلہ کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باطل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا کلام واقع کے مطابق نہیں ہے لہذا کذب ہوا، کیونکہ کلام کا واقع کے مطابق ہونا صدق ہے اور

کلام کا واقع کے مطابق نہ ہونا کذب ہے۔ اب اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو ان کا یہ قول باطل ہوا۔ یعنی واقع کے مطابق نہ ہوا اور یہی کذب ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام نے یہی کیا یعنی واقع کے مطابق نہ بتایا تو ان کا کلام سچا نہ رہا۔ لیکن نبی نہ تو قصداً جھوٹ بولتا ہے اور نہ بلا قصد جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا صاف معلوم ہوا کہ آیت کے معنی یہ نہیں ہیں۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف کذب منسوب ہو گیا، اور اور نبی جھوٹ بولتا نہیں کیونکہ جو جھوٹا ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا آیت کے معنی غلط کئے گئے ہیں۔

پس اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک امر کو دو واقعوں کی صورت میں ظاہر کر دے۔ اگر حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں تو یہ غلط ہے کیونکہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا اور اگر وہ جھوٹے نہیں تو پھر (سعاذ اللہ) خدا تعالیٰ کا قول جھوٹا ہوگا۔ یہ تو اور بھی زبردست مصیبت ہو گئی تو معلوم ہوا دونوں قول جھوٹ نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک امر کو دو واقعی صورتوں میں نمایاں کر دے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ مدت تو سو برس کی تھی لیکن

بعض لوگوں کے

کے یہ عادت ہے کہ جو آیات قرآنی جہنوں کے حق میں آئے ہیں ان کو مومنوں پر چسپالے کرتے ہیں اس طرح بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ خمار جیولے نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے کہ جو آیات کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئے ہیں ان کو مومنوں پر چسپالے کر دیتے ہیں۔

(بخاری شریف)

❖ ❖ ❖

یہ ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا مگر اہل ایمان صلیحہ و اولیاء اور شہداء کے لئے ایک وقت کی نماز سے بھی جلدی گزر جائے گا قیامت میں اگر صالحین سے دریافت کیا جائے گا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے تو وہ اپنے تجربہ و مشاہدہ کے مطابق وقت کا اختصار بیان کریں گے اور اگر کفار و مشرکین سے دریافت کیا جائے تو وہ اپنا ماجرا بیان کریں گے۔ اور ہر ایک اپنے قول اور دعوئے میں سچا ہوگا۔

اب غائب ہے جو اللہ پچاس ہزار برس کو ایک وقت کی نماز کے عرصہ میں تبدیل کر سکتا ہے، تو

کیا وہ سو برس کے عرصہ کو ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں تبدیل نہیں کر سکتا؟ پس اللہ تعالیٰ کا کلام اس اصل واقع کے مطابق ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا کلام ان کے علم کے مطابق ہے۔ اب دوسری مثال سنئے۔ قرآن مجید میں ارشاد درج ہے۔

”دیکھ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو تیرہ گراں رات کے تھوڑے سے حصے میں“

(پ ۱۵)

اب اندازہ لگائیے کہ وہ تھوڑا عرصہ کتنا ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے جاتے ہیں اور اسی عرصہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اسی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا۔ ابواب سے گزرنا وہاں انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کرنا۔ بیت المعمور ملاحظہ فرماتا۔ سدرۃ المنتہیٰ پر جبریل کا علیحدہ ہونا، پھر رفرف پر جلوہ گر ہونا۔ پھر دریائے نوبین غوطہ زن ہونا اور پھر ظاہر ہونا اور پھر اللہ تعالیٰ کے عجائبات غفلت کو مشاہدہ فرماتے ہوئے وہاں جانا جہاں نہ کوئی مکان ہے نہ زمان ہے پھر عرش عظیم پر جلوہ گر ہونا عرش سے اویر جانا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے مشرف ہونا اور دیدار فرمانا پھر نمازیں لینا پھر نمازوں کی تعداد کم کرانے کے لئے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا۔ اب آپ بتائیں کہ ان سب کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتنا عرصہ تھا اور یہ کتنا وقت گزرا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو سفر معراج کا یہ اتنا طویل عرصہ تھا کہ حضور علیہ السلوٰۃ والسلام اٹھارہ سال تک سیر فرماتے

رہے لیکن دنیا کے لئے اتنا طویل تھا کہ جب تشریف لائے تو بستر گرم تھا، دروازے کی کُندھی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی چل رہا تھا۔ (روح المعانی ج ۱)

پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے کہ ایک ہی وقت کو کسی کے لئے طویل کر دے اور کسی کے لئے کم کر دے۔ اسی طرح اولاد وہ واقع سو برس کا تھا لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے لئے وہ قلیل کر دیا گیا۔ معلوم ہو گیا کہ ”بل“ کا ابطال اس واقعہ کے مطابق تھا جو کہ علم الہی میں تھا۔

اب میں اس ساری بحث کا فیصلہ قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا:

فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَسْنُدْهُ وَانْظُرْ إِلَى جَارِكَ

(پ ۳)

ترجمہ: اب (ذرا) دیکھ اپنے کھانے اور پینے

بَلِغُ الْعِلْمِ الْكَمَالِ

كُتُبُ الْأُمَمِ الْكَمَالِ

حَسَنَاتِ الْخَيْرِ الْكَمَالِ

صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلَامًا

اس جواب کے بعد حاضرین و ناظرین پر مُہم بکرم کا منظر طاری ہوتا۔

تو دوستو! جس کو صاحبِ قرآن سے نسبت نہیں اس کو قرآن سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کی حقیقتیں تب کھلتی ہیں جب صاحبِ قرآن سے نسبت ہو۔

(وَمَا عَلَيكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)

دکے سامان کی طرف یہ باسی نہیں ہوا اور دیکھ اپنے گدھے کو۔

یعنی انگور اور انجیر کے رس کو دیکھئے کہ ویسا ہی ہے اس سے بوتک نہیں آئی اور گدھے کے اعضاء بکھر گئے اور ہڈیاں چمک رہی ہیں۔

(تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ) اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جب سو برس کا عرصہ گزارا تو وہ سب کے لئے سو برس گزرنا چاہیئے تھا یعنی کھانے پینے کی چیزوں پر بھی اور حمار پر بھی سو برس گزرتے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ بالکل متغیر نہیں ہوئے۔ ان میں ذرا فرق نہ آیا۔ اب غور کرو جو چیز جلد خراب ہو جانے والی تھی وہ بالکل نہ بدلی اور گدھا جو طاقت ور ہوتا ہے۔ اس کی تمام ہڈیاں منتشر پڑی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے عزیزِ مر علیہ السلام میں نے یہ سو برس کا عرصہ تجھ پر ”یومًا“ اور بعض ”یوم“ کر کے گزارا جس طرح تیرے لئے یہ عرصہ تھوڑا سا تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں کے لئے بھی قلیل کر دیا تاکہ تیرے کھانے اور پینے کا تازہ ہوتا تیرے ”یومًا“ اور بعض ”یوم“ کی دلیل ہو جائے۔ پس تیرے دعویٰ کی دلیل تو یہ طعنام اور انگوروں کا رس رکھا ہے۔ اب میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ تو اپنے حمار یعنی گدھے کی طرف دیکھ، سو برس میں اس کا جو حال ہوتا چاہیئے وہی اس کا ہے۔ پس دونوں قول سچے ہیں۔ میں نے ایک ایک جزا الگ الگ کر کے بیان کر دیا۔ اب کوئی کاٹتا نہیں ڈال سکتا۔ یہ دھوکہ میرے ساتھ بھی لیتے (فلق منظر گڑھ) کے مناظرہ میں پیش آیا۔ میں نے جواب اسی طرح جا معیت کے ساتھ بیان کر دیا۔ خدا گواہ کر کے کہتا ہوں کہ

جمعہ کی

اذان ثانی

مسجد کے اندر

منبر کے سامنے اذان ثانی دینے کے

اہم عدم جواز پر فتویٰ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ

مسئلہ:- کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس

سلسلہ میں کہ

۱۔ جمعہ کی اذان ثانی جو منبر کے سامنے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کے اندر ہوتی تھی یا باہر۔

۲۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں کہاں ہوتی تھی۔

۳۔ فقہ حنفی کی معتد کتابوں میں مسجد کے اندر اذان دینے کو منع فرمایا۔ اور مکروہ لکھا ہے یا نہیں

۴۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں اذان مسجد کے باہر ہوتی تھی اور ہمارے اماموں نے مسجد کے اندر

اذان کو مکروہ فرمایا ہے تو ہمیں اس پر عمل لازم ہے۔ یا رسم و رواج پر۔ اور جو رسم و رواج حدیث شریف و احکام

فقہ سب کے خلاف پڑ جائے تو وہاں مسلمانوں کو پیروی حدیث و فقہ کا حکم ہے یا رسم و رواج پر اثر رہتا۔

۵۔ نئی بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے راشدین و احکام ائمہ کے مطابق ہو یا وہ بات جو نئی ہے جو ان سب کے خلاف لوگوں میں رائج ہو گئی ہو۔

۶۔ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں یہ اذان مطابق

حدیث و فقہ ہوتی ہے یا اس کے خلاف اگر خلاف ہوتی ہے تو وہاں کے علمائے کرام کے ارشادات دربارہ عقائد حجت ہیں یا وہاں کے تنخواہ دار مؤذنون کے فعل اگرچہ خلاف شریعت و حدیث و فقہ ہوں۔

۷۔ سنت کے زندہ کرنے کا حدیثوں میں حکم ہے اور اس پر سو شہیدوں کے ثواب کا وعدہ ہے یا نہیں اگر ہے تو سنت زندہ کی جائے گی یا سنت مردہ۔ بہت اس وقت مردہ کہلائے گی جب اس کے خلاف لوگوں میں رواج پڑ جائے وہ مردہ قرار پائے گی۔

۸۔ علماء لازم ہے یا نہیں کہ سنت مردہ زندہ کریں اگر ہے تو اس وقت ان پر یہ اعتراض ہو سکے گا کہ کیا تم سے پہلے عالم نہ تھے اگر یہ اعتراض ہو تو سنت زندہ کرنے کی صورت کیا ہوگی۔

۹۔ جن مسجدوں کے بیچ میں حوض ہے اس فصیل پر کھڑے ہو کر منبر کے سامنے اذان ہو تو بیرون مسجد کا حکم ادا ہو جائے گا یا نہیں؟

۱۰۔ جن مسجدوں میں منبر ایسے بنے ہیں کہ ان کے سامنے دیوار ہے اگر مؤذن باہر اذان دے تو خطیب کا سامنا نہ رہے گا وہاں کیا کرنا چاہیے جواب ارشاد فرمائیں

بیٹو! تو جروا۔

الجواب
اللَّهُمَّ هِدْ آيَةَ الْحَى وَالْقَوَى
۱۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ اذان مسجد سے باہر
دروازہ پر ہوتی تھی۔ سنن ابی داؤد شریف جلد اول ص ۱۸۱
میں ہے۔

عن السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ
عنه قال کان یؤذن بین یدی
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اذا جلس علی المنبر یوم الجمعة
علی باب المسجد والی بکر وعمر۔
یعنی:۔ ”جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور
کے سامنے مسجد کے دروازہ پر اذان ہوتی
اور السائبی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کے زمانے میں اور کبھی منقول نہیں کہ حضور
اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا خلفائے
راشدین نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہو
اگر اس کی اجازت ہوتی تو میان جواز کے لئے بھی
ایسا ضرور فرماتے۔

۲۔ جواب اول سے واضح ہو گیا کہ خلفائے راشدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مسجد کے باہر ہی ہوتا مروی
ہے اور یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ بعض صاحب جو بین یدیہ
سے مسجد کے اندر ہونا سمجھتے ہیں غلط ہے۔ دیکھو حدیث میں
بین یدیہ ہے اور ساتھ ہی علی باب المسجد سے یعنی حضور
اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے راشدین رضی
اللہ تعالیٰ عنہم کے حجرہ نور کے مقابل مسجد کے دروازہ پر
ہوتی تھی بس نامی و در بین یدیہ کے لئے درکار ہے۔

۳۔ بیشک فقہ حنفی کی معتد کتابوں میں مسجد کے اندر
اذان کو منع فرمایا۔ اور مکروہ لکھا ہے۔ فتاویٰ قاضی خان
طبع مصر جلد اول ص ۱۷۱ لایؤذن فی المسجد مسجد کے
اندر اذان نہ کی جائے۔ فتاویٰ خلاصہ قلمی ص ۱۷۱ لایؤذن

فی المسجد مسجد کے اندر اذان نہ ہو غرض انہما
قلمی فصل فی الاذان لایؤذن فی المسجد مسجد کے اندر اذان
نہ کہیں۔ فتاویٰ عالمگیری طبع مصر جلد اول ص ۱۷۱ لایؤذن
فی المسجد مسجد کے اندر اذان کی جماعت سے۔ بحر الرائق طبع
مصر جلد اول ص ۲۶۸۔ لایؤذن فی المسجد مسجد کے اندر
اذان منع ہے۔ شرح نقایہ علامہ برہنہ ص ۱۲۲ فیہ شعاع
بانہ لایؤذن فی المسجد امام صدر الشریعہ کے کلام میں
اس پر تنبیہ ہے کہ اذان مسجد میں نہ ہو۔ غنیہ شرح
منیہ ص ۲۵۵ الاذان انما یكون فی المذنبۃ او خارج المسجد
والاقامۃ فی داخلہ۔ اذان نہیں ہوتی مگر منارہ پر یا مسجد
سے باہر اور تکبیر مسجد کے اندر۔ فتح القدیر طبع مصر جلد اول
ص ۱۷۱ قالوا لایؤذن فی المسجد علماء مسجد میں اذان دینے
کو منع فرمایا ہے۔ ایضاً باب الجمعة ص ۱۱۲ ہو ذکر لایؤذن فی المسجد
لایؤذن لحدودہ لکھا ہے الاذان فی داخلہ جمعہ کا خطبہ مثل اذان
ذکر الی ہے مسجد میں یعنی حدود مسجد میں۔ اس لئے کہ مسجد
کے اندر اذان مکروہ ہے۔ طحاوی علی مرقی الفلاح طبع مصر
جلد اول ص ۱۶۵ یکرہ ان یؤذن فی المسجد فی لقیستان
عن النظم یعنی نظم۔ امام زہد و سی پھر قہستانی میں ہے کہ مسجد
میں اذان مکروہ ہے یہاں تک کہ اب زمانہ حال کے ایک
عالم مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی عمدة الرعاۃ حاشیہ
شرح و قایہ جلد اول ص ۲۵۵ میں لکھتے ہیں قولہ بین یدیہ ای
مستقبل الامام فی مسجد کان او خارجہ والمسعودی ہواستانی
یعنی بین یدیہ کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ امام کے روبرو
ہو مسجد میں خواہ باہر اور سنت یہی ہے کہ مسجد کے باہر
جب وہ تہنیت کر چکے کہ باہر ہی ہونا سنت ہے تو اندر ہونا
فلاف سنت ہوا تو اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ چاہے
سنت کے مطابق کرو چاہے سنت کے خلاف دونوں
باتوں کا اختیار ہے۔ ایسا کون عاقل کہے گا بلکہ معنی وہی
ہیں کہ بین یدیہ سے یہ سمجھ لینا کہ خواہی مسجد کے
اندر ہو غلط ہے اس کے معنی صرف اتنے ہیں کہ امام کے
روبرو ہو۔ اندر باہر کی تخصیص اس لفظ سے مفہوم نہیں

ہوتی لفظ دونوں صدقوں پر صادق ہے اور سنت
یہی ہے کہ اذان مسجد کے باہر ہو تو ضرور ہے کہ وہی معنی
لئے جائیں جو سنت کے مطابق ہیں۔ یہ کہیف اتنا ان کے
کلام میں بھی صاف مصرح ہے کہ اذان ثانی جمعہ بھی مسجد
کے باہر ہی ہونا مطابق سنت ہے تو بلاشبہ مسجد کے
اندرون میں خلاف سنت ہے واللہ اعلم۔

۴۔ ظاہر ہے کہ حکم حدیث و فقہ کے خلاف رواج پر
اثر نہیں، مسلمانوں کو ہرگز نہ چاہیے۔

۵۔ ظاہر ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
و خلفائے راشدین و احکام فقہ کے خلاف نکلی ہو وہیں نئی
بات ہے اسی سے پکڑا جائیے نہ کہ سنت و حکم حدیث فقہ سے
۶۔ مکہ معظمہ میں یہ اذان کنارہ مطاف پر ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں
مسجد الحرام شریف مطاف ہی تک بھی مسلک منقطع
علی قاری طبع مصر ص ۲۸ المطاف ہوا مکان فی زمنہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اور حاشیہ مطاف بیرون
مسجد و محل اذان تھا اور مسجد جب بڑھالی جائے تو
پہلے جو جگہ اذان یا وضو کے لئے مقرر تھی بدستور مستثنیٰ

رہے گی و لہذا مسجد اگر بڑھا کر کنواں اندر کر لیا وہ بند
نہ کیا جائے گا جیسے زمزم شریف حالانکہ مسجد کے

اندرون کنواں بنانا ہرگز جائز نہیں۔ فتاویٰ قاضی خان و

فتاویٰ غلامہ و فتاویٰ عالمگیری ص ۲۸ یکمہ المضمضۃ
والوضو فی المسجد الا ان یکون ثم موضع اعدل لک ولا

یصلی فیہ وہیں سے لا محض فی المسجد بئر ماء ولو قد یرک نترک
کبر زمزم۔ مکہ معظمہ میں اذان ٹھیک محل پر ہوتی ہے۔

مدینہ طیبہ میں خطیب سے بیس بلکہ زائد ذراع کے فاصلہ
پر ایک بلند مکبرہ پر کھتے ہیں طریق ہند کے تو یہ بھی خلاف

ہوا اور وہ جن بین یدیرہ وغیرہ سے منبر کے متصل ہونا
سمجھتے تھے اس سے بھی رو ہو گیا تو ہندی فہم و طریقہ خود ہی

حرم محترم سے جدا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مکبرہ قدیم
سے ہے یا بعد کو حادث ہوا۔ اگر قدیم ہے تو مثل منارہ

ہوا کہ وہ اذان کے لئے مستثنیٰ ہے جیسا کہ غنیہ سے گزرا
اور اسی طرح غلامہ و فتح القدیر و جرحندی کے صفحات
مندکورہ میں ہے کہ اذان منارہ پر ہو یا مسجد سے باہر
مسجد کے اندرون ہو۔ اس کی نظیر موضع وضو و مناجاہ ہیں کہ

قدیم سے بعد اگر دیئے ہوں نہ اس میں طرح نہ اس میں
کلام اور اگر حادث ہے تو اس پر اذان کہنا بالائے طاقت

پہلے ہی ثبوت دیجئے کہ وسط مسجد میں ایک جدید مکان
ایسا کھڑا کر دینا جس سے صفیں قطع ہوں کس شریعت

میں جائز ہے قطع صف بلاشبہ حرام ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: من قطع صفاً قطعہ

اللہ جو صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع کر دے۔ رواہ
النسائی و المعجم بسند صحیح عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

نیز علمائے تصریح فرمائی کہ مسجد میں بیڑ بولنا منع ہے
کہ نماز کی جگہ گھیرے گا نہ کہ یہ مکبرہ کہ چار جگہ سے جگہ گھیرتا

ہے اور کتنی صفیں قطع کرتا ہے یا جملہ اگر وہ جائز طور پر
بنا تو مثل منارہ ہے جس سے مسجد میں اذان دینا نہ ہوا

اور ناجائز طور پر ہے تو اسے ثبوت میں پیش کرنا کیا انصاف
ہے۔ اب ہمیں افعال مؤذنین سے بحث کی حاجت نہیں مگر

جو اب سوال کو گزارشیں کہ ان کا فعل کیا حجت ہو حالانکہ خطیب
خطبہ پڑھتا ہے اور یہ بولتے جاتے ہیں جب وہ صحابہ کرام

رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیتا ہے یہ با دار ہر نام پر رضی اللہ عنہ
کہتے جاتے ہیں۔ جب وہ سلطان کا نام لیتا ہے یہ با دار دعا

کرتے ہیں اور یہ سب بالاتفاق ناجائز ہے۔ صحیح حدیثیں اور
تمام کتابیں ناطق ہیں کہ خطبہ کے وقت بولنا حرام ہے۔

در مختار و المختار جلد اول ص ۸۵ اماما یقلعہ المؤذن
حالی الخطیہ من الترخی و نحوہ مکر وہ اتفاقاً یعنی وہ جو یہ مؤذن

خطبہ کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے جاتے ہیں
یہ بالاتفاق مکروہ ہے۔ یہی مؤذن نماز میں امام کی تکبیر

پہنچانے کو جس وضع سے بھی کہتے ہیں اسے کون عالم جائز
کہہ سکتا ہے مگر سلطنت کے وظیفہ دار و لبر علماء کا کیا اختیار
علمائے کرام نے تو اس پر یہ حکم فرمایا کہ تکبیر درکنار اس طرح تو

ان کی نمازوں کی بھی خیر نہیں۔ دیکھو فتح القدرہ جلد اول ص ۲۳۲ و ۲۴۳ و در مختار و در المحتار ص ۲۱۵ خود مفتی مدینہ منورہ علامہ سید احمد حسینی مدنی تلمیذ علامہ صاحب مجمع الانہر و جمال اللہ تعالیٰ نے تکبیر میں اپنے یہاں کے مکبروں کی سخت بے اعتدالیوں کی تحریر فرمائی ہیں۔ دیکھو فتاویٰ سعیدیہ جلد اول ص ۱۸۱ آخر میں فرمایا ہے اما حرکات المکبرین و صنعہم فانما ابدؤا لی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان مکبروں کی جو حرکتیں جو کام ہیں میں ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف براہت کرتا ہوں۔ اور اوپر اس سے بڑھ کر لفظ لکھا پھر کسی عاقل کے نزدیک ان کا فعل کیسے جست ہو سکتا ہے نہ وہ علما ہیں نہ علما کے زیر حکم۔

۷۔ بے شک احادیث میں سنت زندہ کرنے کا حکم اور اس پر بڑے ثوابوں کے وعدے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من احیا سنتی فقد ارجعنی ومن احببنا فی الجنۃ جس نے میری سنت زندہ کی بیشک اسے مجھ سے محبت ہے اور جسے مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں

میرے ساتھ ہو گا۔ اللہم ارزقنا رواہ البخاری فی الابانۃ
والترمذی بلفظ من احب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من احیا
سنتہ من سنتی قد امیتت بعدی فان لا من الاہم مثل اجر
من عل بہا من غیر ان ینقص من اجورہم شئیًا۔ جو میری کوئی
سنت زندہ کرے کہ لوگوں نے میرے بعد چھوڑ دی ہو جتنے
اس پر عمل کریں سب کے برابر اسے ثواب ملے اور ان کے
ثوابوں میں کچھ کمی نہ ہو۔ رواہ الترمذی ورواہ ابن مساجہ
عن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرماتے ہیں: من تمسک بسنتی عن قرب ادامتی فلا اجر ما تہ
شہید۔ جو فسادات کے وقت میری سنت مضبوط تھائے
ہے سو شہیدوں کا ثواب ملے۔ رواہ البیہقی فی الزیادۃ اور ظاہر
ہے کہ زندہ وہی سنت کی جائے گی جو مردہ ہو گئی۔ اور
سنت مردہ جیسی ہوگی کہ اس کے خلاف رواج پڑ جائے۔

۸۔ احيائے سنت تو علماء کا خاص فرض منصبی ہے
اور جس مسلمان سے ممکن ہو اس کے لئے حکم عام ہے
ہر شہر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے شہر یا کم از کم
اپنی اپنی مساجد میں اسی سنت کو زندہ کریں اور سو
منوشہیدوں کا ثواب لیں۔ اور اس پر یہ اعتراض
نہیں ہو سکتا کہ کیا تم سے پہلے عالم نہ تھے۔ یوں ہو تو کوئی
سنت زندہ ہی نہ کر سکے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی سنتیں زندہ فرمائیں اس پر
ان کی مدح ہوئی نہ کہ انہا اعتراض کہ تم سے پہلے تو
صحابہ و تابعین تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

۹ - حوض کہ بانی مسجد نے قبل مسجدیت بتایا اگرچہ
وسط مسجد میں ہو وہ اور اس کی فصل ان احکام میں
خارج مسجد سے لازماً موضع اعداء وضو کا تقدیم۔

۱۰۔ لکھنؤ کا منبر بنا نہیں کہتے سنت مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اسے گوشہ محراب میں رکھ کر محاذات

السلام علیہ وسلم

جواب ارشاد ہوں اور ان کے ساتھ ان پانچوں سوالوں کے بھی۔

۱۱۔ اشارت مروجہ ہے یا عبارت اور ان میں فرق کیا ہے۔

۱۲۔ کیا محتمل صریح کا مقابل ہو سکتا ہے۔

۱۳۔ تصدیقات کتب فقہ کے سامنے کسی غیر کتاب فقہ سے ایک استنباط پیش کرنا کیسا ہے خصوصاً استنباط بعید یا جس کا مستنبط بھی غلط

۱۴۔ حنفی کو تصدیقات فقہ حنفی کے مقابل کسی غیر کتاب حنفی کا پیش کرنا کیسا ہے۔

۱۵۔ قرآن مجید کی تجوید فرض عین ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا سب ہندی علماء اسے بجا لاتے ہیں یا سو میں کہتے ہیں تو اوجہ روا۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

ہو جائے گی۔ اور اگر صحن کے بعد مسجد کی بلند دیوار ہے تو اسے قیام مؤذن کے لائق تراش کر باہر کی جانب جالی یا کواڑ لگا لیں۔

مسلمان بھائیو! یہ دین ہے کوئی دنیوی جھگڑا نہیں۔ دیکھ لو کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے تمہاری مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔

حضرات علمائے اہل سنت سے عرض:

حضرات احیائے سنت آپ کا کام ہے اس کا خیال نہ فرمائیے کہ آپ کے ایک چھوٹے سے شروع کیا وہ بھی آپ ہی کا کرتا ہے آپ کے رب کا حکم ہے تعاد و توازن علی البر والیقویٰ اور اگر آپ کی نظر میں یہ مسئلہ صحیح نہیں تو غصہ کی حاجت نہیں بے تکلف بیان حق فرمائیے اور اس وقت لازم ہے کہ ان دسوں سوالوں کے بعد ابجد

حیاتِ النبی

انبیاء کرام جسٹانی حیات کلام

مولانا محمد شفیع اکاڑوی

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس کے حالات و کمالات اور خصوصاً معجزات کے پڑھنے سے پہلے یہ جان لیجے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بالخصوص ہمارے نبی کریم ﷺ رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی و جہانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ نازیں پڑھتے ہیں اور احوال مبارکہ بجالاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (قرآن پر)

ترجمہ :- اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو کوئی عیب ! مگر رحمت و واسطے تمام جہانوں کے لئے۔

تفسیر روح المعانی میں ہے کہ

ترجمہ :- اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالموں کے لئے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ آپ تمام ملکات پر ان کی قابلیتوں کے مطابق فیض الہی کا واسطہ ہیں اور اسی لئے آپ کا نور اول المخلوقات ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے اسے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی

کا نور سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور میں تفسیر کرنے والا ہوں۔

یہی صاحب روح المعانی آگے چل کر فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- اور میرے نزدیک مسلک مختار یہ ہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے ہر فرد کے لئے

رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، فرشتوں، انسانوں، اور

جنات سب کے لئے رحمت ہیں اور اس امر میں جن

و انس کے مومن و کافر کے مابین کوئی فرق نہیں اور

رحمت ہر ایک کے حق میں الگ الگ اور متفاوت

نوعیت رکھتی ہے۔ (روح المعانی ص ۱۷۱)

مخالفین کے سردار مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کہتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محققین کے نزدیک وسیلہ

تمام فیوض اور واسطی العروض تمام عالم کے لئے

ہیں۔ (آب حیات ص ۱۷۱)

آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اسکی

تفسیری عبارات سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے ہر ہر فرد کے لئے رحمت اور تمام عالم ممکنات کے لئے ہر قسم کے فیوض و برکات کا ذریعہ و وسیلہ ہیں۔ یعنی جس طرح بڑے پورے درخت کی تمام شاخوں کی تازگی اور شگفتگی کا باعث ہوتا ہے اسی طرح آپ تمام عالمین کے لئے ہر قسم کے فیوض کا باعث ہیں۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ سوکھ جائے مردہ ہو جائے اور شاخیں زندہ اور سرسبز شاداب رہیں؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جن کی ذات مقدسہ تمام جہاں کے لئے رحمت اور اصل الاصول ہو وہ مردہ ہو جائیں اور جہاں زندہ رہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ زندہ ہیں اور تمام جہاں کی زندگی کا واسطہ

وسیلہ ہیں۔

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جان ہیں وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے
(اعلیٰ حضرت)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ترجمہ:- جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔

(قرآن پ ۳۵)

ترجمہ:- اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے متعلق ہرگز یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دینے جاتے ہیں۔ شاد مورتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اور خوش ہو رہے۔ یہ سب ان لوگوں کے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے کہ نہیں ہے ان پر کوئی خوت اور نہ وہ ٹھیک ہونگے۔ (قرآن پ ۱۱)

ان دونوں آیتوں سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں نہ ان کو زبان سے مردہ کہنا چاہئے اور نہ دل میں ان کو مردہ گمان کرنا چاہئے۔ ان کی زندگی کی کیفیت و حقیقت ہم اپنے واس و عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا ہمیں کلام الہی پر ایمان و یقین رکھنے ہوتے یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ وہ زندہ ہیں کھاتے پیتے

ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر ہم ان کی حیات کا انکار کریں یا انہیں کریں گے تو یہ ہماری جہالت و حماقت اور کلام الہی پر ایمان و یقین نہ ہونے کی کھلی دلیل ہوگی کیونکہ حیات کا صحیح اور حقیقی مفہوم وہ نہیں ہوگا جو ہماری ناقص عقل اور محدود شعور نے سمجھا ہے۔ بلکہ وہ ہوگا جو خالق حیات نے اپنے صاف و صریح اعلان کے ذریعہ قرار دیا ہے۔ جب شہداء کی زندگی قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے تو انبیاء کرام اور مومنین امت کی زندگی میں کیونکر شبہ کیا جاسکتا ہے جو بالاتفاق درجہ و مرتبہ میں شہداء سے اعلیٰ اور برتر ہیں۔ چنانچہ۔

ان آیات کے تحت غزالی دوا میں علامہ صاحب حضرت

مولانا سید احمد سعید صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں۔

بظاہر یہ آیات کہ یہ شہداء (غیر انبیاء) کی حیات پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن درحقیقت انبیاء علیہم السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامی ہیں اس لئے کہ دلائل و واقعات کی روشنی میں حقیقت ناقابل انکار ہے کہ تمام امیاء علیہم السلام شہید ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں شہادت کا درجہ پایا اور من یقتل فی سبیل اللہ کے عموم میں ملاشب آپ داخل ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یقتل و قتل سے ماخوذ ہے اور قتل کے معنی ہیں امارت یعنی ارڈانا۔ قتل اور امارت کے معنی میں ایک باریک فرق ہے جسے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ امام راعی اصطفائی قتل کے معنی بیان کرتے ہوئے اس فرق کو ظاہر فرماتے ہیں۔ مفردات راعی میں ہے۔ (قتل) اَصْلُ الْقَتْلِ اِزَالَةُ التَّوْجِ عَنْ الْجَسَدِ كَالْمَوْتِ لَكِنْ اِذَا اُعْتُبِرَ يَفْعَلُ السُّوْطِيُّ لِيَذِلَّ الْاَلُ يَقَالُ قَتَلَ وَاِذَا اُعْتُبِرَ يَمُوتُ الْحَيَا يَقَالُ مَوْتُ۔ ترجمہ:- (قتل) قتل کے اصلی معنی جسم سے تاج کو زائل کرنے کے ہیں۔ جیسے موت! لیکن جب متولی اور متصرف ازالہ کے فعل کا اعتبار کیا جائے تو قتل کہا جائے گا اور جب فوت حیات کا اعتبار

انبیاء کرام اپنے قبروں
میں جیتے ہیں۔ اذان و
اقامت کے ساتھ قبروں میں
نماز پڑھتے ہیں۔
کیونکہ اللہ نے زمین پر
نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام
کر دیا ہے (ابن ماجہ)

کیا جائے تو موت کہا جائے گا۔
قتل میں چونکہ قاتل کا فعل معتبر ہوتا ہے اور قاتل کا
اعتبار جہد کے لئے بھی حاصل ہے اس لئے قاتل کی
اسناد جہد کی طرف صحیح ہے۔ اور جہد کو قاتل کہا جا
سکتا ہے۔ بخلاف امانت کے کہ اس میں قاتل مذکور
معتبر نہیں بلکہ فوت حیات کا اعتبار ہے اور جہد کا
اعتبار قاتل سے متجاوز ہو کر فوت حیات تک نہیں
پہنچتا۔ بندہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ اپنی طرف
سے کوئی فعل واقع کر دے۔ مثلاً کسی کو تلوار مار
دے یا زہر کھلا دے۔ یا کسی کے بدن کے ٹکڑے
کر دے مگر اس کے بدن سے حیات کا زائل کرنا
بندے کے اختیار میں نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی
قدرت سے ممکن ہے، اس لئے بندہ قاتل
ہو سکتا ہے ثابت نہیں ہو سکتا۔ حیات کا فوت
ہونا قدرت خداوندی سے ہی متعلق ہے، اسلئے
امانت کی اسناد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی
ہے، ازالہ حیات صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہے
اور ثبوت اس کے سوا کوئی نہیں۔

ہمارے اس بیان سے ناظرین کے دہن میں ایک اشکال
پیدا ہو گیا ہوگا اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا من یقتل
کے عموم میں داخل ہونا واللہ یعصمک من الناس کے منافی
ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کی جان پاک کو لوگوں سے بچانے کا
وعدہ فرما چکا تو اب انہیں کس طرح قتل کیا جاسکتا ہے اور بغیر قتل
ہوئے من یقتل میں آپ کا شامل ہونا ممکن نہیں۔
اس مسئلہ کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ قتل میں قاتل
قاتل کا اعتبار ہوتا ہے، امانت میں فوت حیات کا، اسی حال
کی تفصیل یہ ہے کہ وعدہ الہیہ کے الفاظ میں واللہ یعصمک
من الناس اس میں نہ قتل کا لفظ ہے نہ موت کا، اس وعدہ
کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے مار ڈالنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو
بچائے گا۔ یعنی آپ کی ذات پاک کے لئے کوئی ایسا فعل نہ
ہو سکے گا، جس سے عاقل و غافل اور آپ کی محبت حاکم ہو جائے

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور کسی شخص نے آپ کو مار ڈالنے
کی قدرت نہ پائی۔
ربا یہ امر کہ من یقتل کے عموم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے داخل ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قتل سے مراد وہ فعل ہے
جو فوت حیات کا موجب ہو جائے۔ قتل قاتل کا فوت حیات کیلئے
موجب ہونا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک عاقلانہ، دوسرے
خارجہ اللعادیۃ، عاقلانہ قتل سے عمل الفور ازالہ حیات ہو جاتا
ہے، اور خارجہ عادت کے طور پر عمل الفور ازالہ حیات نہیں
ہوتا بلکہ ایک مدت طویلہ کے بعد ہی اس کا سبب موت ہو جاتا ہے
ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی قسم کے قتل
سے بچا کر اپنے وعدے کو پورا فرما دیا۔ اور دوسری قسم کا قتل
آپ کے لئے برائے حکمت مقرر کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
من یقتل کے عموم میں داخل ہو کر شہادت کا مرتبہ پائیں اور کسی
بے دین کے لئے آپ کو مردہ کہہ کر حیات نبوت کے انکار کی

تحفظ عقائدِ عمر

مجال باقی نہ رہے ہمارے اس دعویٰ کی دلیل امام بخاری اور امام بیہقی کی وہ حدیث ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب "انباء الاذکیاء بحیۃ الانبیاء" میں نقل فرمائی ہے۔

ترجمہ :- امام بخاری اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم میں وفات میں فرماتے تھے کہ میں نے خیبر میں جو زہر آلود لقمہ کھایا تھا میں اکل تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں۔ پس اب وہ وقت پہنچا کہ اسی زہر کے اثر سے میری رگ جاں منقطع ہو۔

(انباء الاذکیاء ص ۱۳۹)

نیز امام زرقاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- اور مشک یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی وفات پائی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ایسی زہر لائی ہوئی بجری کے گوشت کا ایک لقمہ تناول فرمایا جس کا زہر ایسا قاتل تھا کہ اس کے کھانے سے اس وقت علی الغرہ موت واقع ہو جائے یہاں تک کہ اس زہر کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بشر بن براہین سرور داسی وقت فوت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رہنا معجزہ ہو گیا وہ زہر آپ کو اکثر تکلیف دیتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اسی کے اثر سے آپ کی موت واقع ہوئی۔ (زرقاتی ص ۳۱۳)

بخاری، بیہقی، سیوطی اور زرقاتی کی ان پیش کردہ روایات سے ہمارا دعویٰ بخوبی ثابت ہو گیا اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے زہر دیا گیا اور اسی زہر سے آپ کی موت واقع ہوئی اگرچہ زہر دینے اور موت واقع ہونے میں تین سال کا وقفہ تھا۔ لیکن وفات شریف اسی زہر دینے کے فعل سے واقع ہوئی اور تین سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رہنا زہر دینے اور اس فعل قتل کی کمزوری کی بنا پر نہ تھا بلکہ خرق عادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر تھا۔ جیسا کہ ہم عبارات منقولہ سے

ثابت کر چکے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی انباء الاذکیاء فی حیات الانبیاء میں فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- احمد، ابویعلیٰ، طبرانی اور مستدرک میں عالم نے اور دلائل النبوت میں بیہقی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں زہر تیرے قسم کھا کر یہ کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کئے گئے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ ایک بار بھی قسم کھا کر یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کئے گئے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور شہید بھی۔

(انباء الاذکیاء ص ۱۴۱)

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ظاہر ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یَقْتُلُ فِی سَبِيلِ اللّٰہِ کے عموم میں داخل ہیں۔ اس بنا پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زندہ ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔

علاوہ ازیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منعم علیہم کے چار گروہ قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین اور ہر نعمت کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ جیسا کہ سابقہ تفصیل سے معلوم ہو چکا۔ نبوت، صدیقیت اور صالحیت کے اوصاف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں پایا جانا قرب کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے۔ اب اگر وصف شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمارے بیان کردہ دلائل کی روشنی میں تسلیم نہ کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کمال شہادت سے محروم رہے گی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ اللعالمین ہونے اور تمام کمالات و انعامات عالیہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ہونے کے منافی و معارض ہے جو باطل محض اور دلائل کی روشنی میں مردود ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ نبوت و صدیقیت اور صالحیت کی طرح وصف شہادت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں بلاشبہ پایا جاتا ہے وہو المصاد (السید، حیات النبی ص ۱۴۱)

علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پالتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ :- بلکہ حیات انبیاء حیات شہداء سے بہت

زیادہ قوی اور ظہور میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی وفات کے بعد نکاح جائز نہیں بخلات شہداء کے کہ انکی ازواج سے نکاح جائز ہے اور ایسے ہی صدیقین بھی حیات شہداء سے اہل درجہ میں ہیں اور صاحبین یعنی اولیاء کرام شہداء سے کم ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ملحق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی ترتیب اس پر دلالت کرتی ہے کہ فرمایا سِنَّ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالُوا لِيَحْيَيْنَ۔ (تفسیر مظہری ص ۵۲)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- اور انبیاء کرام حیات میں شہداء سے اولیٰ، اہل اور اعظم ہیں، اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی میں نبوت و شہادت دونوں وصفوں کو جمع فرمایا، تو انبیاء کرام بھی آیت کے عموم میں داخل ہیں۔

(الحادی للفتاویٰ ص ۲۲)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ میں حدیث صحت کے بیان

میں اپنے شیخ سے نقل فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- کہ موت شخص نابود ہو جانے کا نام نہیں بلکہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انتقال کا نام ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بے شک شہداء اپنے قتل اور اپنی موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔

کھاتے پیتے شاد و مسرور ہوتے ہیں اور یہی دنیا میں زندوں کی صفت ہے تو جب شہداء کا یہ حال ہے تو انبیاء کرام زندہ ہونے میں ان سے بہت زیادہ افضل و اولیٰ ہیں اور بے شک صحیح حدیث میں آئے ہیں

کہ زمین انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کو نہیں کھاتی۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسراہ کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کے ساتھ جمع ہوئے اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ ہر اس شخص کو سلام کا جواب دیتے ہیں جو آپ پر سلام بھیجے۔

اور اسی طرح وہ تمام امور جو موت سے منقطع ہو جاتے ہیں وہ انبیاء کو حاصل ہوتے ہیں کیونکہ انکی موت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے پردہ فرما جاتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ اگرچہ وہ زندہ موجود ہوتے ہیں اور ان کا حال مشنوں کا سا ہو جاتا ہے کہ فرشتے زندہ موجود ہوتے ہیں مگر انکو کوئی نہیں دیکھتا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خاص فرمائے اپنے دلیوں میں سے۔ (الحادی للفتاویٰ ص ۲۲)

علامہ امام قسطلانی شارح صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

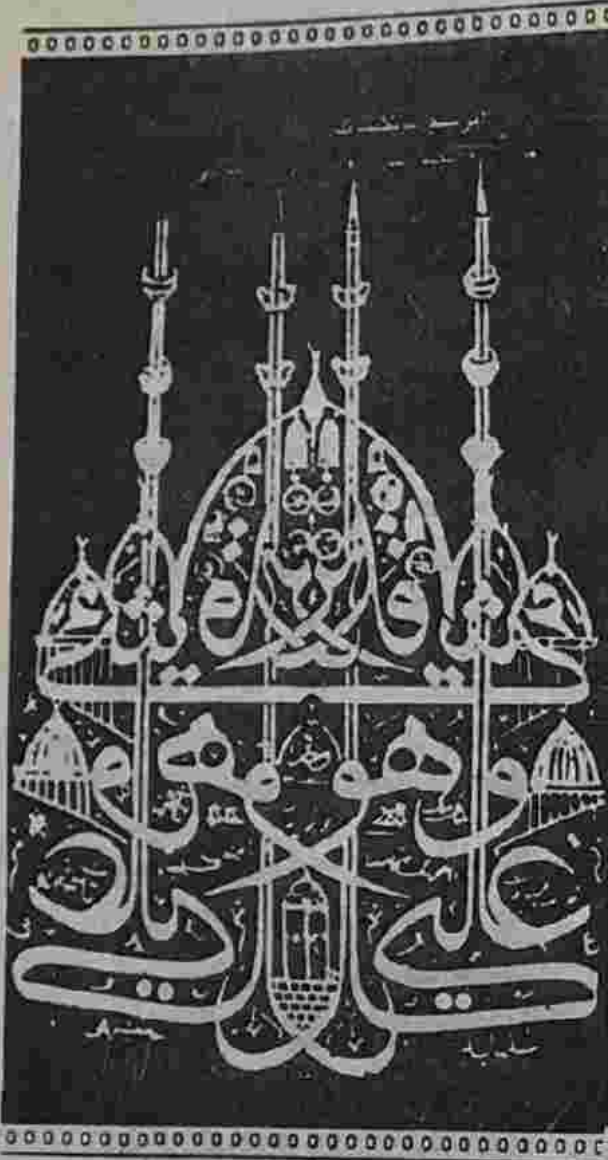
ترجمہ :- اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہیں، اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہی حال تمام انبیاء کرام کا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ ان کی ازواج پر عدت نہیں۔ (کیونکہ وہ زندہ ہیں)

اور بے شک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انبیاء کرام حج کوٹے اور طبعہ کہتے ہیں لہذا تو مردے ہیں اور دوسرے گھر میں ہیں، اور وہ گھر دار عمل نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ ان کا حال شہداء کی طرح بلکہ ان سے افضل ہے اور شہداء زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ حج کریں اور نماز پڑھیں تو کیا بعید ہے (ذرقانی علی المصاب ص ۲۲)

علامہ امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بلا شک و شبہ حیات میں اور ایسے ہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اس حیات کے ساتھ جو شہداء کی حیات سے اکمل ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں دی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہداء کے سردار ہیں اور تمام شہداء کے اہمال آپ کی میزان میں ہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا علم میری وفات کے بعد ایسا

یہی ہے جیسا کہ میرا علم میری حیات میں ہے۔ (وفاء الوفا، ۳۵۲)
شیخ محقق حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ

علیہ فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- اور حیات انبیاء اکرام حیات شہداء سے کامل
تر ہے۔ (مدارج النبوت)

احادیث مبارکہ | حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ترجمہ :- کہ انبیاء (علیہم السلام) اپنی قبروں میں
زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔

امام بیہقی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حافظ ابن
عبر مقلانی نے ان کی موافقت کی ہے۔ (فتح الباری)

حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔

ترجمہ :- کہ جمعہ کے دن مجھ پر بیت زیادہ درود بھیجا
کہ وہ کیونکہ وہ یوم شہود ہے اس میں ملائکہ حاضر ہوتے
ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو مجھ پر درود بھیجے مگر اس کی درود
مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ یہاں تک وہ اس سے فارغ ہو
حضرت ابو درود فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اور موت
کے بعد؟ فرمایا اور موت کے بعد بھی پیش ہوگا۔ کیونکہ
اللہ نے زمین پر اجساد انبیاء کا کھانا حرام کر دیا ہے پس
اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔

(ابن ماجہ مطبوعہ مصر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔

ترجمہ :- جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھا

میں اسے خود سنتا ہوں اور جس نے درود ہونے کی

حالت میں مجھ پر درود پڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔

ترجمہ :- جس نے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں

مجھ پر گزرتا درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں

پوری فرمائے گا۔ ستر آخرت کی حاجتوں میں سے اور
تیس دنیا کی حاجتوں میں سے۔ پھر اس درود پر ایک
فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس درود کو میری قبر میں مجھ پر
اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح تم پر میرے پیش
کئے جاتے ہیں بے شک میرا علم میری وفات کے بعد
بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ میرا علم میری حیات میں ہے
اور بقی کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ فرشتہ درود پڑھنے
والے کا نام اور اس کا لقب مجھے بتاتا ہے تو میں اسے
ایک چمکتے ہوئے صحن میں لکھ لیتا ہوں۔

حضرت سید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- اللہ تحقیق جنگ قرہ کے زمانہ میں، میں

کو زیادہ جانتا ہے۔ (شرح شفاء شریف ص ۱۴۲)
یہی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی دوسری تصنیف میں
فرماتے ہیں۔

ترجمہ:- ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عالم برزخ یعنی اپنی قبر میں مقید و محصور ہیں بلکہ ہم یہ
کہتے ہیں کہ آپ عالم سفلی اور عالم علوی میں سیر فرماتے
ہیں کیونکہ شہداء کی ارواح جو مرتبہ میں انبیاء سے کم
ہیں جب سبز پردوں کے قالب میں جنت کے باغوں
میں آزادی سے پھرتی ہیں پھر ان قادیل تک سیر کیلئے
جاتی ہیں جو عرش الہی کے نیچے فکلی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ
یہ اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے۔ بایں ہمہ کوئی یہ
نہیں کہتا کہ ان کی قبریں ان کے اجساد سے خالی ہیں۔
اور ان کی ارواح کا ان کے اجسام سے تعلق نہیں۔
اور جو سلام انہیں کیا جاتا ہے وہ نہیں سنتے؛ تو

ایسا ہی انبیاء و کرام کے بارے میں آیا ہے کہ بے شک
انبیاء و کرام تلبیہ کہتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور ہائے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کرامات کے سب سے زیادہ
مقدار ہیں۔ (جمع الوسائل ص ۱۳۸)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں۔

ترجمہ:- بے شک انبیاء و کرام نہیں مرتے اور بیک
وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے اور حج
کرتے ہیں۔ (فیوض المکرمین ص ۱۲۵)

علامہ قاضی شاد اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں۔

ترجمہ:- بے شک اللہ تعالیٰ انبیاء و صدیقین،
شہداء اور اولیاء کی ارواح کو درجہ بدرجہ جسموں
کی قوت عطا فرماتا ہے تو وہ زمین و آسمان اور وقت
میں جہاں بھی چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اپنے
دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک
کرتے ہیں۔ انشاء اللہ۔ (تفسیر مظہری ص ۱۵۲)

نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ مسجد نبوی صلی
اللہ علیہ وسلم میں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ ان ایام میں
کسی نماز کا وقت نہ آتا تھا مگر قبر الخور سے اذان کی
آواز سناتا تھا۔ (دلائل النبوت ابونعیم ص ۹۹)
حضرت سعید بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایا قرہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں نہ اذان ہوتی اور نہ
اقامت۔

ترجمہ:- اور سعید بن مسیب (رضی اللہ عنہ) مسجد سے
نکلے اور وہ نماز کا وقت نہیں پہچانتے تھے مگر ایک آواز
سے جس کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر الخور سے سنتے تھے
(مشکوٰۃ شریف ص ۵۴۵)

ابن جوزی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب
رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ ایام قرہ میں۔
ترجمہ:- کسی نماز کا وقت نہیں آتا تھا مگر میں (حضور کی)
قبر الخور سے اذان کی آواز سناتا پھر جماعت کھڑی ہو جاتی
تو میں آگے بڑھتا اور اسی نماز کے ساتھ نماز پڑھتا
اور میرے سوا مسجد میں کوئی اور نہیں تھا۔ (دفاع الزمائم ص ۹۴)
علامہ امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی المالکی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں۔

ترجمہ:- قادی رلیہ میں ہے کہ انبیاء اور شہداء
اور علماء نہیں بوسیدہ ہوتے اور انبیاء اور شہداء اپنی
قبروں میں کھاتے، پیتے اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے
اور حج کرتے ہیں۔ (زرقانی علی المہاجر ص ۱۲۲)
علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں۔

ترجمہ:- بے شک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں
زندہ ہیں جیسا کہ سارے انبیاء و کرام اپنی قبروں میں اپنے
رب کے نزدیک زندہ ہیں اور بے شک انکی اندھا
کا تعلق عالم علوی اور عالم سفلی سے اسی طرح قائم رہتا
ہے جیسا کہ دنیا میں تھا اور وہ اس عالم میں تلب کے
اعتبار سے عرش اور قالب کے اعتبار سے فرشی ہوتے
ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ارباب کمال کے احوال

امام قسطلانی اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں۔
ترجمہ :- بلا شک و شبہ انبیاء کرام علیہم السلام
کی حیات ثابت شدہ حقیقی و یقینی ایسے دوائی ہے اور
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے افضل
ہیں۔ نفوس اور اجماع کے ساتھ تو لازم و ضروری
ہے کہ آپ کی حیات بھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام
کی حیات سے اکل و اتم ہو۔ (زرقانی علی العواہب مشک)
استاذ ابو منصور عبد القاہر بن طاہر البندادی الغفیع الاصول
شیخ الشافعیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- ہمارے تمام متکلمین اور محققین علماء شافعیہ
کافران ہے کہ بے شک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں
سے خوش ہوتے ہیں اور گنہگاروں کے گناہوں سے
غم گین ہوتے ہیں اور بے شک آپ کی امت میں سے
جواب پروردہ دیکھے اس کا ورد آپ پر پہنچتا ہے۔

(الحادی لقادسی)

علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدلل مہو
بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- ان تمام نقول اور احادیث کے مجموعہ کا
ماصل یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم و روح
مبارک کے ساتھ زندہ ہیں اور بلاشبہ آپ جہاں چلتے
ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور زمین اور عالم ملکوت
کے ہر گوشے میں نصرت فرماتے ہیں اور آپ بالکل اپنی
اسکی ہیئت پر ہیں جس پر قبل از وفات تھے اس میں کوئی
تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور بے شک آپ ہماری آنکھوں
سے غائب کر دیئے گئے ہیں۔ جس طرح فرشتے اپنے
اجساد کے ساتھ زندہ ہونے کے باوجود ہماری آنکھوں
سے غائب کر دیئے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ
کی رویت کے ساتھ کسی کو عزت و اکرام عطا فرماتا چاہتا
ہے تو اس سے جواب کو اٹھا دیتا ہے اور وہ آپ
کو اسی ہیئت پر دیکھتا ہے جیسا آپ ہیں اس سے کوئی

امران نہیں ہے اور رویت مثال کی تخصیص کی بھی
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (الحادی لقادسی)
شیخ الحدیث حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وحیات انبیاء کرام متفق علیہ استیج کس را
درو خلافت نیست حیات جسمانی و دنیوی
حقیقی نہ حیات معنوی روحانی۔

ترجمہ :- اور انبیاء کرام کی حیات پر رب علماء کا
اتفاق ہے کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے اور
حیات جسمانی، دنیوی اور حقیقی ہے نہ کہ روحانی اور
معنوی۔

یہی شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقام
پر فرماتے ہیں۔

وإحدى اختلافات وکثرات مذاہب کہ در علماء
امت است یک کس را در مسئلہ خلافت نیست
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے
شائبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقیست و بر اعمال

امت حاضر و ناظر است۔ (مکاتیب شیخ برغانی اخبار الانبیاء)
ترجمہ :- اس اختلاف و کثرت مذاہب کے باوجود
جو علماء امت میں ہے اس مسئلہ میں کسی ایک کو بھی
اختلاف نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی
کے ساتھ بے شائبہ مجاز و توہم تاویل زندہ دائم اور باقی
ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔

سید الطائفہ امام الادبیاء حضرت جنید بغدادی قدس سرہ
العزیز فرماتے ہیں۔

ترجمہ :- جو اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے وہ
روح کے نکل جانے سے مردہ ہو جاتا ہے اور جو
اپنے رب کے ساتھ زندہ ہے وہ نہیں مرنے والا
حیات طیبی سے حیات اصلی و حقیقی کی طرہ انتقال
کرتا ہے۔ جب شریعت کی تلوار سے مکمل ہونے والا
زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے تو جو صدق و حقیقت

کی تلخاڑ سے متل ہوتا ہے وہ کئی اعلیٰ زندگی کے
ساتھ زندہ ہوگا۔ (تفسیر روح البیان ص ۱۰۰)
دانائے رموز حقیقت مولائے دوم علیہ الرحمۃ القیوم

فرماتے ہیں :-

ہر کہ اندر وجہ بابا شد فنا
نکل شئی ہا البک خود جزا
ترجمہ :- جو کوئی ہماری ذات میں فنا ہو جائے اسکو
کل شئی البک کی کیفیت کے تحت ہلاکت کی منزل نہیں بھگتنی
پڑتی۔

زانکہ درالاست ادا زلاک زشت
ہر کہ درالاست اوفانی نکشت

ترجمہ :- کیونکہ وہ الایمان کے ساتھ مستثنیٰ ہے وہ لایق نیکی
بالک سے گزر گیا جو شخص الایمان ہے وہ فانی فی اللہ ہو گیا۔
الحمد للہ ہم اہل سنت کل نفس ذالقة الموت اور انک
صفت بکانتکم متینون ہمایان رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی روح اقدس کے قبض ہونے کے قائل ہیں مگر آپ کی
حیات کے منکر نہیں اس لئے کہ حیات کے معنی میں حقیقت صحیحہ

للعلم والقدرۃ والادادۃ (شرح عقائد) ایسی صفت جو علم و
قدرت، سمجھ و بصر اور ارادہ کو صحیح قرار دے۔ یعنی جس کی وجہ
سے علم و قدرت و غیرہ کا صحیح ہونا قرار پائے اس صفت کا نام
حیات ہے۔ ادنیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت قبض روح
کی وجہ سے زائل نہیں ہوتی کیونکہ روح کا بدن میں ہونا سبب
حیات ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو چیز سبب
کے ساتھ ہوتی ہے وہ بغیر سبب کے گر دے اور اس بات پر
بھی قادر ہے کہ سبب ہو اور چیز یعنی سبب نہ ہونے دے دیکھو
بچکے معرض وجود میں آنے کا سبب مرد و عورت ہیں مگر اللہ تعالیٰ
نے حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو بغیر اس سبب کے پیدا
فرمایا اور ہزاروں مرد و عورت موجود ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی۔
یعنی سبب ہے مگر سبب نہیں تو ثابت ہوا کہ وہ اس بات پر قادر
ہے کہ روح جو حیات کا سبب ہے وہ نہ ہو اور حیات ہو اور اس پر بھی قادر
ہے کہ روح ہو اور حیات نہ ہو، چنانچہ کفار کے جہنم میں

رو میں ہیں اور حیات نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
میں ان مردے کو گتے، پہرے اور اندھے وغیرہ فرمایا اور انبیاء
و اولیاء کے جہنم میں روحیں قبض ہوئیں مگر حیات ہے اس
لئے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ان کو زندہ فرمایا گیا۔
جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ نیز متون خانہ کا ردنا، اللہ تعالیٰ
کا کلمہ برصالح احادیث سے ثابت ہے تو جو خدا کلامی اور غیر
کے اندر بغیر روح کے حیات پیدا کر سکتا ہے وہ انبیاء و اولیاء
کے اندر نہیں کر سکتا۔

اور اگر بدن کے لکھنے روح کا ہونا ہی حیات مانا جائے تو پھر حقی
وہ ہوگا جس کے بدن میں روح ہوگی۔ تو پھر خدا تعالیٰ کی حیات
ہرگز نہ ثابت ہو سکے گی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ بدن سے پاک ہے۔
یاد رکھو! ایک بے موت عادی اور ایک بے موت
حقیقی۔ اسی طرح ایک بے حیات عادی اور ایک بے حیات
حقیقی۔ بدن سے روح قبض ہونا موت عادی ہے موت حقیقی
نہیں۔ موت حقیقی عدم الحیات ہے۔ اور بدن کے اندر روح کا
کا ہونا حیات عادی ہے حیات حقیقی نہیں۔ حیات حقیقی بدن میں
اس صفت کا ہونا ہے جو علم و قدرت اور سمجھ و بصر کا سبب ہو۔
ادنیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بعد وفات بھی علم و
قدرت، سمجھ و بصر اور ارادہ ہے تو آپ حیات ہوئے اور یہ
حیات ایک آن کے لئے بھی زائل نہیں ہوئی اور آپ مردہ نہیں
ہوئے اور ایسا ہی ہونا چاہئے تھا کیونکہ آپ ساری کائنات کے
اصل ہیں۔ اگر آپ معاذ اللہ مردہ ہو جائیں تو یہ جہان زندہ کیسے
رہ سکتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ جانے اور درخت
ہو بھرا رہے ہو ہرگز نہیں! اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جان جہان
مردہ ہو جائیں اور جہان زندہ رہے۔ بلکہ جس طرح درخت کی سر
سبزی و شادابی بڑھنے بدلتی ہوتی ہے اسی طرح ساری کائنات
کا وجود و زندگی آپ کی بدولت ہے۔

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَحْمِ مُحَمَّدٍ

سے منسوب

مُبَارَك
أَبْشَاءُ

صحابہ کرام کی
نظر میں

عَلَامَةُ شَاہِ فَضْلِ حَقِّ خَيْرِ أَبَادِي دَوَامِ تَعَالَى

وَمَعَهَا عَلَى دَجْدِهِ

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا گیا کہ انھوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹھے کی جگہ منبر پر ہاتھ رکھا پھر اسے اپنے چہرے پر پھیر لیا۔

حضرت ابو محمد زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں بال تھے، جب وہ بیٹھ کر انھیں کھولتے تو زمین تک پہنچ جاتے۔
فَقَالَ لَهُ أَلَا تَخْلَعُهَا فَقَالَ لَمْ أَكُنْ بِالَّذِي أَحْلَفْتُكَ
وَقَدْ مَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِغَلِيظَةٍ

حضرت ابو محمد زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا کہ آپ ان بالوں کو منڈوا کیوں نہیں دیتے؟ انھوں نے فرمایا میں ان بالوں کو کیسے منڈواؤں، جب کہ انھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چھوا تھا؟

وَكَاثُ شَعْرَاتٍ مِنْ شَعْرَةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ فِي قُلُوسَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قُلُوسَةً يَسْتَبْدُّ بِهَا
قَالُوا إِلَّا مَرَقَ النَّصْرِ

صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ آپ کے رشتہ داروں، آپ کے ساز و سامان، آپ کی منازل و مجالس اور مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ میں آپ کے کاشانہائے مبارکہ کی تعظیم کرتے، جس چیز کی آپ نے تعریف فرمائی یا جس چیز کی نسبت آپ کی طرف معروف ہوتی اس کی بھی تعظیم کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔

لَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْحَلَّاقِي يَحْلِقُهُ وَالْهَاتِفُ بِهِ أَصْحَابَهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ
تَفْعَ شَعْرَةً إِلَّا فِي يَدِي مَا جُلِي

یقین میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کی تجارت بنا رہا تھا، صحابہ کرام آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے بال کسی صحابی کے ہاتھ کے علاوہ کہیں واقع ہوں؟

وَمَا فِي ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَاضْعَابُهُ لَا عَلَوْ مَقْعِدُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ ثُمَّ

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند بال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں تھے، وہ اس ٹوپی کے ساتھ جس جنگ میں بھی گئے ابھیں فتح و نصرت عطا کی گئی“

ہاں جب تابوت سکینہ جس میں آل حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے برکات تھے، اسی کی برکت سے نبی اسرائیل کو فتح و غلبہ حاصل ہوئی تھی تو اگر حضرت سید البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی بدولت یہ برکت اور یہ اثر بلکہ اس سے ہزار بار درجہ زائد خیر و برکت حاصل ہو جائے تو کیا بعید ہے وَكَانَتْ فِي قُلُسُوَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَعْرَاتٌ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَطَتْ قُلُسُوَةُ فِي بَعْضِ حُرُوبِهِمْ فَسَدَّ حَلَّتْهَا شِدَّةٌ أَكْثَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنْ كَثَرَةِ مَنْ قَاتَلَ فِيهَا فَقَالَ لَمَّا كُنْتَ أَتَعْلَمُ بِسَبَبِ الْقُلُسُوَةِ بَدَلِ مَا تَقَعْتَهُ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا أَسْلَبَ بَرَكَتُهَا وَتَقَعَ فِي أَيْدِي الشَّرِكَينَ۔

”حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند بال تھے، ایک جنگ میں وہ ٹوپی اتار گئی، حضرت خالد نے اسے حاصل کرنے کے لئے اتنا سخت حملہ کیا کہ صحابہ کرام نے اس پر ہلکا کر دیا، کیونکہ اس حملے میں بہت سے افراد شہید ہو گئے تھے، حضرت خالد نے فرمایا! میں نے یہ حملہ ٹوپی کے لئے نہیں کیا تھا، بلکہ اس لئے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی برکت مجھ سے چھین لی جائے اور وہ بال مشرکوں کے ہاتھ لگ جائیں“

اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی تعظیم نہیں کرتا اور ان کی تعظیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور بے ادبی سے اس کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اگرچہ آپ کی محبت کا دمیر ہمارا ہوا اس بے باکی کی تاویل میں لاف و گزاف سے کام لیتا جو ابن لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان ہے وہ آپ کے ایک بال مبارک کے مقابل تمام دنیا کو ایک جوگی اہمیت نہیں دیتے۔

لے جیسا کہ مزاجیرت و دہوی نے حیات طیبہ میں مذکور ہے کہ یہ لکھا ہے

حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے چند بال حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی
میں تھے وہ اس ٹوپی کے ساتھ
جس جنگ میں گئے انہیں فتح و
نصرت حاصل ہوئی۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔

لَشَعْرَةٍ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بال ایسے دنیا و دنیا پرہیز

زیادہ محبوب ہے

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

اگرچہ دوست بھینے نئی خود مارا

بہ مالے نفروں میں مومے اندر دوست

”اگرچہ دوست ہیں کسی پرزے کے بدلے نہیں خریدتا، ہم اس کے ایک بال کو پوری دنیا کے عوض میں بھی فروخت نہیں کرتے“

وَفِي الصَّغِيرِ هُنَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
هَاتِمًا أَتَاهَا أَخْرَجَتْ جَبَّةَ طَيِّبِيَّةٍ وَقَالَتْ كَانَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَتَحْتَ
نَفْسِهَا لِلرَّسُولِ نَفْسِي بِنَا

”حدیث صحیح میں حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعض ملبوسات و تبرکات
جو مصر و ترکی کے میوزیم میں محفوظ
ہیں۔

اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور صحابہ
کرام کی تعظیم بلا شک و شبہ بطریق اولیٰ فرض میں ہے بلکہ مبسوط
کتابیں ان عقائد اور مقاصد پر مشتمل ہیں، اس لئے اس قویٰ میں
طوالت اور تفصیل کی ضرورت نہیں۔

جہاں سے مروی ہے کہ انھوں نے طیالسی چہ نکالا اور فرمایا، نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے زیب تن فرماتے تھے، ہم اسے پیاریوں
کے لئے دھوئے ہیں اور اس سے شفا طلب کرتے ہیں۔
حضرت قاضی ابوالفضل حیا بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی سند سے روایت کیا ہے، کہ ابوالقاسم بن میمون نے فرمایا
ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک پیارا تھا، ہم
پیاریوں کے لئے اس میں پانی ڈالتے تھے، پس اس سے شفا
طلب کرتے تھے۔

أَخَذَ حُجَّابُ الْإِفْطَارِ قَيْصِيَّةَ النَّبِيِّ مِنْ بَيْدَتِهِمَا وَنَظَّاهُ
بِكَيْسٍ عَلَى كَيْسِيَّةٍ فَصَاحَ بِهَا النَّاسُ فَأَخَذَتْهُ الْأَكَلَةُ
فَقَطَعَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الْغَوْلِ۔

۔ مجاہد بخاری نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصّے
مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لیا تاکہ اسے
اپنے گھٹے پر رکھ کر ٹوڑ دے تو لوگوں نے بڑی شدت سے اسے منع
کیا کہ اسے مت توڑنا، اسی وقت اس کے گھٹے پر ایک زخم پیدا ہوا بعد
ازاں اس نے گھٹنا کٹوا دیا اور سال گزرنے سے پہلے مر گیا۔

اس باب میں احادیث و آثار بکثرت ہیں، ان آثار و صحیحہ اور
نصوص صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے نسبت کا شرف رکھتی ہے، اور جو چیز آپ کے اعضاء اور
قدموں سے مس ہو چکی ہے، اس کی تعظیم و تکریم تمام مسلمانوں پر
حاجم ہوں یا خواص، واجب اور لازم ہے اور جو شخص ان اشیاء
شریفہ کی توہین سے اپنی زبان آلودہ کرے یا ان کی اہانت کیلئے
بر لایا پوشیدہ، قول یا فعل سے کرے، اس نے ایمان کو برباد کیا
اور حسن اعتقاد کی جگہ ارتداد کو اپنے دل میں رکھا، چنانچہ بعض ملعون
اور بے دین زندیق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نشان
قدم اس لائق ہے کہ اسے ایسی جگہ رکھا جائے کہ ہر کس و ناکس اس
پر پاؤں رکھے یا کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا لباس مل جائے تو ہم اسے پہنے گا پھر بنائیں اور اگر آپ کے
نعلین مبارک مل جائیں تو انھیں پاؤں میں پہن لیں، نعوذ باللہ تعالیٰ
من ذلک! یہ کفر، اکھا دے لیا کی اور ارتداد ہے، اس سے
اور اس جیسے دیگر مہلکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔
جس طرح ان تمام اشیاء کی تعظیم واجب اور فرض ہے،

میلادِ مصطفیٰ کی

اہمیت

مولانا شاد مکی الدین نظامی اشرفی

حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ولادت کافی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہر مسلمان ان قرآنی میلاد ناموں کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اور یقیناً اگر قرآن کریم کے بعد آسمان سے کسی نئی کتاب کے اترنے کے راہ کھل جوتی تو اس میں خاتم النبیین سید المرسلین نور رب العالمین رحمۃ اللعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نامہ تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ لیکن پھر بھی قرآن کریم کی بعض سورتوں مثلاً سورۃ الفتحۃ اور سورۃ الم نشرح اور متفرق آیات کریمہ کے معانی میں اگر غور کیا جائے تو ان سورتوں اور آیات کے مختصر الفاظ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نامہ بنیادی واقعات پر صاحب نظر برعیاں ہو جائیں گے اور ان مختصر بنیادی واقعات کی تفصیل میں ان واقعات اور مشاہدات کے لئے کافی گنجائش ہے۔ جن کا ذکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ناموں کی معتبر کتابوں میں کیا گیا ہے اس لئے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ و حضرت

تحفظ عقائد محمدیہ

مسیح علیہ السلام کے میلادناموں کے ساتھ صاحب قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلادنامہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمادیا ہے۔ اگر کوئی ایمان کی بصیرت اور یقین کی نظر رکھنے والا ہے تو مذکورہ بالا سورتوں اور قرآن کریم کی دوسری متفرق آیات کی روشنی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلادنامہ مرتب کر سکتا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یعنی بنیادی واقعات کی حد تک سب صحیح قرآن کریم میں مل جائے گا۔ صرف جزئی واقعات کی تفصیل میں روایتوں کی ضرورت ہوگی۔ اور ہر وہ شخص جس کے ایمان کی بصیرت مفقود نہیں ہے اور انکار کی ظلمت میں مبتلا نہیں ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلادنامے پڑھنے اور پڑھانے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں قائم کر دی ہے اور اسی بنا پر ہر زمانے میں مسلمان ان روایتوں کا ذکر جن کا تعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک سے ہے کسی نہ کسی شکل میں کرتے چلے آئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الْقَدِيمُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
آپ یہ فرمادیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنما ہے۔ نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس کا کوئی کفو یعنی فاذان و قبیلہ اور ہم جنس ہے۔

اس مختصر سورہ شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فاضل صفت بیان فرمائی ہے۔ جو کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ گذشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں نے اگر اسی معاملے میں ٹھوکر کھائی ہے کہ اپنے نبی کے کمالات و معجزات و مافوق الفطرت واقعات دیکھ کر ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی شان مبارک میں غلو کیا۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک تصور کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ قَالَتِ الْيَهُودُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَغْوٌ لَّنَا وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ

ابن اللہ مہسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ عقیدہ قائم کیا کہ۔ اِنَّ اللّٰهَ تَالَتْ مُنْشَقًّہٗ۔ اللہ اور مسیحی اور مریم بیٹوں مل کر خدا ہیں۔ اللہ تین خداؤں میں تیسرا خدا ہے۔

اور جب کوئی امت اپنے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عقائد اور اعمال کے خد میں مبتلا ہو جاتی تھی تو پھر ان کی اصلاح کے لئے ایک دوسرا نبی بھیجا جاتا تھا۔ لیکن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔ اور اب اصل و نقل فحقی و جعلی و بدوی کسی قسم کا کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا ہے اور چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے کمالات و معجزات آپ کی ذات مقدسہ میں جمع ہیں۔ اور ان کے علاوہ بے انتہا و بے شمار کمالات آپ کی ذات بابرکات میں جمع ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے جیسا کہ حضرت علامہ ابو مہریری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ میں فرمایا ہے

وَكُلُّ أَمْرٍ إِلَى الرَّسُولِ الْكَرِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مِنْ تَوْحِيدِهِ بِهِ

انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو کمالات و معجزات ملے کر تشریف لائے وہ ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ملے۔ آپ کا وجود پاک سرایا کمالات و معجزات ہے۔ آپ کمالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منظر کامل اور اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ حضرت علامہ ابو مہریری نے قصیدہ بردہ میں فرمایا ہے

دَعِ مَا أَذَعَتْهُ النَّصَارَى فِي بَيْتِهِمْ

وَاحْكُمْ بِمَا نُنِشَتْ مِنْ حَائِثِهِ وَاحْكُمْ

مہسائیوں نے جو کچھ اپنے نبی کی شان میں کہا یعنی ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تم اس کو چھوڑ دو۔ یعنی ایسا نہ کہو۔ اس کے علاوہ تم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف میں جسے کمالات بیان کرنا یا ہو بیان کرو۔

حضرت سیدنا و مولانا شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

میلاد پاک پڑھنے کی بنیاد اللہ تعالیٰ

نے قرآن کریم میں قائم کر دی۔

پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا، نہ اس کا کوئی کفو خاندان و قبیلہ اور ہم جنس ہے۔ پھر اپنے محبوب بنی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نامی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا تاکہ اس عمل کے ذریعہ یہ علم و یقین تازہ ہوتا رہے کہ نور رب العالمین حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد حضرت عہد اللہ کے پشت مبارک اور ایک عورت حضرت آمنہ خاتون کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان بنی ہاشم اور آپ کا قبیلہ قریش ہے۔ لہذا بے اتہا و بے شمار کمالات و معجزات اور غیر محدود فضائل و افضیات کے باوجود نہ آپ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے نہ خدا کے کوئی رشتہ دار نہ قبیلہ نہ ہم جنس۔

اللہ تعالیٰ کے بالمقابل آپ کی حیثیت وہی ہے جو آپ نے خود بیان فرمائی ہے۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِنِّي أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (مشکوٰۃ کتاب العلم)

• حقیقت صرف یہ ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

یعنی کسی بھی مخلوق کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی شے نہیں ملتی ہے۔ بلکہ ہر مخلوق کو خزانہ الہی سے جو شے بھی ملتی اور ملتی ہے وہ آپ کے واسطے اور وسیلہ سے ملتی اور ملتی ہے یہاں تک کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت اور کمالات و معجزات بھی آپ ہی کے واسطے سے عطا ہوئے۔

مخاں اور خاندان ہر امر شرع و حفظ دین و گریہ و صفت کسی خواہی اندیش المان

شریعت کے حکم اور دین کی حفاظت کے لئے حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہو۔ اس کے علاوہ دوسری جو صفت بھی ان کی تعریف میں بیان کرنا چاہتے ہو کر دو۔ اس بنا پر شدید غطرہ تھا کہ جبکہ جزئی کمالات کا مشاہدہ کر کے گذشتہ امتیں غلو کر کے شرک میں مبتلا ہو گئیں تو کلی کمالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ امت بھی جو خیر امت ہے، اور جسکو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے، شرک میں نہ مبتلا ہو جائے اور شرک ہی وہ گناہ عظیم ہے جس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی واضح طور پر فرمادیا ہے۔

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ تَبِعُوا شُرَكَاءَهُمْ بِغُلُوٍّ فَبُغِلُوا ۚ وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرْكِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْهِمٌ لِّلْغُلُوبِ ۚ (سورہ نساء، رکوع ۴)

تبیلے شکر اللہ تعالیٰ شرک کو نہ بخشنے گا۔ اور شرک کے علاوہ دوسرے تمام گناہوں کو جس کے لئے چاہے گا بخش دے گا۔

اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کا دروازہ بند کرنے اور اس بہترین امت کو اپنے بنی کی شان مبارک میں غلو کر کے شرک میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ احتیاط فرمایا کہ قرآن کریم میں حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا ذکر فرمایا اور خود حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اہتمام فرمایا کہ آپ اپنے یوم ولادت و شبہ کو

بیش روزہ رکھتے تھے اور اپنی مسجد شریف میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لئے منبر رکھوایا اور انھوں نے آپ کا میلاد نامہ بیان فرمایا۔ (مشکوٰۃ شریف)

اور یقیناً شرک سے محفوظ رہنے کا بہترین اور واحد طریقہ صرف اور صرف میلاد نامہ کا پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سننا ہے۔ اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کیا ہوا ہے۔

اس حقیقت کو بخوبی غور کر کے سمجھ لیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت خاص پر مسلمانوں کے دلوں میں یقین

شرک سے حفاظت کرنا مالک واحد شہ

صرف میلاد مبارک کا پڑھنا اور

سنا ہے اس کے علاوہ شرک

بے پناہ مالک کو نبی دوسری

شر نہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ اور میرے علم و یقین کے مطابق یہی عقیدہ و تصور حضرت محدثین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے دل و دماغ میں بھی مضبوطی سے قائم تھا۔ ان مقدس حضرات کے ایمان افروز و پاکیزہ اشعار پڑھ کر اور سن کر اپنا ایمان تازہ کیجئے۔
ختم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

وَأَنْ جُزْئُهُ عَلَى قَلْبِي حَيَاتٌ

بَيَّابُ الْمُصْطَفَى حَبِيبُ الْأَسَامِ

اے لوگو! اگر تم لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی سورت میں میرا فریاد رس موجود ہے جو ساری مخلوق سے افضل ہے :-

إِلَيْهِ تَوَجَّهْتُ وَلَمْ أَشْتَاوِي

وَفِيهِ مَطَامِعِي وَبِهِ اعْتَصَامِي

انہیں کی طرف میری توجہ ہے اور انہیں پر میرا اعتماد ہے۔ اور انہیں کی ذات پاک میری امیدوں کا مرکز ہے اور میں نے انہیں کا دامن تھام لیا ہے :-

أَجْرُنِي سَيِّدِي مِنْ ضَيِّقِ سَقَمٍ

أَشَدُّ عَلَىَّ مِنْ وَقْعِ الْحَمَامِ

”اے میرے آقا! مصیبت کے ظلم سے مجھے نجات دیجئے۔ جو مجھ پر تمھارے زیادہ سخت ہے۔“

فَوَلِّكَ سَيِّدِي جُوزِي وَحْشِي ۝ أَيْتَهُ بِه عَلَى الْحَشِي ۝ اللَّهُمَّ
”اور اے میرے آقا! آپ کا ذکر میری پناہ اور میرا قلعہ ہے۔ اسی سے میں بڑے بڑے لشکروں کو تباہ کروں گا۔“

حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

يَا كَاثِفَ الصَّمَاءِ مِنْ مُسْتَجِدِّ

يَا مُجْتَمِعِي فِي الْحَتْمِ قَالَاكُطَا

”اے فریاد کی مصیبتوں کو دور کرنے والے اے اپنے سے

بست کرنے والے کو حشر میں نجات دینے والے“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

مُعْتَصِمًا الْمَلِكِ رَبِّ فِي كُلِّ عَمْرَةٍ

وَسَمِيعُ الدُّعْوَانِ مِنْ كُلِّ تَائِبٍ

”اور ہر مصیبت میں نصیحت نروں کا سہارا اور ہر توبہ کرنے والے کی مغفرت چاہنے والے“

مَلَاذِ عِبَادِ اللَّهِ مَلْبِئِلًا حَزِينًا

إِذَا حَاءَ يَوْمُ قِيَمِ مَيْتِ الدَّوَابِّ

”اس دن جب ہر جانانی پر پڑھا جائے گا یعنی روز قیامت اللہ کے بندوں کی جائے پناہ اور ان کے خون و ہراس کے عجاوین ہیں :-“

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

اگر خیریت و نیا و عقبی آرزو داری

بد گناہیں بیاور مجھ ہی خواہی تھان

اگر تو دنیا و آخرت کی خیریت چاہتا ہے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو اور جو کچھ چاہتا ہے مانگ :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

سوال ابو حنیفہ کا کوئی نہیں :-

اور سیدنا حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر
صحابی بھی اسی عقیدے میں جو تھے۔ جبکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر فرمایا کہ کچھ مانگو تو انھوں نے
عرض کی :-

أَسْأَلُكَ يَا نَاقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ (مشکوٰۃ باب السور)
میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں :-
اور غلام اس عقیدے پر کامل یقین کے ساتھ کیوں نہ
قائم ہوں جب کہ آقا کے کائنات خود ہی بلا شرط فرمائیں کہ کچھ مانگو
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ وَتَبَارَكَ وَتَسْلَمَ

حاصل یہ ہے کہ شرک سے حفاظت کرنے والی واحد
شئ صرف اور صرف میلاد مبارک کا پڑھنا اور سننا ہے اور اس
کے علاوہ شرک سے بچانے والی کوئی دوسری شئ نہیں ہے۔
کوئی شخص جب میلاد پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو وہ شرک سے
محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا علماء و کرام و مضیان دین
کا کام ہے کہ عبادت کے لئے محرک و معاون شئے عبادت
ہے۔ تو شرک سے محافظہ شئی کی حیثیت کیا ہے ؟ عبادت ہے
یا نہیں ؟

بہر صورت کہ باشد یا رسول اللہ کرم فرما
بہ لطف خود رسوا مان این بے رسوا مان کن
”جس طرح بھی ہو یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ اپنی مہربانی سے
اس بے رسوا مان کا رسوا مان درست کیجئے۔
بیا تھی مدہ تصدیق خدام جنابش را
کہ احوال تو معلوم است انظار کن کن با کن
”اے حق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے
خادمین کو تکلیف نہ دے کیونکہ تیرے ملاقات حضور کو معلوم ہیں
تو انھیں ظاہر کرے یا نہ کرے :-

اور سران الامم امام الائمہ سیدنا و مولانا حضرت امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے تصورات پر بھی یہی عقیدہ چھایا ہوا تھا۔ جیسا کہ فرمایا :-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ
جِدِّي لِي بِحُجَّتِكَ وَأَمَّا حَنِيفِي بِرِضَاكَ
اے جن دانش سے بزرگ و برتر اور اے خزانہ کائنات !
مجھے اپنی بخشش سے نواز دینے۔ اور مجھے اپنی رضامندی عطا فرمائیے۔
أَنَا طَائِعٌ لِحُجَّتِكَ وَمَتَّكُوكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
میں آپ کی بخشش کا طالب ہوں۔ کیونکہ کائنات میں آپ کے

حسین فاطمہ

قادری

ریل بازار کانپور

میلاد

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
حسب نسب صورت و
سیرت اخلاق و آداب
کے بیان کا نام ہی میلاد
شریف ہے

اور اس کا جواز قرآن و حدیث
سے ثابت ہے

دن منانا

قوموں کی تاریخ میں بعض دن اپنی اہمیت
و عظمت کی وجہ سے یادگار حیثیت
حاصل کر لیتے ہیں پھر سال بہ سال ان ایام کو منایا جاتا
ہے ان ایام میں ہونے والے واقعات پر خوشی یا غم
کا اظہار ہوتا ہے۔ ان واقعات سے جو کچھ عبرتیں یا
نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں اگر ان پر غور و فکر کیا جائے تو
ماضی سے مستقبل کے لئے روشنی حاصل کی جاتی ہے حضور
اکرم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن
کسی ایک قوم کے لئے تاریخی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ تمام
انسانیت کے لئے یادگار دن ہے۔

کیونکہ آپ کا ظہور صرف قریش یا اہل عرب کے
لئے نہ تھا بلکہ تمام اقوام عالم کے لئے تھا۔ اس لئے اللہ
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

اور ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے

لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

آپ کی دعوت عالمگیر تھی ارشاد الہی ہے۔
تَذٰلِ الْفُرْقَانِ عَلٰی عَبْدٍ لِّیْکُوْنَ
لِّلْعَالَمِیْنَ مَذٰیِیْرًا۔

حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب
کو اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ تمام جہان
والوں کے لئے خدا کا درس خانے والے ہوں۔

کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے حقیقت یہ ہے کہ
تمام اقوام عالم کی گردنیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بار احسان سے جھکی ہوئی ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں
عدل و احسان، صدق و صفا، رحم و کرم، ہمدردی، غمخواری
محبت و مودت، امن و آسوشی، محنت و مشقت، ایثار
قربانی جیسے اوصاف کریمہ پائے جاتے ہیں ان سب کا
سلسلہ تعلیم محمدی سے ہی جا کر رہتا ہے۔

پس آج کا دن ایک یادگار دن ہے۔ ہم اسے
قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے
طریقوں کے مطابق منائیں گے۔

قرآن کا حکم :-
وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اور
اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔
ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے پس آپ کا ذکر کرنا اور
آپ کی یاد منانا حکم خداوندی ہے۔

حدیث شریف :-
خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے
اہتمام سے اپنے میلاد پاک کو بیان فرمایا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر
کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں۔ صحابہ
بولے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا
میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں اللہ
تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے بہتر لوگوں
میں رکھا۔ پھر ان کے بھی دو حصے کئے مجھے اچھے
حصہ میں رکھا۔ پھر ان کے قبیلے بنائے اور
مجھے سب سے اچھے قبیلہ میں رکھا پھر ان کے
خاندان بنائے اور مجھے اچھے خاندان سے
کیا لہذا میں ان سب لوگوں میں خاندان
کے لحاظ سے بہتر ہوں۔ (ترمذی)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب سیرت
و صورت اخلاق اور آداب کے بیان کا نام ہی 'میلاد شریف'
ہے اسی چیز کو اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کی
روشنی میں پورے احترام و اہتمام سے منایا کرتے ہیں۔
برہان حلوی روح السیر میں
نعت خوانی رقمطراز ہیں۔

نبی کریم کی ولادت باسعادت کے دن بھلائی کا
ارادہ کرنے والوں فرحت و مسرت کا اظہار کرنے
والوں اور ان سے محبت کرنے والوں کو یہی کافی ہے

بِقَوْلِ اللّٰهِ الْوَحْدَانِیِّ الْوَحْدَانِیِّ الْوَحْدَانِیِّ

کہ وہ نیک لوگوں، فقراء اور مساکین کو جمع کریں اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو کھانا
کھلائیں اور انہیں صدقہ کریں اور اس سے زائد اگر
چاہیں تو ایسے اشعار پڑھیں جن میں حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی لغت اور تعریف ہو۔ اچھے کاموں
کی ترغیب ہو۔ دلوں کو بھلائیوں پر راغب کرنا ہو اور
بدعتوں اور برائیوں سے روکنا ہو۔ (روح البیہر)

میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں

علامہ احمد بن قسطلانی فرماتے ہیں۔
میلاد شریف کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس
کے منعقد کرنے والوں پر خدا کا فضل نازل ہوتا ہے۔
اس کی مجرب خاصیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ:
یہ پورے سال تک امن کا باعث ہوتا ہے اور
اس سے مرادیں جلد پوری ہوتی ہیں۔
(مواہب لدنیہ - زرقانی)

فَاتِحَةُ اِیْصَالِ الْاَبْ

حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی (دکراچی)

کوئی نفع پہنچتا ہے۔ جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ تو اب پہنچتا ہے اور اس سے مردوں کو نفع بھی پہنچتا ہے۔ اگرچہ معتزلہ تو نہیں رہے لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں پھر ایسے چند افراد پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے معتزلہ کی طرح ایصالِ ثواب کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے حالانکہ وہ قرآن و حدیث پر ایمان و عمل رکھنے کے مدعی ہیں۔ تعجب ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر ایمان و عمل رکھنے کے مدعی ہو کر ایصالِ ثواب اور اس کے مفید و نافع ہونے کے منکر کیسے ہو گئے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث پر ایمان و عمل کا دعویٰ اور ایصالِ ثواب کا انکار۔ یہ دونوں چیزیں تو ایسی ہیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتیں ایسے حضرات کو حسب ذیل دلائل میں تجہری نظر سے غور کرنا چاہیے۔

باری عبادات

میت کے لئے دعاء و استغفار کرنا (۱) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

عبادت کی تین قسمیں ہیں۔ بدنی، مالی و مرکب جس کا تعلق بدن سے ہو جیسے تلاوتِ قرآن، تسبیح و تہلیل، دعاء و استغفار اور نماز و روزہ وغیرہ وہ بدنی

عبادت ہے جس کا تعلق مال سے ہو جیسے زکوٰۃ و صدقات اور خیرات وغیرہ وہ مالی عبادت کہلاتی ہے اور جس کا تعلق دونوں سے ہو جیسے حج کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر جہانیت کے ساتھ حج کے ارکان بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس کو مرکب عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مسلمان ان عبادتوں میں سے اخلاص کے ساتھ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان اپنی کسی عبادت کا ثواب کبھی ستونے مسلمان کو پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ نہ تو ثواب پہنچتا ہے اور نہ اس سے مردوں کو

تَحْفَظْ عَقَائِدَ دِینِ

الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (ابو داؤد) دعاء عبادت ہے۔
(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الدَّعَاءُ فَخُّ الْعِبَادَةِ (ترمذی) دعا عبادت کا مغز ہے۔
ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ دعا
عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (قرآن کریم ۲۸)
وہ جو ان کے بعد آئے وہ
یوں دعا کرتے ہیں اے
ہمارے پروردگار ہم کو بخش
دے اور تمہارے ان بھائیوں
کو بھی بخش دے جو ہم سے
پہلے با ایمان گذر چکے ہیں۔

فضول اور لغو کاموں کو بطور تعریف و استحسان بیان
کرتا ہے۔ ثبات ہوا کہ زندہ مسلمان کا مردہ مسلمانوں کیلئے
دعاے بخشش کرنا مردوں کے عفو و بخشش اور رفع درجات
کا موجب ہے۔
(۴) چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں:

وَقَدْ فَقُلْ غَيْرَ وَاحِدٍ
الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الدَّعَاءَ
يَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَدَلِيلُهُ
مَنْ الْقُرْآنُ قَوْلُهُ
لِقَائِي وَالَّذِينَ جَاءُوا
مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
اور اس امر پر بہت سے علماء
نے اجماع نقل کیا ہے کہ شیعہ
و عاریت کو نفع دیتی ہے
اور اس کی دلیل قرآن شریف
میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

اگر کسی نیکہ بندے یا کسی بزرگم کے لئے دعاے بخشش کہہ جائے تو اس کے
درجے بلند ہوتے رہے اور گنہگار پر سے سختی اور عذاب دور ہو جاتا ہے۔
(حدیث)

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (شرح الصدور ۱۲)
(۵) اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
دعا کا ذکر بھی بطور تعریف بیان فرماتا ہے۔
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَانِي
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ (قرآن کریم)
دیکھئے ابراہیم علیہ السلام اپنے متوفی والدین اور مسلمانوں
کے لئے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ دعا عبادت ہے۔ تو
معلوم ہوا کہ ان کی عبادت سے ان کے والدین اور مسلمانوں
کو ضرور نفع ہوگا ورنہ حضرت ابراہیم کا دعا کرنا فضول

غور فرمائیے! اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کے اس مبارک فعل کو بطور استحسان و تعریف
بیان فرما رہا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے مسلمان جہاں
اپنے لئے دعاے بخشش کرتے ہیں وہاں اپنے مسلمان
بھائیوں کے لئے بھی دعاے بخشش کرتے ہیں جو ان
سے پہلے گذر چکے ہیں۔
جب ثابت ہو گیا کہ دعا عبادت ہے تو معلوم
ہوا کہ زندوں کی عبادت یعنی دعا سے مردوں کو فائدہ
یہی ہوتا ہے اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر مسلمان کا اپنے متوفی
بھائیوں کے لئے دعاے بخشش کرنا فضول اور لغو
قرار پائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ قرآن مآواۃ

مٹھے گا کیا یہاں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر معتمد فضول کام کامرنگب ہوا اور قرآن کریم نے فضول کام کا ذکر فرمایا ہے (معاذ اللہ) (۶) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں وہ ہماری سیج و تحمید کے ساتھ ساتھ

وَلِيَسْتَغْفِرَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا (قرآن)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمید کے ساتھ مومنوں کے لئے دعائے بخشش بھی کرتے ہیں۔ دیکھئے دعائے بخشش مانگنے والے فرشتے میں اور اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے گا۔ اگر ان کی دعا کا کوئی فائدہ مسلمانوں کے حق میں مرتب نہ ہو تو ان کا سلاؤ کے حق میں دعا کرنا بیکار ہوگا اور فرشتے معصوم اور مامور بن اللہ ہوتے ہیں ان کا کوئی کام بیکار اور بے فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ فرشتوں کی عبادت یعنی دعائے بخشش کا فائدہ مسلمانوں کو ضرور پہنچے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک کی عبادت کا دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے بشرطیکہ دوسرے کو فائدہ نہجانا مقصود ہو۔ (۷) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا لِي فِي الْقُبُورِ إِلَّا صَاحِبَاتُ الْمَتْعَوَاتِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقُهُ مِنْ ابْنِ أُمِّ آدَمَ وَأَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا الْحَقَّةُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْخُلُ إِلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دَعَاءِ أَهْلِ

الارض امثال الجبال وان هدية الحياة الى الاموات الاستغفار لهم (مشکوٰۃ ص ۲۰۱)

اس حدیث سے مراد دعا بخشش کا منتظر ہونا اور زندوں کے ہدیے دیکھتے یعنی دعائے بخشش کا اس کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہونا بخوبی ثابت ہے۔ (۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْكُرُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ (البوراء شریف)

جس مسلمان کی نماز جنازہ پر ایسے چالیس مسلمان کھڑے ہو جائیں جنہوں نے شکر نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے ان کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یعنی بخشش دیتا ہے۔ دیکھئے چالیس زندہ مسلمانوں کا شفاعت کرنا یعنی دعائے بخشش کرنا مردہ کے حق میں بخشش کا موجب ہوا۔ (۹) حضرت مالک بن سہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُجِبَ (مشکوٰۃ ص ۲۰۱)

جس مسلمان کی نماز جنازہ پر چالیس مسلمان ہوں یا اس پر رنجت واجب ہو جائی ہے۔ اسی لئے جنازہ پر تین صفیں کی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ صفیں بنانا اور نماز رخصانیت کا نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کا فعل ہے جو میت کے لئے باعث مغفرت ہوا۔ (۱۰) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

امتہ مرحومہ قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہو گئے جبے قبروں سے باہر نکلے گئے تو اسے پر کوئی نہ گناہ نہ ہوگا یہ فائدہ اسے ایصال ثواب و ناسخہ کے بدولت حاصل ہوگا۔
(احادیث)

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
يَتَّبِعُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
مِنْ الْحَسَنَاتِ امْتِثَالَ
الْجِبَالِ فَيَقُولُ اِنِّى هَذَا
فَيَقَالُ بِاسْتِقْفَارٍ
وَلَدَتْ لَكَ
وَالادبُ الْمَعْرُوفُ بِخَيْرٍ وَهُوَ
شرح الصدور ص ۱۲۱
(۱۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں
اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمایا۔

فَيَقُولُ يَا رَبِّ اِنِّى
لِى هَذَا ؟
فَيَقُولُ بِاسْتِقْفَارٍ
وَلَدَتْ لَكَ ذِكْرًا مَّشَقًّا
ما گنا ہے اس کے سبب سے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کسی نیک
بندے یا کسی بزرگ کے لئے دعائے بخشش کی جائے
تو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور گنہگار کے لئے
کی جائے تو اس سے سختی اور عذاب دور ہو جاتا ہے جیسا
کہ پہلے بیان ہوا۔

(۱۲) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

امتى امة مرحومة
تدخل قبورها
بذنوبها وتخرج
من قبورها لا ذنوب
عليها ثم تحص عنها
باستغفار المومنين
(شرح الصدور ص ۱۲۲)
میری امت امت مرحومہ
ہے وہ قبروں میں گناہوں
کے ساتھ داخل ہوگی اور
جب قبروں سے نکلے گی اس
پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ
تعالیٰ مومنوں کے استغفار کی
وجہ سے اس کو گناہوں سے

پاک و صاف کر دے گا۔
(۱۳) مذہب حنفی کے عقائد کی مسئلہ کتاب شرح عقائد
نصفی میں ہے۔

وفى دعاء الاحياء
للاموات اوصل قهقرو
عنهم نفع لهم
خلاف للمعتزلة
۱۴۴۱ ام اجل حضرت علامہ علی قاری صاحب مرقاة شرح
مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

اتفق اهل السنة على
ان الاموات ينتفعون
من سعي الاحياء
دشرح نقہ اکبر
کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق
ہے کہ مردوں کو زندوں کے
عمل سے فائدہ پہنچتا ہے

میت کے لئے نماز روزہ اور حج کرنا:

(۱۵) ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
اقبل میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں اپنے والدین کے ساتھ جبکہ وہ زندہ تھے نیک سلوک کیا کرتا تھا اب ان کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ تجھے بھی کروں؟ آپ نے فرمایا۔

ان من البر ان تصلي
لهما مع صلواتك
وان تقوم لهما
مع صيا ملت
(شرح الصدور ص ۱۲۹)

روزے رکھو۔

(۱۶) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ:

قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم
من مات وعليه صيام
صام عنه وليه وسلم
روزے رکھو۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی ہے۔

انه كان عليها
صوم شهر افا صومتها
قال صومي عنها
قالت انها لم تحج
قط افاجج عنها
قال حج عنها

(مسلم کتاب الصوم، ابوداؤد کتاب الوصایا)

ان تینوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوفی کی طرف سے نماز روزہ اور

حج کرنے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے نماز روزہ اور حج کرنا بڑے بڑوں کی عبادت سے ان مردوں کو نفع پہنچے گا جس کے لئے وہ کی گئی۔ اگر زندوں کی عبادت سے مردوں کو نفع پہنچتا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اجازت نہ دیتے بلکہ فرماتے کہ تمہاری عبادت سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا لہذا ان کی طرف سے عبادت کرنا فضول ہے۔

(۱۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

ان امی نذرت
ان تحج فله تحج
حتى ماتت افاجج
عنہا
قال حج عنها
(بخاری شریف)

دیکھئے ایک زندہ عورت پر واجب و ضروری تھا کہ وہ حج کرے لیکن جب وہ حج ترک کر کے مر گئی تو حج اس کے ذمہ تھا جس کی طرف سے وہ مانخواستہ اور مستحق کسرا سکتی مگر جب اس کے زندہ وارث کے ادا کرنے سے اس کی طرف سے وہ حج ادا ہو گیا تو وہ مواخذہ اور سزا سے رہا ہو گئی پس معلوم ہوا کہ زندہ کے عمل سے مردہ کو نفع پہنچتا ہے بشرطیکہ اس کو نفع پہنچانے کی نیت سے کیا جائے۔

(۱۹) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من حج عن والديه
بعد وفاتهما كتب
الله له حقهما من النسا
وكان للمحجوج

جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو

منہما اجر حجة
تامة من غير ان ينقص
من اجورهما شئ
قال صلى الله عليه
وسلم ما وصل ذورحم
رحمته بانفصل
من حجة يدخلها
عليه بعد موت في
قبره (شرح الصدور ص ۱۲۹)

حج کامل کا ثواب ملتا ہے اور
اس کے والدین کے ثواب میں
بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ افضل ترین
صلہ رحمی میت کی طرف
سے حج کرنا ہے۔

اوصوما اوغیرہا
عند اهل السنة
والجماعة
(۲۳) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ
اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
بعد از فراغ دو گانہ ثواب
امیر سید علی ہمدانی بخواند
(انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ)
بعد از فراغت دو گانہ پڑھے
اور اس کا ثواب میر سید
علی ہمدانی کو بخشے۔

میت کے لئے قرآن و فاتحہ خوانی کرنا

(۲۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من دخل المقابر
فقرا سورة يس
خفف الله عنهم و
كان له بعد
من فيها حسنات
وقال القرطبي في
حديث اقرا و اعلى
موتاکم ليس هذا
يحتمل ان تكون هذه
القدرة عند الميت في
حال موته ويحتمل ان
تكون عند قبره (شرح الصدور ص ۱۳۰)
جو قبرستان میں داخل ہو
اور سورہ یس پڑھے تو اللہ
نتانی تمام قبر والوں سے تخفیف
فرماتا ہے اور اس پڑھنے والے
کو بقدر ان کی گنتی سے نیکیاں عطا
فرماتا ہے اور علامہ قرطبی نے
اس حدیث کے بارے میں ذکر فرمایا
اپنے ردوں میں پڑھا کر دیا
ہے کہ یہ حدیث اس کی بھی محتمل
ہے کہ یہ قرائت میت کے نزدیک
اس حال میں ہو جب کہ وہ مبرا
تکون عند قبره (شرح الصدور ص ۱۳۰)
کی قبر کے نزدیک ہو

(۲۵) حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ۔

من مر على المقابر و
قرأ قل هو الله احد
احدى عشرة مرة شم
جو شخص قبروں پر گزرا اور اس
نے سورہ اخلاص کو گیارہ مرتبہ
پڑھا پھر اس کا ثواب مردوں

(۲۰) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔

من حج عن ابويه
ولم يوجبا جزى عنهما
ولبشرتا ارا واحهما
في السماء وكتب
عند الله بزا
(شرح الصدور ص ۱۲۹)
جو شخص اپنے والدین کی طرف
سے حج کرے جنہوں نے حج نہ
کیا ہو تو یہ حج ان کی طرف سے
کافی ہوگا اور ان کی ارواح کو
آسمانوں میں بشارت دی جائیگی
اور یہ شخص حج کرنے والی اللہ

تعالیٰ کے نزدیک فرمانبردار رکھا جائے گا۔

(۲۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

من حج عن ميت
فللذي حج عنه مثل
اجره
(شرح الصدور ص ۱۲۹)
جو شخص میت کی طرف سے
حج کرے تو میت اور حج کرنے
والے دونوں کو پورا پورا ثواب
ملے گا۔

(۲۲) مذہب حنفی کی مشہور دعوت کتاب باریہ شریف
میں ہے۔

ان الانسان له
ان يجعل ثواب
عمله لغيره مملوفا
کہ بیشک انسان اپنے عمل
کا ثواب کسی دوسرے شخص
کو پہنچا سکتا ہے خواہ نماز کا

صاحب قبر کو سلام کرو۔ قبرستان سے
جاؤ تو فاتحہ پڑھو اور اسے کا ثواب
اہل مقابر کو پہنچاؤ۔
کیونکہ وہ ان سے کو پہنچتا
ہے۔ (حدیث)

فكان اجماعا
عند اهل السنة
والجماعة
(۲۹) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
اذا دخلتم المقابر
فاقروا بفاتحة
الكتاب والمعوذتين
وقل هو الله احد
واجعلوا ذالك
لاهل المقابر فانه
يصل اليهم

(شرح الصدور منہ) ۱۳
(۳۰) زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
انی سئلت الشافعی
ساحمہ اللہ عنہ
القلاء عند القابر
فقال لا بأس به
(منہ شرح الصدور منہ) ۱۳

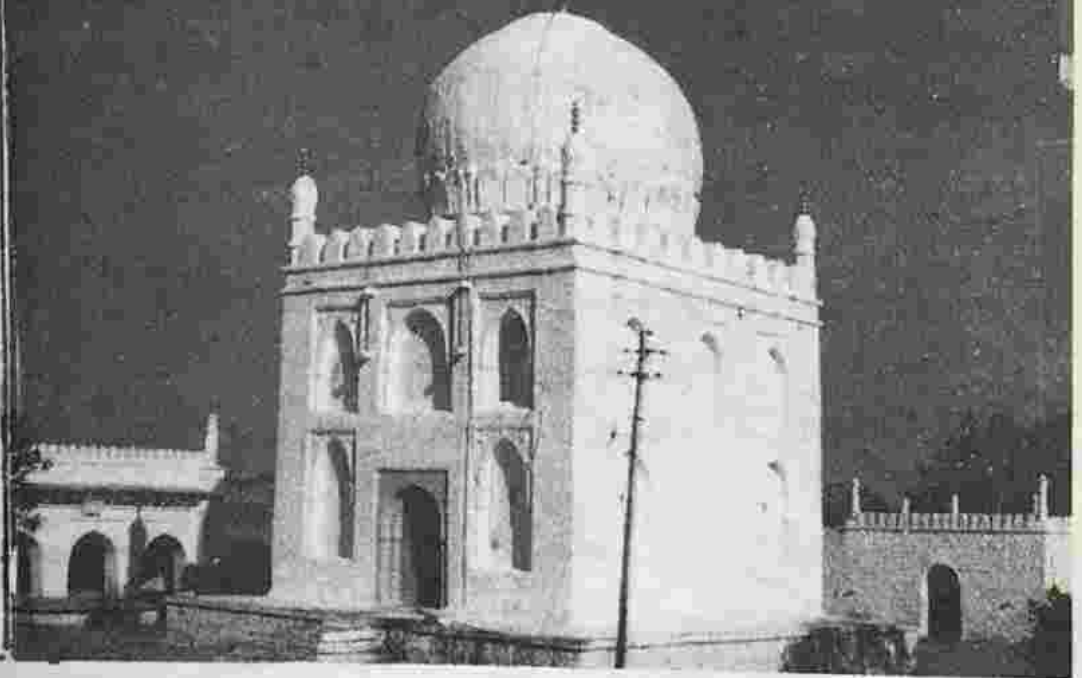
وہب اجرہ للافوات
اعطی من اجر بعد
الافوات
دوار قطنی اور مختار بحث قرآۃ
المیت باب الدفن شرح الصدور منہ
(۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
من دخل المقابر
ثم قرأ فاتحة الكتاب
وقل هو الله احد
اليكم التكاثر ثم قال
اللهم اني قد جعلت
قواب ما قرأت من
سلامك لاهل المقابر
من المؤمنين والمؤمنات
كانوا شفعاء له
الى الله تعالى

(شرح الصدور منہ) ۱۳
(۲۷) امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
كانت الانصار
اذا مات لهم المیت
اختلفوا الى قبور یقربون
له القبان
(شرح الصدور منہ) ۱۳

(۲۸) علامہ بدر الدین عینی شارح صحیح بخاری، شرح بدائیہ
فرماتے ہیں کہ
ان المستکین ما من الوا
فی کل عصر یقرون
القربان و یجودون ثوابہ
ولا ینکون ذلک منک
مسلمان ہر زمانے میں قرآن
پڑھ کر اس کا ثواب (مردوں
کو) بخشتے رہے ہیں اور اس
کا انکار منکر بھی نہیں کرتا اور

درگاہ مقدس
حضرت خواجہ
امین الدین اعلیٰ
ثالث رحمۃ اللہ علیہ
اخبر شریف
گلبرگ

میت کو قرات قرآن کا
ثواب و ہدیہ نہیں پہنچتا ہے
کیسی ہے؟
فرمایا دنیا میں تو ایسا ہی
کہا کہ سنا تھا لیکن اب میں
اس سے رجوع کر چکا ہوں
کیونکہ میں نے یہاں آکر
دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
مفضل و کرم سے ثواب
پہنچتا ہے۔

انہ لا یصل الی الہیت
ثواب ما یقو او یدعی
الیہ فکیف الاموال
لہ کنت اقول ذالک
فی داسر الدینا والانت
فقد رجعت عنہ
لما رايت من کمال اللہ
فی ذالک وانہ یصل
الیہ ثواب ذالک
(شرح الصدور ص ۱۲۳)

(۳۳) امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اور ہر ما قبروں پر قرآن شریف
پڑھنا تو اس کی مشروعیت
پر ہمارے اصحاب اور ان
کے سوا اور علماء نے غم کھایا
(۳۴) حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کبار
میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات کو قبرستان میں
گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا ہے میں نے خیال

واما القاء علی القابر
فمن بمشروعیتھا
اصحابنا وغیرہم
(شرح الصدور ص ۱۲۳)
(۳۴) حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کبار
میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات کو قبرستان میں
گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا ہے میں نے خیال

(۳۱) امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
زار قبر کے لئے مستحب یہ
ہے کہ جتنا اس سے ہو سکے
قرآن پڑھے اور اہل قبور کیلئے
دعا کرے امام شافعی نے
اس رخص پیش کی ہے اور
تمام شافعی حضرات اس پر
متفق ہیں اور اگر قبر پر قرآن
شریف ختم کیا جائے تو اور
بھی افضل ہے۔

استحب لزار القبور
ان یقرأ ما تيسر من
القرآن ویدعولہم
حقہا نفس علیہ لشافعی
وانتفق علیہ الاصحاب
وزاد فی موضع اخر
وان ختموا القرات
علی القبر کانت
افضل (شرح الصدور ص ۱۲۳)

(۳۲) امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
شیخ عز الدین عبد السلام شافعی
دیکھتے تھے کہ میت کو
قرآن خوانی کا ثواب نہیں
پہنچتا جب وہ فوت ہوئے
تو ان کے بعض اصحاب نے
ان کو خواب میں دیکھا چچا
کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ

کان الشیخ عز الدین
بن عبد السلام یفتی
بانہ لا یصل الی الہیت
ثواب ما یقو او یدعی
فلما اتوا فی سلاہ بعض
اصحابہ فقال لہ
انک کنت تقول

مبارک اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ غیب سے آواز آئی۔ اے مالک بن دینار! یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جو انہوں نے قبروں والوں کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا تمہیں خدا کی قسم ہے مجھے تاؤ مسلمانوں نے کیا تحفہ بھیجا ہے؟

قال رجل من المؤمنين قام في هذه الليلة فاسبغ الوضوء و صلى ركعتين وقراءة فيهما فاتحة الكتاب وقل يا ايها الكفرون وقل هو الله احد وقل اللهم اني قد وهبت نفسي لك يا ايها المقابرون الموتى فادخل الله علينا الضياء والنور والفسحة والسرور في المشرق والمغرب۔

قال مالك فلم ازل اقدارهما في كل ليلة جمعة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناتي يقول لي يا مالك بن دينار قد علف الله لك بعدد النور الذي اهديت الي امسي ولك ثواب ذلك

ثم قال لي ديني الله لك بيتا في الجنة في قصور يقال له المنيعة قلت وما المنيعة؟ قال المظل على اهل الجنة (مشرح الصدور ص ۱۲) جس پر اہل جنت بھی حصہ نکلیں۔

(۳۵) حضرت حماد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گیا اور میں ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا خواب میں میں نے دیکھا کہ اہل قبور حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ قالوا لا! ولكن رجل من اخواننا قد اقرأ قل هو الله احد وجعل ثوابها لنا فنحن فقطمہ منذ سنة (مشرح الصدور ص ۱۳) سال سے مانٹ رہے ہیں۔

(۳۶) شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پس ازال سی صد و شصت مرتبہ سورۃ الم نشرح خواند پس دعائے مذکور سی صد و شصت بار بخواند پس مرتبہ درود خواند ختم تمام کند و بر قدرے شیرینی ناکھ بنام خواجگان پشت نمود ما بخواند و حاجت از خدا تعالیٰ سوال نمایند ہمیں طور پر روز بخواند باشند۔ انشاء اللہ تعالیٰ در ایام معدود مقصد بھول (انتباہ ص ۱) اس کے بعد من سوساٹھ مرتبہ سورۃ الم نشرح لک پھر من سوساٹھ بار وہی دعا ذکر کرے پھر دس مرتبہ درود نشرین پڑھے اور ختم تمام کرے اور حقوڑی سی شیرینی پرفاقتہ تمام خواجگان پشت کے نام سے پڑھے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے عرض کرے اسی طرح ہر روز کرے انشاء اللہ جند یوم میں مقصد آسانی سے حاصل ہوگا

(۳۷) یہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَشْيَا مِنَ الْقُرْآنِ
لَوْ أَلَدِيَهُ شَمُّ لَشَايَحْ
وَلَا سِتَاذَهُ شَمُّ
لَا صَحَابَهُ وَلَا خَوَانَهُ
وَيُجَوِّحُ أَسْرَاحَ الْمَوْتِ
وَالْمَوْمِنَاتِ

(انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ ص ۱۱۶)
(۳۸) حضرت علامہ قاضی شہار اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

اگرے زیارت و تبرکے بقوہ
صالحین و امداد ایشال
بایصال ثواب و تلاوت
قرآن و دعائے خیر و تقسیم
طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب
است باجماع علماء اوقاد فی غریبہ اور خوب ہے اور اس پر علماء امت
کا اجماع ہے۔

میت کے لئے تسبیح و کلمہ پڑھنا۔

صالحین کے قبروں کے زیارت کرنا اور صاحب مزارات سے کتیرے حاصل
کرنا نیز ایصال ثواب تلاوت قرآن دعا خیر و تقسیم طعام و شیرینی سے انکی مدد کرنا جائز ہے (فتاویٰ گزنی)

(۳۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت
سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم نے حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی
پھر ان کو قبر میں اتار کر ان پر ٹی ڈال دی گئی۔ بعد ازاں حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی و تسبیح پڑھنا شروع کر دی
ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ویر تک پڑھتے
رہے۔

فقیل یا رسول اللہ
لَمْ سَبَّحْتَ شَمُّ کَبْرَتِ
قَالَ لَقَدْ فَضَّلْتُ عَلَى
هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ
قَبْرَهُ حَتَّى فَرَجَهُ
(اللہ عنہ مشکوٰۃ ص ۲۶)

جبہور فقہاء حکم کردہ اندر کہ
ثواب قرأت قرآن و اعتکاف
بیمیت ہی رسد و بر قال
ابو حنیفہ و مالک و احمد و
حافظ شمس الدین ابنی
عبد الواحد گفتہ کہ از قدیم
در شہر مسلمانان جمع می شوند
و برائے اموات قرآن مجید
می خوانند پس اجماع شد
(تذکرۃ الموتی و القبور)

اجماع ہے۔
(۴۰) شیخ الحدیث حضرت علامہ شاہ عبد الخزیر
صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وصحبا کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قبر پر تسبیح و تکبیر پڑھنا اور ان
کی تسبیح و تکبیر سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچنا اظہر من الشمس ہے
اگر غور کیا جائے تو اس سے بعد از دفن قبر پر اذان دینے کا مسئلہ
بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔

(۴۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزے
تو فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ کسی
بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک تو میناب کرنے
کے وقت چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا پھل خور تھا۔

ثم اخذ جريدة

رطبة فشقها

بنصفين ثم

عز في كل قبر

واحدة قالوا

يا رسول الله لم

صنعت هذا ؟

فقال لعل ان يخفف

عنهما ما لم يبسا

بخاري مسلم بن ماجة

پھر آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ
نی اور درمیان سے چیر کر اس کے
دو حصے کر کے دونوں قبروں
پر گاڑ دیئے صحابہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں
کیا ؟ فرمایا اللہ لئے کہ جب تک
یہ شاخیں ہر ہی زمین کی ان کے
عذاب میں تخفیف رہے گی۔

.....

اس حدیث میں یہ چند باتیں قابل غور ہیں۔
اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم برزخ کا حال بھی
پوشیدہ نہیں ہے۔

دوم یہ کہ وہ قبر والے اپنی زندگی میں جس گناہ کا ارتکاب
کر کے گرفتار عذاب ہوئے تھے آپ کو اس کا بھی علم تھا۔
سوم یہ کہ آپ نے تر شاخیں قبر پر رکھ کر ان کو تخفیف عذاب
کا باعث قرار دیا۔

اب سوال یہ ہے کہ تخفیف عذاب کا باعث صرف
وہ شاخیں تھیں یا کچھ اور۔ صرف شاخوں کو قرار دیا جائے
تو سو کھنے کے بعد بھی شاخوں کا قبر پر ہونا باعث تخفیف

عذاب ہونا چاہیئے۔ حالانکہ ایسا نہیں معلوم ہوا کہ تخفیف
عذاب کا باعث صرف وہ شاخیں نہیں بلکہ ان کی وہ تسبیح
ہے جو وہ پڑھتی ہیں کیونکہ وہ ان میں شئی الا تسبیح
بجھد (۱) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور چونکہ
شاخوں کا سوکھ جانا ان کی موت ہے اور موت سے
تسبیح موقوف ہو گئی لہذا ثابت ہوا کہ تخفیف عذاب
کا باعث شاخوں کی تسبیح تھی جب شاخوں کی تسبیح
باعث تخفیف عذاب قبر ہے تو بندوں کی تسبیح بھی یقیناً
باعث تخفیف عذاب قبر ہے۔

نیز یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قبروں پر پھول
ڈالنا جائز ہے کیونکہ کھجور کی تر شاخوں کی طرح تر و تازہ
پھول وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔

بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے شاخیں اس لئے رکھیں کہ ان سے عذاب
میں تخفیف ہو جائے تم حوالہ لیا اللہ کی قبروں پر پھول
ڈالتے ہو معلوم ہوا کہ تم بھی ان کو گرفتار عذاب سمجھتے ہو۔

اس لئے پھول ڈالتے ہو کہ ان کے عذاب میں کمی ہو جائے۔

تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ تسبیح صرف ان لوگوں

کو ہی مفید نہیں جو گرفتار عذاب ہوں بلکہ ان کو بھی مفید ہے

جو غریق رحمت ہوں۔ اگر تسبیح گرفتار عذاب کے لئے تخفیف

عذاب کا باعث ہے تو غریق رحمت کے لئے سختی و سزا

اور رنج و رجات کا باعث ہے چنانچہ بہت سے صحابہ کرام

اور بزرگان دین نے بوقت وفات و حیات میں کہ ہمارا

قبروں پر کھجور کی تر شاخیں رکھا کرنا نا معلوم منکرین ان پاک

لوگوں کے متعلق کیا گمان کریں گے ؟

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ قبر پر پھول اور خوشبو والی کوئی چیز رکھنا صحابہ

قبر کی روح کی مسرت کا باعث ہے اور یہ شرعاً ثابت ہے

دفتاویٰ غریبہ جلد اول (۲۴)

(۴۲) امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تَحْفَظْ عَقَائِدَ غَمِيرَ

نہیں کی
فہل لہا اجر
ان تصدقت؟
قال نعم

دسلم کتاب الزکوۃ: بخاری کتاب الوصایا، موطا امام مالک، ابو داؤد
(۴۵) حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا
انتقال ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا۔

یارسول اللہ اگریں اس کی طرف
ینفعہا ان الصدق
عنہا؟ فقال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نعم فقال
حائط کذا وکذا
صدقۃ عنہا۔

بخاری انسانی کتاب الوصایا، موطا کتاب القضاہ
(۴۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک
شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض
کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مال مرگئی ہے
اینفعہا ان تصدقت اگر میں اس کی طرف سے صدقہ
عنہا قال نعم قال کروں تو کیا اس کو نفع پہنچے گا
فان لی صخراف آپ نے فرمایا ہاں پہنچے گا اس
والمشہد لانی نے کہا میرا ایک باغ ہے اور میں
قد تصدقت عنہا آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں
درمذی کتاب الزکوۃ نے اس باغ کو اس کی طرف سے
صدقہ کر دیا۔

ان تینوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ مرنے والے کے
عزیزوں میں سے اگر کوئی صدقہ وغیرات اس نیت سے کرے
کہ اس سے مردہ کو نفع پہنچے تو مردے کو یقیناً نفع پہنچتا ہے
(۴۷) حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حاضر
ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میری مال مر گئی ہے۔

بیاران و دوستاں فرمائی کہ
ہفتاد ہزار بار کہہ طیب لا الہ الا اللہ
اللہ بروحانیت روحی خوب
محمد صادق بروحانیت روحی
ہمیشہ ام کلثوم بخوانند
ثواب ہفتاد ہزار بار راہ رستہ
یکے بخشد و ہفتاد ہزار بار
دیگر راہ بروحانیت دیگرے
از دوستاں دعا و فاتحہ
مسئول است۔

(مکتوبات شریف) ہے۔
(۴۳) مولوی محمد قاسم نانوتوی باقی مدرسہ دیوبند لکھتے ہیں
حضرت جنید کے کسی مرید کا رنگ یکا یک متغیر ہو گیا
آپ نے سبب پوچھا تو برائے مکان شفا اس نے کہا کہ اپنی ماں
کو وزن میں دیکھتا ہوں۔ حضرت جنید نے ایک لاکھ پانچ ہزار
بار کبھی گمہ پڑھا تھا یوں سمجھ کر کہ بعض روایتوں میں اس قدر گمہ
کے ثواب پر وعدہ مغفرت ہے۔ اپنے جی ہی جی میں اس مرید
کی ماں کو بخش دیا اور اس کو اطلاع نہ کی۔ مگر تجھے ہی کیا دیکھتے
ہیں کہ وہ نوجوان ہشاش بشاش ہے۔ آپ نے پھر سبب پوچھا
اس نے عرض کیا کہ اب اپنی والدہ کو جنت میں دیکھتا ہوں۔
سو آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ اس جوان کے مکان شفا کی صحت تو
مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی نصیح اس کے مکان شفا
سے ہو گئی۔ (تذخیر اناس)

مالی عبادات (میت کے لئے صدقہ وغیرت کرنا)

(۴۴) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یارسول اللہ میری
مال مر گئی ہے اور اس نے بوقت وفات کچھ وصیت

فان الصدقة افضل قال الماع
مخفوباً وقال
هذه لاه سعد
راود او ذكابل الزكوة

اس حدیث میں یہ بات نہایت ہی قابل غور ہے کہ حضرت
سعد رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرما رہے ہیں۔ ہذا لام
سعد کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لئے ہے یعنی ان کی روح کو نوا
پہنچانے کی غرض سے بنوایا گیا ہے۔

اس سے صراحتاً ثابت ہوا کہ جس کی روح کو ثواب
پہنچانے کی غرض سے کوئی صدقہ وغیرات کی جائے اگر اس
صدقہ وغیرات اور نیاز پر مجازی طور پر اس کا نام لے لیا جائے یعنی
یوں کہا جائے کہ یہ سبیل حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا
رضی اللہ عنہم کے لئے ہے۔ یا یہ کھانا یا یہ نیاز صحابہ کبار یا
اہل بیت مہار یا عنوت اعظم یا خواجہ غریب نواز کے لئے ہے
تو ہرگز اس سبیل کا پانی اور وہ کھانا و نیاز و غیرہ حرام نہ ہوگا
ورنہ پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس کنوئیں کا پانی حرام تھا
حالانکہ اس کنوئیں کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ
وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد ازاں تابعین
تابعین اور اہل مدینہ نے پیا۔ کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے
کہ ان سب مقدس حضرات نے حرام پانی پیا تھا یا معاذ اللہ
کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کہہ سکتا جس کنوئیں کے متعلق یہ
کہا گیا کہ یہ سعد کی ماں کے لئے ہے اس کو ہمیں کا پانی نبی
کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اور صحابہ کرام کے نزدیک حلال و
طیب ہے تو جس سبیل کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ امام حسین
اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے لئے ہے یا یہ نیاز وغیرہ
فلاں کے لئے ہے تو وہ مسلمانوں کے نزدیک بھی حلال و
طیب ہے۔

(۴۸) حضرت صالح بن دریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ہم حج کے واسطے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت ابوہریرہ

رضی اللہ عنہ ملے اور فرمایا تمہارے شہر بصرہ کے قریب
ایک بستی ہے جس کا نام ابدا ہے اس میں ایک مسجد عشر
ہے لہذا تم میں سے کون میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے
کہ اس مسجد میں میرے واسطے دو یا چار رکعتیں پڑھے۔
وہی قول ہذا ہے اور کہے کہ یہ رکعتیں ابوہریرہ
لابی ہریرہ کے واسطے ہیں۔
(مشکوٰۃ ص ۴۸)

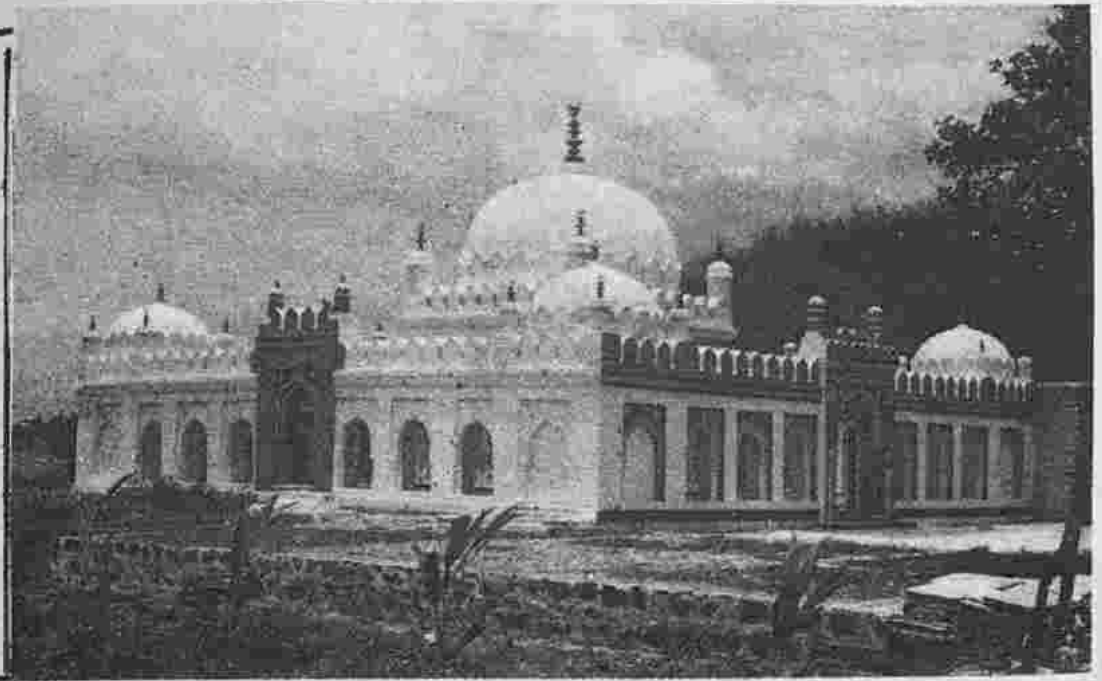
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے لئے نماز
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسجد عشر سے شہداء کو اٹھائے گا
جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوں گے۔

اس حدیث میں غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ایک جلیل القدر صحابی فرما رہے ہیں کہ میرے لئے نماز
پڑھنا اور یوں کہنا "ہذا لابی ہریرہ" کہ یہ نماز ابوہریرہ
رضی اللہ عنہ کے لئے ہے یعنی اس کا ثواب ابوہریرہ کیلئے
شع ہے جس سے معلوم ہوا کہ عبادت بدنی کا ثواب دوسرے
شخص کو پہنچایا جاسکتا ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔

یہ بھی یاد رہے کہ نماز ایک خاص عبادت ہے جو حضرت
اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ۔۔۔ یوں
کہنا کہ یہ ابوہریرہ کے لئے ہے معلوم ہوا کہ جس عبادت کا ثواب
جس کو پہنچانا ہوا اس کا نام لے یعنی یوں کہے کہ یہ فلاں کے لئے
ہے تو جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے یہ بھی معلوم ہوا

استانہ
حضرت شاہ
پیر بہار الدین
علیہ الرحمۃ
بازار گلبرگہ
دکن نمک

فتد خد علیہ فیض
بہار یسبتشہ و یحزرت
جیوانہ الذین لہ یحزرت
الیہم شئی
(شرح الصدور ص ۱۲۹)

دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور
(دوسروں کو) خوشخبری دیتا ہے
اس کے ہمسائے جن کی طرف ان
کے گھر والوں کی طرف سے کوئی
ہدیہ نہیں پہنچتا غلین وافر دہ

ہوتے ہیں۔
(۵۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم سے میں نے پوچھا کہ ہم اپنے مردوں کے لئے دعا میں اور
ان کی طرف سے صدقات و خیرات اور حج وغیرہ کرتے ہیں۔
کیا یہ چیزیں مردوں کو پہنچتی ہیں؟
فقالت انہ یصل
الیہم و بین حوت
بہ کما یفح احدکم
بالہدیۃ
(مسند امام احمد)

آپ نے فرمایا بیشک یہ چیزیں
ان کو پہنچتی ہیں اور وہ ان سے
خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم ایک
دوسرے کے ہدیے سے خوش
ہوتے ہو۔
(۵۲) علامہ علار الدین علی بن محمد البغدادی صاحب تفسیر خازن
فرماتے ہیں۔
ان الصدقات عن بلا شک و شبہیت کی طرف سے

کہ وہ مقامات جو فضیلت و شرف رکھتے ہیں وہاں عبادت
و نیکی کرنا بہت ہی باعث فضیلت اور اجر و ثواب ہے
(۴۹) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اذا انصدقت احدکم
بصدقة تطوعا
فلیجعلها عن ابویہ
فتیکون لہما اجرہما
ولا ینقص من اجرہ
شیئا (طبرانی وسطا شرح الصدور ص ۱۲۹)

جب تم میں سے کوئی نفل مدد
کرے تو چاہیے کہ اپنے والدین کو
ثواب پہنچائے پس اس صدقہ کا
ثواب ان دونوں کے لئے بھی پورا
ہوگا اور صدقہ کرنے والے کے ثواب
میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔
(۵۰) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ
علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس
کے مر جانے کے بعد اس کے گھر والے اس کے لئے صدقہ و خیرات
کرتے ہیں تو جبریل امین اس صدقہ و خیرات کو ایک نورانی طبق
میں رکھ کر مرنے والے کی قبر پر لے جا کر رکھتے ہیں۔

یا صاحب القبور العمیق اسے گہری قبر والے یہ ہدیہ دے دو
صدقہ ہدیۃ اہل ہا
الیہ اصدقا فاقبلہا
اس کو قبول کر تو وہ قبر والا اس کو

المیت تنفع المیت
و یصلہ فواہبھا
و هو اجماع العلماء
(تفسیر فائز)

صدقہ دینا میت کے لئے نافع و
مفید ہے اور اس صدقہ کا میت
کو ثواب پہنچتا ہے اور اس پر
علماء کا اجماع ہے۔

(۵۳) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں۔

و شیر برنج بنا بر فاتحہ بزرگے
بقصد ایصال ثواب بروح
ایشان پزند و بخور اخذ مضاعف
نیت جائز است و اگر
فاتحہ بنام بزرگے دادہ شود
اغنیار راجع خوردن جائز
است۔

(زبدۃ النصاب ص ۱۳۲)
(۵۴) شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں۔

و طعامیکہ اس نیاز حضرت
امین نمایند بر آن قتل و فتنہ
و درود خواندن متبرک میت و
دخوردن او بسیار خوب است
(فتاویٰ عزیز می)

(۵۵) مولوی اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان والے لکھتے ہیں
پس ہر عبادتیکہ از مسلمان
ادا شود و ثواب آل بروح
کے از گزشتگان برساند و
طریق رسانیدن آل و علے
غیر جناب الہی است پس ایں
خود البتہ بہتر و مستحسن است
و در خوبی ایں قدر امر از امور
موسومہ فاعجابا و اعراض و

نذر و نیاز اموات و فساد
شعبہ نیست
(صراط مستقیم ص ۵۵)

(۵۶) دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

نہ پندارند کہ نفع رسانیدن
باموات باطعام و فاتحہ خوانی
خوب نیست چہ این معنی بہتر
و افضل است۔
(صراط مستقیم ص ۵۶)

(۵۷) مولوی اشرف علی تھانوی کا ایصال ثواب کے متعلق
منقولی ملاحظہ ہو۔

سوال :- ایصال ثواب کی نسبت بعض وقت قدشہ
گزارتا ہے کہ اگر تک عمل کا ثواب دوسروں کی روح کو
بخشا جائے تو جتنے والے کے لئے کیا نفع ہوا البتہ
مردوں کو اس سے نفع پہنچتا ہے حضرت اس قدشہ کو
رفع فرمادیں تو فدوی کو اطمینان ہوگا۔

جواب :- فی شرح الصدور و راجح الجمع الطبری
عن ابی عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا الصدق احدکم صدقة تطوعا فینفعہا عن
ابوہ فیکون لہما اجرہا ولا ینقص من
اجرہ شیئا۔

یہ حدیث نص ہے اس میں کہ ثواب بخش دینے سے
بھی عامل کے پاس پورا ثواب رہتا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث
من من منہ حسنة سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔
(امداد الفتاویٰ ص ۳۹۹)

میت کے لئے قربانی و برودہ آزاد کرنا

(۵۸) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میلہ ہا ذبح کر کے

تحفظ عقائد غیری

فرمایا۔

اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من امة محمد صلى الله عليه وسلم
اے اللہ اس کو میری اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔

مسلم ابوداؤد کتاب النماز (۵۹)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا نچ کر کے فرمایا۔

هذا اعني و عمتي لسميخ من امتي و ابوداؤد کتاب الاضاحی
یہ قربانی میری اور میری امت کے اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔

(۶۰) حضرت حش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دو قربانیاں کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ دو قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان احضحي عنه فانما احضحي عنه
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ایک قربانی ان کی طرف سے کیا کروں لہذا ایک اپنی اور ایک ان کی طرف سے کرتا ہوں۔

ترمذی، ابوداؤد

ان تینوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آل اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی ہے اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس پر عمل پیرا ہونا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ زندہ کا عمل جو وفات پانے والے کے لئے کیا جائے وہ مفید و نافع ہے۔

(۶۱) حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عتي
کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا بپ فوت ہو

عن ابی. و قد مات؟

قال نعم۔

(شرح الصدور ص ۱۲۹)

(۶۲) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ان الحسن والحسين

رضی اللہ عنہما کا فانا

یعقنان عن علی العبد

موت۔

(شرح الصدور ص ۱۳۹)

صدقہ جاریہ

(۶۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر سات چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔

اولی اگر اس نے کسی کو علم دین سکھایا تو اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ علم دنیا میں جاری رہے گا۔

دوئم یہ کہ اس کی نیک اولاد ہو جو اس کے حق میں وعاد کرتی رہے۔ سوئم یہ کہ وہ قرآن شریف چھوڑ گیا ہو۔

چہارم یہ کہ اس نے مسجد بنوائی ہو۔ پنجم یہ کہ اس نے مسافروں کے آرام کے لئے مسافر خانہ بنوایا ہو۔ ششم یہ کہ اس نے کنواں یا نہر وغیرہ کھدوائی ہو ہفتم یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں صدقہ دیا ہو تو یہ چیزیں جب تک موجود ہیں گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ (شرح الصدور)

ان دلائل حقہ سے اظہر من الشمس ہو گیا کہ زندوں کی بدنی، مالی اور مرکب عبادت کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اور اس پر امت کا اجماع و اتفاق ہے بشرطیکہ ثواب پہنچنے کی نیت ہو یہ ایصال ثواب گناہگاروں کے لئے عقوبت بخش اور نیکو کاروں کے لئے رفیع درجات اور خوشی و مسرت کا موجب ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ثواب پہنچانے والے کو بھی پورا پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین ۵

نتیجہ ساتھ گیارہویں جہلم، عرس یا برسی کرنا

جب آپ نے مسئلہ ایصالِ ثواب کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ گیارہویں، کوئٹہ، سبیلِ نتیجہ ساتھ جہلم اور برسی وغیرہ یہ سب ایصالِ ثواب کے نام ہیں اور ایصالِ ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا تو اب ان کے جائز ہونے میں کیا شبہ رہا۔

میت پر تین دن خاص کر سوگ کیا جاتا ہے بزرگوں نے فرمایا تین دن سوگ کیا ہے اب اٹھنے سے پہلے چند گھر کے افراد مل کر کچھ صدقہ کر دیکھ یہ ٹھہرا اور اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچا کر اچھو اس کا نام سوگم یا نتیجہ مشہور ہو گیا اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نتیجہ ہوا۔ چنانچہ شاہ عبدالغفر صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

روز سوگم کثرتِ عجوم مردم
کتیرے دن لوگوں کا عجوم اس قدر
آنقدر بود کہ سروں از حنا
مقا کہ شمار سے باہر ہے کیا کی کلام
است ہشتاد و یک کلام اللہ
ختم ہوئے بلکہ اس سے زیادہ
بشار آمدہ و زیادہ ہم شدہ شد
بھی ہوئے ہوں گے اور کلمہ طیب کا
تواند ازہ ہی نہیں کہ کتنا پڑھا گیا
و کلمہ را حضرت
(ملفوظات عزیز ص ۵۵)

حضرت طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
ان الموتی یفتنون فی قبورہم سبعا فکانوا یسلطون ان یطعمو عنہم ثلاث الایام

شرح الصدور مثلاً بنویم فی الخلیۃ، امام احمد فی الزہد، چنانچہ شیخ الحدیث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

و تصدق کردہ شود از میت اور میت کے مرنے کے بعد سات بعد تین ادا عالم تاہفت روز تک صدقہ کرنا چاہیے

مردے سات روز تک اپنے

قبروں میں آزماتے جاتے ہیں۔

چنانچہ صحابہ کرام طعام و ناسخہ

میت کو نذر کیا کرتے تھے۔

(شرح الصدور)

روزداشتہ الامعات شرح مشرقی

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ میت کی روح کو چالیس دن تک اپنے گھر اور مقامات سے خاص تعلق رہتا ہے جو بعد میں نہیں رہتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و گرامی ہے کہ سو من ریچالیس روز تک زمین کے وہ کسے جن پر وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتا تھا اور آسمان کے وہ دروازے جن سے کس کے عمل چڑھتے تھے اور وہ کہ جن سے اس کی روزی اتنی تھی روتے رہتے ہیں (شرح الصلۃ ص ۲۴)

اسی لئے بزرگانِ دین نے چالیسوں روز بھی ایصالِ ثواب کیا کہ اب جو گھر وہ خاص تعلق سے قطع ہو جائے گا لہذا ہماری طرف سے روح کو کوئی ثواب پہنچ جائے تاکہ وہ خوش ہو اور ان سب کی اصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لئے تیسرے دسویں اور چالیسویں دن اور چھٹے مہینے اور سال بھر کے بعد صدقہ دیا کہ انی الا نوار الساطع مغرباً الی مجموعۃ الروایات حاتم خزان الروایات

معلوم ہوا کہ یہ مرد و عورتیں، جہلم اور گیارہویں وغیرہ دراصل ایصالِ ثواب کے نام ہیں اور یہ جانتے ہیں ان کو بدعتِ سید یا لغویات وغیرہ کہنا گمراہی ہے۔

کھانا آگے رکھ کر کلام الہی پڑھنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو میری والدہ اہرام سلیم نے کھانا بطور تحفہ و ہدیہ پکایا اور میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ اس موقع پر یہی جو کچھ ہے اسے قبول فرمائیں۔

وہ کھانا لے کر میں آپ کے پاس پہنچا اور والدہ کا سلام پر پیام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا اے انس اسے رکھ دے اور فلاں فلاں کو بلا۔ میں بلاتا گیا یہاں تک کہ تین سو آدمی جمع ہو گئے ضرایت السنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم لیضح کو دیکھا کہ آپ نے اس کھانے یدہ علی تلک الحیصہ پر اپنا دست مبارک رکھا و تکلم بما شاء اور جو چاہا پڑھا۔

بس پھر کیا تھا وہ کھانا اس قدر بابرکت ہوا کہ لوگ کم سیر ہو گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا یہ جو بات ہے اسے لے جا۔ میں نے جب اس بقیہ کھانے کو دیکھا تو اندازہ نہ کر سکا کہ جو میں لایا تھا وہ زیادہ تقایا یہ زیادہ ہے۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۳۹)

دیکھتے اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا آگے رکھ کر اس پر جو چاہا پڑھا اور اس میں بہت زیادہ برکت ہوئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں شکر اسلام کو بھوک نے بہت ستایا تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ شکر اسلام سے بچا ہوا خوش منگو اگر دعائے برکت فرمائیے۔

چنانچہ آپ نے دسترخوان بچھو کر بچا ہوا کھانا

منگوایا صحابہ کرام میں سے کوئی سمجھی بھوکھواریں کوئی روٹی کا ٹکڑا اور کوئی باقلا وغیرہ عرض کر کہ جو کچھ کسی کے پاس بچا کھنچا تھا وہ لے آیا اور دسترخوان پر بھڑوڑی سی چیزیں جمع ہو گئیں۔
 قد دعا رسول اللہ ﷺ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 صلی اللہ علیہ وسلم لے دعائے برکت فرمائی پھر آپ
 بالبوکۃ شرف ال نے فرمایا تم لوگ اپنے تو سنے
 خذوا فی او عیتکم وان بھرو۔
 (مشکوٰۃ ص ۵۳۹)

چنانچہ ان چیزوں میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام لشکر اسلام نے اپنے توشہ دان بھر لئے اور سیٹ بھر کر کھایا اور کھانا پھر بھی بچ رہا تو پھر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سجدہ نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔

اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کھانا رکھ کر دعائے برکت فرمانا ثابت ہے اگرچہ اس مضمون کی اور بھی احادیث ہیں مگر خوف طوالت انہیں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ حضور نے کھانا آگے رکھ کر اس پر کچھ پڑھا بھی ہے اور دعا بھی فرمائی ہے۔

معلوم ہوا کہ کھانا آگے رکھ کر اس پر کلام پڑھنا اور دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہذا جائز ہے۔

مسئلہ ایصال ثواب ہدیہ ناظرین ہے امید ہے ناظرین حضرات ان دلائل حقہ کو نظر غور دیکھنے کے بعد ایصال ثواب کی اہمیت کو سمجھیں گے اور ان لوگوں کی تنگ نظری اور مبلغ علم کا بھی اندازہ لگالیں گے جو فاتحہ خوانی کو لغویات یا بدعت سیئہ کہہ کر لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

فاتحہ خوانی اور ثواب رسانی کا طریقہ

ثواب پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس عبادت کا ثواب پہنچانا کسی کو منظور ہو تو اس عبادت سے فارغ ہو کر یوں کہے

کے اللہ پاک اس عبادت کو قبول فرما اور اس کا ثواب بظن
پنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں شخص کی روح کو پہنچا۔

عام طور پر فاتحہ خوانی یوں ہوتی ہے

پہلے نونی سورہ یا کوئی رکوع پڑھ کر بعد میں ایک مرتبہ
سورہ کا خون تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ فلق ایک
مرتبہ سورہ ناس پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کی
پہلی آیتیں ہم انفلحون تک پڑھی جاتی ہیں پھر اے
رَحْمَةُ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْحَسَنِينَ وَمَا ارْسَلْنَاكَ
اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا اَحَدٍ
مِّنْ رَّا جَالِكُو وَكَفَّ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ
وَقَالَ اللهُ بِحُجْلِ شَيْءٍ عَلَيْنَا اِنَّ اِلَهَآ
وَمَلَائِكَةً يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا اَسْلَمَآ

اللھم صل علی سیدنا و مولانا محمد
و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی اصحابنا
سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلام
الصلوٰۃ و السلام علیہ یا رسول اللہ
الصلوٰۃ و السلام علیہ یا حبیب اللہ سبحان
و بک رب العزت عما یدھفون و سلام
علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین
پڑھ کر یوں دعا کی جاتی ہے۔

اے اللہ! اس کلام کا ثواب اور اگر کوئی
شیرینی یا کھانا وغیرہ بھی ہو تو پھر بول کہ اے اللہ
اس پاک کلام اور اس کھانے یا شیرینی وغیرہ کا
ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ہریشہ و تحفہ پیش کر کے پھر ان کے صدقے اور ان
کی وساطت سے ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب
پاک اور ان کی ازواج مطہرات و تابعین و تبع

حدیث پاک سے ثابت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
کھانا آگے رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھا
اور دعا فرمائی برکتیں حاصل کرنے اور
میت کو ثواب پہنچانے کے لئے بزرگان دین
نے طریقہ فاتحہ کو رواج دیا جو از روئے
شرع مطہرہ جائز و مستحسن ہے۔

تابعین اماموں عالموں بزرگوں اور جمیع مومنین و
مومنات کی روحوں کو پہنچا کر خصوصاً فلاں کے
روح کو ثواب پہنچا!

محقق کرنا ہو تو ایک بار سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ
سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ زیادہ ثواب پہنچانا منظور ہو
تو پہلے ایک بار یا جند بار کلام پاک پڑھا جائے یا جتنا ہو سکے
پڑھ لیا جائے اور ثواب پہنچا دیا جائے۔
عوام میں اس کا نام ہے فاتحہ پناہ پھر کہا جاتا ہے کہ
آج فلاں بزرگ کی فاتحہ ہے۔

فاتحہ نام تو ہے الحمد شریف کا چونکہ الحمد شریف اس
وقت پڑھی جاتی ہے اس لئے اس عمل کا نام فاتحہ مشہور
ہو گیا۔ گویا تسبیحۃ الکب باسما الحجز کے قبل
سے ہو گیا۔

سَابِقَاتُ قَبْلِ مَنْ اَنْتَ السَّامِعُ الْعِلْمُ
بِحُجْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ صَلَّی اللہُ
عَلِیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

ارواحِ مومنین کی
گھروں پر آمد

ایمان والوں کی گھروں پر آمد
۱۳

از
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی
قدس سرہ العزیز

اے خلافت میاں اہل علم وارد شدہ است در آلِ حادِث
صحیح خصوصاً آب و بعضی از علما و کفۃ اند کہ نمی رسید میت را اگر
صدقہ و دعا در بعض روایات آمدہ است کہ روح میت
می آید خانہ بخود را شب جمعہ پس نظر می کند کہ تصدق می
کنند از وی یا نہ و اللہ تعالیٰ اعلم : شیخ الاسلام کشف العظا
عالزم للموتی علی الاحیاء فصل ہشتم میں فرماتے ہیں : و غیر
و حسن از لقل کردہ کہ ارواح مومنین می آید خانہ بخود
را شب جمعہ در روز عید و روز عاشورہ و شب برات پس
ایستادہ می شوند بیرون خانہ لے خود و ندائی کنند ہر یک
یا کو از بلند اند و گیس اے اہل داد و داد من و نزدیکان من
مہربانی کنید بر ما بصدقہ الخ اسی میں ہے شیخ جلال الدین
سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در شرح الصدور احادیث شتے
در اکثر ازیں اوقات آوردہ اگرچہ اکثرے خالی از
ضعف نیست : اکثرے کا لفظ صحیح دلالت کرتا ہے
کہ بعض بالکل ضعف سے خالی ہیں تو صاحب مائتہ
مسائل کا مطلقاً اس کی طرف نسبت کرنا کہ ایں
روایات را تضعیف ہم فرمودہ اند : کذب و افترا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مسئلہ ۱۳ شعبان المعظم ۱۳۲۱ھ
کیا فرماتے ہیں علماء دین و شرع متین اس
مسئلہ میں کہ جس وقت سے روح انسان کی جسم سے
پردہ اڑ کر تی ہے بعد اس کے پھر بھی اپنے مکان پر
آتی ہے یا نہیں اور اس سے کچھ ثواب کی خواستگار
خواہ قرآن مجید یا خیرات و غیرہ طعام ہو یا روپیہ پیسہ
ہوتی ہے یا نہیں اور کون کون دن روح اپنے مکان
پر آیا کرتی ہے اور اگر آتی ہے تو منکر اس کا گنہگار ہے
یا نہیں اور اگر ہے تو کس گناہ میں شامل ہے ۔

الجواب تو جروا

خاتم الحدیث شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ شریف باب زیارۃ القبور
میں فرماتے ہیں :-

”مستحب است کہ تصدق کردہ شود از میت بعد از
رقن آواز عالم ہفت روز تصدق از میت لفع می کند اور

ہے یا جہل و اجتر اور اسناد کا روایات صحیحہ مرفوعہ متصلة الاسناد میں حصہ اور صحاح کا صرف مکتبہ ستہ پر قصر جیسا کہ صاحب مائتہ مسائل سے یہاں واضح ہوا جہل شدید و سفہ بعید ہے حدیث حسن بھی بالاجماع حجت ہے غیر عقائد و احکام حلال و حرام میں حدیث ضعیف بھی بالاجماع حجت ہے۔ ہمارے ائمہ کرام حقیقہ و جمہور ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل غیر متصل الاسناد بھی حجت ہے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حدیث موقوف غیر مرفوع قول صحابی بھی حجت ہے کہ یہ سب مسائل ادا کے طلبہ علم پر بھی روشن ہیں اور صحیح حدیث کا ان چھ کتابوں میں محصور نہ ہونا بھی علم حدیث کے ابجد خواہوں پر مبنی و میرہن ہے۔ ولکن الوہابیہ قوم بچھلوت طرفہ یہ کہ خود صاحب مائتہ مسائل نے اس کتاب اور اربعین میں اور بزرگان خاندان دہلی جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب وشاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی تصانیف کثیرہ میں تو وہ روایات غیر صحاح و روایات طبقہ رابعہ و رابعہ سے بھی نازل تر سے استناد کیا ہے جیسا کہ ان کے کتب ادنیٰ مطالعہ سے واضح و مبین ہے ولکن النجدیہ محمد و آلہ الحق و ہم یحلمون امام اجل عبد اللہ ابن مبارک و ابو بکر بن ابی شیبہ استاذ بخاری و مسلم حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے موقوف اور امام احمد مسند اور طبرانی معجم کبیر اور حاکم مستدرک اور ابو نعیم علیہ میں بسند صحیح حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرفوعہ راوی دھند الفظ ابن مبارک قال ان الدنيا جنة الكافر و سجن المؤمن و انما مثل المؤمن حين يخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن فاخرج منه فجعل يتقلب في الارض و يفسح فيه هباءة شوك الدنيا كافر في بهشت اور مسلمان کا قید خانہ ہے جب مسلمان کی جان نکلتی ہے تو اس

کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص زندان میں تھا اب اس سے آزاد کر دیا گیا تو زمین گشت کرنے اور باغراغت جلتے پھرتے لگا ابو بکر کی روایت یوں ہے فاذا مات المؤمن يخلى مسرعة يسرح حيث شاء جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے ابن ابی الدنیا و بیہقی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے راوی حضرت سلمان فارسی و عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہم ملے ایک نے دوسرے سے کہا اگر تم مجھ سے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ کہا گیارہ مے اور مردے بھی ملتے ہیں کہا نعم اما المؤمنون فانك اردوا حصص في الجنة و هي من هب حيث شاءت ہاں مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں انھیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ ابن المبارک کتاب الزاہد اور ابو بکر ابن ابی الدنیا و ابن منذر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی قال ان ارواح المؤمنين في برزخ من الارض مذهب حيث شاءت و نفس الكافر في سجين۔ بیشک مسلمانوں کی روحیں زمین کے برزخ میں ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اور کافر کی روحیں سجن میں مقید ہے ابن ابی الدنیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے راوی قال بلغني ان ارواح المؤمنين مرسلات مذهب حيث شاءت مجھے حدیث پہنچی ہے کہ مسلمانوں کی روحیں آزاد ہیں جہاں چاہیں جاتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شرح الصمدی میں فرماتے ہیں رجح ابن البراء ان ارواح الشهداء في الجنة و ارواح غيرهم على اافية القبور فتسرح حيث شاءت امام ابو عمر ابن عبد البر نے فرمایا راجح یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں ہیں اور مسلمانوں کی فنائے قبور پر جہاں چاہیں آتی جاتی ہیں۔ علامہ منادی تیسری شرح

تحفظ عقائد نمبر

صغیر میں فرماتے ہیں ان الروح اذا اخلت من هذا
الفيكل وانفكت من القيود بالموت تجول الى حيث
شاءت بے شک جب روح اس قالب سے جدا اور
موت کے باعث قیدوں سے رہا ہوتی ہے جہاں
چاہتی ہے جولان کرتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ بھی
تذکرۃ الموت میں لکھتے ہیں ارواح ایشاں (یعنی
اولیائے کرام قدست اسرارہم) از زمین و آسمان
و بہشت ہر جا کہ خواہند میر و نند خزانۃ الروایات
میں ہے عن بعض العلماء المحققین ان الارواح
تتخلص لیلۃ الجمعة وتنتشر فجاءوا الى مقابر
ہم شمع جادوا فی بیوتہم بعض علماء
محققین سے مروی ہے کہ روحیں شب جمعہ چھٹی
پاؤں اور پھیلیتی ہیں پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں
پھر اپنے گھروں میں۔ دستور القضاۃ مستند صاحب
مائتہ مسائل میں فتاویٰ امام نسفی سے ہے ان
ارواح المؤمنین یا قوت فی کل لیلۃ الجمعة
ویوم الجمعة فیقوم موت بفناء بیوتہم شمع
ینادی کلوا احد منہم بصوت حزین
یا اہلی و یا اولادی دیا اقربائی اعطوا علینا
یا الصدقة و اذکرونا و لا تنسوننا و ارحمونا فی
غربتنا الخ بیشک مسلمانوں کی روحیں ہر روز شب جمعہ
اپنے گھر آتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر درد
ناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والو!
اے میرے بچو! اے میرے عزیزو! ہم پر صدقہ سے
مہر کرو ہمیں یاد کرو و بھول نہ جاؤ ہماری غریبی میں ہم
پر ترس کھاؤ نیز خزانۃ الروایات مستند صاحب مائتہ
مسائل میں ہے عن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اذا کان یوم عید او یوم جمعۃ او یوم عاشورہ او لیلۃ
النصف من الشعبان تأتی ارواح الاموات ویقومون
علی الابواب ینوتم فیقولون هل من احد یدکونا
هل من احد ینترحم علینا هل من احد یدکر غریبتنا

الحديث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت
ہے جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برات
ہوتی ہے اموات کی روحیں آکر اپنے گھروں کے دروازوں
پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے
ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے۔ ہے کوئی کہ ہماری غرت
کی یاد لائے۔ اسی طرح کنز العباد میں بھی کتاب الروضہ
امام زبدوی سے منقول۔ یہ مسئلہ کہ نہ عقائد کا ہے نہ
فقہ کے احکام حلال و حرام کا ایسی جگہ ایسی دو ایک سندیں
بھی بس ہوتیں نہ کہ اس قدر کثیر و دافر۔ امام جلال الملہ والدین
سیوطی مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشافعیہ برائے
امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں لما جدہ فی شیعہ من کتب الاثر لکن صاحب
اقتباس الانوار و ابن الحاج فی مدخلہ ذکرہ فی ضمن
حدیث طویل و کفی بذلک سند المثلہ فانہ لیس
ما یعلق بالاحکام یعنی میں نے یہ حدیث کسی کتاب حدیث
میں نہ پائی مگر صاحب اقتباس الانوار و ابن الحاج
نے مدخل میں اسے ایک حدیث طویل میں بے سند
ذکر کیا ایسی حدیث کو اتنی ہی سند کافی ہے کہ وہ کچھ احکام
سے متعلق نہیں۔ باقی رہا ضلال حال کے شیخ الضلال تنکووی
کا براہین قاطعہ میں زعم باطل کہ ارواح کا اپنے گھر آنا
یہ مسئلہ عقائد کا ہے اس میں مشہور و متواتر صحاح کی
حاجت ہے قطعیات کا اعتبار ہے نہ ظنیات صحاح کا لینی
اگر صحیح بخاری و مسلم کی بھی صحیح و صریح حدیثوں میں ہو کہ
روحیں آتی ہیں تو وہ حدیثیں بھی ان کے دھرم میں مردود
ہوں گی کہ ان روایات میں عمل نہیں بلکہ علم ہے اور
تسلیم بھی کرے تو فقط عمل ہے نہ فضل عمل۔ براہین قاطعہ
لما امر اللہ بہ ان یوصل میں چار و ذق سے زائد یہی عجوبہ
اصح و کمر طرح طرح کے مزخرفات سے آلودہ اندوہ کیا ہے
سمت جہالت فاحشہ ہے اقول اگر ہر جملہ خبر یہ جس میں
کسی بات کا ایجاب یا سلب ہو اگرچہ اس سے نفی و اثبات
کسی طرح عقائد میں دخل ہے نافی یا مثبت کسی پر اس

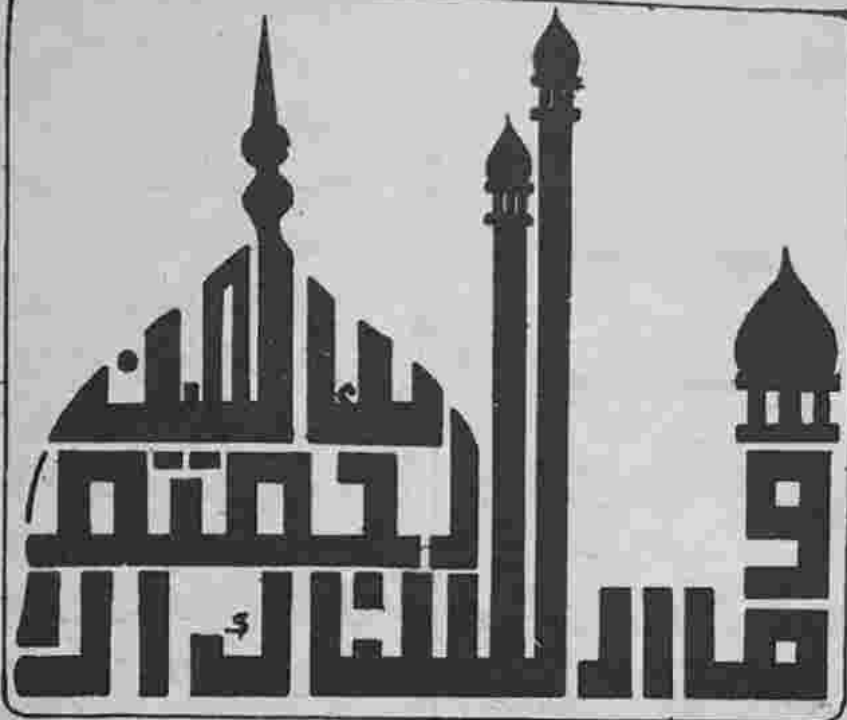

نفی یا اثبات کے سبب حکم ضلالت و گمراہی محتمل نہ یہ سبب
باب عقائد میں داخل ٹھہرے جس میں احادیث بخاری
و مسلم بھی جہتک متواتر نہ ہوں نامقبول ٹھہریں تو
اولاً کیر و معاذی و مناقب یہ علوم کے علوم سب کاؤ
خورد و دریا برد ہو جائیں حالانکہ علماء تصریح فرماتے ہیں
کہ ان علوم میں صحاح درکنار ضعاف بھی مقبول ہیں
انسان البیون میں ہے لا یخفی ان السیر تجمع الصحیح
والسقم والضعیف والبلاغ المرسل والمنقطع والمصل
دون الموضوع وقد قال الامام احمد وغیرہ من
الائمة اذ اردوینا فی الحلال والحرام بشد ونا واذ
اروینا فی الفضائل ورمحوها تساهلنا اس مجت کی
تفصیل فقیر کی کتاب منیر العین فی حکم تقبیل
الایہامین میں ملاحظہ ہو یہیں دیکھئے رنگ مذکور
ایر المؤمنین کیا فضائل اعمال سے تھا وہ بھی باب علم
سے ہے جس میں امام خاتم الحافظ نے بعض علما کی بے
سند حکایتیں بھی کافی بتائی ثانیاً علم رجال بھی مردود
ہو جائے کہ وہ بھی علم ہے نہ عمل و فضل عمل تو غیر
قطعیات سب باطل و اہمل ثالثاً دو تہائی سے زائد
بخاری و مسلم کی حدیثیں محض باطل و مردود قرار پائیں
رابعاً عقائد و اعمال میں تفرقہ جس پر اجماع ائمہ ہے
صانع جائے کہ احکام حلال و حرام ہیں کیا اعتقاد حلت
و حرمت نہیں لگا ہوا ہے اور وہ عمل نہیں بلکہ علم ہے
تو کسی شے کے حلال یا حرام سمجھنے کے لئے بخاری و مسلم
کی حدیثیں مردود اور جب حلال و حرام کچھ نہ جائیں تو
اسے کیوں کریں اس سے بچیں کیوں خامساً بلکہ
فضائل و اعمال میں بھی احادیث صحیحین کا مردود ہونا
لازم حالانکہ ان میں ضعیف حدیثیں بھی یہ سفیہ خود
مقبول مانتا ہے ظاہر ہے کہ اس عمل میں یہ خوبی ہے
اس پر یہ ثواب جانتا یہ خود عمل نہیں بلکہ علم ہے اور علم باب
عقائد سے ہے اور عقائد میں صحاح طینیات مردود و ساد
اگلے صاحب نے اتنی مہربانی کی تھی کہ حدیث صحیح مرفوع

جمعات، شب جمعہ، عیدین
و شب برأت و محرم الحرام
کی مقدس ساعتوں میں مومنین و
صالحین کی روحیں اپنے گھروں میں
آتی ہیں نیز اپنے متعلقین
کو صبرائیں دیتی ہیں

متصل السند مقبول رکھی تھی انہوں نے بخاری و مسلم بھی
مردود کر دیں جہتک قطعیات نہ ہوں کچھ نہ سنیں گے
قدیم عشق پیشتر بہتر سابقاً ختم الہی کا ثمرہ دیکھئے اسی برائین
قاطعہ لما امر اللہ بہ ان یوصل میں فضیلت علم محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باب فضائل سے
نکل کر اس تنگنائے اعتقادات میں داخل کر آیا تاکہ
صحیحین بخاری و مسلم کی حدیثیں بھی جو وسعت علم محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وال ہیں مردود ٹھہریں
اور وہ ہیں وہیں اسی منہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے علم عظیم کی تحقیق کو ایک شخص بے
اصل و بے سند حکایت سے سند لایا کہ شیخ عبد بن
روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم
نہیں حالانکہ شیخ قدس سرہ نے اسے ہرگز روایت نہ
کیا بلکہ اعتراضاً ذکر کر کے صاف فرمادیا تھا کہ ایسے

اصلے نہ اردو روایت بد اس صحیح شدہ است غرض
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل ماننے
کو تو جب تک حدیث قطعی نہ ہو بخاری و مسلم بھی مردود
اور معاذ اللہ حضور کی تنقیص فضائل کے لئے بے اصل
و بے سند و سر و پا حکایت مقبول و محمود اور پھر دعویٰ
ایمان و امانت و دین و دیانت بدستور موجود انا
لله وانا الیہ راجعون کذا اللہ یطیع اللہ علی کل
قلب متسکبر ہمار۔ بالجملہ یہ مسئلہ نہ باب عقائد
سے نہ باب احکام حلال و حرام سے۔ اسے جتنا ماننا
چاہئے اس کے لئے اتنی سندیں کا ڈروانی۔ منکر اگر
صرف انکار کرے یعنی اس پر جزم و یقین نہیں
تو ٹھیک ہے اور عام مسائل سیر و معاری و اخبار
و فضائل ایسے ہی ہوتے ہیں اس کے باعث وہ مردود
نہیں قرار پاسکتے اور اگر دعوائے نفی کرے یعنی کہے
مجھے معلوم و ثابت ہے کہ روحيں نہیں آئیں تو جھوٹا
کذاب ہے۔ بالفرض اگر ان روایات سے قطع نظر بھی تو
غایت یہ کہ عدم ثبوت ہے نہ ثبوت عدم اور بے دلیل عدم
ادعائے عدم محض تحکم و ستم۔ آنے کے بارے میں تو اتنی

کتب و علما کی عبارات اتنی روایات ہیں بھی نفی و
انکار کے لئے کون سی روایت ہے کس حدیث میں
آیا کہ روحوں کا آنا یا نکلنا غلط ہے تو ادعائے
بے دلیل محض باطل و ذلیل کیسی ہٹ دھرمی ہے کہ
طرف مقابل پر روایات موجودہ صرف بر بنائے
ضعف مردود اور اپنی طرف روایت کا نام نہ نشان
اور ادعائے نفی کا بلند نشان۔ روحوں کا آنا اگر باب
عقائد سے ہے تو نفی و اثبات ہر طرح ایسی باب سے
ہوگا اور دعویٰ نفی کے لئے بھی دلیل قطعی درکار
ہوگی یا مسئلہ ایک طرف سے باب عقائد میں ہے
کہ صحاح بھی مردود اور دوسری طرف سے ضروریات
میں ہے کہ اصلاح حاجت دلیل مفقود و لکن الوہابیۃ
لا یعقلون و لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ
اجمعین۔

امین واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ مجلہ الم
را حکم فقط

اعراس الاولیاء

مولانا عبد الحفیظ قادری

ہاتھ آتی ہے۔ موت ایک گھر سے دوسرے گھر چلا جانا ہے۔ ظاہر میں یہ موت اگرچہ فنا معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً یہ دوبارہ ولادت و پیدائش ہوتی ہے۔ موت جنت کے دروازوں سے ایک دروازہ ہے اگر موت نہ ہو تو جنت کہاں ملے۔
حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لئے لطف ہے اصلاً ہے نعمت ہے جس سے جنت اور خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ قبض روح کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر مرد صالح متقی ہے تو فرشتے کہتے ہیں۔ اے پاک جان جو پاک جسم میں قہمی نکل اور راحت و رزق اور خدا نے رحیم کی ملاقات سے خوش ہو۔ (رواہ ابن ماجہ) پس وہ روح نکلتی ہے اور ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک یہاں تک کہ دست بستہ تبرکاً۔

۵۔ تعظیماً اس کو لیتے ہوئے آسمان دنیا کے ایک دروازے تک لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتنی عمدہ خوشبو ہے جو زمین سے آئی۔ پھر ارواح مومنین کے پاس اس کو لاتے ہیں۔ تمام روہیں اس

۱۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لیکن المومن اذا حضرہ الموت بشر یرضوان اللہ وکر امة فلیس شیئی احب الیہ مما امامہ فاحب لقاء اللہ واحب اللہ لقاءہ۔ متفق علیہ بندہ مومن کی وفات کا جب وقت قریب آتا ہے تو اس کو رضائے الہی اور کرامت کی بشارت دی جاتی ہے پس اس بشارت پاکیزہ آئندہ کی ہر چیز اس کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے اور خدا اس کی ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے۔

۲۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا العبد المومن یستریح من نصب الدنیا و اذا ہا الی رحمة اللہ۔ بندہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو مصائب و تکالیف دنیا سے راحت ملتی ہے رحمت الہی یاتاہے۔ (مشکوٰۃ)

۳۔ حضرت عبد اللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تحفۃ المومن الموت (رواہ ابی یوسف) بندہ مومن کا تحفہ موت ہے حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ علامہ طیبی نے فرمایا موت ایک ذریعہ ہے جس سے سعادت کبریٰ حاصل ہوتی ہے درجات عالیہ ملتے ہیں۔ انسان کو نعمتِ ابدی

تحفظ عقائد مذہب

کو دیکھ کر شاد ہوتی ہیں جس طرح کسی گے ہوئے شخص کی واپسی پر اس کے گھر والے خوش ہوتے (رواہ احمد و نسائی) یہاں تک کہ خدا کے پاس لے جاتے ہیں۔

۱۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندہ کی کتاب علیین میں لکھو اور اس کو زمین کی طرف لوٹاؤ پھر اس کی روح اس کے جسم میں عود کرتی ہے اور منکر و نکیر اس سے سوال کرتے ہیں وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے تو خدا کے جناب سے فدا ہوتی ہے صدق عبدی میرے بندہ نے سچ کہا اس کے لئے جنتی فرش بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ دروازہ جنت کھول دو پھر ایک شخص نہایت حسین عمدہ کپڑے پہنے عمدہ خوشبو والا اس کے پاس آ کر کہتا ہے البشر الذی یسرک هذا یومک الذی کنت توعد، جو چیز تجھے خوش کرے میں اس کی بشارت دیتا ہوں یہ وہ مبارک دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اس قبر میں آنے والے سے سوال کرتا ہے تو کون ہے کہ تیرے ہرے سے آثار خنز ظاہر ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا ہے (رواہ احمد و ابن عساکر)

بندہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنے بال بچوں کو جا کر خدا کی اس نعمت اور اس کے فضل و کرم کی خبر دے آتا تو فرشتے عرض کرتے ہیں کم کنوۃ الحروس الذی لا یوقظہ الا حب اہلہ الید ایسے عیش و عشرت آرام و راحت کے ساتھ سو جاؤ جیسا کہ عروس دو لہا سوتا ہے کہ اس کو اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جگا لے گا۔

(رواہ الترمذی عن ابی ہریرہ)
ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بندہ مومن کا وصال اس کے لئے باعث رنج و ملال مسبب حزن

و کلال نہیں وہ خدا سے ملنے کو محبوب سمجھتا ہے موت اس کے لئے تحفۃ الہیہ ہے۔ فرشتے اس کے وصال سے خوش ہوتے ہیں۔ ارواح مومنین اس سے مل کر شاہد ہوتی ہیں۔ عمل صالح اس کو بشارت دیتا ہے۔ نعماء الہیہ سے فیضیاب ہوتا ہے۔ خدا کا قرب پاتا ہے۔ خدا کی جانب سے کامیابی و صداقت کا سہرا باندھا جاتا ہے۔ جنتی لباس عطا ہوتا ہے جنتی فرش بچھا لے جاتے ہیں۔ رحمتوں برکتوں اور رضائے الہی کی بچھاوڑ کی جاتی ہے ہر آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اس جلنے والے کی روح کو تبرکات عظیمات ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ عرض یہ کہ یہ ایک عروس، نوشہ ہوتا ہے۔ اور یہ سب اس کی برائے اور سامانِ برات ہوتا ہے۔ اسی واسطے اس سے کہا جاتا ہے تم کنوۃ العروس۔ دولہا کی طرح عیش و عشرت سے یہاں کی زندگی گزارو اس عروس جنت کے یوم وصال کو عرس کہتے ہیں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا یوم عظیم یتبعی التعظیم والفرح بہ لان الملائکۃ و اهل عالم برزخ و الجنان یعترحون و یتباشرون بموت الولی قیوم موتہ یوم عظیم یوم وفات عظمت و الادن ہے اس دن کی عظمت بجالانا چاہئے۔ اس دن فرحت و سرور منانا چاہئے اس لئے کہ جب کسی ولی کا دنیا سے وصال ہوتا ہے تو فرشتے اور عالم برزخ والے خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور شادیاں رچاتے ہیں پس یہ دن نہایت مبارک اور عظمت و مرتبہ والا دن ہے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان کو اس دن خوشی منانی چاہئے اور اس عروس جنت کی شادی و عرس سہرا چاہئے

عرس کی حقیقت تاریخ وفات جو ہر سال دورہ کر کے واپس

آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت اور کھانے کا ثواب صاحب عرس کی روح کو بخشنا بس یہ ہے حقیقت عرس باقی رہا وہ چیز جس جو مذموم و خلاف شرع ہیں وہ مذموم ہیں جہاں ہوا اور جس وقت ہوں اور جو چیز مستحسن و نیک ہے۔ وہ ہر وقت ہر جگہ مستحسن و نیک ہے کوئی امر مذموم و خلاف شرع حقیقت عرس میں داخل نہیں کون مسلمان کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب اور کھانے کا ثواب صاحب عرس و فاتحہ کو بخشنا ناجائز ہے۔

حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من امر علی المقبر لا وقرء قل هو اللہ احد احد عشر مرۃ ثم وہب من اجرھا للاموات اعطی من الاجر بعد والاموات رواہ الدارقطنی۔

(۱) جو شخص مقبرہ پر گزرے اور گیارہ مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر مَرَدوں کو ایصالِ ثواب کرے تو جس قدر ان سب کو ثواب پہنچے گا اسی قدر پڑھنے والے کو۔

(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے مَرَدوں کی جانب سے صدقہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ انہ فیصل الیہم ولیفرحون بہ کما یفرحون بہ کما یفرح احدکم بالطبق اذا اھدی الیہ رواہ ابو حفص البکری۔ بیشک ثواب ان کو پہنچتا ہے اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح تم کو خوشی ہوتی ہے جب تمہاری طرف ہدیہ کوئی طباق بھیجے۔

(۳) عقاید لسانی میں ہے۔ دئی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتم عنہم نفع لہم۔ زندوں

کامر دوں کے لئے دعا کرنا ان کی طرف سے صدقہ کرنا مَرَدوں کو مفید ہے۔

(۴) فقہ حنفی کی مغیرہ مستند کتاب ہدایہ شریف میں ہے۔ الاصل فی ہذا الباب ان الانسان لا ان یجمل ثواب عملہ لغیرہ صلوٰۃ او صوماً او صدقۃً او غیرہا عند اھل السنۃ والجماعۃ لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی بکثیرین اصلحین اعدھا عن نفسه والاخر عن امۃ۔

قاعدہ اس باب میں یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا نماز ہو یا روزہ صدقہ ہو یا اور کوئی بڑا احسان دوسرے کو بخش سکتا ہے اور یہی مذہب اہلسنت وجماعت کا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور نے دو بیڑوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اپنی طرف سے اور ایک کا ثواب اپنے تمام امت مسلمہ کو عطا فرمایا یہ حضور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اپنے غلاموں کو یوں نوازتے ہیں۔

شاہاں چہ عجیب گرنواز تہ گدارا حضور کی احادیث کریمہ کتب عقائد وقفہ سے

یہ امر روشن ہو گیا کہ قرآن و طوعاً عبادات کا ثواب دوسرے کو بخشا جاسکتا ہے۔ یہ کوئی ناجائز نہیں گیارہویں اور تمام اعراس میں یہی ہوتا ہے۔ **نارنج کی تحفیں** سال کے تین سو ساٹھ دنوں میں جب چاہیں کرس کوئی

مانعت نہیں۔ اس یوم معین میں عرس کرنا نہ قرآن ہے نہ واجب نہ کوئی اور لزوم۔ لیکن ہر فعل کی ایک غایت ہوتی ہے اگر وہ غایت قابل اعتبار ہو تو تسلیم کر لینا چاہئے۔ یوں تو گیارہویں شریف کے لئے کوئی خصوصیت نہیں جب چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ہر مہینہ میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہر دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ مگر یوم وفات کو کچھ خصوصیت ہوتی ہے۔ جس

تحفظ عقائدِ عمر

خصوصیات کا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ فرمایا ہے۔ محدث ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن ابراہیم سے روایت فرماتے ہیں۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قبور الشهداء على راس كل حول يقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والويلكم وعمر وعثمان رضي الله عنهم تفسیر کبیر میں ہے۔

عن رسول الله صلى الله عليه كان ياتي قبور الشهداء راس كل حول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والخلفاء الا ربعة هكذا يفعلون (اصح المسائل)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبور شہداء پر ہر سال یوم شہادت کے حساب سے تشریف لاتے ان کے لئے استغفار فرماتے۔ معلوم ہوا کہ کوئی خصوصیت اس یوم وفات میں ضرور ہے حضرت شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ما ثبت بالسنن میں فرماتے ہیں:

وقد ذكر بعض المتأخرين من مشايخ المغرب ان اليوم الذي وصلوا الى جناب العزت وخطائر القدس يرجي فيه من الخير والبركة والتوريه اكثر واوفر من سائر الايام۔

مشائخِ مغرب کے بعض متأخرین نے فرمایا ہے کہ وہ دن جس میں یہ حضرات درگاہ رب العزت میں پہنچے ہیں۔ اس میں خیر و برکت کی توریث کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ جو اور دنوں میں نہیں ہے۔

نحجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

واما زيارة بعض الاولياء في يوم معلوم

فله من الاسرار ينظهره الله تعالى من الرلى المزار كرامة له فيقمر ذلك السر وكرمه الى الدهر وقد يكون ذلك اليوم وانتقاله من دار الفناء الى دار الثواب۔

بعض اولیاء کرام کی زیارت یوم معین میں خدا کے کسی بھیدر کے لئے جو ولی مزار سے کرامت ظاہر فرماتا ہے اور اس کی برکت آخر دہر تک رہتی ہے اور کبھی وہ دن یوم وصال ہوتا ہے۔ یوم وصال میں یہ خصوصیتیں ہیں جن کی بنا پر اس دن عرس کیا جاتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ دوئم آنکہ بہتیتہ اجتماعہ مردمان کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ کنند و فاتحہ شیرینی و طعام تودہ تقسیم در میان حاضران نمایند این قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین بنوا اگر کسی ایسے طور کند پاک نیست زیرا کہ درین قسم قبیح نیست بلکہ فائدہ احیاء اموات است (اصح المسائل شریف)

بہت سے آدمی جمع ہوں اور ختم کلام اللہ کریں اور فاتحہ شیرینی یا طعام پڑھ کر حاضرین کو تقسیم کریں۔ یہ صورت اگرچہ حضور کے زمانہ میں نہ تھی، اگر کوئی ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اس میں کوئی قبیح امر نہیں بلکہ زندوں مردوں سب کا فائدہ ہے

خِلَافَتِ مَعَاوِیَہ وِزَیْدِ تَحْفِظِ سَیِّمِ نَظَرِ

بعض ائمہ مثلاً
امام احمد بن حنبل
ابن جوزی رضی اللہ
عنہم یزید پلید پر
لعنت
کے جواز کے قائل
ہیں!

از قلم حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی جامعہ اشرفیہ مبارکپور

شیعہ خارجیت کے روائوں اور سیلی نجد کے مجتہدوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مقدس بارگاہوں میں دریدہ
دہنی کا ثبوت دیکر سدا کے لئے کفر و ارتداد کو کھلے لگا لیا اور جب انہیں دین حق سے خارج ہی کر دیا گیا تو صحابہ
کرام اور رسول علیہ السلام کے پیاروں کی بارگاہوں میں بھی سب و شتم کا بازار گرم کر دیا گیا۔ دین تو خدا
نے ہی لیا تھا عقل بھی دین کے ساتھ رخصت ہو گئی اور تاریخی حقائق اور دنیا کے تمام انسانوں کو بھی
جھٹلانے لگے۔ اور سارا زمانہ۔ مسلمان و کافر بھی جسے روشنی کہہ رہے ہیں یہ اندھیرا ثابت کرنے پر تیل گئے
کئی سال قبل ایک امر دہوی خارجی نے اپنے کفر و ارتداد کا ایک نیا روپ اس طرح ظاہر کیا تھا
(۱) خلافت علی صحیح نہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کا قصاص نہیں لیا۔

(۲) یزید خلیفہ برحق تھا۔ اور بڑا عابد و زاہد تھا۔

(۳) سیدنا امام عالی مقام حق پر نہیں تھے۔ (معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ)

حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب مدظلہ نے اس بطلان کا زبردست رد کیا ہے اور خلافت
مولیٰ علی و سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہما کو برحق ثابت کیا ہے۔ اور یزید پلید کے فسق و بدکاری اور ظلم
و غضب کو واضح کر دیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب موصوف کے مقالہ کی تلخیص ناظرین کی خدمت میں
پیش ہے۔ (۱۷۱۷۷)

تحفظ عقائد نمبر

میں اسی بات کی تائید کرتے ہیں اور اہل بدرویدگ صحابہ کرام کی مولائے علی کے ہاتھ پر بیعت کا حال لکھتے ہیں۔ (حدیث احمدیہ)

قصص سیدنا عثمان کا معاملہ

حضرت عثمان کے قصص کے معاملہ میں مولائے کرم اللہ وجہہ الکریم نے کبھی انکار کیا نہ پہلو تہی کی۔ البتہ قانون اسلام کے مطابق چونکہ وراثت عثمان غنی نے دعویٰ دائر نہ کیا اور نہ کوئی ثبوت پیش کیا لہذا مولیٰ علی بے ثبوت کس سے قصاص لیتے۔

جنگ صفین و جمل میں بھی حضرت علی

حدیث ۱۸۱۲ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا۔
«قتلت الفتۃ الباغیۃ» تجھے خلیفہ برحق پر خرچ کرنے والی جماعت قتل کرے گی۔

حضرت عمار جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ یہ سیدنا علی کے ساتھ تھے۔ معلوم ہوا کہ سیدنا علی کی خلافت میں ہی حضرت امام نووی نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رو میں سیدنا علی کے لئے «حق و صواب» پر ہونا ثابت کیا ہے۔

حدیث ۱۸۱۳ (ترجمہ) اور تم میں وہ میں جنہیں اللہ عز وجل نے شیطان سے محفوظ رکھا اپنے نبی کے فرمان سے یعنی عمار۔

علامہ ابن حجر مکی نے اپنی تصنیف «تطہیر الحبان واللسان» میں لکھا ہے کہ:-

حضرت علی سے الگ رہنے والے صحابہ کرام میں سے بعضوں پر جویشیں ظاہر ہوئیں تو وہ اس علیحدگی پر ناراض تھے جیسا کہ گزر گیا انہیں میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ۱۵۹

حدیث ۱۸۱۴ جنگ جمل میں جب دونوں فریق۔
سوف آرا ہو گئے تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو بلایا انہیں

اسلام میں فتنوں کا آغاز سیدنا فاروق اعظم کی شہادت سے ہوا۔ ابن سبا کی فریت نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا۔ حضرت علی حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپس میں لڑایا اور کربلا کے میدان میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تارے اور سیدہ زہراء کے جگر پارے سیدنا امام عالی مقام اور ان کی اولادوں رنقاہ و خدام کو نہ تیغ کیا۔

آج بھی ابن سبا کی خلافت معاویہ و زبیر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اسلام و تاریخ کی سچائی کو تیرگی کی بھیت چڑھا رہے ہیں۔

خلافت حضرت علی برحق ہے

علامہ ابن حجر مکی صواعق محرقة میں فرماتے ہیں
«علم مہامدان الحقیق بالخلافۃ بعد الائمة الثلثۃ
هو الامام المرتضیٰ» ..... (الجزء ۱ ص ۱۸)
(ترجمہ) گذشتہ باتوں سے معلوم ہوا کہ اہل حل عقد کے اجماع سے خلفاء ثلاثہ کے بعد خلافت کے مستحق امام المرتضیٰ ولی مجتبیٰ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ یہ اہل حل و عقد حضرت طلحہ، زبیر، ابو موسیٰ، ابن عباس، خزیمہ بن ثابت، ابو الہیثم بن تہان، محمد بن مسلمہ اور عمار بن یاسر ہیں۔

شرح مقاصد میں بعض منکلبین سے ہے کہ خلافت مرتضوی پر اجماع ہے۔ اس طرح کہ حضرت عمر کی مشاورتی کیٹی میں باتفاق طے ہوا تھا کہ خلافت حضرت علی یا حضرت عثمان کے لئے ہے۔ اس سے ثابت کہ جب حضرت عثمان نہ ہوں تو خلافت حضرت علی کا حق ہے جبکہ عثمان نہ رہے تو حضرت علی اس کے مستحق اجماعاً رہے۔

(۲۱) حضرت علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں رقمطراز ہیں (ترجمہ) حضرت عثمان کی شہادت کے دو مہرے دن مدینہ طیبہ میں حضرت علی کی خلافت پر بیعت ہوئی۔ مدینہ میں جتنے بھی صحابہ تھے سب نے بیعت کی۔

(۳۱) حضرت امام ابو جعفر طبرانی اپنی کتاب «الریاض النضر»

سیدنا امام احمد بن حنبل
نے یزید کو کافر کہا اور اس پر
لعنت کو جائز قرار دیا۔ علامہ
سعد الدین تفتازانی شافعی علیہ الرحمۃ
نے "شرح عقائد" میں یزید کو کافر و
لعنتی کہا ہے جو خارجی ام حرام
بنت ملحان کی حدیث سے یزید کو نیک
اور مغفرت والا بتاتے ہیں وہ نری
عیاری اور کذب سے کام لے کر اپنی
اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں۔

خلفاء کون ہیں؟ فرمایا: ابوبکر و عمر و عثمان و علی۔ حضرت
امیر معاویہ کے بارے میں دریافت کرنے پر فرمایا حضرت
علی کے زمانے میں حضرت علی سے زیادہ خلافت کا حقدار
کوئی دوسرا نہیں تھا۔
حضرت امام نووی صحیح مسلم شریف شرح جلد دوم
ص ۲۷۲ پر فرماتے ہیں:-
(ترجمہ) "حضرت عثمان کی خلافت اجماعاً صحیح ہے وہ
ظلماً شہید کیے گئے۔"

یاد دلایا۔ ایک بار عہد رسالت میں ہم دونوں فلاں جگہ
ساتھ ساتھ تھے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر
فرمایا: اے زبیر! علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی کیوں
نہیں یہ میرے ماموں زاد بھائی و اسلامی برادر ہیں۔ پھر مجھ
سے دریافت فرمایا: اے علی! بولو کیا تم بھی انہیں محبوب
رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بھوپھی زاد اور دینی بھائی کو کیوں نہ محبوب رکھوں گا۔
آنحضور اقدس نے ارشاد فرمایا: اے زبیر! ایک دن تم ان
کے مد مقابل ہو گے اور تم حصار ہو گے۔
حضرت زبیر نے اس کی تصدیق کی۔ فرمایا میں
بھول گیا تھا اور صفیں بھاڑ کر میدان کارزار سے نکل
گئے۔ (المرباض النفرہ ص ۲۷ ج ۲، صواعق محرقة ص ۱)
از حاکم و بیہقی۔

حدیث کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ازولج مرطہ
سے فرمایا:-
"تم میں سے کون سرخ اونٹ والی ہے جس پر
حواہ کے گتے بھوکیں گے۔ اس کے بعد اس کے گرد گرد
لاشوں کے ڈھیر ہوں گے۔" (صواعق محرقة ص ۱۷۲ ج ۲، الترمذی
چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
مکہ سے چلیں جب حواہ بنی حنیس تو کتوں نے بھونکنا
شروع کر دیا۔ حدیث یاد آئی۔ جگہ معلوم کی اور ارادہ
فسخ فرما دیا مگر فتنہ پردازوں نے معاملہ بگڑتے دیکھ کر کہہ دیا
یہ حواہ نہیں کسی نے غلط کہہ دیا ہے۔

حدیث یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے:-
"اے اللہ! حق علی کے ساتھ رکھ جہاں بھی جائیں"
(مشکوٰۃ)

احادیث کربہ سے خوب واضح ہو گیا کہ خلافت
حضرت علی حق تھی اور ان پر قصد اقتصاص نہ لینے کا معاملہ
قطعی باطل ہے۔
حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمة اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:-

"تَعُوذُوا بِاللّٰهِ مِنْ رَأْسِ
الْمَتْنِ رَأْمَارَةَ الصَّبِيَّانِ"
(مشکوٰۃ ص ۳۲۳ جلد ۲)

• یعنی لوگو! ساتھ سال کی ابتداء
اور چھو کروں کے امیر ہونے سے خدا کی
پناہ مانگو۔

"امارة الصبيان" کی شرح میں ملا علی
قاری رقمطراز ہیں:-

(ترجمہ) "امارة الصبيان" سے
جاہل چھو کروں کی حکومت مراد ہے جیسے
یزید بن معاویہ اور حکم بن مروان کی اولاد
اور ان کی مثل ایک روایت ہے کہ حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں نہیں
اپنے منبر پر کھیل کود کرتے ملاحظہ
فرمایا ہے۔

سرکار کی ایک اور حدیث اس طرح ہے:-
علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں اور امام ابن
حجر صواعق محرقہ میں شیخ محمد صبغان اسعادت
الراغبین میں مسند ابو یعلیٰ سے راوی۔

"لا يزال امر امتي قائما
بالقسط حتى يكون اول من
يشلمه رجل من بني امية
يقال له يزيدي"

میری امت کا معاملہ برابر درست
رہے گا یہاں تک کہ پہلا جو شخص اس میں
رخنہ اندازی کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک
فرد یزید ہوگا۔

یہی حضرات مرید فرماتے ہیں:-

ان کے قاتل فاسق ہیں۔ ان کے قتل
میں کوئی صحابی شریک نہیں ہوئے۔
انہیں مکینے چرواہوں، ادھر ادھر کے
رذیل اور پچلے درجہ کے لوگوں نے
شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
خلافت بھی بالاجماع صحیح ہے۔ اپنے
عہد میں وہ ہی خلیفہ تھے کسی دوسرے
کی خلافت نہیں تھی۔

یزید باغی و بدکردار اور دشمن اسلام تھا

امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت کی:- "میری امت کی ہلاکت
قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوں گی۔ مروان
نے کہا کہ ان پر خدا کی لعنت ہو۔ بہت بُرے
لونڈے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر
تم چاہو تو میں بتا دوں کہ وہ فلاں بن فلاں ہیں۔
عمر بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں شام اپنے دادا کے
ساتھ جاتا تھا۔ میں نے نو خیز چھو کرے دیکھے۔
یہ انہیں میں ہوں گے۔ شاگردوں نے عرض کی کیا
آپ خوب جانتے ہیں۔

حضرت عمرو بن یحییٰ نے مروان کو انہیں
ملعون لونڈوں میں بتایا۔ انہوں نے بنی امیہ کو
اس حدیث کا مصداق بٹھرایا۔
علامہ کرمانی فرماتے ہیں:-

احداث نو خیز ہوں گے۔ ان کا پہلا یزید علیہ
ما یتحق ہے اور یہ عموماً سن رسیدہ بزرگوں کو
شہروں کی امارت سے اتار کر اپنے کم عمر شہنشاہوں
کو والی بناتا تھا۔

تمام شارحین بشمول ملا علی قاری اس پر
متفق ہیں کہ غلامہ قریش (قریش کے لونڈوں) میں
یزید ضرور داخل ہے۔

”سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اول من يبدل سنتي رحيل من بني امية يقال له يزید“ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ پہلا شخص جو میری سنت بدلے گا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہے۔

(ا) یزید کو امیر المومنین کہنے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو بیٹل کوڑے لگوائے۔ (صواعق محرقة، تاریخ الخلفاء)

(ب) یزید کے ہم عصر حضرت عبداللہ بن حسنظلہ غیل ملائکہ رضی اللہ عنہما نے یزید کو ام والائے لڑکیوں اور بہنوں سے نکاح کرنے والا، شرابی اور تارک نماز فرمایا ہے (تاریخ الخلفاء ص ۱۴۶) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یزید پلید کے فسق و فجور، بغاوت و غضب وغیرہ پر حوالوں اور ثبوتوں کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوج کشی اور ان کی شہادت وغیرہ میں اسی پلید کا ہاتھ دکھایا ہے۔ یہی شیخ محقق علی الاطلاق مجذب القلوب ”میں تحریر فرماتے ہیں:-

”حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد سب سے شیعہ اور تصبیح جو واقعہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں رونما ہوا واقعہ حرہ ہے۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو شامیوں کے لشکر عظیم کے ساتھ اہل مدینہ سے لڑنے کے لئے بھیجا اور کہا کہ اگر اطاعت نہ کریں تو تین روز تک مدینہ تمہارے لئے مباح ہے۔ شامی درندوں نے حرم پاک میں گھس کر اس کی حرمت کو پا مال کیا۔ ایک ہزار

سات سو ہزار جرین و انصار صحابہ کرام و علمائے نابین سات سو حفاظ اور دو ہزار عوام الناس کو ذبح کیا ہزاروں دوشیزگان حرم مصطفیٰ کی عصمت دری کی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے۔ روضہ جنت میں گھوڑے باندھے، لید و پشایب سے اسے ناپاک کیا۔ تین روز تک مسجد نبوی اذان و نماز سے محروم رہی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے دارِ صحن مبارک توچی گئی۔ بچا وہ جس نے یزید کی بیعت کی۔

یزید کے باپ معاویہ نے جو خطبہ دیا وہ بھی یزید کی بدکرداری اور اسلام دشمنی کا ایک ثبوت ہے۔

(ترجمہ) ”پھر میرے باپ کو خلعت دی گئی، وہ نالائق تھا، فواسق رسول سے لڑا اس کی عمر کم کر دی گئی، نسل تباہ کر دی گئی۔ وہ اپنی قبر میں گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا۔ پھر رو کر کہا ہم سب پر زیادہ گراں اس کی بری موت اور برا ٹھکانا ہے۔ اس نے عترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا۔ شراب حلال کی اور کعبہ کو برباد کیا۔ (صواعق ص ۱۳۴)

یزید پر لعنت

امام احمد بن حنبل، ابن جوزی، رضی اللہ عنہم وغیرہ یزید پر لعنت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے یزید کو کافر کہا، اس پر لعنت کو جائز فرمایا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی شافعی علیہ الرحمہ نے ”شرح عقائد میں“ یزید کو کافر و لعنتی کہلایا ہے۔ جو خارجی ام حرام بنت سلمان کی حدیث سے یزید کو نیک اور مغفرت والا بتاتے ہیں وہ نری عیاری

حضرت امیر معاویہ کا خطبہ

حضرت امیر معاویہ نے اپنے ایک خطبہ میں یزید کو مذمت کرتے ہوئے کہا: "یزید نالائق تھا۔ نواسہ رسولہ سے لڑا۔ اسے کہ عمر کو دے دے کہ تباہ کر دے گئے۔ وہ اپنے قبر پر گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا۔ اسے کہ برے موتہ اور برائے مکان ہے۔ اسے نے عمرتہ رسولہ کو قتل کیا۔ ثلثہ حلالہ کہ اور کعبہ کو برباد کیا۔" (صواعق ص ۱۳۴) زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا! خوب دعوت کی بلا کر دشمنانِ اہلبیت

اور کذب سے کام لے کر اپنے اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ یزید یا قسطنطینیہ کے جنگ میں شریک ہر ہر فرد کے مغفرت کی بشارت ہے۔ مغفور لہم کی بشارت انہیں لوگوں کو شامل ہے جو بوقت لشکر کشی مسلمان رہے ہوں اور دم آخر ایمان پر قائم رہے ہوں اگر کوئی اس جنگ کے بعد کافر ہو گیا تو باتفاق علماء اس بشارت کا مستحق نہیں۔

یزید کو امیر و خلیفہ، زاہد و عابد کہنے والے بھی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور ایمان گنوار ہے ہیں یزید خود امر و ہوی صاحب کے قول سے بھی فاسق و فاجر ثابت ہوتا ہے اس لئے کہ حضرت ابوالدرداء نے یزید کے ان کی لڑائی کو پیغام نکاح دینے پر یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اس کے یہاں کام کے لئے خادما نہیں ہیں۔ دراصل حضرت ابوالدرداء نے اشارہ کنایہ سے بتا دیا کہ وہ عیاش و زانی ہے اور خادما میں اس کے قصرت میں رہتی ہیں لہذا ایسے بدکار کو بیٹی کون دے گا۔ آخر سیدنا ابوالدرداء نے اپنی بیٹی یزید ہی کے ایک ہم جلس کے عقد میں دے دی۔

امام عالی مقام حق پر کھٹے

خلافت امام عالی مقام کا حق تھا۔ انہوں نے یزید کی باطل خلافت کے خلاف جہاد کیا اور اسلام کو سرخرو کر دیا۔

حضرت امام عالی مقام نے اپنے خطبہ میں مقام بیضہ (کربلا کی شہادت سے قبل) میں اپنے اور حر کے مسخعیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ اس خطبہ میں آپ نے یزید کے کالے کر تو قتل کو بیان فرمایا جسے کوئی جھٹلانہ سکا۔

خواجہ اجیری رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام عالی مقام کو دین اور دین پناہ کہا ہے۔ حق گو جری اور توحید و اسلام کی بنیاد بتایا ہے یعنی دین و توحید کا رکھوالا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث (مشکوٰۃ شریف ص ۵۰، ص ۵۱) سے سیدنا امام عالی مقام کی شہادت و حقانیت ثابت ہے اور یہی حقانیت و شہادت یزید کے ظلم و بغاوت اور اس کے بطلان کے لئے دلیل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

۱۔ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ سرکار کو
میں دیکھا کہ سراقس اور دارہی مبارک گرد آلود ہیں
اور فرماتے ہیں کہ ابھی حسین کے مقتل میں تشریف
فرما تھا۔

دب) حضرت ابن عباس نے خواب میں
سرکار کو بوقت دوپہر دیکھا کہ چہرہ پر گرد ہے۔
زلف معتبر بکھرے ہوئے ہیں یا حق میں ایک شیشی
ہے جس میں خون ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ حسین اور
ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے آج جمع کرتا
رہا ہوں۔ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وقت
خیال میں رکھا کہ حضرت حسین اس وقت شہید
ہوئے۔

حضرت محبوب الہی نظام الدین دہلوی
قدس سرہ العزیز نے "بہتید امام ابو شکور سلمیٰ"
عقائد کی مستند کتاب خود بھی پڑھی ہے۔ اسی میں
ہے کہ۔ "حسین حق پر تھے اور ظلماً شہید
ہوئے ہیں۔"

اسی کتاب میں حضرت امیر معاویہ کو عالم
عادل اور امام حق لکھا گیا ہے اور یزید کو شرابی

اور فاسق و فاجر لکھا گیا ہے۔

اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ:-
۱:- "حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے حضرت عثمان
ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی خلیفہ
برحق تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے قصاص نہ کیے اور اس میں کسی قسم کا پہلوئی
کرنے کا الزام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ
تعالیٰ عنہ پر لگانا قطعاً درست نہیں ہے۔"

۲:- یزید اپنے فسق و فجور اور دیگر وجوہ
شرعیہ کی بناء پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ
عنہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک یقیناً خلافت کا
اہل نہیں تھا۔ اس کی خلافت شرعاً درست نہیں
تھی۔

۳:- اس کے بالمقابل دیکھئے رسول حضرت
امام عالی مقام حق پر تھے اور انہیں اور ان
کے رفقاء کا قتل کرنا ظلم عظیم تھا۔ یہ حضرات
مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔

عقائدِ اسلامی کی روشنی میں

از بحر العلوم والفنون
حضرت علامہ مولانا مفتی
عبدالمنانہ صاحبِ اعظمی

کی عبارتوں کے ساتھ کچھ اپنی باتیں ملا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہی نہیں ہوئی، ان کی خلافت تو معاذ اللہ سبائیوں کی ساختہ و پرداختہ تھی ان کی بیعت پر تو اہل حل و عقد جمع بھی نہ ہوئے، خلافت و امامت بالخصوص مولائے کائنات کا مسئلہ خلافت اسلام کی ابتدائی صدیوں سے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک طے شدہ عقیدہ بنا ہوا ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مولائے کائنات کی خلافت کی دو حیثیتیں ہیں تاریخی، کلامی یعنی ایک تو اس کی تاریخی حیثیت کی اس کے بارے میں تاریخی روایتیں کیا ہیں طبری میں کیا ہے ابن اثیر نے کیا لکھا ہے سعدی کی روایتوں میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔

دوسرے عقیدے کی یعنی مولیٰ کی خلافت کے بارے میں تمام اہلسنت و جماعت کا ایک متفقہ عقیدہ بھی ہے کہ اگر بالفرض دنیا سے تاریخ کی تمام کتابیں ناپید بھی ہو جائیں اور ہمارے پاس خلافت شیعہ خدا کے بارے میں

آج کل کے بعد دیگرے دو نابکار کتابیں شائع ہوئیں، معاویہ و یزید، اور اموی دور خلافت، اس کے جواب میں سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے خدا سے ہدایت کے لئے دعا کی جائے۔ اور حکومت سے پر زور مطالبہ کیا جائے کہ خلافت معاویہ و یزید کے ساتھ ساتھ یہ روسیہ و تہاب بھی قانوناً ممنوع قرار دی جائے۔

محمود احمد عباسی کی ہمت پیرانہ لی دلقول ان کے سعادت مند بھتیجے کے واقعی داد نہیں دی جاسکتی کہ انہوں نے کس جیادک دینی سے اتحاد میں المسلمین کی جدوجہد کی ہے اور زعم خویش عالم مورخین اسلام کے غلو و تعصب کا یہ وہ چاک کرنے کی کاہیاب کوشش میں خود تقدیس اسلام کی پاک چادر پارہ پارہ کرنی چاہی ہے اور حمایت یزید کے جوش میں خلافت امویہ کا وہ تاریک پس منظر تصلیف فرمایا ہے جس میں حضور مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بالکل بھروسہ کر ڈالا۔ چنانچہ آپ نے شاہ ولی اللہ صاحب اور ابن تیمیہ

علم کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ رہ جائے تو صرف عقائد و کلام کی ہی کتابوں سے ہمارا یقین مستحکم رہے گا۔ کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت حق ہے کیونکہ ائمہ اہلسنت میں اس بارے میں دو رائے ہیں ہی نہیں۔ اور عقائد کی ساری کتابیں اس باب میں متفق اللسان ہیں۔ اپنے اس مضمون میں ہم صرف اسی حیثیت سے مخصوص پیش کریں گے کہ خلافت علی کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے اور عباسی صاحب اس سے پھر مسلمانوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ آئندہ اگر وقت نے سائق دیا تو اس کی تاریخ سے بحث کی جائے گی پھر ایک مستقل مضمون میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش ہوگی۔ کہ ازالۃ الحقائق و منهاج السنۃ کی جو عبارتیں عباسی صاحب نے نقل کی ہیں ان میں کچھ تدلیس ہے فہم مطلب میں کوتاہی ہو گئی اور وہ عبارتیں قابل اعتبار بھی ہیں یا نہیں۔

خلافت کن کن طریقوں سے ثابت ہوتی ہے

للمقصد الثالث فيما
ثبت الامامة انما
تثبت بالنص من
الرسول ومن الامام
السابق وبيعة اهل
الحل والعقد عند
اهل السنة و
الجماعة (شرح مؤلف
ص ۳۲)

الامامة تنعقل من وجهين احدهما باختيار
اهل الحل والعقد والثاني بعهد الامام من
قبل الاحكام السلطانية ص ۲۵ اردو مترجم ۲۵
وتنقل الخلافة بوجود بيعة اهل الحل والعقد
من العلماء والروساء وامراء الاجناد ومن له
رأى ونصيحة للمسلمين كما تنقل خلافة
الابوبكر رضي الله عنه وبان يومى الخليفة الناس

بہ کہما الفقہاء خلافتِ عمر رضی اللہ عنہ اور
یحییٰ شوریٰ بین قوم کان عند الفقہاء خلافت

تَحْفَظْ عَقَائِدَ نَمِيز

میں بانٹ دیتے ہیں۔ بیعت اہل حل و عقد اور شوری قوم۔ خلاصہ یہ کہ نصب امام کے دو بنیادی طریقے ہیں رسول یا امام سابق کی کسی شخص کے بارے میں نص یا اہل حل و عقد کا اجماع اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت کا ثبوت ان دونوں طریقوں سے کسی طریق پر ہے یا نہیں۔ اس کے لئے ہم بلا تفریق مختلف عقائد و کلام نیز ائمہ اعلام کی کتابوں سے تصریحات نقل کرتے ہیں۔

تشریح خدا کی امام پر اہل حل و عقد کا اجماع ہے

ولما استشهد اتفاق
الناس على بيعة علي رضي
الله عنه (شرح موافق ص ۱۷)
افضل البشر بعد نبينا
الصديق ثم الماروف
ثم عثمان ثم علي المرتضى
و خلافتهم على هذا
الترتيب (عقائد نفی)
ثم استشهد وترك
الامر مهملاً فاجمع
كبار المهاجرين والانصار
على علي والنهر ائمتہ
قبول الخلافة وما يعبره
لما كان افضل اهل
عصره واولهم بالخلافة
وما وقع من المخالفات
والمحاربات لم يكن
من نزاع في خلافة بل
عن خطأ في الاجتهاد.
(شرح عقائد ص ۱۹)

عثمان بل على رضي الله
عنه ۱۰۰ ستيلاء رجل
جامع للشروط على الناس.
(مجتبى الله ابانہ جلد دوم ص ۱۷۱ شاہ ولی اللہ دہلوی)
امامت منعقد ہونے کے دو
طریقے ہیں اہل حل و عقد کا بیعت کہ
لینا اور گزشتہ امام کی وصیت کا
موجود ہونا۔

خلافت چند طریقوں سے قائم
ہوتی ہے اہل حل و عقد علماء و رؤسا
اور سرداران فوج میں جو لوگ
صاحب رائے اور مسلمانوں کے
خیر خواہ ہوں۔ ان کی بیعت جیسے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
کی خلافت منعقد ہوئی اور اس
طرح کہ خلیفہ لوگوں کو کسی کے بارے
میں وصیت کر جائے جیسے حضرت
عمر کی خلافت یا کسی قوم میں مجلس
شوری کے ذریعہ ہو جیسے حضرت
عثمان بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہما
کی خلافت یا کوئی ایسا آدمی جو
خلافت کے شرائط پر پورا اترتا ہو
خود بخود لوگوں پر غالب آجائے۔

مذکورہ بالا کتابوں میں اول الذکر خالص
عقائد کی کتاب ہے اور بقیہ دونوں کتابیں مسائل
شرعیہ اور سیاست دونوں کی جامع شاہ صاحب
نے انعقاد خلافت کی صرف ایک شق استیلاء کا
اصناف کیا ہے ورنہ انہیں دو وجہوں کو پھیل کر
بیان کر دیا ہے مثلاً علامہ ماموردی اور صاحب
شرح واقف نے جس چیز کو بیعت اہل الحل والعقد
سے بیان کیا ہے اسی کو شاہ صاحب دو حصوں

جیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر جمع ہو گئے۔ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہیں پھر عمر فاروق اس کے بعد حضرت عثمان غنی تب حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مرتبہ ہے اور خلافت بھی اسی ترتیب پر ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور خلافت کے بارے میں انہوں نے کوئی تصریح نہ فرمائی تو کبار مہاجرین و انصار نے جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گزارش کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کیونکہ اپنے زمانہ میں وہ سب سے افضل اور خلافت کے اہل حق تھے اور ان لوگوں میں باہم جو جنگیں اور محافل تھیں وہ خلافت کے بارے میں نہ تھیں وہ تو اجتہاد میں غلطی تھی۔

واما خلافت علی رضی اللہ عنہ فكانت من اتفاق الجماعة واجماع الصحابة لمادوى عبد الله بن تبة عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان محصورا قتالا

رجل فقال ان امير المؤمنين مقتول الساعة قال فقام علي رضي الله عنه فاخذت لوسطة خوفا عليه فقال خل لا ام لك قال فاني على الدار وقد تتلى عثمان رضي الله فاني دارة ودخلها فاعلق بابا فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا ان عثمان قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم احدا احق بهامنا فقتال علي لا تريد اني فاني لكم وزير خير من امير قالوا والله لا نعلم احدا احق بهامنا قال رضي الله عنه فان بيعتي لا تكون سرا ولكن اخرج الی المسجد فبايعه الناس فكان اماما حقا لي ان قتل خلافت ما قتلت الخوارج انه لم يكن اماما قط تباهم -

(فتاویٰ الطالبین جلد اول ص ۷۷)
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن تبة نے محمد بن حنفیہ سے روایت کی کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور

تحفظ عقائد عمیر

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور
تھے ایک آدمی نے آکر کہا حضور
عثمان رضی اللہ عنہ ابھی ابھی
شہید کر دیئے گئے حضرت علی نے
کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو میں
نے ان کی کمر تقام لی کہ لوگ
کہیں ان کو بھی تکلیف نہ پہونچائیں
آپ نے فرمایا تیری ماں نہ رہے
مجھے چھوڑ پھرا کھڑ کر مقتل حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ پر تشریف لائے
اور پھر اپنے گھر جا کر دروازہ بند
کر لیا۔ لوگ آئے اور کہا حضرت
عثمان شہید کر دیئے گئے اور خلیفہ
کا ہونا ضروری ہے اور آپ سے
زیادہ اس کا کوئی اہل نہیں اس
لئے آپ بیعت کے لئے ہاتھ بڑھائیے
آپ نے کہا میں تمہاری بہ نسبت
امیر کے وزیر اچھا رہوں گا اس
لئے مجھے معذور رکھو جب لوگ کسی
طرح راضی نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا
میرے بیعت علی الاعلان ہوگی پس
آپ مسجد میں تشریف لائے اور
لوگوں نے آپ کی بیعت کی اس لئے
آپ برحق ہوئے اور وقت شہادت
تک امام برحق رہے خوارج ان کے
لئے بربادی ہوا یہ کہتے ہیں کہ آپ
کبھی خلیفہ تھے ہی نہیں۔

مذکورہ بالا عبارات میں اگر یہ دیکھا جائے
کہ اس روایت کی تاریخی حیثیت اتنی مضبوط ہے
کہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اس پر اتنا
اعتماد ہے کہ یہ روایت اپنی کتاب میں تخریج فرمائی

اور اسی بنیاد پر کہ مولا کی خلافت کے برحق ہونے کا
فیصلہ فرمایا۔ اس سے قطع نظر ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے
کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کان اماماً حقاً فرمایا
مزید ارشاد فرماتے ہیں۔

ان علیا رضی اللہ عنہ
کان علی الحق فی قتالہم لا
نہ یعتقد صحۃ امامتہ
علی ابتیا اتفق اہل الحل
والعقد من الصحابة علی
امامتہ وخلافتہ۔
(غنیۃ الطالبین ص ۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مقابل
سے قتال میں حق پر تھے کیونکہ امام احمد
بن حنبل رضی اللہ عنہ حضرت علی کی خلافت
کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے
جیسا کہ ہم نے بتایا کہ صحابہ میں اہل حل

وَعَقْدِ آبِ كَيْ خِلَافَتِ پُر شَتَقِ تَحَقُّقِ

فَالنَّبُوَّةُ انْقَضَتْ بِوَفَاةِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْخِلَافَةُ الَّتِي لَا سَيْفَ فِيهَا
الْهَيْمَةُ قَتْلَ عِثْمَانَ وَالْخِلَافَةُ
بِشَهَادَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ وَخَلْعِ الْحَسَنِ

(مَحْجَتِ اللَّهِ الْبَالِغَةُ ص ۲۱۲)

نُبُوَّتِ حَضْرَتِ كَيْ وَصَالِ سَے خَتَمِ
ہو گئی اور وہ خِلَافَتِ حَسَنِ مِلّٰتِ مِلّٰتِ
جَلِی شہادتِ عِثْمَانِ رَضِی اللہ عنہ سے
اور خِلَافَتِ کَا خاتمہ حضرت عَلِی
رَضِی اللہ عنہ کی شہادت اور امامِ حَسَنِ
کے خِلَافَتِ چھوڑ دینے سے ہوا۔

قَابِلِ عَوْدِ بَاتِ یہ امر ہے کہ اگر عِبَاسِی صَاحِبِ کَا
بِیَانِ صَحیح ہے کہ اِزَالۃِ اِنْحِفَافِ مِلّٰتِ شَاہِ صَاحِبِ لَے
نَرمایا کہ خِلَافَتِ حَضْرَتِ عَلِی کے لَے قَائِمِ تہ ہوتی تو
قِیَمۃِ الْبَالِغۃِ مِلّٰتِ جِگہ جِگہ اِن کی خِلَافَتِ کَا اثبات کس
طَرَحِ فَرَمَا رہے ہیں۔ مگر

بِسُوءِ عَقْلِ زَحِیرَتِ کَہ اِیْنِ چہرۃِ الْبِیْسِ

وَامَا فِی زَمَنِ عَلِیٍّ رَضِیَ

اللَّهُ عَنْهُ مِنْ نَازِعَةٍ فَقَدْ

قَطَعَ الْمَشْرِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ طَوْلَ كَمِ الْخِلَافَةِ

بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَذْبُو

یَعِ لِلْخُلَفَاءِ فَاِتْلُوا

لَا خَرْمَ لَهَا وَالْعَجَبُ

كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ حَقِّ وَاحِدٍ

كَيْفَ يَنْقُصُ ضَرْبِیْنَ وَالْخِلَافَةُ

فَتَ لَا یَسْتَبِیْجُ یَنْقُصُ وَلَا

یُحْضَرُ یَتَفَرَّقُ وَلَا یُجَوِّدُ

یُحْدِثُ فِیْهِ یُوهِبُ وَیُبَاعِ
فِیْهِ حَدِیْثُ هَازِمِ اَوَّلِ حُكُومَةٍ
تَحْرِیْ فِی الْمَعَادِ بَیِّنِ عَلِیٍّ
وَمَعَادِیَّةِ فِی حُكْمِ اللَّهِ عَلِیٍّ
بِالْحَقِّ وَالْبَاقُونَ تَحْتَ
الْمَشِیئَةِ وَقَوْلِ الْمَشْرِعِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَارٍ
تَقْتُلُكَ فِیئۃُ الْبَاغِیَةِ
فَلَا یَنْبَغِیْ لِلْإِمَامِ اَنْ یَكُونَ
بَاغِیًا دَالَا مَامَةً لَا تَلِیْقُ
لِشَخْصِیْنِ كَمَا لَا تَلِیْقُ
الرِّبَیْبِیَّةُ لِلْأَسْتِیْنِ

(سِرِّ الْعَالَمِیْنَ لِلْفَرَّازِی ص ۱۱۱)

حَضْرَتِ عَلِی اور اِن کے مَحْضَرِ
کے زَمَانۃِ مِلّٰتِ تَوْرِ سَوَّلِ اللہ صَلَّی اللہ علیہ
وَسَلَّمَ نے یہ کہہ کر خِلَافَتِ کَا اَمِید
دوسرے لوگوں کے لَے مُنْقَطِعِ کر دی
کہ جب دو خَلِیْفۃ کے لَے بَیْعَتِ کَا
جائے تو بعد والے کو قَتْلِ کر ڈالو اور
یہ کتنی عَجِیبِ بَاتِ ہے کہ اِیکِ ہی حَقِّ
دو آدمیوں مِلّٰتِ کس طَرَحِ تَقْسِیمِ کیا جائے
خِلَافَتِ نہ تو جِسمِ ہے کہ بَٹے نہ عَرَضِ کہ
مُتَفَرِّقِ ہو نہ جو ہر کہ اس کی حدِ بَندِی
ہو تو اسے کس طَرَحِ جِیجا جائے گا اُد
کس طَرَحِ ہَبۃِ کیا جائے گا اور اس
ہَا بِی مِلّٰتِ اِیکِ حَدِیْثِ قَطْعِ نَزَاعِ ہے
سَب سے پہلا فیصلہ جو قِیَاسِ
کے دِن ہوگا حضرت عَلِیُّ مَعَادِیۃِ فِیْضِ
اللہ عَلَیْہِم اَجْمَعِیْنِ مِلّٰتِ ہوگا تو خُدا
حَضْرَتِ عَلِی کے سَقِّ مِلّٰتِ فیصلہ کرے گا
اور بَقِیۃِ سَحَّتِ مَشِیئَتِ اِیْمِی ہوں گے

تحفظ عقائد نمبر

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
قول ہے عمار تجھے باغی گروہ قتل
کرے گا تو امام باغی نہیں ہو سکتا
پس امامت دو آدمیوں کے لئے
نہیں ہو سکتی جس طرح ربوبیت دو
کے لئے نہیں۔

اس عبارت میں کس وضاحت سے امام
غزالی فرماتے ہیں۔ بیعت اولیٰ حضرت علی کی تھی اور
وہی حق ہے اس کے بعد دوسرے کی بیعت کا امکان
ہی ختم ہے جیسا کہ حکم رسول ہے یوں ہی حدیث
رسول ہے کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا
(باغی کے جو معنی بھی ہوں) پس جن لوگوں نے
حضرت عمار کو قتل کیا امام حق ہوں گے؟

والذی یبدل علی امامۃ
علی رضی اللہ عنہ اتفاق
اہل الحل والعقد علی
امامتہ۔

(اصول معالم الدین للرازی ص ۱۴۹)
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت
کی حقانیت پر اہل حل و عقد کا
اتفاق دلالت کرتا ہے۔

والخلافت العاصی فی
زمان علی رضی اللہ عنہ
بعد الاتفاق علیہ وعقد
البیعة لہ فاولہ خروج
طلحۃ والزبیر الی مکۃ
ثم حمل عائشۃ الی
البصرہ ثم نصب القتال
معه وبعث ذالک
لحرب الجمل والحق
انہما رجعا واما

اذ ذکرہما امر
افتدکرا (پھر چند سطر بعد)
وبقاء الخلافۃ الی
وقت الوفاۃ المشہورۃ۔
(مثل دکل للبشر تانی ببلد اول ص ۲)

دسواں اختلاف حضرت رضی اللہ
عنہ کی خلافت میں ان پر اتفاق
کے بعد ہوا تو حضرت طلحہ و زبیر
رضی اللہ عنہم کہ گئے۔ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لیا بصرہ
پہنچے اور حضرت علی کے ساتھ
جنگ کی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں
لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات
نے رجوع کیا ان لوگوں کو یہ بات
یاد دلائی گئی تو نصیحت قبول کر لی
اور مولا کی خلافت ان کے وفات
وقت تک رہی یہ ایک امر مشہور ہے۔

پس ان تصریحات کی روشنی میں ایک لحظہ
کے لئے بھی یہ سوچا جاسکتا ہے کہ اہل سنت و جماعت
میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت
کے بارے میں کوئی ادنیٰ شبہ بھی کیا جاسکتا ہے
اور جو شخص خلافت علی کے بارے میں یہ باور کرانا
چاہے اس کا تعلق مذہب حق اہلسنت و جماعت
سے بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں اس سواد اعظم کا تیرہ
صد سالہ عقیدہ تباہ کر دیا جائے اور پھر نئے
سرے سے کوئی شریعت گڑھی جائے تو اور
بات ہے۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

جنگ قسطنطنیہ اور بیزید

حضرت مولانا
عبدالحق صاحب مصباحی سہارنپوری

فاسدہ کے تار و پود کو بھیرنے کے لئے زیر نظر مضمون کو ثبت قرطاس
کر رہا ہوں۔

پہلے آج حضرات ان لوگوں کی مسئلہ حدیث جس سے
بیزید کی بخشش و مغفرت اور اس کے جنتی ہونے پر استدلال کرتے
ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

قال ابنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول حبیش من متی
یعززون مدینۃ قیسر معقور لہمہ بخاری جلد اول کتاب
الجمہار باب ما یتل فی قال الروم مثلاً

میری امت کا وہ لشکر بخش دیا جائے گا جو قیسر کے شہر پر
سب سے پہلے حملہ کرے گا۔

بخاری شریف کے تمام شارحین اس متفق ہیں کہ اس
حدیث میں مدینہ قیسر سے مراد اس کا دار السلطنت قسطنطنیہ
ہے اور اباب سیر و شرح حدیث نے اس کی تصریح کی ہے

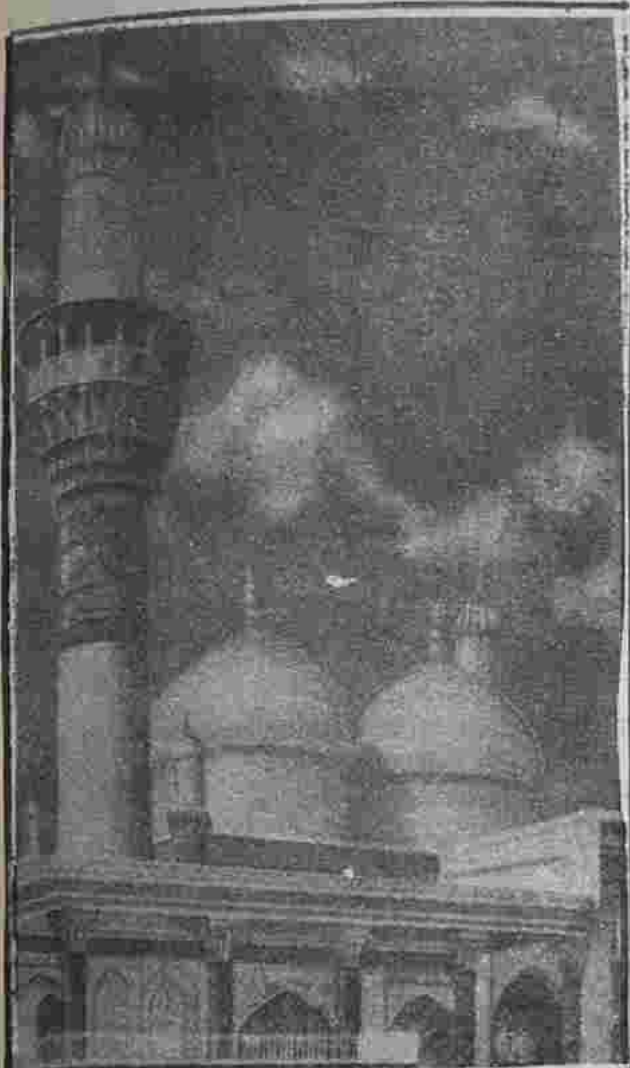
کہ قسطنطنیہ جو پہلا لشکر حملہ آور ہوا تھا اس میں بیزید بھی شریک
تھا بلکہ بعض حروفات حتیٰ کہ علامہ احمد خطیب قسطلانی نے بھی
اس کی تصریح کی ہے کہ بیزید ہی اس کا سپہ سالار تھا وہ فرماتے
ہیں:

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیزید کی بیعت
قبول نہ فرمائی اور بیعت نہ کرنے ہی کے نتیجے میں کربلا کا خونیں سفر
عالم وجود میں آیا اور حضرت امام عالی مقام نے اپنی اور اپنے
ساتھ بہتر رفتار کی جان راہ حق میں قربان کر دی اور اپنے
مقدس خونوں سے شجر اسلام کی ایسی آبیاری فرمائی جس سے
چمنستان اسلام تا قیام قیامت لہلہا مار رہے گا۔ انہیں شہدار
عظائم کی قربانیوں کی بدولت اسلام اپنے صحیح حد و حال کے
ساتھ باقی رہ گیا۔

لیکن افسوس آج ایسا پر تن دور آگیا کہ بعض لوگ امام
حسین کی شہادت عظمیٰ کی اہمیت ختم کرنے کے لئے اس غلام شنی
بیعت بیزید کو جس نے ہزاروں بے گناہ صحابہ کرام و تابعین عظام کا
قتل عام کیا اور سید نبوی اور کعبۃ اللہ شریف کی شدید ترین توہین کی
اس کو جنتی اور بخشنا بخشنا یا ہوا ثابت کرتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں
کا نقصان عوام الناس کو یہ تاثر دینا ہے کہ جب بیزید ایسا سعید شخص تھا
کہ اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت حدیث سے ثابت ہے تو
امام حسین کو اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہرگز درست نہیں تھا
اکی دہرے سے ان کا اقدام ناجائز ہے۔ انہیں لوگوں کے خیالات

تحفظ عقائد عمیر

روضہ مبارکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلائے معلیٰ (عراق)

یہاں ۱۲۵۵ھ کا مکمل ابن اثیر ۱۲۹۹ھ کے وقائع کے بیان میں ہے۔

فی هذه السنة وقيل اس یعنی ۱۲۹۹ھ میں اور
سنة خمسين سيو کہا گیا تھا ۱۲۵۵ھ میں معاویہ نے
معاویہ جیشا کشفا الى ایک بھاری لشکر لڑائی کے لئے
بلاد الروم للغزاة (۱۳۱۳) بلاد روم کی طرف بھیجا۔
بادیہ نہایت ۱۲۹۹ھ کے وقائع میں ہے۔

نیہا غزایہ زید ابن معاویہ اس یعنی ۱۲۹۹ھ میں زید بن
بلاد الروم حتی بلغ قسطنطنیہ معاویہ نے بلاد روم میں لڑائی کی

وکان اول من غزانی اور جس نے سب سے پہلے قسطنطنیہ
مدینۃ قیصر یزید بن قسطنطنیہ پر حملہ کیا وہ یزید بن
معاویہ ومعہ جماعۃ معاویہ تھا اور اس کے ساتھ ساوث
من سادات الصحابة صحابہ کی ایک جماعت تھی جیسے
کابن عم و ابن عباس ابن عمر اور ابن عباس اور ابن زبیر اور
و ابن البر و ابی ایوب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم
الانصاری و دقوفی ہما اور ابو ایوب انصاری نے وہیں
سنة اثنین وخمسين ۱۲۵۵ھ میں وفات پائی
(سنة من الهجرة) (سنة من الهجرة)
قسطنطنیہ جلد خامس ۱۲۲۱ھ

اس حدیث کو سامنے رکھ کر اور ابابیر و شرح حدیث
کی تصریحات کی روشنی میں بظاہر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یزید بن
معاویہ بختیار ہوا ہے۔ لیکن حقیقت حال کچھ اس کے برعکس
ہے۔ اس سربستہ راز سے نقاب کشائی کے لئے میرے مندرجہ
ذیل مضمون کا بنظر غائر مطالعہ فرمائیے۔

جو حضرات علماء و محدثین اور ابابیر و اخبار قسطنطنیہ
پر پہلا حملہ جو ہوا اس میں یزید کو شریک اور سب سالار مانتے ہیں
ان حضرات کی تصریحات کے ہوتے ہوئے کچھ سمجھنے کی ہمت تو
نہیں پڑتی مگر پھر بھی اس سلسلے میں اپنی سلومات ناظرین کی خدمت
میں پیش کر رہا ہوں۔

اس بحث کے تقصیر کے لئے مندرجہ ذیل گوشے
ناظرین کی خدمت میں رکھتا ہوں۔

(۱) قسطنطنیہ پر حملہ کب ہوا؟
(۲) یزید اس میں شریک تھا یا نہیں، شریک تھا تو یہ سالار تھا یا
عام سپاہی؟

(۳) اس کی یہ شرکت بخوشی و رضا تھی یا بکراہ؟
(۴) اگر شریک تھا تو اس حدیث میں وار و بشارت کا مستحق ہے
یا نہیں؟

قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کب ہوا اور یزید اس میں شریک تھا
یا نہیں۔ اس سلسلے میں مؤرخین کے چار اقوال ہیں ۱۲۵۵ھ یا ۱۲۵۶ھ

(۸۳۳ھ) یہاں تک کہ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔
علامہ ابن شریک نے فرماتے ہیں۔

وقال صاحب الملک والاحم

ان یزید بن معاویۃ غزائی صاحب مرآۃ نے کہا کہ زیادہ
سنتہ اثنین و خمین الی صحیح یہ ہے کہ یزید بن معاویہ نے
القسطنطنیۃ دعوۃ القاری ۵۲ھ میں قسطنطنیہ پر حملہ
کیا۔

(۱۹۸ھ)

اصحابہ فی تیزہ الصحابہ میں ہے۔

قال ابو ذرۃ الدہشتی ابو ذرۃ دمشقی نے کہا کہ معاویہ نے
غزۃ معاویۃ ابنہ یزید اپنے بیٹے یزید کو ۵۵ھ میں
سنتہ خمس و خمین۔ لڑائی کے لئے بھیجا۔

(عبدالول ۲۰۵ھ)

ان سب کا قدر مشترک یہ نکلا کہ یزید جس جنگ قسطنطنیہ
میں شریک ہوا تھا وہ ۵۹ھ لغایت ۵۵ھ میں ہوئی
تھی خواہ یہ سالار وہ رہا ہو خواہ سفیان بن عوف۔

لیکن رومیوں پر یہ حملہ نہیں تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے
رومیوں پر رسولہ حملے کئے تھے اس کے لئے ملاحظہ ہو ہدایہ نہایہ
جلد ثامن ص ۱۳۳۔

لما قتل عثمان لم یکن لنا غزۃ فغزوت حتی کانت
عاصۃ الجعاۃ فاغزانا معاویۃ

ارض الروم ست عشرۃ الجعاۃ آیا تو معاویہ نے ستر
روم پر رسولہ لڑائیاں کیں گئی

غزوۃ تذاصب سیویۃ میں ایک لشکر جانا اور جاڑے
فی الصیف و تشو بالارض روم میں گذارتا اور جب وہ

الروم نہ تقفل و تعقبھا لوٹ آتا تو اس کے پیچھے دوسرا
اخری۔ جاتا۔

کتب تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں پر
یہ حملہ ۶۰ھ میں ہوا تھا۔ اسی ہدایہ نہایہ میں ۶۲ھ کے وقت فتح
میں ہے۔

فیہا غزۃ المسلمون الاولۃ ۶۲ھ میں مسلمانوں نے لائن اور

وَعَنْ اَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ
سَيِّدَا أَشْجَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
مُتَرَجِمًا

روایت ہے حضرت ابو سعید سے فرماتے
ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ

حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں!

والسوم (جلد ثامن مملک) روم پر حملہ کیا۔

قسطنطنیہ پر پہلے حملے کا ایک سراغ یہ ملتا ہے کہ یہ
۶۳ھ میں حضرت بکر بن ارطاة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت
میں ہوا تھا۔ اسی میں ہے۔

فیہا غزۃ البسوان ارطاة اکی یعنی ۶۳ھ میں بکر بن ارطاة
بلا والروم وقوع فیہا حتی نے بلا روم پر حملہ کیا یہاں تک کہ

بلغ مدینۃ قسطنطنیۃ قسطنطنیہ پہنچ گئے۔ اور ان کے
دمشقی مبلادہم نیماز عم شہروں میں پھیل گئے جیسا کہ روایتی

الواقعی وانکوه غیر ذلک نے گمان کیا ان کے علاوہ اور
لوگوں نے اس سے انکار کیا۔

یہ روایت یوں تو بخروج کر دی جاتی ہے کہ واقعی
اس کے ساتھ منفرد ہیں دوسرے لوگ اس سے انکار کرتے

ہیں۔ مگر صحاح ستہ کی مشہور محدثوں کتاب ابو داؤد میں
ابو عمران سے روایت ہے

غزوۃ من المدینۃ نزید ہم مدینہ سے قسطنطنیہ پر جہاد
القسطنطنیۃ و علی الجعاۃ کے ارادے سے چلے اور یہ سالار

الرحمن بن خالد بن الولید عبدالرحمن بن خالد بن ولید تھے
والروم ملاصقوا اھلہم رومی اپنی پیٹھ شہر نہاد سے مل گئے

بجائے المدینۃ فحمل حمل ہو گئے تھے۔ ایک مہاجر

تَحْفَظَ عَقَائِدَ عَمِير

رحلہ دیکھا کہ ابن اثال جس کا نام انال ہے اس نے
سقاہ شربہ فیہا سم فہما (عبدالرحمن بن خالد) کو کوئی ایسی
چیز پلا دی جس میں نہر بھاتا تو ان کا انتقال ہو گیا۔
(۲) کامل ابن اثیر جلد ثالث ص ۲۲۹ پر ۳۶ھ کے واقعے
میں ہے۔

فلما قدم عبدالرحمن من عبدالرحمن بن خالد روم سے جب
الروم دس الیہ ابن اثال واپس ہوئے تو ابن اثال نے
شربہ مسہومۃ فشتہا قریب دیکر کوئی ایسی چیز پینے کیلئے
فہات بجمعہم دے دیا جس میں نہر پلا ہوا تھا
جس کے سبب جمعہ میں انتقال ہو گیا۔

(۳) اسد الغابہ جلد ثالث ص ۴۴ پر عبدالرحمن بن خالد کے زہرہ
میں یہ ہے کہ :-

ثم ان عبد الرحمن مرض عبد الرحمن بیمار ہوئے تو ابن
فدخل علیہ ابن النضوی انال نصرانی ان کے پاس آیا
سقاہ سماوات و ذالک اور ان کو زہر پلا دیا جس کی وجہ
سنة سبع و اربعین سے انتقال ہو گیا اور ۳۶ھ میں
علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب

الاستیعاب میں بھی عبدالرحمن بن خالد بن ولید کا ترجمہ
موجود ہے لیکن انہوں نے سن وفات کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے

جب یہ ثابت ہو گیا کہ عبدالرحمن بن خالد کا انتقال
۳۶ھ یا ۳۷ھ میں ہوا تو لا محالہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ اس سے

پہلے ماننا پڑے گا۔ اس کی تائید کامل ابن اثیر کی اس روایت
سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ عبدالرحمن بن خالد نے پہلا حملہ

روم پر ۳۷ھ اور دوسرا حملہ ۳۸ھ میں کیا تھا۔
فی هذه السنة دخل المسلمون اسی سنہ میں ۳۷ھ مسلمانوں

مع عبد الرحمن بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن ولید
ولید بلاد الروم و شقوا بها کے ساتھ بلاد روم میں داخل ہوئے
اور پھیل گئے۔

۳۶ھ کے واقعے کے بیان میں یہ ہے۔
فی هذه السنة کان مشتی اسی ۳۶ھ میں مالک بن عبد

صلی العلو فقال الناس نے دشمن پر حملہ کر دیا اس روگوں
مہ لا الہ الا اللہ یلعنی نے کہا بس بس لا الہ الا اللہ یہ
بید یہ الی التہلکۃ فقال صاحب اپنے آپ کو ہلاکت میں
ابو ایوب امنا نزلت هذه ڈال رہے ہیں یہ سن کر حضرت
الذیۃ فینا معشر الانصار ابو ایوب نے فرمایا کہ یہ آیت ہم
لنا نصر اللہ نبیہ صلی اللہ الفجار کے بارے میں نازل ہوئی
نعمانی علیہ وسلم و اظہر جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ
الاسلام قتلنا نقیم فی و سلم کی مدد کی اور اسلام کو غائب
اموالنا و نصلحها فانزل کر دیا تو ہم نے کہا کہ اب ہم اپنے
اللہ و الفقوا فی سبیل اللہ کا روبرو میں لگ جائیں اسے
ولا تملقوا ابایدیکم الی التہلکۃ درست کر لیں اور جہاد چھوڑ
خالا لقاء بایدینا الی التہلکۃ دیں۔ تو اپنے آپ کو ہلاکت
ان تقیم فی اموالنا و نصلحها میں ڈالنا چاہا و چھوڑنا ہے۔
و ندع الجہاد قال ابو عمران ابو عمران نے کہا کہ ابو ایوب
فلما نزل ابو ایوب یجاہد راہ خدا میں جہاد کرتے رہے
فی سبیل اللہ حتی دفن یہاں تک کہ قسطنطنیہ
بالقسطنطنیۃ (عبدالولید) میں دفن ہوئے۔

جہاد فی قولہ عزوجل ولا تلقوا جہاد فی قولہ عزوجل ولا تلقوا
بایدیکم الی التہلکۃ (۳۸ھ) بایدیکم الی التہلکۃ (۳۸ھ)

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایک لشکر نے حضرت
عبدالرحمن بن خالد بن ولید کی سرکردگی میں بھی قسطنطنیہ میں

حملہ کیا تھا اور اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تھے ابو داؤد میں یہ نہیں ہے کہ یہ حملہ کس سنہ میں ہوا تھا مگر

جب یہ صراحت ہے کہ اس کے یہ سال حضرت عبدالرحمن بن
خالد بن ولید تھے تو اس کا پتہ لگانا بہت آسان ہو گیا۔

حضرت عبدالرحمن بن خالد بن ولید کا وصال ۳۸ھ یا
۳۹ھ میں ہوا حوالہ کے لئے مندرجہ ذیل کتب ملاحظہ

فرمائیں۔
۱) باریہ نہایہ جلد ثامن ص ۲۶ پر ۳۶ھ کے واقعے میں ہے

وقد ذک ابن جریر ان ابن جریر نے ذکر کیا کہ ایک مرد

مقتصر میں داخل نہیں ہوا۔ اور جب اس میں داخل نہیں ہوا تو اس
بشارت کا بھی مستحق نہ ہوا البوداؤد صحاح ستہ میں سے ہے اور
یہ مسلم ہے کہ صحاح ستہ کی روایت عام کتب تاریخ کے
مقابلے میں بہر حال قابل ترجیح ہے۔

اس پر ایک شبہ یہ ہے کہ کتب تواریخ میں
موجود ہے کہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ اس
جہا و قسطنطنیہ میں شریک تھے اور انہیں ایام میں وصال
فرمایا اور وہیں مدفون ہیں اور ان کا وصال ۵۲ھ میں ہوا۔
اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابویوب انصاری رضی
اللہ عنہ کے سبب وصال میں کثیر اختلاف ہے
بلیہ نہایت میں ۵۹ھ پر لکھا ہے۔

مالک بن عبد اللہ بارض
الدوم وقیل بل کان عبد
الرحمن بن خالد بن الولید
وقیل بل کان مالک بن
صبیرہ السکونی و فیہا
النفوف عبد الرحمن
بن خالد من بلاد الشام
الی حمص ومات۔

(عبد ثالث ص ۲۹)
بلیہ نہایت میں ۳۲ پر ہے۔
فیہا شتی المسلمون
اس سال مسلمان اپنے امیر عبد الرحمن

ظالم شقی، بد سجت یزید جس نے ہزاروں بے گناہ صحابہ کرام و تابعین عظام کا قتل عام کیا اور مسجد
نبوی اور کعبۃ اللہ کی توہین کی جسے جنتی کہنے والے اور امیر المؤمنین و علیہ السلام لکھنے والے گمراہ ہیں۔

قال الواقدي مات
ابو ايوب بامر من الروم
ثنتين وخمسين وقال
ابو زرعة دوفي سنة
خمس وخمسين والاول
اثبت۔

امام واقدي نے کہا کہ حضرت
ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سرزمین
روم میں ۵۲ھ میں وصال
فرمایا البوند عد شقی نے کہا کہ
۵۲ھ میں پہلی روایت
اثبت ہے۔
اسی بلیہ نہایت میں ۳۲ پر ہے۔
فیہا غزا یزید بن معاویہ
بلاد الروم حتی بلغ
قسطنطنیہ و فیہا قونی
ابو ایوب الانصاری اور اسی میں ابویوب انصاری
کا وصال ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ اس غزوہ میں وصال
نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد والے میں یعنی ۵۲ھ یا ۵۳ھ

بلاد الروم مع اميرهم
عبد الرحمن بن خالد بن
الولید وقیل کان اميرهم
غیر هم۔

ابن خالد بن ولید کے ساتھ
بلاد روم میں پھیل گئے۔ یہ بھی
کہا گیا کہ ان کا امیر کوئی اور تھا
غیر ہم۔
اظہر یہی ہے کہ جس غزوے کا ذکر البوداؤد میں ہے وہ یہی
۵۲ھ والا ہوگا اس میں یزید کی شرکت کا کوئی ذکر نہیں یہ گزرتا
کہ مورخین یزید کی شرکت جس جنگ میں بتاتے ہیں وہ ۵۲ھ یا
۵۳ھ یا ۵۴ھ میں ہوئی تاریخ کے استقصاء سے معلوم
ہوتا ہے کہ سوائے اس ایک جنگ قسطنطنیہ کے یزید کسی بھی
جنگ میں شریک نہیں ہوا تو مورخین کے اجماع مولف سے یہ بات
ثابت ہو گئی کہ حضرت عبد الرحمن بن خالد نے قسطنطنیہ پر جو حمل کیا
تھا اس میں یزید شریک نہیں ہوا اور چونکہ روایت صحیح تھی قسطنطنیہ
پر بھی پہلا جہا و تھا۔ اس لئے یزید اول جیش من امتی یغزون مدینہ

تحفظ عقائد غبار

۵۳ھ میں ہوا۔

اصحاب اول صفحہ پر ہے۔

وَنُوفِي فِي غَزَاةِ الْقِسْطَنِيَّةِ حضرت ابوالبوب نے ۵۵ھ
سنة خمسین وقيل احدى میں جنگ قسطنطنیہ میں وصال
اثنین وخمسين وهو اکثر فرمایا اور نیز کہا گیا ہے
وقال ابو زرعة الدمشقي یا ۵۵ھ میں اور ۵۲ھ میں
اعزى معاوية ابنه يزيد کا قول اکثر ہے ابو زرعة دمشقی
سنة خمس وخمسين نے کہا کہ معاویہ نے اپنے بیٹے

یزید کو ۵۵ھ میں لڑائی بھیجی تھا۔

یعنی شرح بخاری میں ہے۔

مات القسطنطنية غاريا ان کا وصال ۵۵ھ میں اس
سنة خمسین وقت ہوا جبکہ یہ قسطنطنیہ میں
(محدثانی ص ۲۸) جہاد کر رہے تھے۔

ان سب روایات پر نظر ڈالنے کے بعد آپ حیرت میں
پڑ جائیں گے۔ ہم اگر مختصر سی تفصیل کر دیں تو آپ کی الجھن بہت
بڑھ جائے گی مختصر یہ عرض ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے
کہ ابوالبوب انصاری جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں
وفن ہوئے اس کا وہ مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اسی جنگ
میں لڑتے رہے اور اسی میں شہید ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ
قسطنطنیہ پر بار جہاد کرتے رہے جو لشکر روم سے لڑنے کیلئے
جاتا ہے تو یہ بھی جانتے یہاں تک کہ وہ وصال پا گئے اور قسطنطنیہ
میں وفن ہوئے یہی دوسرا مطلب ظاہر ہے اور یہ مراد لینے
کے بعد کوئی غلط فہمی نہیں رہ جاتا اب آپ غور کریں کہ پہلا
حملہ قسطنطنیہ پر حضرت عبدالرحمن بن خالد بن ولید کی سرکردگی
میں ۴۹ھ میں ہوا۔ اس میں بھی شریک ہوئے پھر ۵۵ھ میں
یزید گیا تو اس میں بھی شریک رہے اور اسی میں وصال ہوا۔

اب اس سلسلے کی ساری روایات مستقیم ہو جاتی ہیں۔

اس کا معاملہ یہ نکلا کہ قسطنطنیہ پر متعدد بار حملے ہوئے
۵۶ھ میں حضرت عبدالرحمن بن خالد کی زیر قیادت ۵۹ھ میں
سینان بن عوف کی ماتحتی میں ۵۲ھ میں یزید کی سرکردگی میں

ان سب میں حضرت ابوالبوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شریک ہوئے اور آخر میں ۵۵ھ میں وصال فرمایا۔
اگر ہماری اس تفتیش کو نہ مانیں تو اس باب میں اتنا مخالف
اور تقارض لازم آئے گا کہ کسی طرح دوسرے ہو گا پھر لا محالہ یہ
کہنا پڑے گا کہ کچھ روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا جائے گا اور
جب یہ مرحلہ آجائے گا تو بہر حال ابو داؤد کی روایت کو ترجیح
ہوگی۔

یزید اس جنگ قسطنطنیہ میں سپہ سالار نہیں تھا بلکہ
معمولی سپاہی تھا جیسا کہ ابھی کامل ابن اثیر سے آرہا ہے
یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں بخوشی و رضا نہیں شریک ہوا
تھا بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ نے سخت حکم
دے کر بطور سزا اس کو بھیجا تھا کہ یہ ستر مختوم ابن اثیر کے
زبان سے سینے۔ (جلد ثالث ص ۳۱۲)

وفي هذه السنة اس یعنی ۵۵ھ اور کہا گیا
وقيل سنة خمسین میں معاویہ نے ایک بڑا لشکر
سیر معاویہ تبحیثا کثیفا بلا دروم کی جانب جنگ کیلئے
اٹایا بلکہ الروم والغزاة بھیجا اس کا سپہ سالار سفیان
وجعل علیہم سفیان بن عوف کو بنایا اپنے بیٹے یزید
ابن عوف و امراہہ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جائے
یزید اب الغزاة معهم تو وہ بیمار بن گیا اور عذر کر دیا
فنتاقل و اقبل فمسل اس براس کے باپ رہ گئے
عنه ابوہ فاصاب الناس لوگوں کو بھوک اور سخت بیماری
فما غن اقمه جوع وموت لاحق ہو گئی یہ سن کر یزید نے
شدید فانشاء یزید یہ اشتعار پڑھے۔

يقول شع

ما ان ابانی بمالقت جوہم مقام افتدوہ میں لشکر رکھا بلا
بالقد قد و نہ معی و حرم نازل ہوئی بخارا کیا کہ سرسزم میں
اذ انکات علی الامطار مرققا مبتلا ہوئے مجھے کچھ پرواہ نہیں
بلد یسران عندی ام کلثوم جبکہ میں اونچی قوانین پر دریران
ام کلثوم امراتہ فبلغ (جگہ کا نام ہے) میں بیٹھا ہوں اور

یزید کو اچھا کہنے والے کسی دور میں پیدا
 نہیں ہوئے۔ یزید یلید بلاشبہ
 جہنمی تھا۔ قسطنطنیہ کی جنگ میں یزید
 کو شریک سپہ سالار تسلیم کرے والے
 غلط فہمی کا شکار ہیں۔

اصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں دو اختلافات بہت سخت ہیں ایک
 یہ کہ یہ جنگ کس سن میں ہوئی اور اس کا سپہ سالار کون تھا۔ آپ
 سن چکے کہ کامل ابن اثیر یہ لکھ رہے ہیں کہ ۶۵۹ھ یا ۶۵۸ھ
 ہوئی اور اس کا سپہ سالار سفیان کو بنایا گیا۔
 دوسرا یہ بتانا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ ۶۵۹ھ یا ۶۵۸ھ
 میں تو ہوئی مگر سپہ سالار یزید تھا۔
 علامہ ابنی صاحب مرقاۃ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ
 واضح ہے کہ یزید نے ۶۵۸ھ میں قسطنطنیہ پر لشکر کشی کی اس سے
 ظاہر ہے کہ وہ سپہ سالار تھا مگر اس کے بعد علامہ ابنی یہ لکھتے
 ہیں۔

قیل سیل معاویہ جیشا ایک قول یہ ہے کہ معاویہ نے
 کثیفامع سفیان ابن ایک بہت بڑا لشکر سفیان ابن
 عوف الی القسطنطنیہ عوف کے ساتھ قسطنطنیہ
 قاتلوا البلاد وکان بھیجا یہ دو تک گھس گئے۔
 فی ذالک الجیش ابن اس لشکر میں ابن عباس، ابن
 عباس و ابن عمر و ابن عمر ابن زبیر اور ابوالیوب الضاری
 الزبیر و ابوالیوب الضاری بھی تھے بلکہ حضرت ابوالیوب
 و توفی ابوالیوب فی مدائن حصار کے زمانے ہی میں فوت
 الحصار قلت الاظہر ہو گئے میں کہتا ہوں اظہر یہ ہے

معاویہ شمرہ فاقسم ام کلثوم میرے بغل میں ہے۔
 علیہ لیلعفن بسفیات ام کلثوم یزید کی بیوی تھی
 فی ارض الروم لیصب جب معاویہ نے یہ اشارہ سنا
 بما اصاب الناس فساد تو یزید کو قسم دیا کہ ارض روم میں
 ومعہ جمع کثیر اصابہم جا کر سفیان کے ساتھ ہو جائے گا
 الیہ ابوہ تو بھی ان مصائب سے دوچار
 ہونے سے غازیان اسلام ہوئے اب مجبور ہو کر یزید گیا معاویہ
 نے اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت کر دی۔
 ناظرین غور کریں کہ باپ نے حکم دیا یزید نہیں مانا باپ
 کی کج عدولی کتنا بڑا گناہ ہے وہ ظاہر ہے حدیث میں اس کی
 منزاہت بتائی گئی ہے۔

بیماری کا بہانہ بنایا یہ بھی حکم حدیث ممنوع ہے۔
 راہ خدا میں جاں بحق مجاہدین پر مصیبت آئی تو یہ
 خوش ہوا مسلمانوں کی مصیبت پر خوش ہونا کتنی بری بات
 ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ سب جہاد سے جان چرائے
 اور عیش و عشرت میں پھنسے رہنے کی بنا پر ہوا۔ اور جبکہ حضرت
 امیر معاویہ کا حکم اتنا سخت آیا کہ اسے قسم دینی تو یہ جانا خوشی ہوا
 یا جبر واکراہ یہ بتانے کی حاجت نہیں بلکہ وہی بات ہوئی جو
 منافقین کے بارے میں فرمایا گیا۔
 اذا قاموا الی الصلوۃ جب نماز کے لئے کھڑے
 قاموا کسائی ہوتے ہیں تو ہار جی سے
 کھڑے ہوتے ہیں۔

اس طرح جنگ میں شرکت پر وہ کسی ثواب کا مستحق
 بھی نہ ہو گا چہ جائیکہ اس عظیم بشارت کا جو اس حدیث میں
 مذکور ہے۔

کامل ابن اثیر کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ جس لشکر کے سپہ سالار سفیان بن عوف تھے یزید کی اس میں شامل
 تھا سپہ سالار نہیں تھا بلکہ عام سپاہی کی طرح یا زیادہ سے
 زیادہ بعد میں جانے والے دستے کا سردار رہا ہوا اور تم اور بتا
 آئیں کہ یزید نے ۶۵۸ھ میں قسطنطنیہ پر لشکر کشی کی بات

ان هؤلاء السادات من
الصحابۃ كانوا مع
سفیان هذا ولم یکنوا
مع یزید بن معاویۃ لانه
لم یکن اهلہ ان یموت
هؤلاء السادات ف
خدمته (جہاد باب
ما قبل فی قتال الروم ۱۹۵ھ)
۱۹۵ھ جلد ۲

اس کے پہلے کچھ لکھ چکے ہیں کہ صاحبِ مِرَاۃ نے کہا
کہ اصح یہ ہے کہ یزید نے ۳۵ھ میں قسطنطنیہ پر جنگ کی۔
اب لکھتے ہیں کہ اظہر یہ ہے کہ یہ اجل سادات صحابہ سفیان
بن عوف کے ساتھ تھے یزید کے ساتھ نہیں تھے تو معلوم
ہوا کہ سفیان نے الگ لشکر کشی کی تھی اور یزید نے الگ
یزید کی لشکر کشی ۳۵ھ میں تھی اور یہ بھی ہے کہ ۳۹ھ یا
۳۵ھ میں بھی قسطنطنیہ پر لشکر کشی ہوئی تو اجمال یہ وہی
لشکر کشی ہے جو سفیان بن عوف کی سرکردگی میں ہوئی
اب ۳۹ھ یا ۳۵ھ کی روایات منطبق ہو جاتی ہیں صرف
ایک غلط رہ جاتی ہے کہ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ مدت
حصار میں حضرت ابوالیوب الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
وصال ہوا اور بظاہر یہ مبادر ہوتا ہے کہ اسی وقت جبکہ
سفیان محاصرہ کئے ہوئے تھے اس کے تسلیم کرنے میں کوئی
حرج بھی نہیں تھا۔ مگر باریہ و نہایہ میں ہے کہ جب ابوالیوب الفزاری
بیمار پڑے تو یزید ان کے پاس گیا اور انہوں نے وصیت کی کہ
مجھے جہانک ہو سکے دشمن کی زمین میں لے جا کر دفن کرنا یزید نے
نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس روایت
کو ہٹا دیں۔ اور یہی ابن کثیر اسی باریہ و نہایہ میں لکھ چکے کہ اثبت یہ
ہے کہ حضرت ابوالیوب کا وصال ۳۵ھ میں ہوا۔ اور یہی علامہ
ابن حجر نے اصحاب میں بھی لکھا ہے۔
ان سب کی تفصیل کے لئے ہم نے اوپر یہ لکھا کہ حضرت

ابوالیوب الفزاری قسطنطنیہ کی ہر جنگ میں شریک ہوئے
اور وفات اس جنگ میں ہوئی جس کا سپہ سالار یزید تھا
اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابوالیوب الفزاری نے
قسطنطنیہ کے جس محاصرہ میں وصال فرمایا اس فوج کا سپہ
سالار یزید تھا۔

رہ کسی کامل ابن اثیر کی روایت تو اس کا حاصل یہ
ہوا کہ سفیان کی بھی فوج میں شریک ہو اگر بحیثیت سپہ سالار
نہیں بلکہ بحیثیت عام فوجی یا بحیثیت ایک ماتحت سردار
کے۔

قدن قیاس بھی ہی ہے۔ آپ سوچئے ۳۹ھ یا ۳۵ھ
میں یزید جو بیس سال کا نوخیز چھوڑا تھا جسے جنگ کا کوئی
تجربہ نہیں اور نہ اس کی وقعت تھی ایک دم اسے اتنے
اہم مورخے سپہ سالار بنا کر بھیجنا کسی طرح درست نہیں
خصوصاً جبکہ وہ عیش پسند تھا ایک بار اسے ایک ماہر
کمانڈر کی ماتحتی میں بھیجا کہ اسے کچھ تجربات ہو جائیں پھر
بعد میں سپہ سالار بنا کر بھیجا اب ساری روایات کے ٹوک
پلک درست ہو جاتے ہیں۔

جلے مان لیجئے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا وہی
شکر تھا جس میں یزید یا جس کا وہ سپہ سالار تھا اور یہ بھی مان لیجئے
کہ وہ بخوشی درمنا بلکہ برغب غافل فی سبیل اللہ اس جنگ
میں شریک ہوا تھا تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تسلیم کرنے
کے بعد بھی کیا اس حدیث کی وجہ سے وہ جلتی ہے۔ اور
اس جنگ کے بعد اس کے سارے کالے کر قوت معاف
کر دیئے گئے؟

اس رجحان پہلے اس نکتہ پر ہے کہ حدیث میں ہے
"مغفور لہم" انہیں بخش دیا گیا یہ نہیں کہ ان کے اگلے کھلے نما
تھناہ بخش دیئے گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس
جنگ کے پہلے ان شرکار نے جتنے تھناہ کئے تھے سب بخش دیئے
گئے یہ نہیں کہ اس کے بعد کھلی چھوٹ مل گئی کہ جو چاہیں
کریں سب معاف ہے ایک جنگ قسطنطنیہ ہی نہیں بہت

سے اعمال خیر پر مغفوس لھم اور غفور لھم
تقدّم من ذنب آیل ہے کیا کسی میں ہمت ہے
جو کہدے کہ ان اعمال کے بعد وہ کچھ بھی کرے سب مہیا
ہے مثلاً فرمایا۔

من قد أحسن الدخان جس نے شب جمعہ میں سورہ
لیلۃ الجمعة اصبیح حم الدخان پڑھی وہ اس حال
مغفوس الہ (در رمی باب میں صبح کرنے کا کہ اس کے
مقابل القرآن) گناہ بخش دیئے گئے۔

اور حضور نے ارشاد فرمایا۔
من غسل میتا رجب جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ
مغفوس الہ (منہ نام احمد) اس حال میں لوٹے گا کہ اس کے
گناہ معاف کر دیئے گئے۔

جہاں جہاں کسی عین خیر کے کھنڈے والوں کے لئے بشارت دی
گئی ہے کہ فلاں فلاں کام کرنے سے اللہ عزوجل سارے گناہ
بخش دے گا یا اس کی مغفرت ہو گئی اس سے مراد گناہ صغائر
ہیں اور کبار اور حقوق العباد وغیرہ بغیر توبہ اور بندوں کے
حقوق کی ادائیگی کے بغیر ہرگز نہیں معاف ہوتے دلیل کیلئے
ملاحظہ ہو۔ ارشاد خداوندی ہے۔

ان تجتنبوا کبار ما تنہون اگر تجھے رہو کبیرہ گناہوں سے
عندہ فکفر عنکم سیئاتکم جن کی تمہیں ممانعت ہے تو
دوسرے نساہت (۱۲) تمہارے اور گناہ بخش دیں گے۔

جلالین شریف میں اکی آیت کے تحت فرمایا الصغائر
بانتظامات نیکیوں سے گناہ بخشے جانے سے مراد گناہ صغائر
ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں کبار اور حقوق

حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جنگ قسطنطنیہ میں جانے کا حکم دیا یزید نے انکار کرتے ہوئے کہا:
”مجھے کچھ پر وا نہیں جبکہ میں اونچی قالین پر دریراں میں بیٹھا ہوں وراکلتھم امیر نے منسل میں ہے“

احادیث کریمہ کا مطالعہ کرنے والے کے لئے یہ بات
اظہر من الشمس ہے کہ سیکڑوں مقامات پر حضور نے ارشاد
فرمایا کہ جس شخص نے فلاں کام کیا اس کے گناہ بخش دیئے گئے
صرف ایک مثال اور پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد نبوی ہے۔
من قام رمضان ایمانا جس نے رمضان کی راتوں
و احتساباً باعف لھم ما میں ایمان کے ساتھ ثواب
تقدّم من ذنبہ (بخارجی جلد اول کی نیت سے قیام کیا تو اس
مقابل الایمان) کے سارے اگلے گناہ معاف
کر دیئے جائیں گے۔

اس مقام پر ایک اور نکتہ قابل لحاظ ہے جو ناظرین
کی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔
قرآن کریم یا حدیث شریف میں ان نماز مقامات پر

العباد نہیں۔
ایک اور شہرہ آفاق محدث علامہ بدرالدین عینی رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت سنیں۔ ابھی رمضان کی راتوں
میں قیام سے متعلق بخاری کے حوالے سے ایک حدیث نقل
کر چکا ہوں اس کے تحت علامہ عینی رقمطراز ہیں۔

ظاہر الحدیث غفرات حدیث کا ظاہر اس بارے
الصغائر والکبار ردالت کر رہا ہے کہ گناہ
وفضل اللہ واسع وکثر صغیر وکبیرہ دونوں بخش
المشہور من مذہب دیئے جائیں گے اور اللہ کا
العلماء فی هذا الحدیث فضل بہت وسیع ہے لیکن
ونتیبہ کحدیث غفرات اس حدیث میں اور اس کے
الخطایا بالوضوء ونبو مثلاً حتیٰ یسبوا نہیں جیسے

تَحْفَظْ عَقَائِدَ غَمَر

یوم عرفة و یوم عاشوراء وضو کرتے اور ہر روز یوم عاشوراء
و نحوہ ان المراء عفوان کے دن روزہ رکھنے سے
الصغائر فقط کما گناہوں کے بخشے جانے کے
فی حدیث الوضوء بارے میں جو ایک ہے ان سے
مالہ حیوت کبیرۃ ما مراد صرف گناہ صغائر میں جیسا
اجتنبت الکبائر کہ حدیث وضو میں ہے کہ
وقال النعمانی جب تک کہ کبائر کا ارتکاب
فی التخصیص فظ نہ کیا ہو۔ اور نام لڑوی نے کہا
لکن اجمعوا علی کہ تخصیص میں نظر ہے لیکن علماء
ان الصغائر لا تنقذ نے اس بات پر اجماع کیا کہ کبائر
الاجابة التوبة او بالحد بغیر توبہ اور حد کے نہیں معاف
دعمہ القاری ۱/۲۳۷ ہوتے ہیں۔

امام لڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ تخصیص میں
نظر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث وضو میں "ما لم
یوت کبیرۃ" کی جو قید ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا
ہے کہ اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ صغیرہ اسی وقت معاف
ہوں گے جبکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اور اگر
گناہ کبیرہ کر لیا ہے تو صغیرہ بھی نہیں معاف ہوں گے
لہذا امام لڑوی اس ظاہری مطلب کے مراد ہونے پر فرما رہے
ہیں کہ نظر ہے اس لئے کہ یہ معنی متحمل ضرور ہے لیکن بیاقی
حدیث کے منافی ہے۔ اس کے بعد قاضی عیاض رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ سے نقل فرمایا کہ مذہب اہلسنت یہی ہے کہ گناہ
کبیرہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوں گے۔ لڑوی شرح مسلم
ج ۱ ص ۱۳۷

ہمارے ان دلائل سے یہ بات روز روشن کی
طرح واضح ہو گئی کہ اس قسم کے اعمال صالحہ سے گناہ
صغائر معاف ہوتے ہیں کبائر اور حقوق العباد ہرگز نہیں
بخشے جاتے ہیں۔

اور نفوذ بائیں نہیں یزید یوں کی بات مان
لی جاسکتی کہ گناہ صغائر و کبائر سب معاف ہو جاتے

میں تب تو نہ کچھ کرنے کی ضرورت اور نہ کسی گناہ یا برائی
سے بچنے کی حاجت۔ شراب پیو، جوا اٹھلو، بیکردار ہو کر وہ چوری
کرو، ڈاکے ڈالو، قتل تاحق کرو، حرمین طیبین کی اینٹ سے اینٹ
بجا دو، کعبہ جلاؤ، کھو دو، کھینک ڈالو، مسیح بنوی میں غلامت
ڈالو سب معاف صرف کسی جمعہ کی رات میں سورہ دخان سے
پڑھ لو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور اگر پڑھنا نہیں جانتے
تو کسی مسلمان مردہ کو زندگی میں ایک بار نہلاؤ تو زندگی بھر جو
چاہو کرو سب معاف ہے۔ یہ یزیدی جو جواب اس کا دیں گے
وہی جواب اس حدیث، معذور لہم، کا ہم دیں گے۔

مہلب نے صرف اتنی بات کہہ دی تھی کہ حدیث
معذور لہم، سے معاویہ اور ان کے بیٹے یزید کے لئے منقبت
ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ امیر معاویہ پہلے وہ شخص میں جہول
نے دریائی جنگ لڑی اور یزید نے مدینہ قیصر پر پہلا حملہ
کیا تو اس پر علامہ عینی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ احمد خطیب
تسلطانی رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیک زبان ہو کر
مہلب کے قول کی تردید کی اور اس کوئی امید کی حمایت بے جا
پر محمول کیا۔ اس مقام پر ان تینوں شارحین بخاری کی
عبارتیں تقریباً یکساں ہیں علامہ عینی کے الفاظ یہ ہیں۔

قال المہلب فی هذا الحدیث منقبتہ لمعاویۃ
لانہ اول من غزا البصرہ و منقبتہ لولده یزید
لانہ اول من غزا مدینۃ قیصر انتھی
قلت اہی منقبتہ صانت لیزید و
حاله مشہور فان قلت قال صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم فی حق صداۃ الجیش
مہلب نے کہا کہ اس حدیث
سے حضرت معاویہ کی منقبت
ثابت ہوتی ہے کیونکہ انہوں
نے ہی سب سے پہلے دریائی
جنگ لڑی اور ان کے بیٹے
یزید کی بھی مدینہ قیصر تک
کیونکہ اس نے سب سے پہلے
قیصر کے شہر پر دھاوا کیا تھا
کہتا ہوں کہ یزید کی وہ کون سی
منقبت تھی (جو قابل ذکر ہوتی)
جبکہ اس کا حال وضو و نجوہ
مشہور ہے اگر تم یہ کہو کہ نبی

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَرْثَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُنِي مِيتِي وَأَنَا مِنَ الْحَسَنِينَ. أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حَسَيْنًا حَسِينَ سَبِطًا مِّنَ الْأَسْبَاطِ رَوَاةُ التَّوْمَنِي.

ترجمہ

روایت ہے حضرت یعلیٰ بن مرقثہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے حسین اسباط میں سے سبط ہیں۔

مغفور لہم قلت لا یلزم من دخول فی ذلک وان لا یخرج بدلیل خاص اولا یختلف اهل العلم ان قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغفور لہم مشروط بان یکون من اهل المعفۃ حتی لو ارتکب واحد من غن اھل العبد ذلک لم یدخل فی ذلک العموم فذل علی ان الملام مغفور لمن و بد شرط المعفۃ فیہم

دعۃ القاری جلد ۱ ص ۹۹-۱۰۰

اہل علم سے میں اس مقام پر خصوصی توجہ دیا ہوں گا کہ شارحین بخاری کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشارت کے عموم میں داخل نہیں ہے اور داخل اسی وقت نہ ہوگا جبکہ وہ اہل مغفرت سے نہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ یہ نہ کہ اہل مغفرت سے نہیں مانتے ہیں جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ لوگ اسے مومن نہیں تسلیم کرتے کافر جانتے ہیں ورنہ اہل مغفرت سے نہ ہونے کی کوئی وجہ نہ ہوگی اور پھر اس عموم سے نہ نکل سکے گا۔ حالانکہ مذکورہ بالا محدثین یزید کو بشارت کے عموم سے نکالنے کے درپے ہیں۔ اگر عبارت کا مطلب وہی ہے جو ہم نے سمجھا ہے تو فقہاء و ربہ کوئی صاحب بھی اس کا دوسرا مفہوم جو عبارت کے سیاق و سباق کے مناسب ہو بتائیں گے تو انشاء اللہ بخیرگی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے گا۔

یزید کے کارنامے سامنے رکھ کر ہر شخص یہ فیصلہ

کر سکتا ہے کہ وہ اہل مغفرت سے ہے؟

خصوصاً جبکہ حضرت امام احمد بن حنبل وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر تھا اور کافر کسی بھی عمل صالح پر لائق مغفرت نہیں ارشاد ہے۔

ان اللہ لا یعف ان لیشرک بہ و لیعفی ما دون ذلک لمن یشاء

دسورۃ نساء آیت ۴۸

کافروں کے سارے اعمال لغویں اور بیکار و ارشاد ہے عاملۃ فاصبۃ تقلی فاسرا حامیۃ

دسورۃ غاشیہ آیت ۱۳

کام گری مشقت جھیلیں جائیں پھر کسی آگ میں۔

اقامت میں

حجۃ الاسلام امام الفلاح

پہلے کھڑے ہونے کا ثبوت

ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمۃ

فی المسجد فالقوم لایقومون
مالم یفرغ من الاقامۃ؛

”یعنی اگر امام اور مؤذن ایک ہی
شخص ہو تو اگر اقامت مسجد میں شروع
کی تو مقتدی نہ کھڑے ہوں جب تک امام
اقامت سے فارغ نہ ہو جائے۔“

(۳) فتح اللہ المعین حاشیہ کنز بلا مسکین میں ہے

ترجمہ: ”یعنی (حجۃ علی الفلاح) پہلے کھڑا

ہونا اس وقت ہے جب امام اور مؤذن
دو شخص ہوں اور اگر امام اور مؤذن

ایک ہی شخص ہو تو اگر اقامت مسجد میں آکر

کہہ رہا ہے تو علماء کا اجماع ہے کہ مقتدی

کھڑے ہو جب تک امام تکبیر سے فارغ

نہ ہو جائے۔“

اس تصریح سے ان لوگوں کی بھی غلطی ظاہر ہو

گئی جو کہتے ہیں کہ ہم امام و تکبیر کی اتباع میں کھڑے

ہوتے ہیں کہ تکبیر کہنے والا امام اور تکبیر نہ کھڑا ہو اور

ہم پیٹھ پر ہیں یہ خلاف تعظیم تکبیر ہے اس لئے ہم تکبیر

اس مسئلہ کی متعدد صورتیں ہیں۔ اور سب کا
حکم جدا ہے۔ اس لئے بالتفصیل جواب دینا مناسب
ہے۔ فاقول وبالله التوفیق۔

مشکل اول: امام اور کبر دونوں ایک ہی شخص

ہے۔ اور امام نے مسجد میں آکر تکبیر شروع کی تو جب

تک تکبیر پوری ختم نہ ہو جائے مقتدی سب کے

سب پیٹھ پر ہیں کوئی کھڑا نہ ہو۔

(۱) درمختار میں ہے:-

”اذا اقام الامام بنفسه

فی مسجد فلا یقفوا حتی یتم

اقامتہ ظہیریتہ۔“

یعنی فتاویٰ ظہیریہ میں ہے کہ امام

جب بذات خاص مسجد میں اقامت کہے

تو مقتدی نہ کھڑے ہوں یہاں تک کہ

اقامت ختم کر لے۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

”وان کان المؤذن

والامام واحدا فان اقام

کی عظیم کو کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جدت اور اجتہاد
محض تصریحات فقہائے کرام کے بالکل خلاف ہے۔
(۴) جامع الرموز میں ہے۔

لوکان الامام مؤذنا لم یقم
المقوم الا عند الفراغ وهذا
اذا اقام فی المسجد۔

یعنی اگر امام خود کبر ہو تو جب مسجد
میں آکر تکبیر کہنی شروع کرے تو قوم اس
وقت تک کھڑی نہ ہو جب تک امام تکبیر
سے فارغ نہ ہو جائے۔

(۵) بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے۔
ترجمہ :- یہ (یعنی حی علی الفلاح) پر

کھڑا ہونا اس وقت ہے جب مؤذن امام
کے سوا دوسرا شخص ہو اور اگر امام اور مؤذن
ایک ہی شخص ہو اور اقامت مسجد میں کر رہا
ہو تو جب تک امام تکبیر سے فارغ
نہ ہو جائے مقتدی کھڑے نہ ہوں۔

(۶) ملتقى الابحار اور اس کی شرح مجمع الانهر
میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی اگر امام ہی کبر ہو تو جب
تک تکبیر ختم نہ ہو جائے مقتدی کھڑے نہ
ہوں۔ واللہ اعلم۔

نشل دوم :- امام اور مکبر ایک ہی شخص
ہے اور امام نے مسجد میں پہنچنے سے قبل ہی تکبیر
شروع کر دی تو تمام مشائخ حنفیہ کا اتفاق ہے کہ
مقتدی سب کے سب بیٹھے رہیں کوئی کھڑا نہ ہو جب
تک امام مسجد میں داخل نہ ہو۔

(۱) جامع الرموز میں ہے۔

والا فقد قاموا اذا
دخله كما فی المحيط۔

یعنی اور اگر امام نے اقامت مسجد
میں آکر نہیں شروع کی بلکہ مسجد میں داخل
ہونے سے قبل ہی شروع کر دیا تھا تو جب
تک امام مسجد میں داخل نہ ہو کوئی بھی کھڑا
نہ ہو جب امام مسجد میں داخل ہو جائے تو
لوگ کھڑے ہوں اور ایسا ہی محیط میں ہے۔
(۳) فتح اللہ المعین میں ہے۔

”وان خارجہ قام کل صف
ینتھی الیہ الامام“

یعنی اگر امام اور مؤذن دونوں ایک
ہی شخص ہو اور امام نے مسجد سے باہر ہی
تکبیر شروع کر دی تو جس جس صف
کے سامنے امام گزرتا جائے وہ لوگ
کھڑے ہو جائیں۔

(۴) فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے۔

”وان اقام خارجہ المسجد
فمساخنا تفقوا علی انهم
لا یقومون مالم یدخل
الامام فی المسجد“

یعنی اگر امام و مؤذن دونوں ایک
ہی شخص ہو اور امام نے مسجد سے باہر ہی
تکبیر کہنی شروع کر دی تو مقتدی اس
وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک امام
مسجد میں داخل نہ ہو۔

(۵) درمختار میں ہے۔

”وان خارجہ قام کل
صف ینتھی الیہما بحضرت“

اگر امام نے تکبیر خارج مسجد ہی
سے شروع کر دی تو جیسے جیسے صفوں

تحفظ عقائد غیر

کے سامنے امام آتا جائے وہ لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔

یہ بخاری الراقی میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مشکل سوم۔ امام اور مؤذن دو شخص میں اور تکبیر کے وقت امام مسجد میں موجود نہیں باہر ہے اور جانب قبلہ سے مسجد میں آ رہا ہے تو نہ تکبیر شروع ہوتے ہی مقتدی کھڑے ہو جائیں نہ جب مؤذن سجدی علی الفلاح کہے بلکہ جب مقتدی امام کو دیکھ لیں اس وقت کھڑے ہوں۔

والاعینی شرح بخاری وفتح الباری شرح بخاری میں ہے۔

وإذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقيمون حتى يردوه

یعنی تکبیر شروع ہوئی اور امام مسجد میں نہیں تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ مقتدی جس وقت تک امام کو دیکھ نہ لیں کھڑے نہ ہوں اور یہی حدیث بخاری و مسلم شریف سے ثابت ہے۔

عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني

جب اقامت کہی جائے (اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں) تو تم لوگ کھڑے کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔

یہ مذہب متفق علیہ تمام ائمہ و علماء کا ہے۔

(۱۵) التعلیق الممجد میں ہے۔

(ترجمہ) یعنی امام ابو حنیفہ اور ان

کے شاگردوں نے فرمایا کہ جب مقتدی کے ساتھ امام مسجد میں نہ ہو تو مقتدی نہ کھڑے ہوں جب تک امام کو دیکھ نہ لیں بوجہ حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب اقامت کہی جائے تو تم کھڑے نہ ہو یہاں تک کہ تم مجھ کو دیکھ لو اور یہی قول شافعی اور داؤد کا ہے۔

(۶) درمختار میں ہے۔

وإن دخل من قدام قاموا حين يقف بصرهم عليه

یعنی تکبیر کے وقت امام مسجد میں نہیں ہے باہر سے آگے کی طرف سے آ رہا ہے تو جس وقت لوگوں کی نگاہ امام پر پڑے اس وقت کھڑے ہوں۔

(۷) فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

وإن كان الإمام المسجد من قدامهم فيقومون كما إذا كان الإمام

اور اگر امام مسجد میں آگے کی طرف سے داخل ہوا تو جیسے لوگ امام کو دیکھیں کھڑے ہو جائیں۔

(۸) بدائع الصنائع میں ہے۔

پھر اگر امام مسجد سے باہر ہو تو جب تک امام حاضر نہ ہو اس وقت تک مقتدی کھڑے نہ ہوں بوجہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مقتدی کھڑے ہو صف میں یہاں تک کہ تم مجھ کو دیکھ نہ لو کہ میں نماز کے لئے نکلا ہوں۔ اور

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کو کھڑے ہوئے انتظار کرتے پایا تو فرمایا کہ کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو متحیر پاتا ہوں؟
اس لئے بھی کہ کھڑا ہونا نماز کے لئے ہے اور نماز کا ادا کرنا بغیر امام کے نہیں ہو سکتا تو کھڑا ہونا مفید نہ ہوگا۔ پھر اگر امام صفوں کے آگے سے مسجد میں داخل ہو تو جیسے ہی لوگ امام کو دیکھیں کھڑے ہو جائیں۔ اس لئے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوگا امامت کی جگہ کھڑا ہوگا۔

والا فیقوم کل صف ینتہی الیہ الامام علی الاظهر۔
(ورنہ ظاہر تر یہ ہے کہ جس جس صف تک امام پہنچتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ ۱۲م)
رد المحتار میں علامہ شامی فرماتے ہیں۔
ترجمہ :- یعنی اگر امام محراب کے قریب نہ ہو یعنی مسجد ہی میں کسی دوسری جگہ ہے یا مسجد سے خارج ہے اور غیر قبلہ کی جانب سے آ رہا ہے تو جس جس صف کے آگے امام گزرتا جائے گا وہ صف کھڑی ہوگی۔
ایسا ہی علامہ حلبی شارح در مختار نے تحریر کیا ہے۔

ایک شخص اقامت کے وقت مسجد میں آیا تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے کھڑا ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے (عالمگیری)

(۹) تبیین الحقائق و شریعات میں ہے۔
ترجمہ :- یعنی اگر امام مسجد میں آگے کی جانب سے داخل ہو تو جس وقت مقتدیوں کی نگاہ امام پر پڑے لوگ کھڑے ہو جائیں۔
شکل چہارم :- امام و مؤذن دو شخص ہیں اور تکبیر کے وقت امام مسجد میں موجود نہیں اور مسجد میں پورب کی طرف (خلاف جانب قبلہ) سے آ رہا ہے تو جس جس صف کے آگے گزرے گا۔ وہ لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ تکبیر شروع ہوتے ہی یا حق علی الفلاح بد پہنچنے کے وقت سب کو کھڑے ہونے کا حکم نہیں۔
در مختار میں ہے۔

فرمایا ہے۔
(۱۲) فتاویٰ ہندیہ میں ہے۔
ترجمہ :- لیکن امام جب مسجد کے باہر ہو تو وہ اگر صفوں کی جانب سے اندر آئے تو جس صف سے گزرے اس صف کے لوگ کھڑے ہو جائیں اسی کی طرف شمس الائمہ، حلوانی، سرخسی اور خواہر زادہ کا میلان ہے۔
(۱۵) بدائع الصنائع میں ہے۔
ترجمہ :- اور اگر مسجد میں صفوں کی جانب سے امام داخل ہو تو اول صبح یہی ہے کہ جس جس صف کے آگے پڑھے گا وہ صف کھڑی ہوتی جائے گی۔

تَحْفَظُ عَقَائِدَ غَيْرِ

تک پہنچے وہ صفت کھڑی ہو جائے یہی
اصح قول ہے۔ یہ خلاصہ میں ہے اور ظہری
میں ہے کہ یہ اظہر ہے۔
(۱۱) بحر الرائق میں ہے۔

والا فيقوم كل صف ينتهي
اليه الامام على الاظهر۔

یعنی اگر امام مسجد میں نہ ہو تو جس
صفت تک امام پہنچے وہ صفت کھڑی
ہو جائے یہی اظہر ہے۔

(۱۲) طحاوی حاشیہ مراقی الفلاح۔

قوله يقوم كل صف الخ
وفي عبارة بعضهم فكلماء جاوز
صفا قام ذلك الصف۔

یعنی بعض فقہاء کی عبارت یہ ہے
کہ جس صفت سے امام آگے بڑھے وہ صفت
کھڑی ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

شکل پنجم :- امام محراب کے قریب مسجد
میں موجود ہے مقتدی بھی موجود ہیں۔ تکبیر شروع ہو
چکی بعض مقتدی مسجد میں اس وقت داخل ہوئے
تو ان کو حکم ہے کہ بیٹھ جائیں اور جب تکبیر کی علی الفلاح
پر پہنچے تب کھڑے ہوں۔ اس لئے کہ کھڑے ہو کر انتظار
کرنا مکروہ ہے۔

(۱) فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی ایک شخص اقامت
کے وقت مسجد میں آیا تو اس کو کھڑے
ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے اس کو چاہیے
کہ بیٹھ جائے پھر جب نوزن حی الفلاح پر
پہنچے تب وہ کھڑا ہو۔ اسی طرح منفرات
میں ہے۔

(۳) در مختار میں ہے۔

دخل المسجد المودن

کیوں کہ امام اس صفت کے لئے ایسی
حالت میں ہے کہ اگر وہ لوگ اس کی
اقتدا کریں تو جائز ہے تو ان کے حق
میں امام ایسا ہو کہ وہ اپنی جگہ یعنی
محراب میں پہنچ گیا۔

(۶) تبیین الحقائق میں ہے۔

ترجمہ: اور اگر امام مسجد میں موجود نہ ہو تو
جب تک وہ پہنچ نہ لے اور اپنی جگہ
کھڑا نہ ہو جائے مقتدی سب بیٹھے
رہیں کوئی کھڑا نہ ہو۔ ایک روایت یہ
ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب
باہر سے آکر مقتدیوں میں مل جائے تو
لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اور تیسرا قول یہ
ہے کہ جس جس صفت تک امام پہنچتا
جائے وہ صفت کھڑی ہوتی جائے
اور یہی زیادہ ظاہر ہے۔

(۷) شریعۃ الیہ میں ہے۔

والا فيقوم كل صف ينتهي
اليه الامام على الاظهر۔
یعنی اگر امام مسجد میں نہ ہو اور
صفت کی طرف سے امامت کے لئے
آ رہا ہے تو زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جس
جس صفت سے آگے بڑھے وہ صفت
کھڑی ہو جائے۔

(۸) فتح المؤمنین میں ہے۔

فان لم يكن وقت كل
صف انتهی اليه الامام
على الاصح خلاصته وفي
الزميلتي وهو الاظهر۔

پس اگر امام مسجد میں نہ ہو اور صفت
کی طرف سے آ رہا ہے تو جس جس صفت

یقیم قعدة الى قيام الامام

فی مصلاۃ۔

یعنی ایک شخص مسجد میں ایسے وقت آیا کہ بکیر تکبیر کہہ رہا ہے تو وہ بیٹھ جائے جب تک امام اپنے مصلے پر کھڑا نہ ہو یہ بھی کھڑا نہ ہو۔

(۴) رد المحتار میں ہے۔

وبیکرة لا الانتظار فانما ولكن يقعد ثم يقيم اذا بلغ المؤذن حي على الفلاح۔

یعنی اس کے لئے نماز کا کھڑے کھڑے انتظار کرنا مکروہ ہے لیکن وہ بیٹھ جائے پھر جب مؤذن حی علی الفلاح پڑھوئے اس وقت کھڑا ہو۔

(۵) طحاوی علی مرقی الفلاح میں ہے۔

ترجمہ :- علامہ طحاوی حاشیہ مرقی الفلاح شرح نور الایضاح میں فرماتے ہیں۔ اور جب مؤذن نے تکبیر شروع کی اور ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو وہ بیٹھ جائے اور کھڑے کھڑے نماز کا انتظار نہ کرے یہ مکروہ ہے جیسا کہ مضمرات میں ہے یہ قہستانی نے کہا اور اسی سے سمجھا جاتا ہے کہ شروع تکبیر سے کھڑا ہو جانا مکروہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔

(۶) وقایہ وجامع الرموز میں ہے۔

وفي الكلام ايما الى انه لو دخل المسجد احد عند الافتاء يقعد لكرامة القيام والانتظار كما في المضمرات۔

اور اس کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبیر کہنے کے وقت مسجد میں داخل ہوا تو وہ بیٹھ جائے اس لئے کہ کھڑا رہنا اور انتظار کرنا مکروہ ہے جیسا کہ مضمرات میں ہے۔

(۹) فتاویٰ بزازیہ میں ہے۔

دخل المسجد وهو

يقيم يقعد ولا يقف قائما۔

کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو مؤذن تکبیر کہہ رہا ہے تو یہ آنے والا شخص بیٹھ جائے اور کھڑا نہ رہے۔

(۱۰) عمدة الرعاية حاشیہ شرح وقایہ میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی امام اور قوم اپنی جگہ سے صف میں کھڑے ہوں۔ اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو کھڑے کھڑے نماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ کسی جگہ بیٹھ جائے پھر حی الفلاح کہنے کے وقت کھڑا ہو۔ واللہ اعلم۔

شکل ششم :- امام و مقتدی مسجد میں

موجود ہیں اور مؤذن غیر امام ہے جو صورت عام طور پر ہوا کرتی ہے تو اس مسئلہ میں ائمہ و مجتہدین کے پانچ قول ہیں۔

قول اول :- امام شافعی امام ابو یوسف

اور ایک جماعت علماء کا یہ ہے کہ اس صورت میں

تَحْفَظُ عَقَائِدَ غَيْرِ

امام و مقتدی سب کے سب بیٹھے رہیں۔ صرف مکبر (تجکیر کہنے والا) کھڑا ہو اور تجکیر کہے جب تجکیر سے فارغ ہو جائے تو تجکیر ختم ہونے کے بعد امام و مقتدی سب کھڑے ہوں۔

(۱) یعنی شرح بخاری میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ کس وقت لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو امام شافعی اور ایک جماعت علماء کا مذہب یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ امام اور مقتدی کوئی بھی نہ کھڑا ہو جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو جائے اور یہی قول امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

(۲) قسطلانی شرح بخاری میں ہے۔

ترجمہ :- اور اختلاف کیا گیا ہے نماز میں کھڑے ہونے کے وقت میں تو امام شافعی اور جمہور علماء نے فرمایا کہ اقامت سے فارغ ہونے کے بعد امام و مقتدی کھڑے ہوں اور یہی قول امام ابی یوسف کا ہے۔

(۳) نووی و شرح مسلم میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی علمائے سلف اور ان کے بعد کے علماء نے اختلاف کیا ہے کہ لوگ نماز کے لئے کس وقت کھڑے ہوں اور امام کس وقت تجکیر کہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت علماء کا مذہب یہ ہے کہ مستحب ہے کہ امام و مقتدی کوئی بھی کھڑا نہ ہو جب تک مؤذن تجکیر سے فارغ نہ ہو جائے۔

(۴) التعلیق المجد میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی علماء نے نماز میں کھڑے ہونے کے وقت میں اختلاف کیا ہے تو امام شافعی اور جمہور کا قول یہ ہے کہ جب مؤذن تجکیر سے فارغ ہو جائے تب امام و مقتدی کھڑے ہوں۔ یہی قول امام ابی یوسف کا ہے۔

اس قول کی تائید حدیث فعلی حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ (۵) مبسوط میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی امام ابی یوسف نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ وہ مؤذن کی تجکیر سے فارغ ہونے کے بعد محراب میں کھڑے ہوتے تھے۔ واللہ اعلم۔

قول دوم :- امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جس وقت مؤذن قد قامت الصلوة کہے اس وقت سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اسی کی تائید حدیث فعلی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ ہر علم والا جانتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو نہ صرف دو چار دن بلکہ پورے دس سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رہے اور حضور کے ہر فعل ہر قول کو بہت نزدیک سے غائر نگاہ سے دیکھا۔

(۱) نووی شرح مسلم میں ہے۔

وكان انس رضي الله عنه يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة وبه قال احمد۔

یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن قد قامت الصلوة کہتا اور یہی

قول امام احمد کا ہے۔

(۲) یعنی شرح بخاری میں ہے۔

وقال احمد اذا قال

المؤذن قد قامت الصلوة

يقوم۔

امام احمد نے فرمایا کہ جب مؤذن

قد قامت الصلوة کہے اس وقت

سب کھڑے ہوں۔

(۳) اسی میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی انس رضی اللہ عنہ

اس وقت کھڑے ہوتے جب مؤذن

قد قامت الصلوة کہتا اور امام کبیر

تخریمہ کہتا۔ محدث ابن ابی شیبہ نے سویہ

بن غفله اور قیس بن حازم اور حماد سے

اس کو حکایت کیا۔

(۴) فتح الباری شرح بخاری میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی حضرت انس رضی اللہ

عنہ سے مروی ہے کہ وہ اس وقت

کھڑے ہوتے جب مؤذن قد قامت

الصلوة کہتا۔ اس حدیث کو ابن المنذر

وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اسی

طرح سعید بن منصور نے بطریق ابو

اسحاق اصحاب عبداللہ سے روایت کیا۔

(۵) مصنف میں ہے کہ :-

ہشام یعنی ابن عروہ بھی قد قامت الصلوة

کہنے کے قبل کھڑے ہونے کو کروہ جانتے تھے۔

(۶) یعنی میں ہے۔

کرہ ہشام یعنی ابن

عروہ ان یقوم حتی یقول

المؤذن قد قامت الصلوة

یعنی مصنف میں ہے کہ ہشام یعنی

مقدمہ کو چاہئے کہ جب تک

ہو رہے ہو وہ بیٹھ جائے۔ امام زفر

نے فرمایا کہ جب مؤذن پہلے مرتبہ

قد قامت الصلوة کہے تو لوگ کھڑے

ہو جائیں اور جب دوسرے مرتبہ

کہے تو لوگ نماز شروع کریں (یعنی شرح بخاری)

ابن عروہ نے کروہ جانا کہ کوئی شخص کھڑا

ہو ایسا تک کہ مؤذن قد قامت الصلوة

کہے۔ واللہ اعلم۔

قول سوم :- اسی کے قریب قریب امام

زفر و حسن ابن زیاد کا قول ہے کہ :-

جب مؤذن پہلی مرتبہ قد قامت الصلوة کہے

تو لوگ کھڑے ہو جائیں اور جب دوسری مرتبہ کہے تو

نماز شروع کر دیں۔

(۱) یعنی شرح بخاری میں ہے۔

ترجمہ :- امام زفر نے فرمایا کہ جب

مؤذن پہلی مرتبہ قد قامت الصلوة کہے

تو لوگ کھڑے ہو جائیں اور جب دوسری

مرتبہ کہے تو نماز شروع کر دیں۔

(۲) بدائع الصنائع میں ہے۔

ترجمہ :- امام زفر و حسن ابن زیاد

کے نزدیک پہلی مرتبہ قد قامت الصلوة

کہنے کے وقت لوگ کھڑے ہو جائیں اور

تحفظ عقائد نمبر

اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم کا ہے۔
(۱) عون المعبود شرح ابوداؤد (۲) فتح الباری
شرح بخاری میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی امام مالک نے
موطا میں فرمایا کہ نماز کے لئے کس
وقت کھڑے ہوں اس کے متعلق میں
نے کوئی حدیث نہیں سنی لیکن میں اس
کو لوگوں کی قوت اور طاقت پر خیال
کرتا ہوں کیونکہ نمازیوں میں بعض بوجھل
ہوتے ہیں اور بعض ہلکے پھلکے اور اگر
اس طرف گئے ہیں کہ جب امام ان کے
ساتھ مسجد میں ہو تو جب تک اقامت
غتم نہ ہو جائے لوگ کھڑے نہ ہوں۔
(۳) یعنی شرح بخاری میں ہے۔

وقد اختلفت السلف
متى يقوم الناس مالى الصلوة
فذهب مالك وجهور العلماء
مالي ائمة ليس لقيامهم حد -
یعنی سلف صالحین نے اختلاف
کیا ہے کہ لوگ نماز کے لئے کس وقت
کھڑے ہوں ؟ تو امام مالک اور جمہور
علماء مالکیہ اس طرف گئے ہیں کہ ان کے
کھڑے ہونے کا وقت کوئی مقرر نہیں۔
اسی میں ہے۔

ولكن استحباب عامتهم
القيام اذا اخذ المودت
في الاقامة -
لیکن عام علماء مالکیہ نے مستحب سمجھا
کہ جس وقت مؤذن تکبیر شروع کرے
اسی وقت لوگ کھڑے ہو جائیں۔
اصل مذہب اور قول امام مالک کا یہ ہے کہ

دوسری مرتبہ کہنے کے وقت تکبیر کہیں۔
(۳) رد المحتار میں ذخیرہ سے ہے۔

وقال الحسن بن زياد
يقومون عند قولها قد
قامت الصلوة قاموا الى
الصف واذا قال ثانيا كبروا -
امام حسن ابن زیاد نے فرمایا کہ
جب مؤذن پہلی مرتبہ قد قامت الصلوة
کہے تو لوگ کھڑے ہو جائیں صف میں
اور جب دوسری مرتبہ کہے تو تکبیر -
تکبیر کہیں۔

(۵) جامع الرموز میں ہے۔

وقال احسن وزفر اذا
قال قد قامت الصلوة
مرة (۶) كما في المحيط -

امام حسن وزفر نے فرمایا کہ جب
مؤذن پہلی مرتبہ قد قامت الصلوة کہے
اس وقت کھڑے ہوں جیسا کہ محیط میں
ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قول چہارم :- امام مالک رحمۃ اللہ

علیہ کا ہے۔

ان کے نزدیک کھڑے ہونے کا کوئی وقت
مقرر نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ تحدید کے متعلق
میں نے کوئی حدیث نہیں سنی۔ اس لئے میری ذاتی
رائے یہ ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے چاہے جب کھڑا
ہو اس لئے کہ بعض لوگ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور
بعض بھاری بھر کم تو سب کو ایک وقت کھڑے
ہونے کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن اکثر مالکیہ اس
طرف گئے ہیں کہ جب امام مسجد میں موجود ہو تو جب
تک مؤذن تکبیر سے فارغ نہ ہو جائے لوگ کھڑے
نہ ہوں۔ یعنی جو مذہب امام شافعی اور جمہور علماء

اس بارے میں انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی اس لئے ان کی ذاتی رائے ہے کہ اس کے لئے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ صنف و قوت کے اعتبار سے ہر ایک کو کھڑے ہونے کا اختیار ہے۔

قول پنجم :- امام الاکرم مالک الازمہ امام اعظم مہام اقدام امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ کا ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ کہے اس وقت امام و مقتدی سب کھڑے ہوں۔
(۱) یعنی شرح بخاری میں ہے۔

وقال ابو حنیفہ و محمد یقومون فی الصف اذا قال حی الصلوٰۃ۔

یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے فرمایا کہ جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ کہے اس وقت سب لوگ صف میں کھڑے ہو جائیں۔

اور ایک روایت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑے ہوں۔

(۲) فتح الباری شرح بخاری میں ہے۔

وعن ابی حنیفہ یقومون اذا قال حی علی الفلاح۔

امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ جب کبیر حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑے ہوں۔

بعض علماء نے قول اول کو راجع بتایا ہے اور بعض نے قول ثانی کو۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہلسنت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی کہ دراصل یہ دونوں متعارض و متخالف نہیں ہیں۔ اس لئے چاہیے کہ حی علی الصلوٰۃ

کے اختتام اور حی علی الفلاح کے ابتداء کے وقت کھڑے ہوں۔ تو ایک جماعت نے انتہا کا وقت بیان کیا اور دوسری جماعت نے ابتداء کا۔
(۳) فتاویٰ رضویہ میں ہے۔

قوجہ :- یعنی میرے نزدیک وقایہ

اور ان کے متبعین کے قول یقومون

عند حی علی الصلوٰۃ یعنی حی

علی الصلوٰۃ کے وقت کھڑے ہوں اور

محیط اور مضمرات اور ان دونوں کے ہم

خیالوں کے قول عند حی الفلاح میں

کوئی تعارض نہیں اس لئے کہ ہم اول یعنی

حی علی الصلوٰۃ کہنے کے وقت کھڑے

ہونے کو انتہا پر حمل کریں۔ یعنی جب حی

علی الفلاح کہہ لے۔ اور دوسرے قول

یعنی حی علی الفلاح کہنے کے وقت کھڑے

ہونے کو ابتداء پر محمول کریں۔ تو دونوں

قول متحد ہو جائیں۔

آگے فرماتے ہیں :-

هذا ما يعطيه قول

المضمرات يقوم اذا بلغ

المؤذن حی علی الفلاح۔

یعنی یہ تطبیق قول مضمرات سے سمجھی

جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کھڑا ہو جب

مؤذن حی علی الفلاح پڑھیں۔

(۴) نووی شرح مسلم شریف میں ہے۔

قال ابو حنیفہ رضی اللہ

عنه والکوفیون یقومون فی

الصف اذا قال حی علی الصلوٰۃ۔

یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور

علماء کوفہ نے فرمایا کہ مؤذن جب حی علی الصلوٰۃ

کہے اس وقت سب لوگ کھڑے ہوں۔

تحفظ عقائد نمبر

(۵) قسطلانی میں ہے۔

وعن ابی حنیفۃؒ انہ یقوم
فی الصف عند حی علی الصلوۃ۔

یعنی امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ
امام صف میں حی علی الصلوۃ کہنے کے
وقت کھڑا ہوا۔

(۶) عون المعبود شرح ابوداؤد میں ہے۔

وعن ابی حنیفۃؒ یقومون
اذا قال حی علی الفلاح۔

یعنی امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ
سب لوگ حی علی الفلاح کہنے کے وقت
کھڑے ہوں۔

(۷) بذائع الصنائع میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی اس مسئلے میں مجمل
کلام یہ ہے کہ مؤذن جس وقت حی علی الفلاح
کہے تو اگر امام ان کے ساتھ مسجد
میں موجود ہے تو قوم کے لئے مستحب یہ
ہے کہ اس وقت صف میں کھڑے
ہوں۔

(۸) تنویر الابصار میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی اگر محراب کے قریب
موجود ہو تو امام اور مقتدیوں کے لئے
اس وقت کھڑا ہونا مستحب ہے جب
حی علی الفلاح کہا جائے۔

(۹) ردالمحتار میں علامہ شامی اس کی شرح

میں فرماتے ہیں۔

یعنی ماتن کا یہ قول کہ امام ومقتدی
حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں۔ ایسا ہی
کنز، نور الابصار، اصلاح الخیر اور
بذائع وغیرہ میں ہے۔ عزہ اور اس کی
شرح و رد میں ہے کہ امام ومقتدی

علی الصلوۃ کہنے کے وقت کھڑے ہوں
اور شیخ اسماعیل نے اس کو شرح میں
عیون المذاہب، فیض، وقایہ، نقایہ
حادی اور مختار کی طرف منسوب کیا۔
میں کہتا ہوں اور اسی پر مشن ملتقی میں
اعتماد کیا اور اول کو قیل سے تعبیر کیا
لیکن علامہ ابن کمال نے پہلے قول کے
تصحیح کی اور ان کی عبارت یہ ہے کہ ذخیرہ
میں کہا کہ امام اور قوم حی علی الفلاح کہنے
کے وقت کھڑے ہوں۔ ہمارے تینوں
امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد کے
نزدیک۔

(۲۵) مراقی الفلاح میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی آداب و مستحبات نماز
سے کھڑا ہونا امام اور قوم کا ہے اگر امام
محراب کے قریب موجود ہو جس وقت
اقامت کہنے والا حی علی الفلاح کہے اس
لئے کہ اس نے حکم کیا تو اس کی تعمیل
کی جائے۔

(۲۶) طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے۔

ترجمہ :- یعنی جب مؤذن نے تکبیر
شروع کی اور کوئی آدمی اس وقت مسجد
میں آیا تو وہ بیٹھ جائے اور کھڑے
کھڑے نماز کا انتظار نہ کرے کہ یہ مکروہ
ہے جیسا کہ مضمحل میں ہے۔ تہستانی،
اور اسی سے سمجھا جاتا ہے کہ ابتدائے
اقامت سے کھڑا ہونا مکروہ ہے اور لوگ
اس سے غافل ہیں۔

یعنی مسئلہ جاننے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر بھی
محض رسم و رواج کی وجہ سے ابتداء ہی سے کھڑے
ہو جاتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْهِ رُحْمًا

دخل المسجد وهو
يقوم يقعد ولا يقيم
قائما.
کوئی شخص مسجد میں آیا اس حال
میں کہ مؤذن تکبیر کہہ رہا ہے تو وہ بیٹھ
جائے اور کھڑا نہ رہے۔

اس عبارت اور طحاوی حاشیہ مراآی الفلاح
کی عبارت سے (جو ۲۶ میں گزری) ہر ادنیٰ عقل
والا سمجھ سکتا ہے کہ آنے والا شخص جو کھڑا ہے اس
کو جائز نہیں کہ کھڑا کھڑا تکبیر سے بلکہ اس کو حکم ہے
کہ بیٹھ جائے اور حتیٰ علی الفلاح پر کھڑا ہو تو بیٹھنے والے
کو کب جائز ہو سکتا ہے کہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے
ہو کر تکبیر سے مگر ہٹ اور ضد کا علاج شیخ الربیع
کے پاس بھی نہیں۔

(۳۳) یعنی شرح کنز میں ہے۔
والخامس القيام ای قیام
الامام والقوم حين قيل ای
حين يقول المؤذن حتی علی
الفلاح۔

یعنی مستحبات میں سے پانچواں
متحب امام اور مقتدیوں کا کھڑا ہونا ہے
جس وقت مؤذن حتی علی الفلاح کہے۔
(۳۴) شرح الیاس میں ہے۔
يقوم الامام والقوم للصلاة

(۲۹) مجمع الاثر میں ہے۔

واذا قال المؤذن في إقامة
حتى علی الصلاة قام الامام
والجماعة عند علمائنا الثلاثة۔
یعنی جس وقت مؤذن تکبیر میں
حتی علی الصلاة کہے اس وقت ہمارے
تینوں اماموں کے نزدیک امام اور
سب مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔
(۳۰) محیط و ہندیہ میں ہے۔

يقوم الامام والقوم اذا
قال المؤذن حتی علی الفلاح
عند علمائنا الثلاثة وهو الصحيح۔
یعنی کھڑے ہوں امام اور سب
مقتدی جب مؤذن حتی علی الفلاح کہے
ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک اور
بھی صحیح ہے۔

(۳۱) جامع الرموز میں ہے۔

يقوم الامام والقوم
عند حتی علی الصلاة ای قبيله
لكن في الاختيار اذا قال حتی
علی الصلاة وفي الاصل وغيره
الاحب ان يقوموا في الصف
اذا قاله المؤذن۔

اور امام و مقتدی حتی علی الصلاة
کہنے کے وقت کھڑے ہوں یعنی اس
سے کچھ پہلے لیکن اختیار میں ہے کہ
جب حتی علی الصلاة کہے اور اصل
وغیرہ میں ہے محبوب ترین یہ ہے کہ لوگ
صف میں اس وقت کھڑے ہوں جب
مؤذن حتی علی الصلاة کہے۔

(۳۲) فتاویٰ بزاز میں ہے۔

تحفظ عقائدِ غیر

إذا قال المؤذن حي على الفلاح -

امام و مقتدی نماز کے لئے اس

وقت کھڑے ہوں جب تکبیر حی علی الفلاح

کہے۔

(۳۵) مرقات المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح

میں ہے۔

قال أئمتنا و يقوم

الامام والقوم عند حي

على الصلوة۔

ہمارے اماموں نے فرمایا کہ امام

اور سب مقتدی حی علی الصلوة کہنے

کے وقت کھڑے ہوں۔

(۳۶) مبسوط امام شریعی میں ہے۔

فان كان الامام مع القوم

في المسجد فاني احب لهم ان

يقوموا في الصف اذا قال

المؤذن حي على الفلاح۔

پس اگر امام قوم کے ساتھ مسجد

میں ہوں تو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں ان کے

لئے کہ صف میں اس وقت کھڑے

ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔

(۳۷) مبسوط امام محمد باب تسویۃ الصف میں ہے۔

قال محمد ينبغي للقوم

اذا قال المؤذن حي على الفلاح

ان يقوموا الى الصلوة فيصفوا

ويسوّوا الصفوف ويجازوا

بين المراكب فاذا اقام

المؤذن الصلوة كبر الامام

وهو قول ابی حنیفہ۔

امام محمد نے فرمایا مقتدیوں کو

چاہیے کہ جس وقت مؤذن حی علی الفلاح

کہے نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں تو

صف باندھیں اور صفوں کو درست

کریں مونڈھے سے مونڈھے ملا کر کھڑے

ہوں اور مؤذن جب اقامت کہے تو

امام تکبیر کہے اور یہی قول امام اعظم

رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

کتبِ دینیہ کی روشنی تصریحات سے یہ مسئلہ

ثابت و مدلل ہو گیا کہ جس وقت امام مسجد میں محراب

کے قریب موجود ہو اور تکبیر غیر امام ہو اس وقت امام

و مقتدی سب کو چاہیے کہ جس وقت تکبیر حی علی الفلاح

کہے اس وقت کھڑے ہوں یہی مسئلہ ہمارے ائمہ

ثلاثہ کا ہے پس حنفیوں کو چاہیے کہ اسی پر عمل کریں

اور جو شخص اس مسئلہ میں اختلاف کرے تو اگر وہ

خود عالم ہے تو اس کو چاہیے کہ پچاس کتابوں کے

مقابلہ میں ستورہ نہ شاکھ ہی کتب فقہ سے ایسا

ہی واضح طور پر ثابت کر دے کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ

کے نزدیک مؤذن جس وقت تکبیر شروع کرے

اسی وقت امام اور مقتدی سب کو کھڑا ہونا چاہیے

یا جس وقت مؤذن تکبیر شروع کرے اس وقت

امام و مقتدی کو بیٹھا رہنا مکروہ ہے۔ اور اگر مخالفت

کرنے والا عامی ہے تو اس کو بمضمون خط

ایاز قدر خود بشناس

دینی مسئلہ میں ٹانگ اڑانے سے بچنا چاہیے

اور اگر رسم و رواج اسے مخالفت پر مجبور کرتے ہیں

تو اس کو چاہیے کہ پہلے ہندوستان و پاکستان یا

سارے جہان سے۔ جہاں سے ہو سکے مستند علماء دین

کے فتاویٰ منگالے جن میں کم از کم پچاس ہی کتابوں

سے حنفیہ کے نزدیک تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے

ہونے کا حکم ہو یا بیٹھے رہنے کی کراہت مدلل ہو اور

اسی کو ائمہ ثلاثہ کا مذہب بتایا ہو۔ اور اگر ایسا

نہیں کر سکتے اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی

ایسا فتویٰ نہیں پیش کر سکتا تو دوسری مسئلہ کے مقابل نفسانیت اور ہٹ دھرمی دکھانا دین دار مسلمان کا کام نہیں۔

(۲) بعض حضرات اپنی بات بنانے کو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ لوگوں نے نیا نکالا ہے، اگر ایسا ہوتا تو کسی صحابی یا تابعی سے ضرور منقول ہوتا تو جو مسئلہ ائمہ کرام ثلاثہ امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد سے منقول ہو وہ نیا مسئلہ کس طرح کہا جاسکتا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد اگر تبع تابعین سے ہیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے میں تو کوئی کلام نہیں کتاب الآثار میں یہ حدیث بند متصل حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ امام محمد نے موطا شریف میں فرمایا تبہا ناخذ وهو قول ابی حنیفۃ پھر یہ مسئلہ نیا ہوا یا حنفی ہو کر ائمہ ثلاثہ کے خلاف کرنا نئی بات ہے؟ امام صاحب کے علاوہ ہشام بن عروہ جو جلیل القدر تابعی ہیں وہ بھی شروع تکبیر سے قیام کو مکروہ جانتے ہیں کما ہذا عن المصنف، حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی توحی علی الفلاح کے بھی بعد قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہوتے تھے کما ہذا عن العینی وفتح الباری۔ بلکہ امام سرخسی نے مبسوط میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ختم تکبیر پر کھڑے ہوتے تھے۔

ونص عبادت ہکذا

ابو یوسف احتج بحديث عمر
رضي الله عنه فانه بعد
فراغ المودن من الاقامة
كان يقوم في المحراب۔

یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ وہ مؤذن کے اقامت سے فارغ ہونے کے بعد محراب میں کھڑے ہوتے تھے۔
یعنی شرح بخاری میں ہے۔

قال ابو حنیفۃ و محمد
يقومون في الصف اذا قال
حي على الصلوة فاذا قال
قد قامت الصلوة كتبوا الامام
الائمه امين الشروع وقد اخبر
بقيا مهاذیب قصد حقیقۃ
واذا لم يكن الامام في المسجد
فذهب الجهمور الى انهم لا
يقومون حتى يروا۔

یعنی امام اعظم اور امام محمد نے فرمایا کہ سب لوگ صف میں اس وقت کھڑے ہوں جب تکبیر توحی علی الصلوٰۃ کہے اور جب قد قامت الصلوٰۃ کہے تو امام تکبیر تحریمہ کہے اس لئے کہ وہ شرع کا امانت دار ہے اور اس نے قیام نماز کی خبر دی تو اس کی تصدیق ضروری ہے اور اگر امام مسجد میں موجود نہ ہو تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ لوگ نہ کھڑے ہوں جب تک امام کو نہ دیکھ لیں۔

فرض کتب حدیث و شروح حدیث و کتب
متون و شروح و تراجم و فتاویٰ فقیہ سے روز روشن
کی طرح یہ مسئلہ واضح ہے کہ جماعت کی نماز میں امام
و مقتدی سب کو اس وقت کھڑا ہونا چاہئے جب
مؤذن تکبیر میں توحی علی الفلاح کہے۔ واللہ الہادی
و هو الموفق واللہ تعالیٰ اعلم۔

*****

بعد اذان
صدائے صلاۃ کا
جواز

مسئلہ

تشوہ

عارف باللہ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا المشاہد
محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب علیہ الرحمۃ والرحمن، بریلی شریف

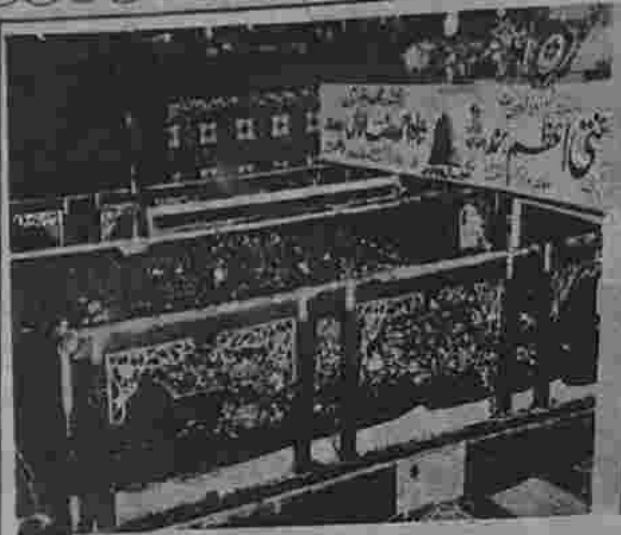
اذان کے بعد صلوٰۃ پکارتے کو "تشوہ" کہتے ہیں۔ اور یہ اعلام بعد اعلام ہے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ نے
کتب فقہ و حدیث سے اس کا جواز ثابت کیا ہے۔ اور اسے مستحسن بتایا ہے۔ مزید دلیل کے لئے حضور
مفتی اعظم نواز اللہ قدس نے مفتی مکہ و محافظ کتب حرم محترم حضرت علامہ سید اسماعیل بن خلیل رحمۃ اللہ علیہ
کا فتویٰ زبان عربی بھی پیش کیا ہے جس پر مفتیان حرمین شریفین کی تصدیقات بھی ہیں۔ یہاں پر حضور
مفتی اعظم قدس سرہ العزیز کے رسالہ "القول العجیب فی اجوبۃ التثویب" کی تلخیص پیش کی جا رہی ہے
(۱۵۱ سے ۵)

اور خود مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں بھی جاری و ساری ہے
زمانہ خلفائے راشدین میں ضرورت نہ تھی اسلئے
اس وقت نہ ہوتی تھی۔ اور کسی امر کے جواز و استحسان
کیا یہ ضروری ہے کہ وہ زمانہ اقدس حضور سید عالم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا کم از کم تابعین کے
زمانے میں پایا جاتا ہو۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما
ہیں ما راکہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن
جسے مسلمان حسن جاتیں وہ اللہ کے نزدیک حسن ہے
تو کیا المسلمون سے وہی مسلمان مراد ہیں جو قسرون

تشوہ کو بدعت سیئہ بتانے والا جھوٹا ہے
ہر بدعت بدعت سیئہ نہیں ہوتی بیشک یہ بدعت حدیث
حسنہ ہے جس کی تمام علمائے متاخرین نے تحسین فرمائی۔
ہم نے ۲۹ کتب کے حوالوں سے اس کا امر مستحسن ہونا ثابت
کیا ہے۔

ہر وقت کی اذان کے بعد صلوٰۃ کا پکارنا جائز و مندوب
و مستحسن ہے۔ مغرب کی اذان میں اعلیٰ بعد اعلیٰ کی ضرورت
ہمیں کہ لوگ اذان کے ساتھ ہی خود چلے آتے ہیں۔ اور
اگر مغرب میں بھی کہیں تو حرج نہیں۔ یہ تشوہ بلاد اسلامیہ

مزارات مقدسہ اعلیٰ حضرت دہلی اعظم مدظلہ العالی (بریلی شریف)

ثلثہ میں تھے بعد کے مسلمان جس کے حسن پر اتفاق کریں وہ اللہ کے نزدیک حسن نہ ہوگا۔

جب لوگوں پر ایسی غفلت طاری ہو گئی کہ انہیں اعلان بعد اعلام اور دوبارہ تنبیہ کی حاجت ہوئی، اذان سن کر نماز کے لئے تیار ہو جانا اور مسجد میں اذان کے ساتھ آ جانا بہت نادر ہو گیا تو متاخرین علماء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، تنزیہ، کو جائز و مستحسن فرما دیا۔ درختاً میں ہے۔ یتوب بین الاذان والاقامة۔ الخ رد المحتار میں ہے۔ کتبخانہ اوقامت قامت الخ

اسی طرح شامی میں عنایہ شرح ہدایہ سے، کفایہ و نہایہ شرح ہدایہ، و مختصر وقایہ و نہایہ و نقایہ و شرح النفا و فتاویٰ سر اجیہ و فتح باب النقایہ و غنیہ شرح منیہ و فتاویٰ عالمگیریہ و فتاویٰ حجتہ و مدارج النبوة... وغیرہم میں ہے۔ ہمارے شہر میں تنزیہ ان الفاظ طیبہ سے جاری ہے۔ "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" اس سے دیبا نہ چڑھتے ہیں اور جہاں یہ چڑھتے ہوں اور ان کا غلبہ ہو اور سنی ڈرتے ہوں تو اس وقت ترک کی اجازت ہو گئی کیونکہ ترک نہ کرنے سے فتنہ کا اندیشہ ہے مگر بفضلہ تعالیٰ مزید ثواب کا مستحق ہوگا کہ الزلم ثلثہ ان مفتونوں و دیبا نہ ہی کے سر ہوگا۔ واللہ اعلم۔

دیبا نہ مسلمانوں کو تنزیہ کے بدعت سبب ہونے کا یقین دلا کر ایک نیک کام سے روکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ارشاد نہ سنا۔ نعمت البدعة ہذا۔ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے بالفرض اگر تسلیم کر لیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی تنزیہ کو بدعت سیئہ فرمایا تو اس وقت چونکہ حاجت نہ تھی اور لوگوں کو اس کا عادی بنانا تھا لیکن اب جبکہ لوگ غفلت میں پڑ گئے ہیں لہذا اس کی حاجت ہوئی اس وقت جو اس لحاظ سے سیئہ تھی اب اس لحاظ سے کیوں

جب لوگوں پر غفلت طاری ہو گئی۔ اذان کے ساتھ مسجد میں آنا نادر ہو گیا تو متاخرین علماء کرام نے "تنزیہ" کو جائز و مستحسن فرما دیا۔

❖ ❖ ❖

حسنہ ٹھہرے گی۔ تنزیہ تعاون علی البر والتقویٰ ہے جو لوگ تنزیہ کہتے ہیں مستحق اجر و ثواب ہیں، کما حققتناہ فی فتاویٰ ملنا، جو لوگ منع کرتے ہیں وہ ذکر غیر متذکر فرض سے روکتے ہیں۔ اور ایک مستحسن امر کو ناجائز کہہ کر سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ اور من اشیٰ بغیر علم فلیتوب مقعدہ من النار کے نیچے آتے ہیں۔

تحفظ عقائد غیر

ترجمہ: مولانا محمد مجاہد حسین رضوی
جامعہ اشرفیہ

مُرشدِ
کامل
کی
ضرورت

صحائف السلوک

آر: حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی

صحائف السلوک سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیا محبوب
الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص و جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ
دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے فارسی ملفوظات کے مبارک مجموعہ کا نام ہے جو علم شریعت
و طریقت کا ایک بحر بیکرات ہے اور طالبان راہ حق کے لئے نور ہدایت کا مقام رکھتے ہیں
حضرت مولانا مجاہد حسین رضوی و امت برکاتہم نے ان ملفوظات مبارکہ کا اردو ترجمہ
نہایت جامع انداز میں کیا ہے اس کے چند اقتباسات ہدیہ ناظرین ہیں۔ (ادارہ)

عَلَى خَمْسٍ (اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے) سے متعلق
لکھی جائیں گی۔ یقیناً اس روز سے اب تک عزیز کو ایسا غم
کی طلب رہی ہوگی اگرچہ
الْعَمْرُ قَصِيرٌ وَالْوَقْتُ كَثِيرٌ
(زندگی تھوڑی ہے وقت تنگ ہے)
مجھے مانع ہے فرصت کا موقع بھی نہیں تاہم
"الْعِدَّةُ دَيْنٌ"
(وعدہ قرض ہوتا ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا
يأتي بعده وعلى آله وصحبه الذين أقاموا الدين بعد علي
برادر دینی و محبوب یقینی خواجہ نصیر الدین اوام اللہ
تقواہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اجماع کے
وسیلہ سے اعمال خیر کی توفیق آپ کا رفیق بنے اور امور
رضائے الہی میں منتظم ہوں۔
آل عزیز سے وعدہ تھا کہ چند باتیں "بِئْسَ الْإِسْلَامُ"

زائد تھی۔ دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام کے ہاتھ آئیں ع

واقعہ افک

اس غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بندہ ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئیں جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا آپ کا ہودج لافنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المومنین ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں۔ ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی موجود نہ تھا تنہائی سے سخت گھبرائیں اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا اس لئے وہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو یقیناً میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گریڈا مسلمان اٹھاتے چلیں۔ جب وہ اس منزل پر پہنچے تو حضرت ابی بنی عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہام المومنین کو دیکھ چکے تھے اس لئے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انھیں مردہ سمجھ کر کہہ اٹھا اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا اِلٰیْهِ رَاَجِعُوْنَ پھر اُس آواز سے وہ جاگ اٹھیں حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی

منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے اس واقعہ کو حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنالیا۔ اور اس کی خوب خوب تشہیر کی کہ مدینہ طیبہ میں ہر چار جانب افتر کا پھر جا ہونے لگا اور بعض مسلمان مثلاً حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مسطح بن اثاثہ اور حضرت حمہ بنت محض رضی اللہ عنہ نے بھی اس تہمت کی تشہیر میں حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرانگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص صحابہ بھی رنجیدہ ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ پر وہ نشین تو تھیں ہی صاحب فراش ہو گئیں اور انھیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ گوکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا پورا پورا علم و یقین تھا۔ اس لئے کہ نبی غیب دال ہوتا ہے مگر یہ حکم معاملہ اپنی بیوی کا تھا۔ اس لئے سرکارِ دو جہاں نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برائت اور پاک دامنی کا اعلان اچھا نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ ہاں اس درمیان آپ اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ تو انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ سکے جو نجی مسنونہ بیعتی ہے تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو خداوندِ قدوس کب اور کیسے گوارا فرمانے کا کہ وہ آپ کی زوجیت سے وابستہ رہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے

تَحْفَظْ عَقَائِدَ دِیْنِ

سنت کی رعایت رکھو، باقی اہل و عیال متعلقین کے حقوق پر مال نہ کرو کیونکہ

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا لِأَهْلِكَ
عَلَيْكَ حَقًّا

(بے شک تمہارے نفس اور تمہارے
اہل کا کام تم پر حق ہے)

(۳) تیسرا وار بھی خالی چلی جائے تو کہتے ہیں: "لوا فَلَ
ثَانِدٌ هِيَ" اور اہل و عیال کا نفقہ فرض ہے اور نفل کی خاطر
ترک فرض جائز نہیں نیز وہ عبادت جس کا نفع دوسروں
تک پہنچے تمہارے اس نفل سے بہتر ہے جس کا تم تک محدود ہو۔
(۴) جب چوتھی تہذیب بھی ناکام ہو جاتی ہے تو یہ خطرہ
دلاتے ہیں کہ مفلس ہو جاؤ گے۔ اہل و عیال قربت دار
تم سے قطع تعلق کر لیں گے، اپنے بیگانے سب کی نگاہ
میں ذلیل ہو جاؤ گے۔

(۵) یہ حربہ بھی کارگر نہ ہوا تو اس کے اہل و عیال کو
ورغلاتے ہیں کہ اس کا دامن تھامیں اور مہر و نفقہ کا
پُر زور مطالبہ کریں۔

(۶) بیوی سے فراغت ہوتی ہے تو قربت داروں کو والدین
کو اس پر مسلط کرتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کے بغیر تو
چارہ نہیں۔

(۷) جب اس طرح بھی کام نہیں بنتا تو بلاوجہ مشقت
بے وقت مجاہدہ کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ عاجز ہو کر مقصود
سے باز آجائے۔

(۹۰۸) جب یہ داؤں بھی نہیں چلتا تو مخلوقات کے دلوں
میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ اس کے معتقد ہو جائیں، ہاتھ
پیر پیر میں روپے پیسے نذر کریں۔ اور اس بیچارہ کے دل
میں حب جاہ اس طور پر داخل کر دیتے ہیں کہ اب تو تم منزل
تک پہنچ گئے، مقصود کی تکمیل ہو گئی۔ یہاں تک کہ اس کے
دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی ساری محنتیں ساری
مشقتیں لاٹکال چلی جاتی ہیں۔

اور اسی طرح بہر طور راہ سے ہٹا دینے کی بھرپور

کوشش کرتے ہیں لیکن اگر کسی شیخ کامل کی نگرانی میں ہو اور
اَللّٰهُمَّ إِنِّي قَوْمٌ كَا لِنَبِيِّ فِي أُمَّتِهِ
(مرشد ایسی قوم میں یوں ہوتا ہے جیسے
ایک نبی اپنی امت میں)

کے مطابق ان کے فرمان پر چلے اپنے سارے اختیار رات
سارے ارادے اس کے سپرد کر دے تو عقرب انشاء اللہ
منزل مقصود تک پہنچ جائے گا یا درہم کہ اس طرح کے
شیخ کی صحبت بحکم نص و حدیث واجب ہے۔ اللہ رب العزت
ارشاد فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ

(اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں
کے ساتھ رہو۔ (قرآن سورہ توبہ آیت ۱۱۹))

اور فرمایا

وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَا إِلَى

(اور اس کی راہ پر چلو جس نے میری طرف
رجوع کیا) قرآن سورہ لقمان آیت ۱۵)

دونوں جانب امر ہے اور امر و جوب کا مقتضی ہے میرے عزیز
خاص و عام پر پوشیدہ نہیں ہے کہ منیبان صادق اور
صادقان منیب ہی حضرات ہیں اور بیعت و صحبت رسول
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین کے فعل کی بنیاد پر مسنون ہے ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يَمُنُّ بِمَا يُعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ
(جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے
بیعت کرتے ہیں) (قرآن سورہ فتح آیت ۱۰)

اور فرمایا

إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

(جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری

بیعت کرتے تھے) (سورہ فتح آیت ۱۸)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

اَللّٰهُمَّ إِنِّي قَوْمٌ كَا لِنَبِيِّ فِي أُمَّتِهِ

استقامت ڈانٹ کا پور

شیخ اپنی قوم میں یوں ہے جیسے نبی اپنی امت میں
جیسے وہاں نبی کی صحبت اور ان کی فرمانبرداری واجب
ہے ویسے ہی یہاں شیخ کی۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی
نَبِيِّهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

صحیفہ (۲) "دفاع" | برادر دینی کو
خدا و ارین میں

بہتر از بحث، انجام امور بخیر ہوں۔ شیطانی و نفسانی حملوں
کی کیفیت معلوم کرنے کے بعد یقیناً آپ کی خواہش ہوگی کہ
دفاع کی صورتیں معرض تحریر میں آئیں۔ اگرچہ داعی اس
مترل میں نہیں کہ علم کا یہ مرتبہ شیخ کامل ہے پھر بھی آپ کے
اتماس کے پیش نظر چند باتیں حتی المقدور لکھی جا رہی ہیں۔
(۱) گناہوں کا دفاع اس یقین کے ساتھ کرے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، خطرات سے باخبر ہے،
آیت الہی

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَافْوَادَ كُلِّ
اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

(بے شک کان آنکھ اور سب سے سوال ہوتا ہے)
(یعنی اسرائیل آیت ۳۶)

اور حدیث مقدس

اِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ
(اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو بے شک
وہ تمہیں دیکھ رہا ہے)

پر نظر ڈالے زندگی کا بھروسہ چھوڑ دے۔ موت کو سربراہ
قصود کرے اور آرزو کم کرے، جب ان چیزوں پر
مداومت ہوگی تو یقیناً شرم و خوف غالب آئیں گے اور
دشمن مغلوب ہوگا۔

(۲) دوسرا حملہ حیوانی اور نفسانی خواہشات کا ہے

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيْحَرِيٍّ مِّنْ اِبْنِ اٰدَمَ
اَلْحَرِيٍّ النَّارِ فَضَيِّقُوْا نَجْرِيْهِ بِالْجُوعِ
وَالْعَطَشِ۔

مدتہ عمر متعین ہو چکے

ہے۔ روزیہ تقسیم ہو چکے ترکہ و طلبہ

کسبہ و منع سے کم و زیادتی متصور

نہیں نہ ہی روزیہ کا معاملہ کسی شرط سے

مشروط ہے ایسے صورتہ یہ کتبہ آجہ باتہ

ہے کہ زندگی طلبہ عتہ یہ مصروف ہے۔

(بے شک شیطان انسان کے شر باتوں

میں دوڑتا ہے تو بھوک پیاس کے ذریعہ

اس کی گزر گاہ تنگ کر دو)

کے معجون سے اس بیماری کا علاج کرے اور مغرور

مَنْ يَّجِدْ ذَرْبًا

(تو بھوک کو اپنائے گا اسے میری معرفت ہو جائیگی)

سے دل شاد رکھے۔

اَلْجُوعُ وَالْعَطَشُ طَعَامُ الصَّادِقِيْنَ

(بھوک پیاس صدیقین کی خوراک ہے)

کے دسترخوان سے غذا حاصل کرے

اَلْعَوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزَى بِهٖ

(روزہ میرا ہے اور اس کی خزاں ہوں)

کے کوثر سے پانی پے تاکہ اس رحمت سے نجات پائے۔

(۳) اپنے اور اپنے متعلقین کی بربادی کا خوف۔

مَنْ تَخَرَّبَ مِنْ يَدِ نَبِيٍّ تَسْتَهْجِسُ

اِلٰى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ

فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلٰی اللّٰهِ

(اور جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب

ہجرت کرتا ہوا نکلا پھر اسے موت نے آلیا تو

تحفظ عقائدِ عمر

اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا)

(النساء آیت ۷۱)

سے دور کرے اور یقین رکھے کہ مدتِ عمر متعین ہے روزی تقسیم ہو چکی ہے ترک و طلب کسب و منح سے کمی و زیادتی متصور نہیں نہ ہی روزی کا معاملہ کسی شرط سے مشروط ہے ایسی صورت میں کتنی اچھی بات ہے کہ زندگی طلبِ حق میں مصروف رہے اور راہِ آخرت طے کرتے ہوئے روزی ختم ہو جائے تمہارے اہل و عیال تمہارے متعلقین بھی تو اسی کے بندے ہیں تمہاری اور ان کی روزی کا کفیل وہی ہے ارشاد فرماتا ہے

وَمَا مِنْ قَائِمٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

(اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو)

(سورہ ہود آیت ۶)

نیز دوسرے مقام پر تفصیلی وعدہ فرمایا۔

نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِنَّا هُمْ

(ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے)

(سورہ النعام آیت ۱۵۱)

تیسری جگہ بذریعہ قسم تاکید فرمائی۔

قُورِبَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنْطَلِقُونَ

(تو آسمان و زمین کے رب کی قسم بیشک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو)

(سورہ الذاریات آیت ۲۳)

اگر بایں ہمہ یقین نہ آئے تو مومن نہیں کافر ہو۔ یقین کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات خدا کے سپرد کر دو۔ لطفِ خدا پر اعتماد رکھو خود کو اور ساری مخلوقات کو مومن سمجھو۔ میرے دوست ایک دل میں دو غم ایسے ہی نہیں کما سکتے جیسے دو تلواریں ایک میان میں۔

حسنِ عمر عشقِ می و روزی چینِ بر جاں پیتی لرزی

بیک دل در نمی گنجی غمِ جاناں و غمِ جاناں اگر عشقِ تیرا ہے سچ حسنِ غمِ جان دل سے نکال دے کبھی ایک دل میں محال ہے غمِ دوست بھی غمِ جان بھی دیکھو ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا بِالدُّنْيَا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ عِبَادِي وَاللَّهُ لَا أَلْبَانِي

(اگر گہوں موتیوں کے بدلے ملے اور سارے انسان میرے عیال ہوں جب بھی مجھے کوئی پروا نہیں)

(۴) فرائض و سنن پہ اکتفا اور ترکِ نوافل کے جواب میں تم بولو

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ وَأَفْلَحَ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَلِسَانًا فَيُيَسِّرُ لِي وَيُسْخِرُ لِي وَيَنْطِقُ بِي وَيُنْطِقُ

(بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ، کان، ہاتھ اور زبان ہو جاتا ہوں اب وہ مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے اور مجھ سے گفت کرتا ہے)

(بخاری)

قسم خدا کی یہ خبر وہ آفتابِ دولت ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ لپٹی اور اپنی اولاد کی ہزاروں جہان کے عوض میسر آجائے جب بھی مفت ہے بلا عوض ہے۔ رہ گئی بات لطف کی تو بولو ”پانچ وقت کی نماز ہی مجھ پر فرض ہے۔ مان لیا لیکن نماز میں حضور تو فرضِ عین ہے کہ

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْقَلْبِ

(حضورِ قلب کے بغیر نماز کامل نہیں)

(حدیث)

اور حضور ہی پوری نماز میں ہونا چاہیے صرف بعض ہی میں نہیں

تحفظ عقائد غیر

جیسا کہ ہم صحیفہ نمازیں انشا اللہ تحریر کریں گے۔ الغرض حضور فرض عین اور لفقہ اہل فرض کفایہ اور اگر سب کفایہ فرض عین میں محل ہو تو ترک کفایہ واجب ہے۔ اور یہ بات کہ ”متعدی عبادت عبادت لازم“ سے بہتر ہے یعنی وہ عبادت جس کا نفع دوسروں تک پہنچے اس نفلی عبادت سے بہتر ہے جس کا نفع اپنی ذات تک محدود ہو تو اس کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ۔

سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لِيَذِي

دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ قَرَنَ شَاهِقِي إِلَى

شَاهِقِي وَمِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَى قَرِيْبَةٍ وَمِنْ

خَجَرٍ إِلَى خَجَرٍ إِلَّا قَمَنْ أَدْرَكَ ذَالِكَ

الزَّمَانَ فَعَلَيْهِ بِأَمْرِهِ الْخَاصَّةِ

(عنقریب میری امت ایک ایسے عہد سے

دوچار ہوگی جس میں صرف اسی دیندار کا

دین محفوظ رہے گا جو اپنے دین کے تحفظ کے

لئے ایک پہاڑ کی چوٹی سے دوسرے پہاڑ کی

چوٹی، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں،

ایک کھوٹے سے دوسرے کھوٹے کی طرف بھاگا

پھرے گا۔ خیر ناز جب یہ عہد کوئی پالے تو

اس پر اپنے دین کا تحفظ فرض ہے۔ (حدیث)

اور قرآن سے سنو ارشاد فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

(اے ایمان والو! اپنی فکر کرو)

(مائدہ آیت ۵۱)

(۵) جہاں یہ کہیں کہ بے مال وجاہ ذلیل و خوار ہو جاؤ

گے وہیں

وَاللَّهُ الْعَزِيزُ وَلَسَ سُوْلُهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنِينَ

(اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور

مومنین ہی کے لئے ہے)

(منافقون آیت ۵)

کی تلوار سے دشمن کے سر پر وار کرو۔

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
(جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ ہی اس کے
لئے کافی ہے) (طلاق آیت ۳)
کا تیر اس کے سینہ میں بیہوش کر دو۔

الْيَسَّ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
(کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں؟)
(الزمر آیت ۳۶)

کے خنجر سے اس کے شہر کی خیر لو اور بولویں

آنرا کہ تو ہستی چہ کم آید، مستی

تو جہ اس کو دولت کی کمی کیا ہے؟ جسے تو مل جائے

شعر بادوست کج فقر بہشت و بوستان

بے دوست خاک بر سر جہاں و تو نگری

ترجمہ محبوب ہو بغل میں تو ہے کج فقر و غلہ

محبوب کے بغیر جہاں و غنا بھی خاک

(۶) اہل و عیال یا متعلقین اگر نفقہ وغیرہ کے لئے مزاحمت

کریں تو

قُلْ لَا تَزِدْ دَاخِلَةً إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ

الدُّنْيَا دَرْيَسَتْهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُمْ

وَأَسْرَحْكُمْ مَرًّا خَالِصِيْلًا وَإِنْ

كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرِسُولَهُ وَالْآزَارَ

الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ

مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا

(آپ بہی بیویوں سے کہئے کہ اگر تم دنیا کی

زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ

میں تمہیں مال و دل اور ابھی طرح چھوڑ دوں

اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت

کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم میں

سے نیکو کاروں کے لئے بڑا اجر تیار کر رکھا

(سورہ انزاب آیت ۲۹)

(۷) ہے

کے فرمان سے دفاع کرو۔ مہربانی ہو تو بشرط امکان دے دو

یاد لاؤ۔ در نہ بضرورت جتنی مجلسی اختیار کرو اور خلوت

تحفظ عقائد غبار

اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے
نور کی راہ بتاتا ہے (قرآن پاک)

مرشد اپنی قوم میں یوں ہوتا ہے
جیسے ایک نبی اپنی امت میں۔ مرشد
راہ حق میں قوم کا مصلح اور ہادی ہوتا ہے

لَا يَمْلِكُونَ كَيْفَ تُنْفِيسُهُمْ صَبْرًا وَلَا
تَفَعُّلاً لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً
وَلَا نُشُورًا

(اور خود اپنی جانوں کے بڑے بھلے کے مالک
نہیں اور نہ مرنے کا اختیار نہ جینے نہ اٹھنے کا)
(سورہ فرقان آیت ۷۶)

اور جو خود ایسا ہو وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے۔
نیز یہ بات طے شدہ ہے کہ انجام و خاتمہ کا یہودی عبادات کی
قبولیت اور عدم قبولیت کا کسی کو علم نہیں اور تو فیق
اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔

اس معنی کو خوب اچھی طرح دل نشیں کر لینا چاہیئے
تاکہ بکریم خداوندی ان مصائب سے چھٹکارا پائے۔

تو اس مرد اس راہ طویل کے احوال و کوائف معرض
تحریر و تقریر میں نہیں آ سکتے۔ میں نے عرض کیا نا کہ شرح
کی ضرورت ہے وہی جیسا مناسب سمجھیں گے رہنمائی کریں گے

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

تو تمہارے لئے ٹھیک ہی ہے۔ لیکن امید یہ ہے کہ جب
سوالک اس راہ میں صادق ہوگا تو اہل و عیال و متبع
متعلقین اس کی موافقت کریں گے اور بالآخر سب ہی
اسی کی راہ پر چل پڑیں گے اس کی صحبت ان میں ضرور
اثر انداز ہوگی۔

(۷) والدین کے احکام پر عرض کرے

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
(اور اگر والدین تجھ سے کوشش کریں کہ
تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو
تو ان کا کہنا نہ مان) (سورہ عنکبوت آیت ۲۵)

جواں مرد یا یہ حضرات دنیوی امور میں مشغولیت کا حکم
دیں گے اور یہیں شرک خفی پالیا جائے گا کیونکہ لفظ درغیر
شرک ہے۔ البتہ والدین کے ساتھ پوری نرمی اور ادب سے
گفتگو کرے اور احکام الہی میں مستعد ہو جائے۔ اقربا
نصیحت کریں تو کہے۔

نہ ہمارے ہی تو مراد راہ خویش گیر و برو
ترا سعادت باد امرائے ساری
تو مجھ نہیں تم ہمیں میرے چلو اور راہ لو اپنی
مبارک ہو تمہیں عزت مجھے خواری مبارک ہو

(۸) بے قائدہ مشقتوں میں بے وقت ریاضت و مجاہدہ
سے بچنے کے لئے شیخ کامل کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ
بھی بہت سارے مواقع ہیں جن کا علم صرف شیخ ہی کو
ہوتا ہے، بغیر اس کی تلقین کے معلوم نہیں ہو سکتے۔

(۱۰۹) معتقدین کے اعتقادات اور ان کے جھکاؤ کو
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَيْسَ فِي الْوَجْدِ

إِلَّا اللّٰهُ

دقت و طاقت خدا ہی کے لئے ہے۔ اللہ کے

سوا کوئی موجود نہیں)

کے ذریعہ دفاع کرے اپنے آپ کو اور مخلوقات کو سنگ و
کلوخ شمار کرے اور یہ یقین جان لے کہ

تصویرِ شیخ

و
مراقبہ
تصوّف کی
بنیاد ہے

مراقبہ

مولانا قاری مصباح الدین علیہ الرحمہ
(کراچی)

ہے وہ آیت یہ ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا
اللہ ہر چیز پر نگران ہے
شیخ الاسلام نے اس آیت کا اضافہ کیا ہے۔
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
یقین کرو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے
دو حصے نقل کیے ہیں۔

(۱) أَقَمْنَ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
پھر کیا وہ جو ایک نفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے۔

(۲) أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ
یہ نہ جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔

(۳) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ عَهْدِهِمْ قَائِمُونَ
اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں

مراقبہ لغت میں نگرانی اور حفاظت کو کہتے ہیں
اور تصوّف کی اصلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ
کو ہر وقت اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس بات
کا شعور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کا
کوئی عمل اور کوئی حرکت اس کی نگرانی سے باہر نہیں
ہے۔ عام طور سے لوگ گردن جھکا کر اور آنکھیں
بند کر کے بیٹھنے کو مراقبہ سمجھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے مراقبہ
ایک قلبی عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے اور جاری
رہنا چاہئے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی
کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ اور اس
کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے۔ قرآن مجید کی
متعدد آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ امام نووی
نے پانچ آیتوں کے حوالے دیئے ہیں امام غزالی نے
تین مزید آیات قرآنی نقل کی ہیں اور امام قشیری
نے عام دستور کے مطابق ایک آیت پر اتنا کیا

تحفظ عقائدِ غیر

طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ ضرور دیکھ رہا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ تصوف کا بہت بڑا ماخذ ہے اس میں ملاحظہ اور مراقبہ کا جو عمل بتایا گیا ہے اگر مخلصانہ اس کی تکمیل کی جائے تو مومن قربِ رضائے الہی کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو سکتا ہے۔

(۲) حضرت ابوذر غفاری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ برائی کے بعد نیکی کرو، برائی کے بعد سب سے مقدم نیکی تو یہ ہے۔ وہ اسے محو کر دے گی اور لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرو۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں نہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ تم اللہ کے حق کی نگرانی کرو اور فکرِ مندی کے ساتھ اس کی رضا طلب کرتے رہو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی وہ اس کے صلے میں دنیا اور آخرت کی سختیوں اور مشقتوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اور جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو اور یقین رکھو کہ تمام امت جمع ہو کر نہیں کچھ نفع پہنچا سکتی ہے تو وہ نہیں صرف وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور وہ جمع ہو کر نہیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے تو صرف وہی نقصان پہنچا سکتا ہے جو اللہ نے تمہاری تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قلم لکھ کر اٹھائے جا چکے ہیں اور صحیفہ خشک ہو چکے ہیں۔

حدیث نمبر ۲ کا پہلا ٹکڑا اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ مراقبہ کا ماخذ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پوری طرح شعور رہنا چاہئے کہ ہر جگہ اللہ

وہ اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔
اما نووی نے ذیل آیتیں نقل کی ہیں۔

(۱) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَدْعُو حِينَ تَقُومُ وَتَقَبَّلُكَ فِي السَّاجِدِينَ اور اس زبردست رحیم پر توکل کرو جو اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔

(۲) وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو۔

(۳) اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

(۴) اِنَّ رَبَّكَ كَبِيرٌ صَادِقٌ بے شک تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔

(۵) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا رکھا ہے۔

ان آیتوں سے ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم آنکھوں کی چوری اور دلوں کے ارادے، خیالات اور جذبات سب پر حاوی ہے اور دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنی امانتوں اور شہادتوں کی پوری رعایت حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں۔

احادیث بہت سی حدیثیں عملِ مراقبہ کا ماخذ ہیں ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے حدیث جبرائیل علیہ السلام کا احسان سے متعلق یہ ملکہ نقل کیا ہے :

(۱) قَالَ فَاخْبِرْنِي عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا نَتَّحِرُ اَهْرَاهَ فَانَ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانْهَ يَرَاكَ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتائے ہوئے احسان کیلئے ؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بندگی اس

کی اور اصل مخاطب تمہاری اپنی ذات ہوگی تو بات
دل سے نکلے گی اور دل سے نکلی ہوئی بات موثر ہوتی ہے
نہیں یہ دہو کا نہ ہو کہ لوگ تمہارا وعظ سننے کے تمہارے
پاس جمع ہو گئے ہیں کیونکہ وہ تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا رقیب نگران ہے۔
واعظین کے لیے یہ کتنی اچھی تعلیم ہے۔ اس سے
اندازہ ہوتا ہے کہ اب عموماً علماء اور صوفیہ کے وعظ و
پند کیوں بے اثر ہو گئے ہیں اصل یہ ہے کہ ہر چہ از
دل خیزد والی بات غائب ہے تو پھر بر دل ریزد
کا تھور کیوں کر ہو۔

حدیث جبریل

حضرت جبریل علیہ السلام نے
کہا کہ مجھے بتائیے احسان کب
ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بند تک
اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے
ہو اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو
تو وہ ضرور دیکھ رہا ہے۔

دو واقعات

(۱) روایت ہے کہ ایک بار
حضرت عبداللہ بن عمرؓ میں
تھے۔ انہوں نے ایک جگہ ایک فقیر کو لڑکے کو کیریاں
چراتے ہوئے دیکھا وہ اتنی اچھی طرح کیریوں کی نگرانی
کر رہا تھا کہ انہیں تعجب ہوا۔ انہوں نے جانچنا چاہا کہ اس
کا باطن بھی اس کے ظاہر کے مطابق ہے یا نہیں؟ یعنی وہ
عمدہ نگرانی محض عادت ہے یا اس کا حلقہ دین سے ہے
انہوں نے کہا تم اس ریزہ میں سے کیا ایک کیری میرے

تمہیں دیکھ رہا ہے حدیث نمبر ۳ بھی تعلیم کا پہلا خبر
مراقبے کا ماخذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی جگہ
خدا کو غائب نہ پاؤ گے اگر تم اس کے حق کی نگرانی کر رہے
ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا صلہ تمہیں ضرور
ملے گا۔

حضرت ابن عباسؓ کی اس حدیث کے بارے میں
سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الغیب
میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اسی لائق ہے کہ ہر مومن اس کو
اپنے دل کے لیے آئینہ بنالے تاکہ اس حدیث کے مضمون
میں دل کی اچھائی برائی اور درستی و نادرستی کا ملاحظہ
کرتا رہے اس حدیث پر مخلصانہ عمل سے اسے دنیا
و آخرت میں سلامتی اور عزت حاصل ہوگی۔

مراقبہ کے بارے میں صوفیہ کے اقوال

صوفیہ کرام رحمۃ اللہ ہم جمیعین نے عمل مراقبہ
کو وہی اہمیت دی ہے جو دین میں اسے حاصل ہے
بلکہ بعضوں نے تو بجا طور اس کو تصوف کی اصل قرار
دیا ہے۔

(۱) جزمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہمارا معاملہ
(علم تصوف) دو اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ کہ تم اپنے اوپر
یہ لازم کر لو کہ تمام کیفیات و حرکات میں اس کا لحاظ
اور شعور رکھو گے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور دوسری
یہ کہ تمہاری ظاہری اعمال و احوال پر شریعت کا علم
لاوی ہو یعنی وہ شریعت کی تر از دین تلے ہوئے ہوں۔

(۲) ابن عطاء سے پوچھا گیا طاعات میں سب سے
افضل طاعت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا ہر وقت
اللہ تعالیٰ کا مراقبہ سب سے افضل طاعت ہے
(۳) ابونعیمان مغیری کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو خضص

نے کہا کہ جب تم لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھو
تو اپنے آپ اور اپنے نفس کو نصیحت کرو تاکہ لوگوں
کو اس میں نفع ہو کیونکہ جب تمہاری نیت خالص ہو

مسجد مشعر الحرام

مزدلفہ
یہ مسجد مزدلفہ میں
واقع ہے عرفات سے مغرب
کی نماز پڑھے بغیر حاجی
مزدلفہ روانہ ہوئے ہیں
مزدلفہ پہنچ کر مسجد
شعرا کوام کے قریب ٹھہر
تے ہیں۔ اور عشاء کے وقت
مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا کر
ٹھہرے ہیں۔ جسے مغرب کی
نماز کے فرض اور پھر عشاء
کی نماز کے فرض۔ اس طرح
اسی دونوں نمازیں ادا
کرتے ہیں۔

Masjid-e-Mashu'ril Haram (Muzdalefah) During Hajj, pilgrims offer combined Maghrib and Isha prayers at Muzdalefah after departing from Arafat. This mosque is situated there.

لیکن وہ شاگرد اپنا پرندہ زندہ واپس لایا انہوں
نے دوسرے تمام شاگردوں کے سامنے اس سے
پوچھا "تم نے پرندہ کیوں ذبح نہ کیا؟ اس نے جواب
دیا "آپ کا حکم تھا کہ میں ایسی جگہ ذبح کروں جہاں
کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا ہو۔ میں نے ایسی کوئی جگہ نہ پائی
کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اب انہوں نے
دوسرے شاگردوں سے کہا اس شاگرد کی طرف غاص
توجہ کا سبب یہی ہے۔" ۛ

حَوَالَهُ جَاءَ:

له سورة الاحزاب ٤٤، له سورة النساء ٤٨، له سورة
الرعد ٢٥، له سورة العلق ١٩، له سورة المعارج ١٠، له
سورة الشعراء ١١، له سورة الحديد ١٠، له سورة آل عمران
١٠٤. له

له مسلم شريف ١٢ ترمذى شريف ٣٤ ايضا ٣٤ الرسالة قيسية
مع شرح ج ٣ ص ٩٤ ٤٤ ايضا ٣٦ ايضا ٣٦ الرسالة القيسية
مع المشرح ج ٢ ص ٥٤ ٥٨ الرسالة قيسية مع المشرح ج ٣ ص ٩٨

ہاتھ پیچھے ہو؛ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا کہ ایک
بکری بھیڑ یا اٹھا کر لے گیا ہے یہ سن کر اس لڑکے
نے کہا فائین اللہ! جناب اللہ کہاں غائب ہو گیا
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس جواب سے اتنے خوش
ہوئے کہ کتنی مدت تک اس واقعہ کو لوگوں کے
درمیان بیان کرتے رہے اور اس کا یہ جملہ فائین اللہ
دہراتے رہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں
نے اس کے مالک سے وہ غلام اور ریوڑ خرید لیا، غلام
کو آزاد کر دیا اور اس کو اس ریوڑ کا مالک بنا دیا۔
(۲) بعض مشائخ کے چند شاگرد تھے ان میں سے
ایک کی طرف زیادہ توجہ دیتے دوسرے شاگردوں نے
ان سے شکایت کی اور مزید شفقت و توجہ کا سبب
دریافت کیا، انہوں نے کہا ائندہ میں تمہیں اس کا
سبب بتاؤں گا پھر ایک دن انہوں نے چند پرندے
منگائے اور ہر شاگرد کو ایک پرندہ دے کر کہا اسے
ایسی جگہ ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا
ہو، تمام شاگرد اپنا اپنا پرندہ ذبح کر کے لے آئے

اخوتِ اسلامی

کا

نوبصورت طریقت
سنت

از حضرت مولانا مفتی زین الدین صاحب اشرفی

مصلحت

کُلُّ شَيْءٍ حَيْثُ كَانَ - پارہ ۵ - رکوع ۸ ترجمہ ۱ - اور جب تمہیں کوئی کسی نقطہ سے سلام کرے تو اس سے تبرعاً جواب میں کہو یا وہی کہہ دو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے :- کنز الایمان ۔
مسئلہ ہر کے مسائل :- سلام کرنا سنت ہے ۔
جواب دینا فرض ہے ۔ اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے مثلاً یہ سلام شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور اگر پہلے نے در رحمۃ اللہ ہی کہا تھا تو اس پر دہر کاتہ اور بڑھائے پس اس سے زیادہ سلام دجوا میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے ۔ کافر، گمراہ، اور فاسق اور استی کرتے وقت مسلمانوں کو سلام نہ کریں ۔ جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن یا حدیث یا مذکرۃ عظم یا اذان یا تکبیر میں مشغول ہو ۔ اس حال میں ان کو سلام نہ کیا جائے اور اگر کوئی سلام کرے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں اور جو شخص شطرنج، چوسر، تاش وغیرہ کوئی ناجائز کھیل

ہر قوم میں اظہار خوشی کے لئے کچھ نہ کچھ طریقہ مروج اور جاری ہیں اور اس کے اوقات بھی ہیں اس میں کسی قوم کی تخصیص نہیں ہے ہاں اس کے طریقے الگ الگ ہیں اصل میں اس کا تعلق انسانیت اور تہذیب و تمدن سے ہے ۔ کوئی بھی دوسرے انسان جب بھی آپس، میں ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ضرور وہ ایک دوسرے کو تحیت اور سلامی دیتے ہیں اور خبر و خیریت دریافت کرتے ہیں چنانچہ اسلام میں بھی یہ طریقہ مروج ہے کہ اسلام نے تحیت کا اتنا اچھا طریقہ بتایا کہ کسی بھی تہذیب و تمدن میں ایسا نہیں ہے اسی تحیت کا نام اسلام میں سلام اور ہاتھ ملا کر اظہار خوشی کا نام مصافحہ ہے ۔
لیکن اسلامی سلام وہی ہے تو اسلامی طریقہ پر کیا جائے اور اسلامی مصافحہ وہی ہے جو حسب ہدایت اسلام کیا جائے ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :- وَ اِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّاتٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِّ مِمَّا أُوْرِدْوْهَا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی

تحفظ عقائد عامہ

کھیل رہا ہو یا گانے بجانے میں مشغول ہو یا پاخانہ یا غسل خانہ میں ہو یا بے غدر برہمنہ ہو تو اسکو سلام نہ کیا جائے۔ مسئلہ:۔ بہتر سواری والا۔ کمتر سواری والے کو۔ اور کمتر سواری والا بیدل چلنے والے کو اور بیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹے بڑے کو اور چھوٹے لوگ زیادہ کو سلام کریں۔ تفسیر نثر العرفان ص ۱۲۶ مصافحہ:۔ سلام کے تحت کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ مصافحہ ہے، مصافحہ کرنے میں بھی آج کل لوگوں نے بہت سے تراش خراش اور نئے نئے طریقے نکال رکھے ہیں حالاں کہ وہ شرعی مصافحہ نہیں اور کچھ لوگ مصافحہ کرنے کو بدعت اور گمراہی کا سبب بھی قرار دیتے ہیں لہذا اولاً مصافحہ کے فضائل اور پھر مسائل ملاحظہ فرمائیے:

حدیث شریف (۱) امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے برابر ابن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملکر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور امام ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ جب مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور اعتقاد کریں تو دونوں کی مغفرت ہو جائیگی حدیث شریف (۲) حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا خراسانی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کر کے دل کی کپٹ جانی رہے گی۔ اور باہم ہدیہ کیا کر محبت پیدا ہوگی اور عداوت نکل جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۶ حدیث شریف (۳) ابن بخاری نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی مسلمان سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے کی عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا اور جو شخص اپنے بھائی کی طرف نظر محبت

سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ دہشتے سے پہلے دونوں کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

حدیث شریف:۔ ۲۴۱ امام احمد اور امام ترمذی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بوجھے کہ مزاج کیسا ہے؟ اور پوری تحیت یہ ہے کہ مٹھا گھسیا جائے۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۶ مصافحہ کس طریقے سے کیا جائے؟ یہ بھی قد شریف ہی سے ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری شریف میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہوتا یعنی ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہوتا۔

مصافحہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ چوبیان کیا گیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو بعض فقہائے کرام نے بیان فرمایا اور اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنا دایاں ہاتھ دوسرے کے دائیں ہاتھ سے اور بائیں بائیں سے ملائے اور انگوٹھے کو دبائے کہ انگوٹھے میں ایک ایسی آگ ہے جس کے پکڑنے اور دبائے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔

طہادی علی مرتی الفلاح ص ۱۹۱ میں ہے وَهِيَ الْإِصَاقُ الْكَلْبُ بِالْكَفِّ وَاقْبَالُ الْوَجْهِ بِالْوَجْهِ فَاخْذُ الْإِصَاقَ لَيْسَ بِمَصَافَحَةٍ خَلَا فَالْزَوَافِضُ بِغَيْرِ مَصَافَحَةٍ مَعْنَى هِيَ أَيْكُفُ كِي مَعْصِلِي دُوسَرِي كِي مَعْصِلِي سِي لَانَا دُور چہرہ سے آمناسامنا ہونا۔ لہذا صرف انگلیوں کو چھو لینے کا نام مصافحہ نہیں ہے، راضیوں اور

وَلَا تُكَلِّمُوا بِاللَّيْلِ

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَالِغَ الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ

کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَا تُكَلِّمُوا بِاللَّيْلِ ۚ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمَصَافِحَةِ سُتْمًا ۚ یعنی جانا چاہیے کہ مصافحہ کرنا مستحب ہے ہر ملاقات کے وقت اور لیکن وہ جو لوگوں نے عادت بنا لی ہے مصافحہ کرنے کی صرف نماز صبح کے بعد تو شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے اس طریق پر اور لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ یہ اقل سے خارج نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۚ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جملہ اعمال صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے آمین ۚ تم آمین ۚ بجاہ حبیب الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

تبعہ لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ لوگ صرف انھیں کو چھو لیتے ہیں لہذا ہم اہل سنت و جماعت کو رافضیوں کا خلاف کرنا چاہیے۔ اور سنون طریقہ پر مصافحہ کرنا چاہیے۔

مصافحہ تک کیا جائے :- جب بھی دو مسلمان کی ملاقات ہو مصافحہ کرنا سنت ہے۔ نماز مختوم کے بعد بھی مصافحہ کرنا سنت ہے، نماز عصر و نماز فجر کے بعد بھی مصافحہ کرنا سنت ہے جو لوگ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد مصافحہ کرنے کو منع کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں لمیادی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سُنَّةٌ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ يَعْنِي مَصَافِحَةً كَرَنَاسَتَ هِے تَامَ وَقُتُورِ مِیں اور تَامَ اَدَقَاتِ مِیں سے یہ در وقت بھی ہیں۔

رد المحتار ص ۳۳۳ میں ہے: اَعْلَمَنَّ الْمَصَافِحَةَ مُسْتَحَبَّةً عِنْدَ كُلِّ نِفَاقٍ وَأَمَّا اعْتَادُ النَّاسِ مِنَ الْمَصَافِحَةِ بَعْدَ صَلَوةِ الصُّبْحِ فَلَا أَصْلَ

از: شیخ محمد زین الدین غفرلہ النعمی اشرفی
قادر میخ الدینیت دارالعلوم صفیہ سینیہ
اسلام پورہ مالیکان :-

اذانِ قبر

بعد دفن
میت
قبر پر اذان دینے کا
ثبوت

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا

فاضل بریلوی قدس سرہ

ان لا اله الا الله الحنان والمنةان وان
محمد اعبدة ورسوله سيد الانبي
والحنان صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى
اليه صحبه المرضيين لديه ما اذن
اذن لصوت اذان قال فقير عبد المصطفى
احمد رضا المحمدى السنى الحنفى
القادرى البركاتى البريلوى سقا
المجيب من كاس الحبيب عذابا
وفراتا وجعله من الذين هم
اهل الايمان والصلوة والاذان احياء
طموات آمين اله الحق آمين :-

الجواب

بعض علماء کے دین نے میت کو قبر میں اتارتے وقت
اذان کہنے کو سنت فرمایا۔ امام ابن حجر مکی و علامہ خیر الملتہ
والدین رملى استاد صاحب در مختار علیہم رحمۃ الغفار

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ دفن کے
وقت قبر میں اذان کہی جاتی ہے۔ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
بیہودہ توجروا

فتوے

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل الاذان علم
الايمان وسبب الايمان وسكينة
الجنان ومناة الاحزان ومرضاة الر
حمٰن والصلوة والسلام الايمان
الاکمل من رفق الله ذكره واعظم
قدرة فبذكره زان كل خطبة واذان
وعلى اليه وصحبه الذاکرين اياه مع
ذكر مولاه فى الحيوۃ والموت والو
جدان والقوت وكل حين وان واشهد

تَلْبِيَه
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ
لَا شَرِيكَ لَكَ

الی ذری الحقیق . دلیل اول وارو ہے کہ جب بندہ
قبر میں رکھا جاتا ہے اور سوال نکیرین ہوتا ہے شیطان
رجیم (اللہ عزوجل صدق اپنے محبوب کریم علیہ افضل الصلوٰۃ
والتسلیم کا ہر مسلمان مرد و زن کو حیات و ممات میں اس کے
شرع محفوظ رکھے) وہاں بھی ظل انداز ہوتا اور حجاز
میں بہکا تا ہے . والعیاذ بوجہ العزیز الکرم
ولاحول ولا حول الا باللہ العلی العظیم
امام ترمذی محمد بن علی نو اور الاصول امام اجل سفیان ثوری
رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں
ان الملیت اذا سئل من ربک

نے ان کا قول نقل کیا . اما المکی عفی فتاواہ و فی
شرح العیاب و عارض و اما الرضی و فی
حاشیۃ البحر الرائق و مرضی . حق یہ ہے کہ
اذا ان مذکور فی السؤال کا جواب یقینی ہے . ہرگز شرع مطہر سے
اوس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں اور جس امر سے
شرع مستثنیٰ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہو سکتا . قائلان جواب
کے لئے اسی قدر کافی . جو مدعی ممانعت ہو و لا اکل شرعی سے
ایجاد عوی ثابت کرے پھر بھی مقام تبرع میں اگر فقیر غفل
تعالیٰ یدلائل کشیدہ اس کی اصل شرع مطہر سے
نکال سکتا ہے جنہیں بقانون مناظرہ اسانید سوال تصور
کیجئے فاقول و باللہ التوفیق و بھ الوصول

تَحْفَظَ عَقَائِدَ غَيْرِ

تَرَاوِي لَهُ الشَّيْطَانُ فَيُشِيرُ إِلَى نَفْسِهِ

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَلِهَذَا أُدْرِكُ سَوَالَ

التَّثْبِيتِ لَهُ حِينَ يَسْئَلُ

یعنی جب مرد سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟
شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ
میں تیرا رب ہوں۔ اس لئے حکم آیا کہ میت کے لئے ثابت قدم
رہنے کی دعا کریں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں:

وَيُؤَيِّدُهُ مِنَ الْإِخْبَارِ قَوْلُ

الْبَنِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْهُ دَفَنُ الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ اجْبِرْهُ

مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَوْلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ

هَذَا سَبِيلٌ مَا دَعَى صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

یعنی وہ حدیثیں اس کی مؤید ہیں، جن میں وارد ہے حضور
اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے اور صحیح حدیثوں
سے ثابت کہ اذان شیطان کو دنگ کرتی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم
وغیرہما میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور
اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِذَا أَدْنَى الْمَوْذَنَ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ

دَلِيلُ حِمَاةٍ

”جب مؤذن اذان کہتا ہے، شیطان

پٹھ پھیر کر گوزرنا بھاگتا ہے۔“

صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح کہ
پختیس میل تک بھاگ جاتا ہے اور خود حدیث میں حکم آیا کہ جب
شیطان کا کھٹکا ہو، فوراً اذان کہو کہ وہ دنگ ہو جائے گا۔

أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ

سَلِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبْرَانِيُّ فِي أَسْوَطِ

مَعَا جَمِيعِهِ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ

ہم نے اپنے رسالہ ”تسمیہ الصبائی ان الاذان

ميجول الحوا“ میں اس مطلب پر بہت احادیث نقل کیں اور

جب ثابت ہو گیا کہ وہ وقت عیاذ باللہ مداخلت شیطان لعین
کا ہے اور ارشاد ہوا کہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے، اور ہمیں
حکم آیا کہ اس کے دنگ کو اذان کہو تو یہ اذان خاص حدیثوں سے
متنبط بلکہ عین ارشاد کے مطابق شارع اور مسلمان بھائی
کی عمدہ امداد و اعانت ہوئی، جس کی خوبیوں سے قرآن و حدیث
مالا مال۔

دلیل دوم، امام احمد طبرانی و بہیقی حضرت جابر بن عبد اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

قَالَ لَمَّا دَفَنُ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ

(زادنی روایہ) رَسُولِي عَلَيْهِ سَلَامٌ

الْبَنِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَجَّ النَّاسُ مَعْرُطُونَ لَا شَمَّ كَبِيرُ

النَّاسِ شَمَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ سَبَّحْتَ

(زادنی روایہ) ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ أَتَانِي

عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَدِيرٌ

حَتَّى فَرَجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

یعنی جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دفن

ہو چکے اور قبر درست کر دی گئی، نبی صلی اللہ

علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتے

ہے اور صحابہ کرام بھی حضور اکرم کے ساتھ کہتے

ہے۔ پھر حضور اکرم اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے

ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضور

اولیٰ تسبیح پھر تکبیر کیوں فرماتے ہے؟ ارشاد

فرمایا۔ اس نیک مرد پر اس کی قبر تنگ ہوئی تھی

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف اس

سے دور کی اور قبر کشادہ فرمادی۔“

علامہ طبری شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں: اسی مازلت

اکبر و تکبیر و داسبیح و تسبیح حتی فرجہ اللہ

یعنی حدیث کے معنی یہ ہیں کہ برابر میں اور تم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ

سبحان اللہ کہتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی سے

انہیں نجات بخشی۔ اقول اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور

تحفظ عقائد عامہ

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر آسانی کے لئے نبیوں کے قبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار فرمایا ہے اور یہی کلمہ مبارک اذان میں چار بار ہے تو عین سنت ہوا۔ غایت یہ کہ اذان میں اس کے ساتھ اور کلمات طیبات ناند ہیں سوال کی زیادت نہ معاذ اللہ مضر نہ اس امر مسنون کے منافی بلکہ زیادہ مفید و موید ہے کہ رحمت الہی اتارنے کے لئے ذکر خدا کرنا تھا۔ دیکھو یہ بعینہ وہ مسلک نفیس ہے جو دربار تبلیغ اچلہ صحابہ عظام مثل حضرت عمر ابیر المؤمنین حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت امام حسن مجتبیٰ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملوثا ہوا اور ہمارے ائمہ کرام نے اختیار فرمایا۔ ہدایہ میں ہے :-

لا یذبخی ان یخل بشیء من ہذہ

الکلمات لانہ ہوا المنقول فلا ینقص عنہ ولو زاد فیہا جاز لان المقصود الثناء اظہار العبودیۃ فلا یمنع من الزیادۃ علیہ اہ ملخصہ

”یعنی ان کلمات میں کمی نہ چاہیے۔ یہی نبی اکرم تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں تو ان سے گٹائے نہیں اور اگر بڑھائے تو جائز ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی بندگی کا ظاہر کرنا ہے تو اور کلمے زیادہ کرنے سے ممانعت نہیں۔“

فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ صفائح اللاجین فی التصالح بکفی الیدین وغیرہ رسائل میں اس مطلب کی قدر تفصیل کی۔

حلیل سوم :- بالاتفاق سنت اور حدیثوں سے ثابت اور فقہ میں بشرت کہ میت کے پاس حالت نزع میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں کہ اسے سن کر یاد ہو۔ حدیث متواتر میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :- لھنوا موتا کم لا الہ الا اللہ اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔“

رواہ احمد و مسلم و ابوداؤد و الترمذی و النسائی

و امین حاجۃ عن ابی سعید الخدری و ابن ماجہ کمسلم عن ابی ہریرۃ و کالنسائی عن ام المؤمنین عائشۃ رضی اللہ عنہم اب تو نزاع میں ہے وہ مجازاً امر وہ ہے اور اسے کلمہ اسلام سکھانے کی حاجت کہ بحول اللہ تعالیٰ خاتمہ اسی پاک کلمے پر ہو اور شیطان بعین کے پہلانے میں نہ آئے اور جو دفن ہو چکا حقیقتاً مردہ ہے اور اسے بھی کلمہ پاک سکھانے کی حاجت کہ بعون اللہ تعالیٰ جواب یاد ہو جائے اور شیطان رجیم کے بہکانے میں نہ آئے اور بے شک اذان میں یہی کلمہ لا الہ الا اللہ تین جگہ موجود بلکہ اس کے تمام کلمات جواب تحریر بناتے ہیں۔ ان کے سوال تین ہیں۔ علامن ربک تیرا رب کون ہے؟ علامدینک تیرا دین کیا ہے؟ علامتقول فی حق ہذا الرجل تو اس مرد یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ اب اذان کی ابتدا میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان لا الہ الا اللہ اور آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سوال من ربک کا جواب سکھائیں گے ان کے سننے سے یاد آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور اشد ان محمد رسول اللہ اشد ان محمد رسول اللہ سوال ما کنت تقول نے حق ہذا الرجل کا جواب تعلیم کریں گے کہ میں انہیں اللہ کا رسول جانتا تھا اور علی الصلوۃ حتی علی الفلاح جواب ما دینک کی طرف اشارہ کریں گے کہ میرا دین وہ تھا جس میں نماز رکن و ستون ہے کہ الصلوۃ عماد الدین تو بعد دفن اذان دینا سن ارشاد کی تعلیم ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث صحیح متواتر مذکور میں فرمایا۔ اب یہ کلام سماع موقی اور متفقین اموات کی طرف مبعوث ہوگا۔ فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ لخاص اس مسئلہ میں کتاب مبسوط ستمی بحیات الموات فی سماع الاموات تحریر کر چکا جس میں پچیس

تحفظ عقائد غیر

تمام دگال از آتش دوزخ خلاص یا بند۔ یہاں سے بھی ثابت کہ قبر مسلم پر تکبیر کہنا فرض سنت ہے تو یہ اذان بھی قطعاً سنت برحقہ اور زیادات مفیدہ کا مانع نہیں ہے۔
دلیل پنجم ابن ماجہ و بیہقی سعید بن مسیب سے راوی۔

قال حضرت ابن عمر فی جنازة فلما وضعها فی اللحد قال بسم الله و فی سبیل الله فلما اخذ فی قسویة اللحد قال اللهم اجرها من الشیطن و من عذاب القبر ثم قال سمعته من رسول الله صلى الله علیه و سلم۔

یعنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک جنازہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے لحد میں رکھا کہا بسم اللہ و فی سبیل اللہ جب لحد برابر کرنے لگے کہا الہی اسے شیطان سے بچا اور عذاب قبر سے امان دے۔ پھر فرمایا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔
امام ترمذی حکیم قدس سرہ المکریم بسند جید عمر بن مرة تابعی سے روایت کرتے ہیں۔

كانوا يستحبون اذا وضع الميت فی اللحد ان يقولوا اللهم اعذه من الشیطن الرجیم۔

یعنی صحابہ کرام یا تابعین عظام متحب جانتے تھے کہ جب میت کو لحد میں رکھا جائے تو دعا کریں الہی اسے شیطان رجیم سے پناہ دے۔

ابن ابی شیبہ استاذ امام بخاری و مسلم اپنے

حدیثوں اور پورے چار سو اقوال ائمہ دین و علمائے کاملین و خود بزرگان منکرین سے ثابت کیا کہ مردوں کا سننا و دیکھنا سمجھنا قطعاً حق ہے اور اس پر اہلسنت و جماعت کا اجماع قائم اور اس کا انکار نہ کرے گا مگر عینی جاہل یا معاند مبطل اور اسی کی چند فضول میں بحث تلمیق بھی صاف کر دی۔ یہاں اس کے اعادہ کی حاجت نہیں۔

دلیل چہارم ابو یعلیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطفوا الحدیق یا لتکبیر آگ کو تکبیر سے بجھاؤ۔ ابن عدی حضرت عبداللہ بن عباس وہ اور ابن اسنی و ابن عساکر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رايت الحدیق فکبروا فانہ یطفئ النار جب آگ دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر کی بکثرت تکرار کرو وہ آگ کو بجھا دیتا ہے علامہ منادی تیسری شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں فکبروا ای قولوا اللہ اکبر اللہ اکبر و کبر و کثیراً مولانا علی قاری علیہ الرحمۃ الباری اس حدیث کی شرح میں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے پاس دیر تک اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے رہے۔ لکھتے ہیں التکبیر علی هذا لاطفاء الغضب الالہی ولذا ورد استحباب التکبیر عند روية الحدیق ابایہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا غضب الہی کے بجھانے کو ہے ولہذا آگ لگی دیکھ کر دیر تک تکبیر مستحب ہے۔ وسیلۃ النجاة میں حیرت الفقد سے منقول حکمت و در تکبیر آنست براہل گورستان کہ رسول علیہ السلام فرمودہ است اذا رايت الحدیق فکبروا چو آتش بر جاتے افتد از دست شما بر نیاید کہ بنشاند تکبیر جو گوی کہ آتش بہ برکت آل تکبیر فرو نشند چو ل عذاب قبر با آتش است دوست شما بال میرسد تکبیر باید گفت

تحفظ عقائد غبر

مصنف میں غنیمہ سے راوی۔

كانوا يستحبون اذا دنوا الميتم
ان يقولوا بسم الله وفي سبيل الله
وعلى ملأ رسول الله اللهم اجره من
عذاب القبر وعذاب النار ومن شقى
شیطان الرجیم۔

مستحب جانتے تھے کہ جب میت کو
دفن کریں یوں کہیں اللہ کے نام سے اور اللہ
کی راہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی ملت پر، الہی اسے عذاب قبر
وعذاب دوزخ وشیطان ملعون کے شر
سے پناہ بخش۔

ان حدیثوں سے جس طرح یہ ثابت ہوا کہ اس
وقت میاں فی اللہ شیطان رجیم کا دخل ہوتا ہے یونہی یہ
بھی واضح ہوا کہ اس کے دفع کی تدبیر سنت ہے کہ دعا
نہیں مگر ایک تدبیر اور احادیث سابقہ دلیل اول
سے واضح کہ اذان دفع شیطان کی ایک عمدہ تدبیر ہے
تو یہ بھی مقصود و شارح کے مطابق اور اپنی نظیر شرعی
سے موافق ہوئی۔

دلیل ششم ابو داؤد و حاکم و بیہقی امیر المؤمنین عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کان الذبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف
علیہ قال استغفر والاخیکم وسلموا له بالتثنیت
فانه الان یسال یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے قبر پر
وقوف فرماتے اور ارشاد کرتے اپنے بھائی کے لئے
استغفار کرو اور اس کے لئے جواب تکبیر میں ثابت
ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کہ اب اس سے سوال ہوگا۔
سعید بن منصور اپنے سنن میں حضرت عبد اللہ بن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی۔

قال کان رسول الله صلى الله تعالى

علیہ وسلم یقف عن القبر بعد ما سوی
علیہ فیقول اللهم نزل بك صاحبنا
وخلعت الدنيا خلف ظهره اللهم تثبت
عند المسئلة نطقه وتقبله فی قبره
لا طاعة له بہ۔

یعنی جب مردہ دفن ہو کر قبر درست
ہو جاتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے۔ الہی
ہمارا ساتھی تیرا مکان ہوا اور دنیا اپنے

حدیث میں ہے کہ جب

مردے کی قبر درست ہو جاتی حضور اقدس
قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے شیطان قبر میں
داخل ہوتا ہے اذان دفع شیطان
کی ایک عمدہ تدبیر ہے۔

پس پشت چھوڑ آیا۔ الہی سوال کے وقت
اس کی زبان درست رکھ اور قبر میں اس
پر وہ بلا نہ ڈال جس کی اسے طاقت نہ ہو۔

ان حدیثوں اور احادیث دلیل پنجم وغیرہ سے
ثابت کہ دفن کے بعد دعا سنت ہے۔ امام محمد بن علی
حکیم ترمذی قدس سرہ دعا بعد دفن کی حکمت میں فرماتے
ہیں کہ نماز جنازہ بجا عت مسلمین ایک لشکر تھا کہ آستانہ
شاہی پر میت کی شفاعت و عذرخواہی کے لئے حاضر
ہوا اور اب قبر پر کھڑے ہو کر دعا یہ اس لشکر کی مدد ہے
کہ یہ وقت میت کی شغولی کا ہے کہ اسے اس نئی جگہ کا

تحفظ عقائد غبار

ہول اور نکیرین کا سوال پیش آنے والا ہے نقلہ المولیٰ جلال الملتہ والدین السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فی شرح الصدور اور میں گمان نہیں کرتا کہ یہاں استحباب دعا کا عالم میں کوئی عالم متکرر ہو۔ امام عاجزی فرماتے ہیں۔

يستحب الوقوف بعد الدفن قلباً والدعاء للميت۔

مستحب ہے کہ دفن کے بعد کچھ دیر کھڑے رہیں اور میت کے لئے دعا کریں۔

اسی طرح اذکار امام نووی و جہرہ نیزہ و در مختار و فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہ اسفار میں بے طرفہ یہ کہ امام ثنائی منکرین یعنی مولوی اسحق صاحب دہلوی نے مائے مسائل میں اسی سوال کے جواب میں کہ بعد دفن قبر پر اذان کیسی ہے؟

فتح القدیر و بحر الرائق و نیز الفائق و فتاویٰ عالمگیریہ سے نقل کیا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا سنت سے ثابت ہے اور براہ بزرگی اتنا نہ جانا کہ اذان خود دعا بلکہ بہترین دعا سے ہے کہ وہ ذکر الہی ہے اور ہر ذکر الہی دعا تو وہ بھی اسی سنت ثابت کی ایک فرد ہوئی پھر سنیت مطلق سے کراہت فرد پر استدلال عجیب تماشا ہے۔ مولانا علی قاری علیہ الرحمۃ الباری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کل دعاء ذکر و کل ذکر دعاء ہر دعا ذکر ہے اور ذکر دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ افضل الدعاء الحمد للہ سب دعاؤں سے افضل دعا الحمد للہ ہے۔ اخرجہ الترمذی وحسنہ والنسائی وابن ماجہ وابن حبان والحاکم وصحیحہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیحین میں ہے ایک سفر میں لوگوں نے باوانہ بلند اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! اپنی جانوں پر نرمی کرو انکم لا تدعون اصم ولا غافلاً انکم تدعون مہیفاً بصیراً تم کسی بہرے یا غائب سے دعا نہیں کرتے۔ سب سے بصیر سے

دعا کرتے ہو دیکھو: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور خاص کلمہ اللہ اکبر کو دعا فرمایا تو اذان کے بھی ایک دعا اور فرد مستون ہونے میں کیا شک رہا۔

دلیل منقہم: یہ تو واضح ہو گیا کہ بعد دفن میت کے لئے دعا سنت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں آداب دعا سے ہے کہ اس سے پہلے کوئی عمل صالح کرے۔ امام شمس الدین محمد بن الجزری کی حصن حصین شریعت میں ہے۔

آداب الدعاء مہتا تقدیم عمل

صالح و ذکرہ عند المذلة۔ م ت د علامہ علی قاری حررہ شیعین میں فرماتے ہیں یہ ادب حدیث ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی وابن ماجہ وابن حبان نے روایت کی ثابت ہے اور شک نہیں کہ اذان بھی عمل صالح ہے تو دعا پر اس کی تقدیم مطابق مقصود سنت ہوئی۔

دلیل منقہم: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنان لا ترد ان الدعاء عند النداء وعند الباس۔ دو دعائیں رد نہیں ہوتیں ایک اذان کے وقت اور ایک جہاد میں کفار سے لڑائی شروع ہو۔ اخرجہ ابو داؤد وابن حبان والحاکم بسند صحیح عن سہل بن سعد السادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اذنادی المتنادی فتح ابواب السماء واستجیب الدعاء جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اخرجہ ابو یعلیٰ والحاکم عن ابی امامۃ الباہلی و ابو داؤد الطیاسی و ابو یعلیٰ والاضیاء فی المختارۃ بسند حسن عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اذان اسباب اجابت دعا سے ہے اور یہاں دعا شروع جل و علی کو مقصود تو اس کے اسباب اجابت کی تحصیل قطعاً محمود۔

تحفظ عقائد غیر

دلیل ہم: حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر للمؤذن من ذنوبہ اذا نذرہ ویتغفر لہ کل رطب یابس سمعہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے مؤذن کے لئے اتنی ہی وسیع مغفرت آتی ہے اور جس تر و خشک چیز کو اس کی آواز پہنچتی ہے اذان دینے والے کے لئے استغفار کرتی ہے۔ اخراجہ الامام احمد بسند صحیح واللفظ لہ والبیہاقی الطبرانی فی الکبیر عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ونحوہ عند احمد والبیہاقی داؤد والنسائی وابن ماجہ وابن خزیمة وابن حبان من حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصدرہ عند احمد والنسائی بسند حسن جید عن البراء بن عازب والطبرانی فی الکبیر عن ابی امامۃ ولہ فی الاوسط عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ پانچ حدیثیں ارشاد فرماتی ہیں کہ اذان باعث مغفرت ہے اور بے شک مغفور کی دعا زیادہ قابل قبول و اقرب باجابت ہے اور خود حدیث میں وارد کہ مغفرون سے دعا ملے گی چاہیئے امام احمد سند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اذا لقیتم الحاج مسلم علیہ صحافہ وموڑہ ان یتغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ۔ جب تو حاجی سے ملے اسے سلام کر اور مصافحہ کر اور قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے اپنے لئے استغفار کر کہ وہ مغفور ہے۔ پس اگر اہل اسلام بعد وفات میت اپنے میں کسی بندہ صالح سے اذان کہلاوئیں تاکہ بحکم احادیث صحیحہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو۔ پھر میت کے لئے دعا کرے کہ مغفور کی دعائیں زیادہ رجائے اجابت

ہو تو کیا گناہ ہو بلکہ میں مقاصد شرع سے مطابق ہوا۔

دلیل دوم اذان ذکر الہی ہے اور ذکر الہی دافع عذاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شئ انجی من عذاب اللہ من ذکر اللہ کوئی چیز ذکر خدا سے زیادہ عذاب خدا سے نجات بخشنے والی نہیں رواہ الامام احمد عن معاذ بن جبل وابن ابی الدنیا والبیہقی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور خود اذان کی نسبت وارد جہاں کہی جاتی ہے وہ جگہ اس دن عذاب سے مامون ہو جاتی ہے طبرانی معاجم مشائخ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اذن فی کرمیۃ امنہا اللہ من عذابہا فی ذلک الیوم وشاہدہ عندہ فی الکبیر من حدیث معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بے شک اپنے بھائی مسلمان کے لئے ایسا عمل کرنا جو عذاب سے بچے ہو شارع علی وعلما کو محبوب و محبوب مولانا علی قادری رحمہ الباری شرح عین العلم میں قبر کے پاس قرآن پڑھئے اور تسبیح و دعائے رحمت و مغفرت کرنے کی وصیت فرما کر نکلتے ہیں۔ فان الاذکار کما فانفع لہ فی تلک الدار کہ ذکر جس قدر ہیں سب میت کو قبر میں نفع بخشنے ہیں، امام بدر الدین محمود عینی شرح صحیح بخاری میں زیر باب مو عظمت المحدث عند القبر فرماتے ہیں: مصلحت المیت ان یجتمعوا عندہ القراءة القرآن والذکوان المیت یتفع بہا۔ میت کے لئے اس میں مصلحت ہے کہ مسلمان اس کی قبر کے پاس جہاں قرآن پڑھیں ذکر کریں کہ میت کو اس سے نفع ہو تاکہ: یا رب مگر اذان ذکر محبوب نہیں یا مسلمان بھائی کو نفع ملنا شرعاً مرغوب نہیں۔

دلیل یازدہم اذان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باعث نزول رحمت اولا حضور کا ذکر عین ذکر خدا ہے امام ابن عطا، پھر امام قاضی عیاض وغیرہما ائمہ کرام

تَحْفَظْ عَقَائِدَ دَعْوَا

تفسیر قولہ تعالیٰ وَرَضْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں فرماتے ہیں —
 جعلتكَ ذِكْرًا من ذِكْرِ مَنْ ذَكَرَكَ فَقَدْ ذَكَرَنِي
 میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا۔ جو تمہارا ذکر
 کرے وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر الہی بلاشبہ رحمت
 اترنے کا باعث۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح
 حدیث میں ذکر کرنے والوں کی نسبت فرماتے ہیں —
 حَفِظْتُمْ اَمْلَاقَكُمْ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ
 السَّكِينَةُ: انہیں ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی دھانپ
 لیتی ہے اور ان پر سکینہ اور چین اترتا ہے۔ رِوَاہُ اِمْسَلَم
 وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ وَابْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی
 عَنْهُمَا شَانِيًا ہر محبوب خدا کا ذکر محل نزول رحمت
 ہے امام سفین بن عینیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
 عند ذلک اِلصَّاحِلِینَ تَنَزَّلَتِ الرَّحْمَةُ نِکُولُ کے ذکر کے
 وقت رحمت الہی اترتی ہے۔ ابوجعفر بن حمدان نے ابو
 عمرو بن بکیر سے اسے بیان کر کے فرمایا۔ خرسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دُاسِ الصَّاحِلِینَ تَوَرَّعَ اللّٰهُ
 عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَوَسَّعَ صَاحِلِیْنِ کے سردار ہیں
 پس بلاشبہ جہاں اذان ہوگی رحمت الہی اترے گی
 اور بھائی مسلمان کے لئے وہ نعل جو باعث نزول رحمت
 ہو شرع کو پسند ہے نہ کہ ممنوع۔

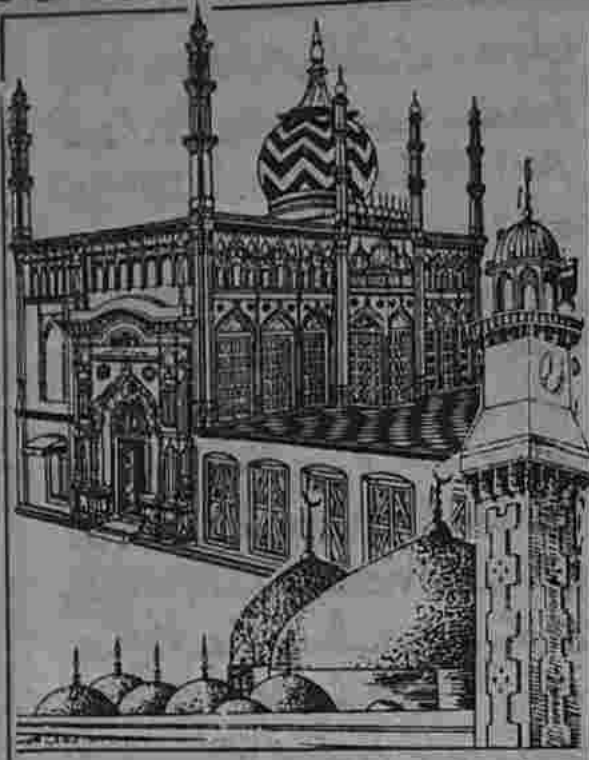
دلیل دوازدم: خود ظاہر اور حدیثوں سے بھی
 ثابت کہ مردے کو اس نئے مکان تنگ و تاریک سخت
 وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ الاماد رحمہ ربی ان
 ربی غفور رحیم اور اذان دافع وحشت و باعث
 الطمینان خاطر ہے کہ وہ ذکر خدا ہے اور اللہ عز و جل
 فرماتا ہے الْاَبَدُ کُوْنُ اللّٰہِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ سن لو
 خدا کے ذکر سے چین پاتے ہیں دل ابو نعیم وابن عساکر
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نَزَلَ اَدَمُ
 بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ فَتَنَزَّلَ جِبْرِیْلُ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ
 وَالسَّلَامُ فَادٰی بِالْاَذَانِ الْاٰخِرِیْث۔ جب آدم

علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے ہندوستان میں اترے
 انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اتر
 کر اذان دی۔ پھر ہم اس غریب کی تسکین خاطر و دفع
 تو حش کو اذان دیں تو کیا برا کریں۔ حاشا بلکہ مسلمان
 خصوصاً ایسے بیکس کی اعانت حضرت حق عز و جل کو
 نہایت پسند حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 اللّٰہُ فِی عَوْنِ الْعَبْدِ مَا کَانَ الْعَبْدُ فِی عَوْنِ اَخِیْہِ
 اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے
 بھائی مسلمان کی مدد میں ہے۔ رِوَاہُ اِمْسَلَم وَابُو دَاوُدَ
 وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَہُ وَالْحَاکِمُ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 مَنْ کَانَ فِی حَاجَۃٍ اَخِیْہِ کَانَ اللّٰہُ فِی حَاجَۃٍ وَهوَ
 فَرَجٌ عَنْ مُسْلِمٍ کَرْبَۃٍ فَرَجَ اللّٰہُ عَنْہَا جَمِہَا کَرْبَۃً
 کرب یوم القیمۃ جو اپنے بھائی مسلمان کے کام میں ہو
 اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں ہو۔ اور جو کسی مسلمان
 کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت
 کی صعوبتوں سے ایک مصیبت اس پر سے دور فرمائے
 رِوَاہُ الشَّیْخَانِ وَابُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّٰهُ
 تَعَالٰی عَنْہُ۔

دلیل سیزدہم: مسند الغزوہ میں حضرت
 جناب امیر المؤمنین مولیٰ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ عنہ
 تعالیٰ وجہ الاسلئے سے مروی قال رَأٰی النَّبِیَّ صَلی اللّٰہُ
 تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حَزِیْنًا فَقَالَ یَا ابْنَ اَبِی
 طَالِبٍ اِنِّیْ اَرَاکَ حَزِیْنًا فَمِنْ بَعْضِ اَهْلِکَ
 یُؤْذَنُ فِیْ اَذْنِکَ فَاتَمَّ دَرْءُ لَہِمَّ یعنی مجھے
 حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا
 اور ارشاد فرمایا اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں۔ اپنے
 کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔
 اذان غم پریشانی کی دافع ہے۔ مولیٰ علی اور مولیٰ علی
 تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں سب نے
 فرمایا فخریۃ فوجہ کذا الذک ہم نے اسے تجزیہ

تحفظ عقائدِ عمر

روضہ مبارک المصنعت امام احمد رضا خاں قدس سرہ (بریلی شریف)

کیا تو ایسا ہی پایا۔ ذکرہ ابن حجر کما فی المرقاة اور خود معلوم اور حدیثوں سے بھی ثابت کہ میت اس وقت کیسے حزن و غم کی حالت میں ہوتا ہے۔ مگر وہ خاص عباد اللہ اکابر اولیاء اللہ جو مرگ کو دیکھ کر مہربان بھید جہاں علیٰ فاقہ فرماتے ہیں تو اس کے دافع غم و الم کے لئے اگر اذان سنائی جائے کیا محذور شدہ لازم آئے حاشا للہ! بلکہ مسلمان کا دل خوش کرنے کے برابر اللہ عز و جل کو فرائض کے بعد کوئی عمل محبوب نہیں۔ طبرانی معجم کبیر، معجم اوسط میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ تعالیٰ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرضوں کے بعد سب اعمال سے زیادہ مسلمان کا خوش کرنا ہے انہیں دونوں میں حضرت امام ابن الامام شیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من موجبات المغفرة ادخال السرور علی اخیک المسلم بے شک موجبات مغفرت سے یہ تیرا اپنے بھائی مسلمان کو خوش کرنا۔

دلیل چہارم: قال اللہ تعالیٰ یَا اَیُّهَا الَّذِینَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِکْرًا کَثِیْرًا ۝ اِنَّ اِیْمَانَ وَالْوَحْدَانِیَّةَ کَاذِبًا کَرُوْا بِکَثْرِتِ ذِکْرِ کَرْنَا: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر و ذکر اللہ حتیٰ یقولوا امجنون۔ اللہ کا ذکر اس درجہ بکثرت کرو کہ لوگ مجنون بتائیں۔ اخیر جہ احمد و ابو یعلیٰ و ابن حبان و الحاکم و البیہقی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیحہ الحاکم و حسنة الخافظ ابن حجر

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذکرا اللہ عند کل شجر و حجر ہر سنگ و شجر کے پاس اللہ کا ذکر کر اخیر حماد الامام احمد فی کتاب الزهد والطہرانی فی الکبیر عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسند حسن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔ ہم ینفرض اللہ علی عبادہ فریضة الاجل لہا حدا معلوما ثم عذرا لہا فی حال العذر غیر الذکر فانہ لم یجعل لہ حدا انتہی الیہ ولم یعذر احدًا فترکہ الامم مغلوبہ علی عقلم و امورہم جہا فی الاحوال کلہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی فرض مقرر نہ فرمایا مگر یہ کہ اس کے لئے ایک حد متعین کر دی۔ پھر عذر کی حالت میں لوگوں کو اس سے معذور رکھا۔ سوا ذکر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کوئی حد مقرر نہ رکھی جس پر

تحفظ عقائد غیر

انتہا ہو اور نہ کسی کو اس کے ترک میں معذور رکھا
مگر وہ جس کی عقل سلامت نہ رہے اور بندوں کو
تمام احوال میں ذکر کا حکم دیا۔ ان کے شاگرد امام
مجاہد فرماتے ہیں۔ الذکر الکثیر ان لا یتناهی
ابداً۔ ذکر کثیر یہ ہے کہ کبھی ختم نہ ہو؛ ذکر ہمارے
المعالم وغیرہا تو ذکر الہی ہمیشہ ہر جگہ محبوب و
مرغوب و مطلوب و مندوب ہے جس سے ہرگز
مانعت نہیں ہو سکتی۔ جب تک خصوصیت خاصہ
کوئی اپنی شریعت نہ آئی ہو اور اذان بھی قطعاً ذکر خدا
ہے پھر خدا جانے کہ ذکر خدا سے مانعت کی وجہ کیا
ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر سنگ و درخت کے پاس
ذکر الہی کریں۔ قبر مومن کے پھر کیا اس حکم سے
خارج ہیں۔ خصوصاً بعد و فن ذکر خدا کرنا تو خود حدیث
سے ثابت اور بہ تصریح ائمہ دین مستحب و لہذا امام
اجل ابوسلمان خطابی دربارہ تلعین فرماتے ہیں لا
یجوز ان حدیث مشہورہ لا یجوز ان یاس بها اذ
لیس فیہ الا ذکر اللہ تعالیٰ الی قولہ وکل
ذلک حسن۔ ہم اس میں کوئی حدیث مشہور نہیں
پاتے اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے مگر خدا کا
ذکر اور یہ سب کچھ محمود ہے۔

دلیل پانزدہم: امام اجل ابو زکریا نووی
شرح صحیح مسلم کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں۔
یستحب ان یقعد عند القبر بعد الفراغ
ساعتاً قد رما ینحر جزوہ بقسم لحمہ
و یشغل القاعدون بتلاوة القرآن والدعاء
للصالحین والوعظ والحکایات لاهل الخیر
والصالحین مستحب یہ ہے کہ دفن سے فارغ ہو
کر ایک ساعت قبر کے پاس بیٹھیں اتنی دیر کہ ایک
اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم ہو
اور بیٹھے والے قرآن مجید کی تلاوت اور میت کے
لئے دعا اور وعظ و نصیحت اور نیک بندوں کے

ذکر و حکایت میں مشغول رہیں۔ شیخ محقق مولانا
عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ لمعات شرح مشکوٰۃ
میں زیر حدیث امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنه کہ فیقر نے دلیل ششم ذکر کی فرماتے ہیں۔ قد
سمعت عن بعض العلماء انما یستحب
ذکر مسئلۃ من المسائل الفقہیۃ یعنی
تحقیق میں نے بعض علماء سے سنا کہ دفن کے بعد
قبر کے پاس کسی مسئلہ فقہ کا ذکر مستحب ہے؛ اشعۃ
اللمعات شرح فارسی مشکوٰۃ میں اس کی وجہ بیان
فرماتے ہیں کہ باعث نزول رحمت است اور
فرماتے ہیں مناسب حال ذکر مسئلہ فرائض است
اور فرماتے ہیں کہ اگر ختم قرآن کنند اولیٰ و افضل
ہا شد۔ جب علماء کرام نے حکایات اہل خیر و
تذکرہ صالحین و ختم قرآن و بیان مسئلہ فقہیہ و ذکر
فرائض کو مستحب ٹھہرایا حالانکہ ان میں بالخصوص کوئی
حدیث وارد نہیں بلکہ وہ صرف وہی کریمت کو نزول
رحمت کی حاجت اور ان امور نزول رحمت تو اذان
کہ بشہادت احادیث موجب نزول رحمت و دفع
عذاب ہے کیونکہ جائز بلکہ مستحب نہ ہوگی۔

بحمد اللہ! یہ پندرہ دلیلیں ہیں کہ چند
ساعت میں فیض قدر سے قلب فقیر پر نازل ہوگی۔
مناظر منصف جانے گا کہ ان میں اکثر تو محض استخراج
فقیر ہیں اور باقی کے بعض مقدمات اگرچہ بعض احمد
علمائے اہل سنت و جماعت رحمہم اللہ تعالیٰ کے کلام
میں مذکور مگر فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے تکمیل ترتیب و
تسجیل تقریب سے ہر مقدمہ منفردہ کو دلیل کامل کو ہر
مذکورہ ضمنی کو مقصود مستقل کر دیا۔ والحمد للہ رب
العالمین بایں ہمہ لا شک ان الفضل للمتقدم
ہم پر ان اکابر کا شکر واجب جنہوں نے اپنی تلاش
و کوشش سے بہت کچھ متفرق کو یکجا کر دیا اور اس
دشوار کام کو ہم پر آسان کر دیا۔ جزا ہم اللہ عنا

وعن الاسلام والسنة خير جزاء وشكر مساعدهم
الجميلة في حماية الملة الغراء وتكايدهم
الفتنة العوراء وهما هم بفضل رسول
نبي على حميد رضى يوم القضاء وصى الله
تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
الاطائب الكرماء امين.

تنبیہات جلیلہ

تنبیہ اول: ہمارے کلام پر مطلع ہونے والا
عظمت رحمت الہی پر نظر کرے کہ اذان میں انشاء اللہ
الرحمن اس میت اور ان احیاء کے کتنے منافع ہیں
سات فائدے میت کے لئے۔

(۱) بحولہ تعالیٰ شیطان رحیم کے شر سے پناہ۔
(۲) بدولت تکبیر عذاب نار سے امان۔

(۳) جواب سوالات کا یاد آجاتا۔

(۴) ذکر اذان کے باعث عذاب قبر سے نجات
پانا۔

(۵) برکت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نزول رحمت۔

(۶) بدولت اذان دفع وحشت۔

(۷) نزال غم و حصول سرور و فرحت۔

اور پندرہ احیاء کے لئے سات تو یہی سات
منافع اپنے بھائی مسلمان کو پہنچانا۔ کہ ہر نفع رسانی
جدا حسنہ ہے اور ہر حسہ کم از کم دس نیکیاں۔ پھر نفع
رسانی مسلم کی منفعتیں خدا ہی جانتا ہے۔

(۸) میت کے لئے تدبیر دفع شیطان سے
اتباع سنت۔

(۹) تدبیر آسانی جواب سے اتباع سنت۔

(۱۰) دعا عند القبر سے اتباع سنت۔

(۱۱) بقصد نفع میت قبر کے پاس تکبیریں کہہ کر
اتباع سنت۔

(۱۲) مطلق ذکر کے فوائد ملنا جن سے قرآن و

حدیث مالا مال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
سبب رحمتیں پانا۔

(۱۳) مطلق دعا کے فوائد ہاتھ آنا جسے حدیث
میں مغز عبادت فرمایا۔

(۱۴) مطلق اذان کے برکات ملنا جن میں منجانبہ
آواز تک مغفرت اور ہر تر و خشک کی استغفار و شہادت
اور دلوں کو صبر و سکون و راحت ہے۔ اور لطف یہ
کہ اذان میں اصل کلمے سات ہی ہیں۔

اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ و

اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ الا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور

مکرات کو گئے تو پندرہ ہوتے ہیں، میت کے لئے

وہ سات فائدے اور احیاء کے لئے پندرہ انہی

سات اور پندرہ کے برکات ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

تعجب کرتا ہوں کہ حضرات مانعین نے میت و احیاء

کو ان فوائد جلیلہ سے محروم رکھنے میں کیا نفع سمجھا ہے؟

ہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد

فرمایا ہے۔ من استطاع منکم ان ینقذ امیاء

فلینقذ۔ تم میں جس سے ہو سکے اپنے بھائی مسلمان

کو نفع پہنچائے۔ لازم اور مناسب ہے کہ پہنچائے۔

رواہ احمد و مسلم عن جابر بن عبد اللہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر خدا جانے اس اجازت

کلی کے بعد جب تک خاص جذبہ کی شرع میں نہ

ہو مانعت کہاں سے کی جاتی ہے واللہ الوافق۔

تنبیہ دوم حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم فرماتے ہیں نیۃ المؤمنین خیر من علمہم

مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ رواہ ابی یوسف

عن انس والطبرانی فی الکبیر عن سہل بن

سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بے شک

جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لئے

نئی کنی نیکیاں کر سکتا ہے مثلاً جب نماز کے لئے

مسجد کو چلا اور صرف یہی قصد ہے کہ نماز پڑھوں گا تو بے شک اس کا یہ چلنا محمود ہر قدم پر ایک نیکی لکھیں گے اور دوسرے پر گناہ محو کریں گے مگر عالم نیت اس ایک ہی فعل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے۔ (۱) اصل مقصود یعنی نماز کو جاتا ہوں۔ (۲) خانہ خدا کی زیارت کروں گا۔ (۳) شمار اسلام ظاہر کرتا ہوں۔ (۴) دعائی کی اجابت کرتا ہوں۔ (۵) تحفۃ المسجد پڑھنے جاتا ہوں۔ (۶) مسجد سے شمس و خاشاک وغیرہ دور کروں گا۔ (۷) اعتکاف کرنے جاتا ہوں کہ مذہب مفتی پر اعتکاف کے لئے روزہ شرط نہیں۔ اور ایک ساعت کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے داخل ہو باہر آنے تک۔ اعتکاف کی نیت کر لے۔ انتظار نماز و اولے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ (۸) امر الہی خذوا زینتکم عند کل مسجد کے امتثال کو جاتا ہوں۔ (۹) جو وہاں علم والا ملے گا۔ اس سے مسائل پوچھوں گا۔ دین کی باتیں سیکھوں گا۔ (۱۰) جاہلوں کو مسئلے بتاؤں گا۔ دین سکھاؤں گا۔ (۱۱) جو علم میں میرے برابر ہو گا اس سے علم کی تکرار کروں گا۔ (۱۲) علماء کی زیارت (۱۳) نیک مسلمانوں کا دیدار۔ (۱۴) دوستوں سے ملاقات (۱۵) مسلمانوں سے میل (۱۶) جو رشتہ دار ملیں گے ان سے بکشاوہ پیشانی مل کر صلہ رحم (۱۷) اہل اسلام کو سلام (۱۸) مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا (۱۹) ان کے سلام کا جواب دوں گا (۲۰) نماز جماعت میں مسلمانوں کی برکتیں حاصل کروں گا۔ (۲۱-۲۲) مسجد میں جلتے تھکتے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کروں گا۔ بسم اللہ احمد اللہ والنسلام علی رسول اللہ (۲۳-۲۴) دخول و خروج میں حضور و آل حضور و ازواج حضور پر درود بھیجوں گا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی ازواجہ سیدنا محمد (۲۵) مبارکی مزاج پر بھی کروں گا۔ (۲۶) اگر کوئی غمی والا ملا تو تعزیت

کروں گا (۲۷) جس مسلمان کو چھینک آئی اور اس نے الحمد للہ کہا اسے یرحمک اللہ کہوں گا۔ (۲۸-۲۹) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا۔ (۳۰) نمازیوں کے وضو کو پانی دوں گا۔ (۳۱-۳۲) خود تو وزن ہے یا مسجد میں کوئی تو وزن مقرر نہیں تو نیت کرے کہ اذان و اقامت کہوں گا۔ اب اگر یہ کہنے نہ پایا۔ دوسرے نے کہہ دی تاہم اپنی نیت پر اذان و اقامت کا ثواب پا چکا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ (۳۳) جو راستہ بھولا ہو گا راستہ بتاؤں گا (۳۴) اندھے کی دستگیری کروں گا۔ (۳۵) جنازہ ملا تو نماز پڑھوں گا۔ (۳۶) موقع پایا تو ساتھ دفن تک جاؤں گا (۳۷) دو مسلمانوں میں نزاع ہوئی تو حتی الوسع صلح کراؤں گا۔ (۳۸-۳۹) مسجد میں جاتے وقت دابنے اور نکلنے وقت باتیں پاؤں کی تقدیم سے اتباع عفت کروں گا۔ (۴۰) راہ میں لکھا ہوا کاغذ پاؤں گا اٹھا کر ادب سے رکھ دوں گا۔ الی خیر ذالک من نیات کثیرۃ تو دیکھئے کہ جو ان ارادوں کے ساتھ گھر سے مسجد کو چلا وہ صرف حسن نماز کے لئے نہیں جاتا بلکہ ان چالیس حسنات کے لئے جاتا ہے تو گو یا اس کا یہ چلنا چالیس طرت چلنا ہے اور ہر قدم چالیس قدم پہلے اگر ہر قدم ایک نیکی مقاب چالیس نیکیاں ہو گا۔ اسی طرح قبر پر اذان دینے والے کو چاہیئے کہ ان پندرہ نیتوں کا تفصیلی قصد کرے تاکہ ہر نیت پر جہاں کا ثواب پائے اور ان کے ساتھ یہ بھی ارادہ ہو کہ مجھے میت کے لئے دعا کا حکم ہے۔ اس کی اجابت کا سبب حاصل کرتا ہوں اور اس سے پہلے عمل صالح کی تقدیم چاہیئے یہ ادب و عابد جاتا ہوں۔ الی غیری ذالک مما یتخرجہ العارف النبیل واللہ الہادی الی سبواء السبیل بہت لوگ اذان تو دیتے ہیں مگر ان منافع و نیات سے غافل ہیں۔ وہ جو کچھ نیت کرتے ہیں اسی قدر پائیں گے۔ فاضل الاعمال بالنیات و اضل الکل امری ما نوسی۔

مردے کو اس نئے مکان
تنگ و تاریں سخت و حشت و
گھر اٹھ ہوتی ہے اذان دافع
حشت اور باعثِ اطمینان
خاطر ہے کہ وہ ذکرِ خدا ہے۔

تنبیہ سوم جہاں منکرین یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ اذان تو اعلامِ نماز کے لئے ہے یہاں کو کسی نماز کے لئے ہے یہاں کو کسی نماز ہوگی جس کے لئے اذان کہی جاتی ہے مگر یہ ان کی جہالت انہیں کو زیب دیتی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ نماز میں کیا کیا اغراض و منافع ہیں اور شرعِ مطہر نے نماز کے سوا کون کون موافق میں اذان مستحب فرمائی ہے۔ ازجملہ گوشِ منوم میں اور دفعِ وحشت کو کہنا تو نہیں گزرا اور بچے کے کان میں اذان دیتے سنا ہی ہوگا۔ ان کے سوا اور بہت موافق ہیں جن کی تفصیل ہم نے اپنے رسالہ "نسیم صبا" میں ذکر کی۔

تنبیہ چہارم شرعِ مطہر کی اصل کلی ہے کہ جو امر مقاصدِ شرع سے مطابق ہو محمود ہے اور جو مخالف ہو مرمود اور حکمِ مطلق اس کے تمام افراد میں جاری و ساری جب تک کسی خاص خصوصیت سے نہیں شرع نہ ہو تو بعد ثبوتِ حسنِ مطلق حسنِ مقید پر کسی دلیل کی حاجت نہیں بلکہ حسنِ مطلق ہی اس پر دلیل قاطع اور بقاعدہ مناظرہ اثباتِ حائضتِ ذمہ مانع، معہذا اصلِ اشیاء میں اباحت تو قائل جوازِ متمک بر اصل ہے کہ اصل دلیل کی حاجت نہیں رکھتا۔ اجازتِ خصوصیت کو اجازتِ خاصہ وارد ہونے پر موقوف جاننا اور منعِ خصوصیت کے لئے منعِ خاص وارد ہونے کی ضرورت نہ ماننا صرف حکم و زبردستی ہی نہیں بلکہ دائرہ عقل و نقل سے خروج اور مطبوعہ سفسف و جہل میں کامل و لوج ہے۔ علمائے سنت و شکر اللہ تعالیٰ سابعیم بحمیلۃ ان سب مباحث کو اعلیٰ درجہ پر طے فرما چکے۔ ان تمام اصولِ جلیلہ و رفیعہ و دیگر قواعدِ نافعہ بدیعہ کی تنقیح بالغ و تحقیق باز حضرت ختامِ المحققین امام المدققین حجۃ اللہ فی الارضین معجزہ من معجزات سید المرسلین صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین سید العلماء سند الکملات تاج الفضل مرآۃ الامثال حضرت والدہ ماجدہ قدس اللہ سرہ

درز قنبرہ نے کتاب مستطاب اصول الرشاد لقعہ مبا فی الفساد و کتاب لا جواب اذا تم الاقام لہا نعی عمل وغیرہ میں افادہ فرمائی اور فقیر نے بھی بقدر حاجت اپنے رسالہ "اقامة القيامة علی طاعن القیام لبی تہامة" و رسالہ "منیر العین فی حکم تقبیل الایہامین" و رسالہ "نسیم الصبا فی ان الاذان یحول اوباً وغیرہ تصانیف میں ذکر کی۔ یہاں ان مباحث کے ارادے تطویل کی ضرورت نہیں۔ حضراتِ محققین بانکہ ہزار بار گھر تک پہنچ چکے اگر پھر حمت فرمائیں گے انشاء اللہ العزیز وہ جواب با صواب پائیں گے جس کے انوارِ باہرہ و لمعاتِ قاہرہ کے حضور باطل کی آنکھیں چھکیں اور اس کی ہسانی روشنیوں، دلکش تجلیوں سے حقِ صواب کے نورانی چہرے دکھیں و باللہ التوفیق و ہوامعین والحمد للہ

اذان قبر کے ہوا ز پر
مشائیر علماء کرام و اکابرین
عظام کی لیسان افروز
تصدیقات

رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین بر محمد
یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ کہ یہ رسالہ آخر محرم ۱۳۰۱ھ
سے جلسوں میں تمام ہوا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ
اعلم و علمہ وحبل مجددہ اتم واحکم۔
عبدہ المذنب محمد رضا البریلوی

الحبيب مصيب حرره الفقير عبد المقتدر استغاثي القادري غفر الله له

کتبہ
عفی عنہ محمد بن المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

عبد المقتدر
مطبع الرسول

قد اصحاب من اجاب

صح ابواب

حافظ بخش محمد ۱۳۰۰

محمد احمد قادری
عبد الرسول ۱۲۹۲

محمدی سنی حنفی قادیانی
عبد المصطفیٰ احمد رضا خاں

الجواب صحیح و یئید کلام المجیب فی
الدلیل الاول ما فی الحصن الحصین اذا تغولت
الغیلان فادی الاذان من مص ای دواہ مسلیم
عن ابی ہریرۃ والبراز عن سعد بن وقاص
وامین ابی شیبۃ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ
عنہم اھل احسن الثمنین للاملا علی القادی علیہ
رحمۃ الباری۔

الجواب صحیح

ان ذوالہو الحق القراح والصدق الفراح
محمد لائق علی عفی عنہ

محمد فضل الحمید

عند ۱۲۸۷ عفی
محمد لائق علی

انعم اجاب بالاساتذہ
ادام اللہ فضیلہ و بیط ظلم

شہرہ المجیبہ ابو الفکر محمد امیر اللہ عفی عنہ

محمد عفی

ابو المنظر محمد امیر اللہ

فقیر ابو الحسن عفی عنہ میا صاحب خط

اجاب المجیب

حرره الفقیر عبد القادر القادری عفی عنہ

عزت میا صاحب قادیان

سید ابوالحسن احمد نور

محمد الرسول ۱۲۸۱
محمد عبد القادر

لقد صح اجواب اللہ اعط الجزاء

الخیر بکاتبہ فی الدارین

آمین یا رب العلمین

حسن ۱۲۸۲

حضرت شاہ عبدالحمید محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

دعائے کی کتاب

حضرت شاہ عبدالحمید محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دسویں صدی ہجری (یعنی آج سے تقریباً پانچ سو سال قبل) کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان میں عام کیا اور اپنی ساری زندگی دین مبین کی خدمت کرتے رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنکی علمی شان کے معترف انکے مخالفین بھی ہیں۔ دیوبند کے سارے اکابرین اپنا بزرگ اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ انہی کی ایک کچھ عجاہ یہاں نقل کی جا رہی ہے۔ جس کتاب سے یہ دعا نقل کی جا رہی ہے وہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے لیکن اسکا اردو ترجمہ علامہ دیوبند نے کیا ہے اور یہ کتاب دیوبند ہی سے چھپی ہے۔

اے اللہ! میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فسادِ قیامت موجود رہتی ہے، البتہ مجھ کو حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذاتِ پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلسِ میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری و خضوع کے ساتھ تیرے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔

اے اللہ! وہ کونسا مقام ہے جہاں میلادِ مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لئے اے ارحم الراحمین مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ عمل کسی بیکار نہ رہے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی درود کو سلام پڑھے اور اس کے ذریعہ دعا کرے وہ بھی مسترد نہیں ہو سکتی۔

(اخبار الاخبار اردو صفحہ ۱۱۱ قطعہ نیم مکتبہ دانش دیوبند)

حدیث و سنت کے لئے بڑے عالم باعمل کی کھانا کھڑے ہو کر سلام پڑھنا بدعتِ ضلالہ نہیں بلکہ وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے اچھا عمل تصور کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں کہ ہم کسی بھی شخص کا کہہ دے کہ بدعت و ترک ہو کر اللہ جل و علی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیں۔

کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کو بدعت کہنے والوں کو چاہئے کہ وہ حضرت شاہ عبدالحمید محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو بھی بدعت کہیں اور انکی کبھی نفی حق کریں یا پھر صلاۃ و سلام کو بدعت کہنا چھوڑ دیں۔

نزد رسالہ دار اکھاڑہ مومن پورہ ناٹھوڑ

محمد اکبر اہم قادی

ناشر و موزع۔

تبرکاتِ اسلافِ کرام اللہ علیہم

حَمْدُ اللَّهِ حِينَ هُدَى فُؤَادِي
میں نے خدا کا شکر ادا کیا جب اس نے میرے دل کو
لِذِينَ جَاءَ مِنْ سَرَاتِ عَزِيزِي
ان لوگوں کی تعظیم و عزت کی پروردگار کی طرف سے آیا
إِذَا تَلَيْتُ نَسَائِلَهُ عَلَيْنَا
جب میں نے پوچھا اس کی کہ ہمارے سامنے کی بات ہے
نَسَائِلُ جَاءَ أَحْمَدُ مِنْ هَلَاكَا
وہ بیخالت جن کی ہدایتوں کو احمد نے کر کے
وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فَيْتَاطْعَانَا
اور احمد ہم میں برگزیدہ ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے
فَلَا وَاللَّهِ لَا نُسَلِّمُهُ لِقَوْمٍ
تو خدا کی قسم ہم ان کو قوم کے حوالے کبھی نہیں کریں گے
وَلَيْتَا نَقْضُ فِيهِمْ بِالسُّيُوفِ
اور ہم نے ابھی ان کے بارے میں تلواروں سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے

حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم

سلسلہ تحفظ عقائد

شاعر اسلام نسیم القادری فرخ آبادی

غلاموں پر ہے کتنا احسان دیکھو
گزر رہا ہے کترا کے طوفان دیکھو
یہ ہے شکل انساں میں شیطان دیکھو
ذرا اس کے جلوؤں کا فیضان دیکھو
بتاتا ہے سب کی یہ پہچان دیکھو
ہے خوش کتنا سستی مسلمان دیکھو
ہوئے دیکھ کر اس کو حیران دیکھو
مگر اہل حق کی ہے یہ جان دیکھو
سجایا ہے لفظوں کا گلدان دیکھو
وہ انجرام فرعون و ہامان دیکھو
ظہیر مکرم کا احسان دیکھو
نہ چھوڑا مگر اپنا میدان دیکھو
بڑھا سب سے پہلے مسلمان دیکھو
ہے کیا خوب بخشش کا سامان دیکھو
طباعت کی مشکل کو آسان دیکھو
ہوئی عالمی اس کی جو شان دیکھو
بزرگوں کا ان پر ہے فیضان دیکھو

رسول گرامی کا فیضان دیکھو
میری کشتی پر ہے لکھا نام احمد
یقین ہے جہنم میں جا بیگا رشیدی
جو ہے استقامت کا روشن ادارہ
خدا کی، نبی کی، علی کی، ولی کی
عقائد کی اصلاح بھی یہ کرے گا
بڑے سے بڑے فلسفی اور عالم
یہ بارِ نظر مشکروں کے لئے ہے
بڑی محنتوں سے بڑی کاوشوں سے
جو ہے درسِ مہرت زمانے کی خاطر
نکالے ہیں پہلے بھی نمبر بہت سے
کئی حادثے راہ میں پیش آئے
ہے تاریخ شاہد کہ جب وقت آیا
جہادِ قلم کا اٹھایا ہے بیڑا
خدا کے جہاں اور شہرِ دیں کے صدقے
بزرگانِ مارہرہ کی نسبتوں سے
ظہیر مکرم جو ہیں اس کے بانی

نسیم حنیس کی یہی آرزو ہے
بڑھے حشر تک اس کی اب شان دیکھو

لائق تقلید اور مثالی شخصیت

عالی جناب پیر طریقت الحاج اسماعیل احمد جانی قادری برکاتی ضوی
مدظ

کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ ایک اہل حقیقت ہے کہ زمانہ قیامت کی چال چل چکا ہے۔ نتیجی تو ہر سمت مذہب بیزاری، بد دینی اور بد عقیدگی کا دور دورہ ہے۔ بواہر میں ابن الوقتوں اور مطلب پرستوں کا اژدہام ہے ایسے ماحول میں کسی تعمیری کردار کی انجام دہی جو کئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ اس پر فتن، پڑ آ شوب، ظلمت آلود اور حوصلہ شکن ماحول میں اگر کوئی شخصیت اخلاص و لہیت، مروت و محبت اور ایثار و ہمدردی کے سانچے میں ڈھلی نظر آتی ہے تو وہ ہے عالی جناب پیر طریقت الحاج اسماعیل احمد جانی صاحب کی کرشماتی شخصیت۔ اللہ عزوجل نے آپ کو اسلام و سنیت کی خدمت کا جذبہ صاف عطا فرمایا ہے اور آپ کو وسیع القلب و عالی ظرف بھی بنایا ہے۔ پرچم حق و صداقت کی سر بلندی، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت اور مدارس اہلسنت و جماعت کے فروغ و ارتقاء کے لئے آپ نے اپنا تن من و جان وقف کر رکھا ہے بلا مبالغہ آپ معمار سنیت ہیں امام احمد رضا قدس سرہ کے عاشق و دلدادہ ہیں آپ نے ایک خیر سلفہ کو نڈی دے، رتنا گیری، ہمارا شرط میں وقت کی ایک اہم ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک عظیم الشان دارالعلوم قائم فرمایا تو اس کا نام "دارالعلوم امام احمد رضا" تجویز کیا۔ آج یہ ادارہ نہ صرف رتنا گیری کے اندر بلکہ پورے ہمارا شرط کے اندر ایک لائق تقلید، مثالی اور منفرد دارالعلوم کی حیثیت کا حامل ہے۔ جس کی روح پرور و خوشبو سے پورا ہمارا شرط معطر ہے۔ اس وقت اس دارالعلوم کے اندر تقریباً ساڑھے چار سو بچے بچیاں دن رات باصلاحیت اور ذی استعداد علماء و فضلاں اور اساتذہ کے زیر سایہ خوش گوار و اطمینان بخش ماحول میں حصول تعلیم میں مصروف ہیں۔

طلباء کے خورد و نوش، مدرسین و ملازمین کی منخواہ اور دیگر تعلیمی و تعمیری امور کے سارے

تحفظ عقائد عامہ

خارجات محترم الحاج اسماعیل احمد جانی صاحب اور ان کے مخلص رفقاء برداشت کرتے ہیں، یقیناً موصوف کا یہ حسن عمل اور موجودہ دور میں ایشیاء و قربانی کا یہ بے مثال انداز اہل دول کے لئے ایک مشعل راہ ہے۔ دارالعلوم ہذا میں حفظ قرآن، قرأت تجوید اور درس نظامیہ کی تعلیم کا مکمل بندوبست ہے۔ دارالعلوم کی کئی منزلہ عمارت نہایت خوب صورت اور پر شکوہ ہے۔ طالبات کے ہر کمرے میں درس حدیث کے لئے مائیک نصب ہے۔ شیخ الحدیث صاحب بذریعہ لائوڈ اسپیکر بیک وقت تمام بچیوں کو درس دیتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی شاندار ہے۔ ہر طالب علم اسلامی آداب و اخلاق کا بھرپور خیال رکھتا ہے۔ الغرض! حاجی صاحب قبلہ انتہائی خوش رو، اور خوش خلق ہیں۔ آپ کی ہر ہر ادا سے صحابہ کرام کی یاد تازہ ہوتی ہے آپ حضور مہدیؑ انظم سے بیت ہیں اور تاجدار مارہرہ مطہرہ حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ سے خلافت و امانت حاصل ہے ملک بیرون ملک میں آپ کے مریدین و جو اپنے اپنے انداز میں فروغ

دارالعلوم امام احمد رضا کے دنیا کی وقت کی ہم ضرورت

معتقدین کثیر تعداد میں ہیں ستیت کے لئے کام کر رہے ہیں ادارہ استقامت سے آپ کی گہری وابستگی و دل چسپی لائق صد تحسین و مبارکباد ہے۔ ادارہ استقامت اس دین پروری، ستیت نوازی پر الحاج اسماعیل احمد جانی صاحب مدظلہ العالی اور ان کے تمام رفقاء باخصوص الحاج عبدالرحمن جانی صاحب مداح رسول شعیب جانی، محترم آفتاب بیانی اور جناب قاری غلام رسول صاحب اور جمیع احباب اہلسنت کا بضمیم قلب شکر گزار ہے اور دعا گو ہے کہ رب العزت بطفیل آقائے کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم موصوف کے درجات و مراتب میں بلندی عطا فرمائے۔

نیز صحت و تندرستی کے ساتھ زمانہ دراز تک عالم ستیت پر آپ کے سایہ عاطفت کو قائم و دائم رکھے آمین۔

(ادارہ)

پیشکود عمارت جامعہ اشرفیہ
اظہار العلوم برہانپور

جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم

برہانپور ایم پی

مدھیہ پردیش کی مرکزی درسگاہ جس کی بنیاد ۱۹۵۷ء میں حضور محدث اعظم ہند کچھوچھو شریف نے رکھی۔ درویش کامل۔
پیر طریقت اکابر الشاہ محمد عبد الغفور بخش اللہ شاہ اشرفی علیہ الرحمۃ والرضوان (بانی جامعہ اشرفیہ) نے اپنی مقدس زندگی اظہار العلوم
کے فروغ و ارتقاء کیلئے وقف کر دی تھی حضرت موصوف علیہ الرحمۃ کے روحانی فیوض و برکات کا ثمرہ ہے کہ مذکورہ درسگاہ
یونانیسیو، تاریخی، پزیر ہے۔ جامعہ کے مہتمم مبلغ ایشیا و افریقہ علامہ مونا قاری عمید الرشید صاحب قلعہ اشرفی کی پیہم
جد و جہد نے درسگاہ کے تعلیمی و تعمیری معیار میں کچھ بچاؤ لگا دیئے ہیں۔ ہر سال جامعہ سے علماء و حفاظ فارغ التحصیل ہو کر ملک
و بیرون ملک میں اسلام و سنیت کی شعائیں بکھیر رہے ہیں۔ دارالافتاء، دارالحدیث، دارالفقہ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم
کیلئے مدرسہ النبات بھی قائم ہے۔ قابل اور مدرسہ باصلاحیت مدرسین نے معیار تعلیم میں چارچاند لگا دیئے ہیں۔ طلباء کے
قیام و طعام اور تمام ضروریات زندگی کے انتظامات جامعہ کے ذمہ ہیں

دین پرور، خیر اور ملت کے درمندانوں سے پر خلوص معاونت کی اپیل ہے

رابطہ کا پتہ

مولانا عبد الرشید صاحب اشرفی

مہتمم جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم

اشرف نگر، برہانپور، ایم پی، انڈیا ۳۵۰۳۳۱

فون ۵۱۱۵۳

مشتہرین حضرات کے لئے

تحفظ عقائد نمبر کی ضخامت کم و بیش ڈیڑھ ہزار صفحات پر مشتمل ہے ممتاز علماء اور مشیران ادارہ استقامت کے مسودہ پر ہم عقائد نمبر کو دو جلدوں میں شائع کر رہے ہیں۔ پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کی دوسری جلد بھی جلد سے جلد ہی پیش کی جائے گی۔ عقائد سے متعلق باقی ماندہ انتہائی اہم مضامین پیش کئے جا رہے ہیں دوسری جلد ۵۰ سو صفحات سے زائد ہوگی اس میں تمام مشہور حضرات کے اشتہارات شائع ہو رہے ہیں مشہور حضرات کو عقائد نمبر کی دونوں جلدیں ذریعہ رجسٹری روانہ ہونگی (ادارہ)

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں، دین مصطفیٰ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں۔

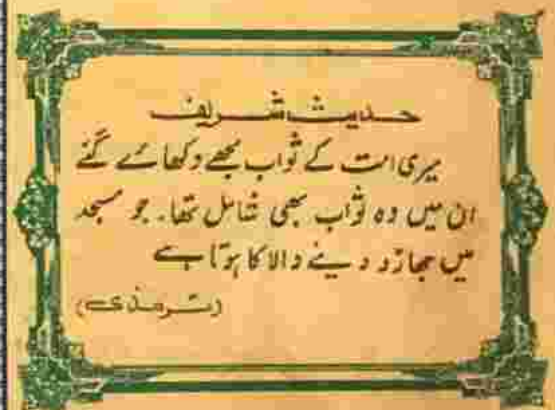
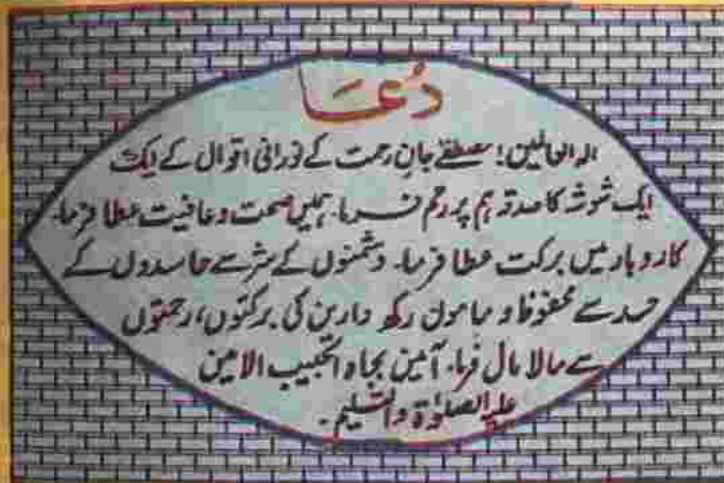
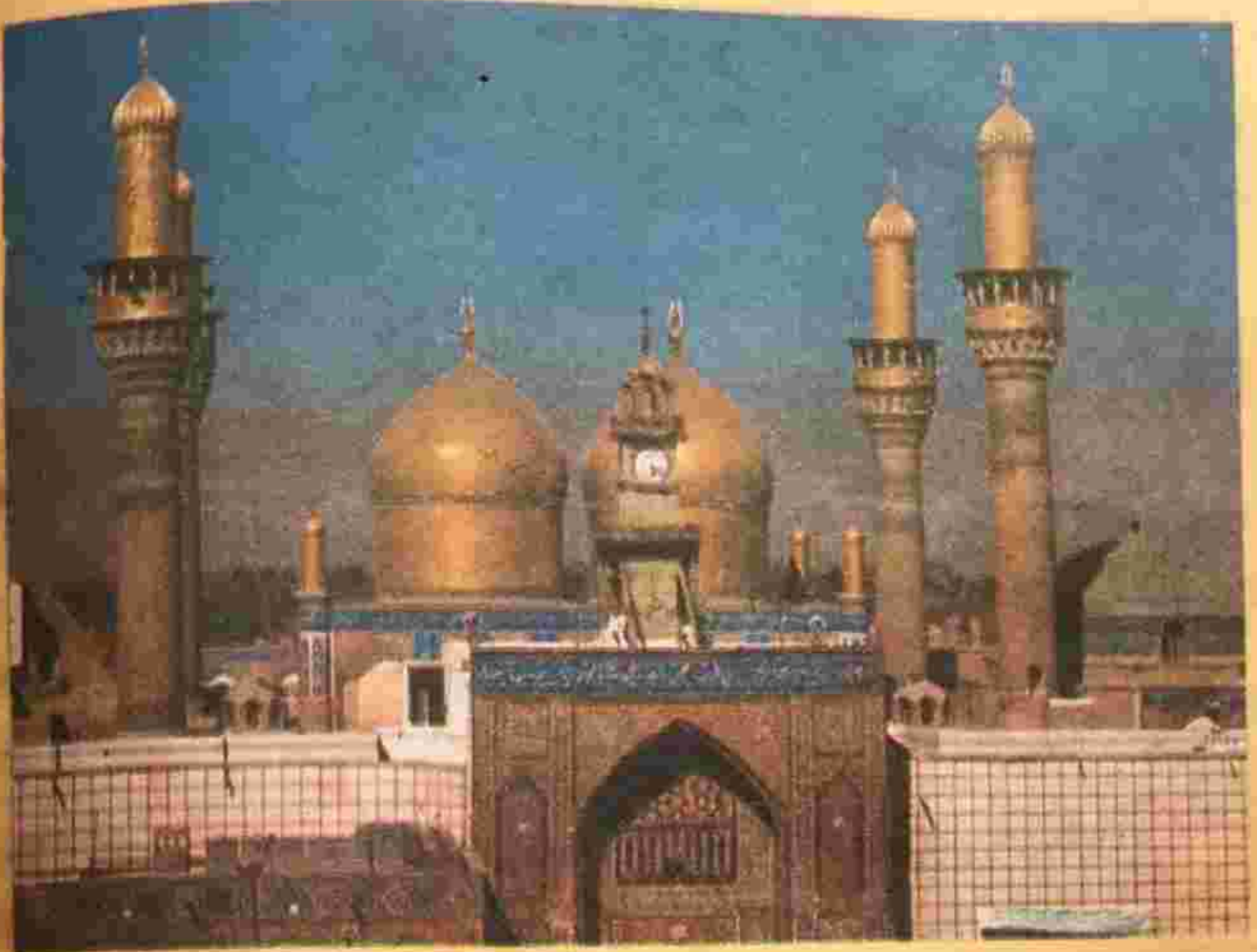
تسراں عظیم کا ارشاد ہے

تَعَاوَدُوا عَلَى لَبِّكَ وَالتَّقْوَىٰ ————— نیکی میں ایک دوسرے کا باہمی تعاون کرو۔

اللہ کے بعض وہ مخصوص بندے جنہیں رب تعالیٰ اپنے دین متین کی پُر غلوں خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے اور جن کا حقدار بنادیتا ہے انہیں برگزیدہ بندوں میں درج ذیل چند وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی پاک و پاکیزہ زندگی کو خدمت دین کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے صدقے میں ان تمام حضرات کو دلوں جہان کی لازوال برکتوں سے مالا مال فرما اور جزائے خیر سے نواز دے آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم — ظہیر الدین قادری

- شہزادہ خانوادہ برکات حضرت قبلہ سید محمد اشرف صاحب برکاتی مارہرہ مطہرہ
- پیر طریقت حضرت مولانا سید شاہ کبیل اشرف صاحب کچھو چھو شریف
- بابائے ملت حضرت مولانا سید شاہ تنویر اشرف صاحب کچھو چھو شریف
- شیخ ملت حضرت العلام سید شاہ حسن مثنیٰ صاحب اشرفیہ ممبئی
- فخر قوم حضرت العلام الحاج اسماعیل احمد جانی قادری برکاتی رضوی بانی دارالعلوم امام احمد رضا کوٹلیوئے رتناگیری
- عالیجناب عبدالرحمان احمد جانی صنا قادری رضوی
- الحاج محمد بھائی قادری رضوی حشمی
- الحاج جناب محمد آفتاب صاحب قادری
- محترم الحاج رحمن خالد صاحب
- الحاج محترم محمد افضل بھائی
- الحاج محترم محمد شعیب صنا قادری
- محترم جناب ڈوبہ بھائی
- محترم اکبر بھائی
- محترم لیاقت بھائی
- الحاج محمد الیاس صاحب ممبئی
- اشرفی ٹریڈنگ کمپنی
- حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب
- حضرت مولانا محمد حسن صنا

ISAL-E-SAWAB + DUA-E-HAYAT

- 1- AAISHA BAI, HAJI IBRAHIM
- 2- HAJI IBRAHIM
- 3- MARYAM BAI, HAJI M. SIDDIQUE
- 4- HAJI MD. SIDDIQUE
- 5- KHADIJA BAI, M. YUSUF
- 6- MOHAMMED YUSUF, M. SIDDIQUE
- 7- ABOO

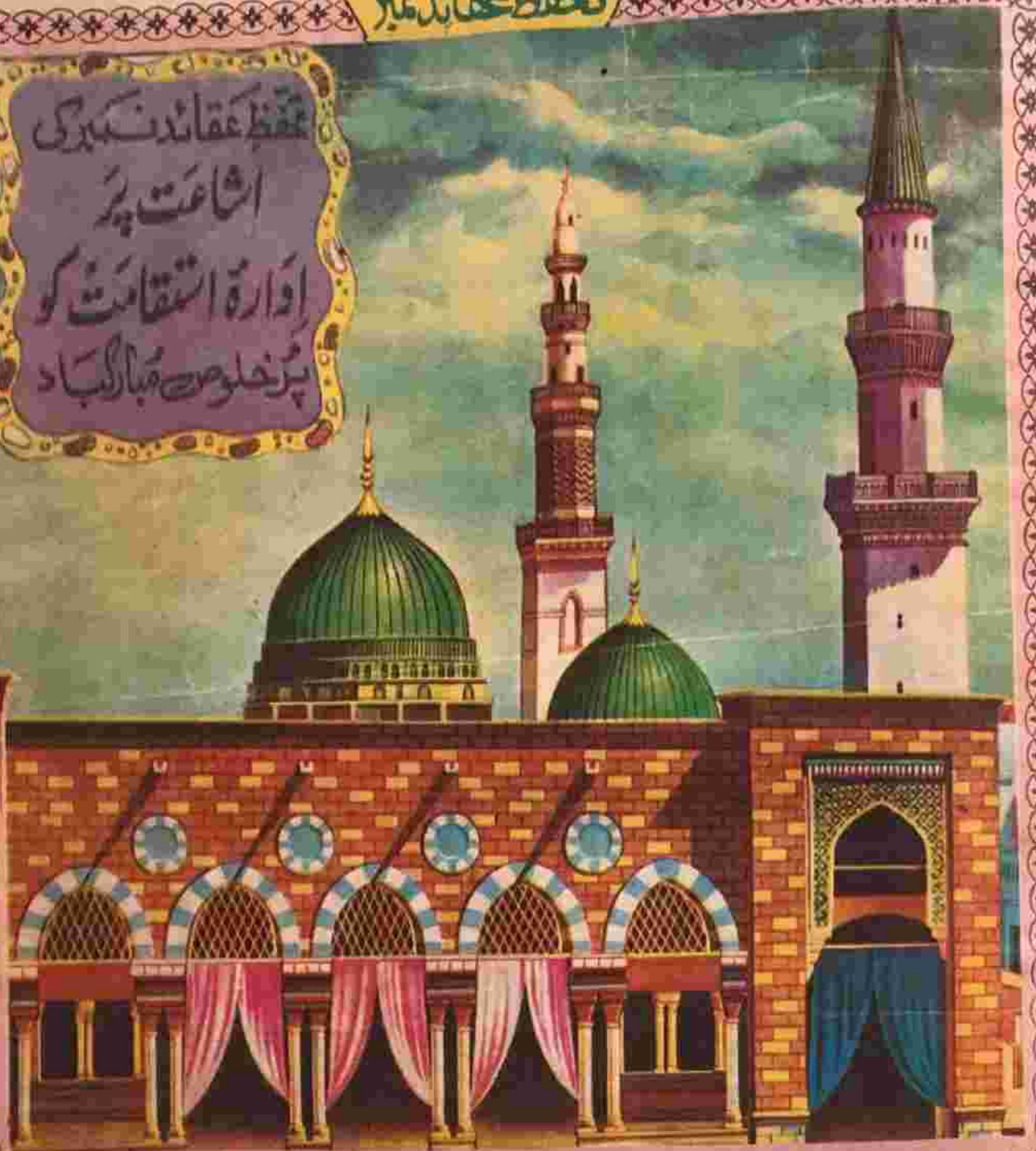
FROM : MOHAMMED AFTAB

① عائشہ بانی حاجی ابراہیم ② حاجی ابراہیم
③ مریم بانی حاجی ایم صدیقی ④ حاجی محمد صدیقی
⑤ خدیجہ بانی ایم یوسف ⑥ محمد یوسف ایم صدیقی ⑦ ابو
الاعمالین جلال خانان مرحومین کی مغفرت فرما۔ اہل عیال و متعلقین کو صحت و تندرستی
طاقت بخشنے کا سائل محمد آفتاب

تَحْفَظَ عَقَائِدُنَا

تَحْفَظَ عَقَائِدُنَا
اشاعت پر
ادارۂ استقامت کو
پر خلوص و مبارکباد

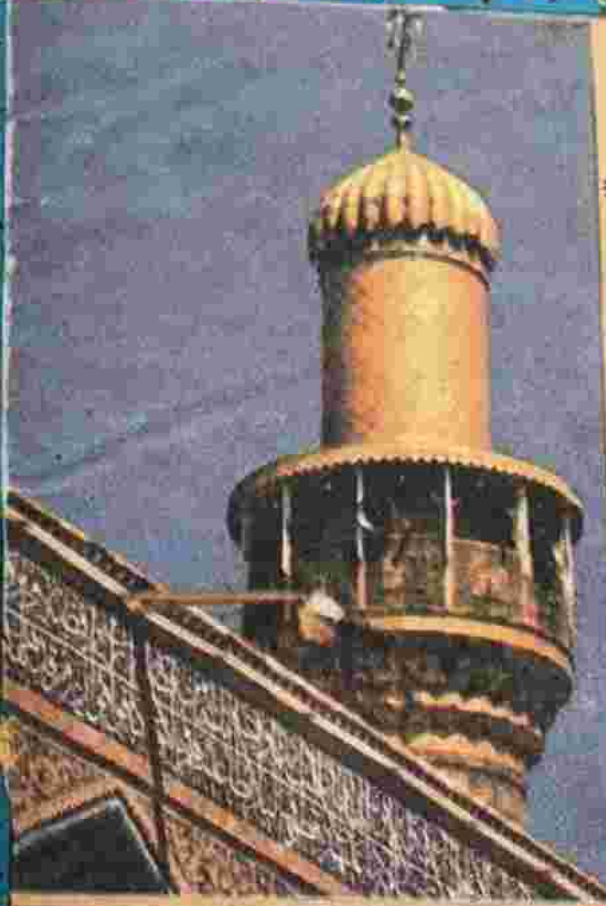
منجانب:- ملت اسلامیہ کا مخلصہ خادم

رضوی ایڈریس باندرا

سیما انور رضوی

RIZVI BUILDERS BANDRA BOMBAY-400 050.

بے مثال

و

تاریخ ساز

تحفظ

عقائد نمبر

کے

اشاعت سے

ادارہ اسقامت

کو

پر خلوص مبارکباد

سرمکار پبلشرز مسٹر (ولیسٹ) بھٹی باندہ

SARKAR BUILDERS

HOTEL METRO PALACE BLDG.,
355, HILL ROAD, BANDRA (WEST),
BOMBAY-400 050.

☎ 640 2466 * 640 2526
RESI : 837 7360

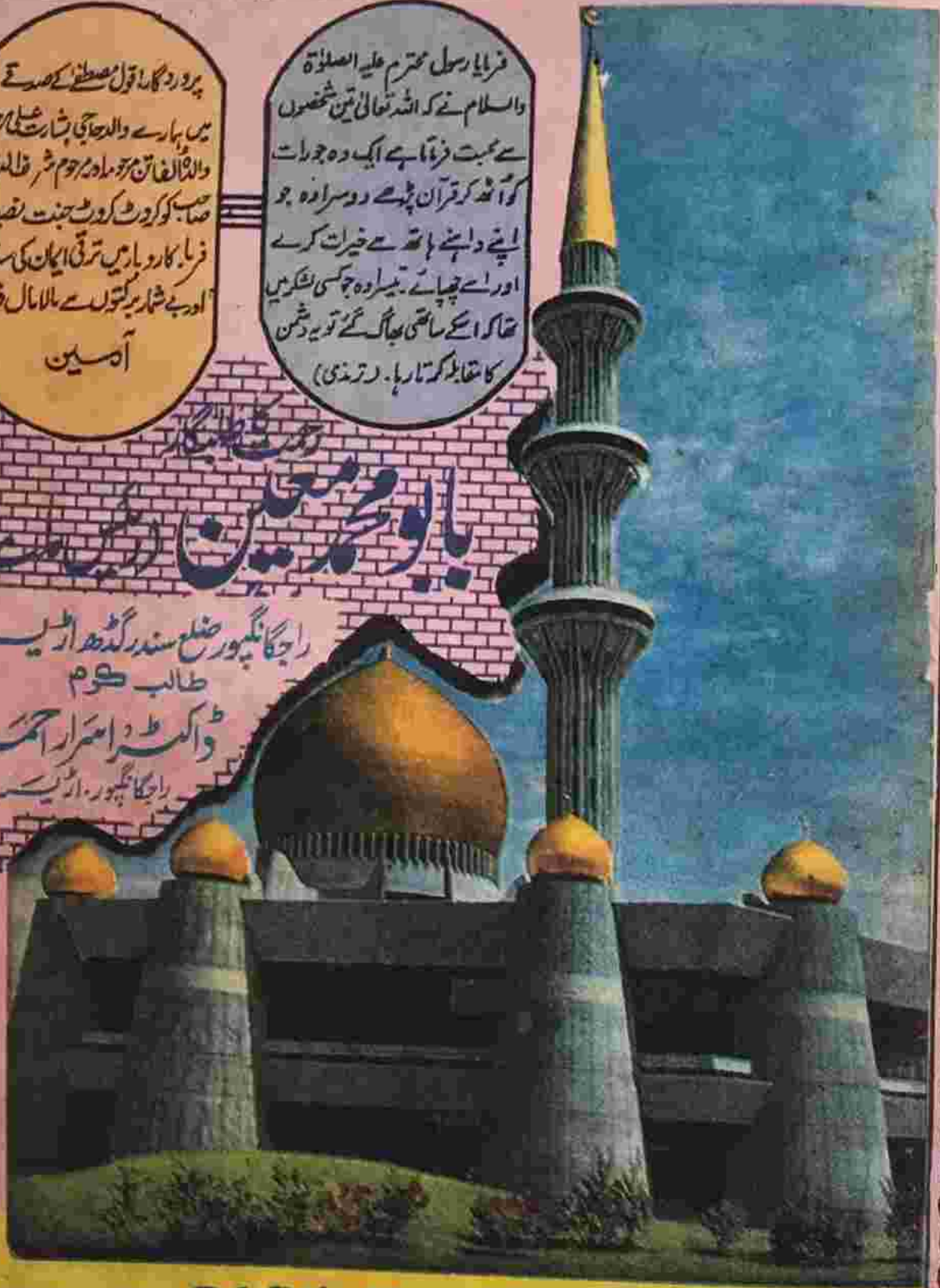
تَحْفَظْ عَقَائِدَ دِیْنِ

فرمایا رسول محترم علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ تین شخصوں
سے محبت فرماتا ہے ایک وہ جو رات
کو اٹھ کر قرآن پڑھے دوسرا وہ جو
اپنے دامن ہاتھ سے خیرات کرے
اور اسے چھپائے تیسرا وہ جو کسی لشکر میں
تھا کہ اس کے ساتھی بھاگ گئے تو یہ دشمن
کا مقابلہ کرتا رہا۔ (ترمذی)

پروردگار! قول مصطفیٰ کے کھدے
میں ہمارے والدہ حاجی بشار علیہ الرحمہ
والہ الفاتح جو مراد مرحوم شرف الدین
صاحب کو کوڑھ کر دے تہذیب نصیب
فرما کاروبار میں ترقی ایمان کی سلامتی
اور بے شمار برکتوں سے مالا مال فرما
آمین

بابو محمد معین الدین ریش ملت

راجگانگیور ضلع سندھ گڑھ اڑیسہ
طالب علوم
ڈاکٹر اصغر احمد
راجگانگیور اڑیسہ

RAISE MILLAT **BABU MD. MOIN** RAJGANGPUR
DIST, SUNDARGARH (ORISSA)

حدیث شریف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

نہائی منہا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ بھڑکے تو اس کی بدولت فرشتے ایک سیل دور سے جانا ہرگز نہ آتے۔

مولانا کریم و کارساز

اپنے محبوب کے قول پاک کے صلے میں ایمان و امان صحت و سلامتی کی بیش بہا دولت سے سرفراز فرما بمصطفیٰ کلام سے نجات فرم و کاروبار میں برکت و برتری عطا فرما آمین

دفعۃً نفیست

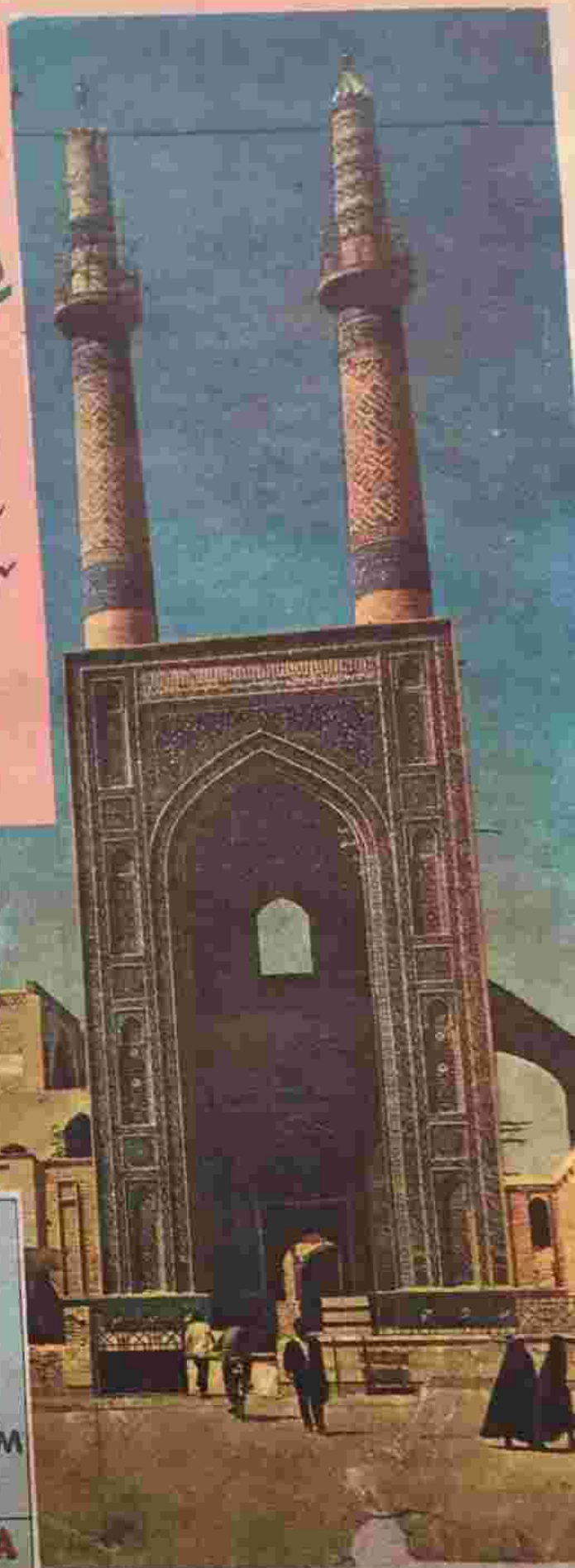
۱۔ عبدالکریم کیا دیہ مرحوم

۲۔ حوایی محمد حنیف مرحوم ۳۔ حسنت خان مرحوم

۴۔ حاجی انجم محمد صدیق مرحوم C/o شکیل محمد صدیق

منجانب

افضل عبدالکریم کیا دیہ

ISAL-E-SAWAB

ABDUL KARIM KAPADIA MARHOOM

HAWWA BI, MD. HANIF MARHOOM

HASHMAT KHAN MARHOOM

HAJI ANJUM, MD. SIDDIQUE MARHOOM

C/o SHAKIL MD. SIDDIQUE

FROM: AFZAL ABDUL KARIM KAPADIA

خواجه باغ

KHWAJA BAGH

A dream of Mohd. Sher Khan Khwaja Bagh, Sr. Dist. Chittorgarh
(Prestigious Indira Gandhi Environment Award Winner) (Rajasthan), Pin- 311 001 Tel. 36 Res: 37

اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں است وہیں است وہیں است

ساواضلع چیتور گڑھ راجستھان کا سدا بہار "باغ خواجہ" بھارت میں اپنی مثال آپ ہے۔ باغ خواجہ کے منوں منوں تازہ پھول ہر جمعرات کو بارگاہ عزیز نواز میں نذر کئے جاتے ہیں۔ قوم و ملت کا ایک حسین و خوبصورت خواب جس کی تعبیر خواجہ باغ ہے۔ بے شمار درختوں اور پھولوں سے مہکتا پھلتا اور جگمگاتا سرسبز و شاداب خواجہ باغ اپنی رعنائیوں اور تابانیوں کے لئے مشہور ہے۔ خواجہ باغ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد بل مبالغہ یہ شعر زبان پر آتا ہے

اگر جنت کہیں ہوتی زمین پر
ہمیں ہوتی یہیں ہوتی یہیں پر

خواجہ باغ کا بانی و المص اور مالک ہے بھارتی کا وہ نوجوان ہے سادہ شیر جسے
دنیا محمد شہین شاہ کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے
چنتالیہ رسالت کا عندلیب، قوم کا ہمدرد، ملکہ کا وفادار، ملت کے کاظم خوار
مصطفیٰ جاننے رحمت کا دیوانہ محمد شہ خاں (ساوا) کے شخصیت پر
غور کیے و خواجہ کا ستارہ محمد شہ خاں (ساوا) کے ادارہ استقامت
بصمیم قلب بے نذرانہ محبت و خراج عقیدت سے

پیش کرتا ہے۔ اور دعا گو ہے۔ تم سلامت رہو ہزار برس
مولیٰ مبارک و تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب کے صدقے میں موصوف کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اور
دونوں جہان کی لازوال برکتوں، رحمتوں، دولتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین
شکر گزار و دعا گو۔ محمد ظہیر الدین قادری ایڈیٹر استقامت کا پتھر۔ یو پی

حدیث شریف

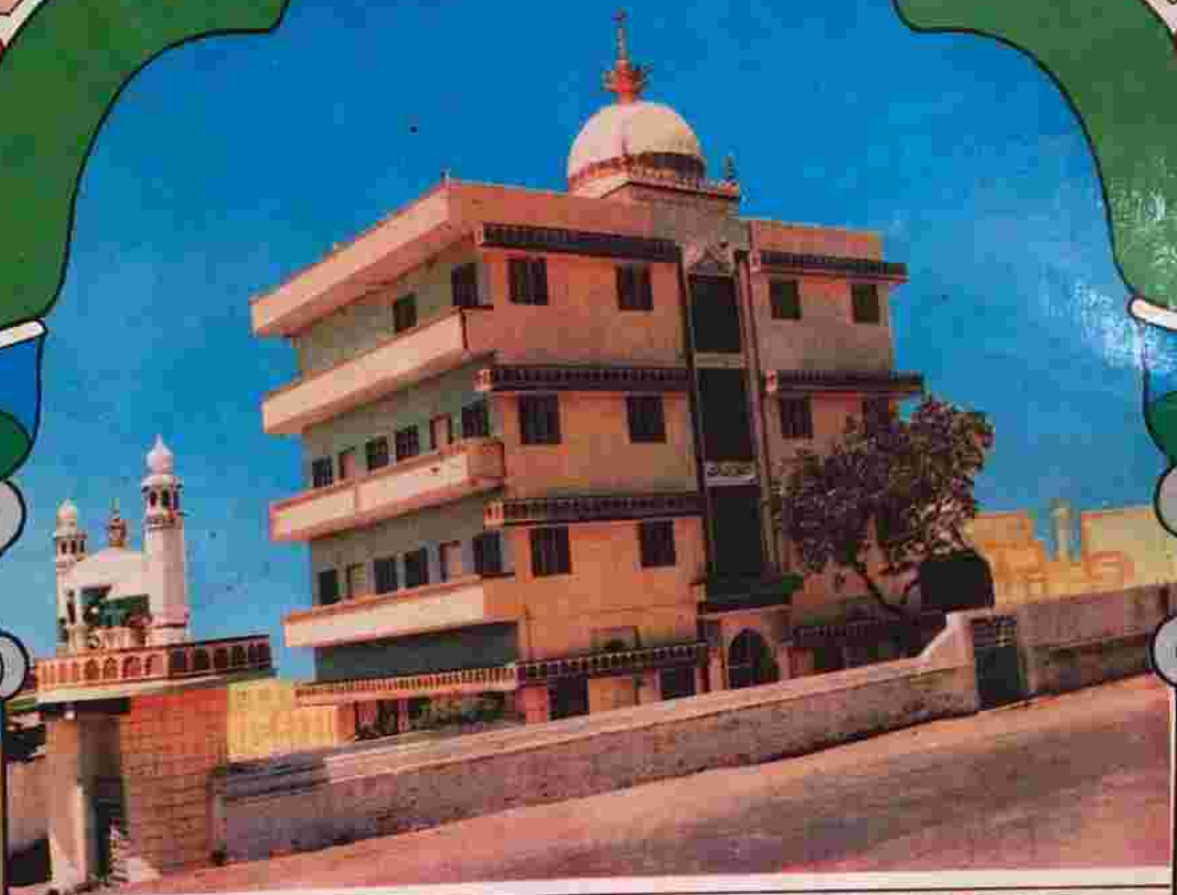
رسول پاک نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے
تراز میں سب سے وزنی چیز اسکی خوش اخلاقی ہوگی (مشکوٰۃ شریف)

دعا: یا اللہ! اپنے محبوب کے فرمان کے طفیل ہمارے گناہوں کی مغفرت
فرما صحت و تندرستی عطا فرما۔ اور دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرما آمین۔
محمد صالح رحمہ

الحاج زکریا اکھڑی

صدر مہین کو آپریشن بلیک
بجانبی

DARUL ULOOM AHLE SUNNAT
 10, MADAR TEH/PL. JALALPUR M.P. TEL: 341396 TELEGRAM: RAHBER.

ASHRAF NAGAR, MADAR TEKRI, JABALPUR, M.P. TEL: 341396 TELEGRAM: RAHBER

[illegible]

اعلان مسرت بابائے ملت خیر علامہ سید تنویر اشرف اشرفی حیلانی مہتمم دارالعلوم اہل سنت کا ایک اور عظیم کارنامہ

سمر زمیں اشرف پور کچھوچھو کا شریف پور ایک عظیم مدرسہ امیر العلوم سمنانیہ کا قیام
تین سال کی قلیل مدت میں چار سو فاضل جیسے ترین عمارت کی تعمیر جسے حضرت غلامی کی کرامت کہنا جھوٹ نہ ہوگا۔ اور آپ کو یہ جان کر انتہائی
مسرت و شادمانی ہوگی کہ اب باضابطہ طور پر دو سال سے تعلیم کا آغاز ہو گیا اور طلبہ کیلئے قیام و طعام کا معقول انتظام ہے۔ تشریف گاہک علوم و دینیہ
فی استعداد اساتذہ کرام سے بہترین تعلیم و تربیت کیلئے مدرسہ امیر العلوم سمنانیہ میں داخلہ لیکر اپنا مستقبل روشن و تابناک بنائیں۔

بیتہ سید محمد اختر اشرفی جیلانی مدرسہ امیر العلوم سمنانیہ محلہ اشرف پور کچھوچھا شریف ضلع فیض آباد دیوبند